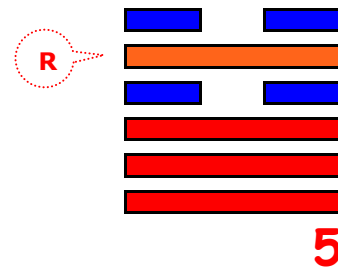

HSÜ

需

LA ESPERA

- la alimentación
- el saber esperar
- inactividad/espera calculada
- detención forzosa
- aguardar
- paciencia
- resistencia a las fuerzas perjudiciales
- atender
- patient anticipation
- waiting for the rain to stop

DICTAMEN

La Espera.

Si eres veraz, tendrás luz y éxito.

La perseverancia trae ventura.

Es propicio atravesar las grandes aguas.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El carácter chino *Hsü* está compuesto por los términos “lluvia y detenido”. Efectivamente, todas las situaciones que sean respondidas con esta imagen se ven destinadas a pasar por unos momentos de espera y de saber cuidarse, porque no depende del consultante que llueva o no, sino de que se den las condiciones para ello. Y se está acumulando agua en lo alto del Cielo, eso es lo que señalan los trigramas básicos de este hexagrama. La lluvia simboliza algo que proporciona lo necesario a lo buscado, incluso en la consulta, y que desarrolla las cualidades vitales y psíquicas haciéndolas crecer. Pues en la consulta se ofrece el alimento (pertenece al grupo de hexagramas relacionados con *la alimentación*, junto al 27, 48 y 50) que procede de arriba y esta lluvia tampoco se puede forzar, llegará a su hora, porque también tiene su tiempo adecuado, el cual debe aguardarse con paciencia.

Ser *veraz* es tener fe y confianza en que lloverá, pero yendo al encuentro de lo que es de uno sin falsas ilusiones, sino mirando y aceptando el estado actual de las cosas, que está indicando que la mejor solución ahora es aguardar, pues las condiciones favorables para que llueva están desarrollándose aún, ya que esta imagen también rige un tiempo de crecimiento. Así se tendrá claro el camino a seguir, lo interior y lo exterior alcanzarán armonía y el buen resultado obtenido por la conducta seguida no podrá fallar. Esa fe aportará luz y éxito si se persevera en los presagios.

Por tanto, lo de *esperar* no se dice sin sentido o porque sí, sino porque viene algo en lo consultado. Y, si no viniera algo, no se respondería con la imagen de La Espera, sino que la respuesta a esta pregunta sería dada con cualquier otra imagen. Por eso hay que cultivar la certeza interior de que se logrará lo buscado, pues además lo de *atravesar las grandes aguas* significa que es correcto tener esa meta como fin, y que es beneficioso fluir o entrar en el rumbo de los acontecimientos con ese propósito en concreto.

Durante este tiempo de espera, el autodomínio y el respeto son los medios para eludir la frustración o el daño.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

- ☐ Superior: K'an= agua, nube, un hoyo, lo abismal, peligro, obstáculos externos.
- ☐ Inferior: Ch'ien= Cielo, lo creativo, fuerza, masculino, activo.

Por eso “lluvia y detenido”, es decir, fuerza obligada a esperar la lluvia, o bien fuerza que se detiene frente a un obstáculo exterior, pues la debilidad y la impaciencia no logran nada. Fuerza enfrentada

al peligro, podría ser que avanzase para el enfrentamiento, pero la decisión sabia es aguardar para que haya éxito.

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

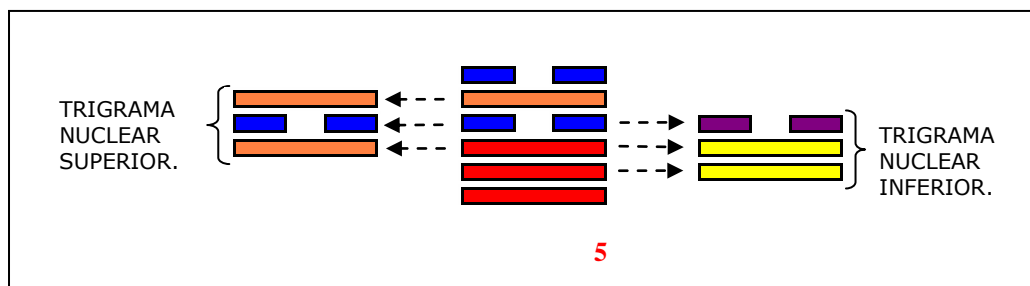
La creatividad y fuerza del trigramas inferior, Ch'ien, se mantienen equilibradas por el misterio profundo de K'an, arriba.

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

Ch'ien abajo y K'an arriba. Ch'ien está en el pensamiento, rígido y severo. K'an se encuentra en la acción, peligro e impetuosidad.

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

[Son la esencia, la parte interior que no es inmediatamente evidente, pero que da consistencia al movimiento exterior]

☉ Superior: **Li**= fuego, brillo, fulgor.

☉ Inferior: **Tui**= boca, habladurías.

Superpuestos formarían el hexagrama 38, El Antagonismo, lo cual sugiere tendencias diferentes entre aspectos o personas en el núcleo de La Espera, o quizá lucha entre las emociones y la lucidez.

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

Los semi-signos o Trigramas inferiores son Li y Tui. Li desde el interior actúa sobre Ch'ien iluminándolo. Tui lo hace sobre K'an, serenizándolo.

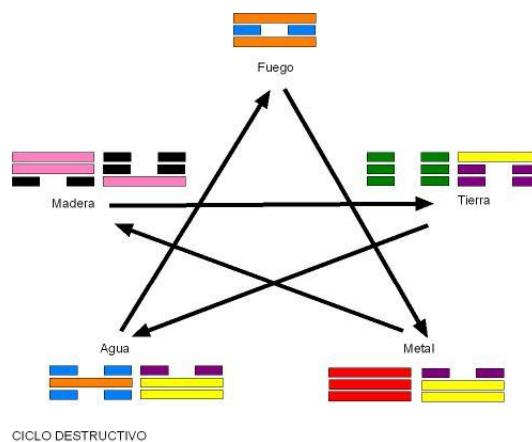
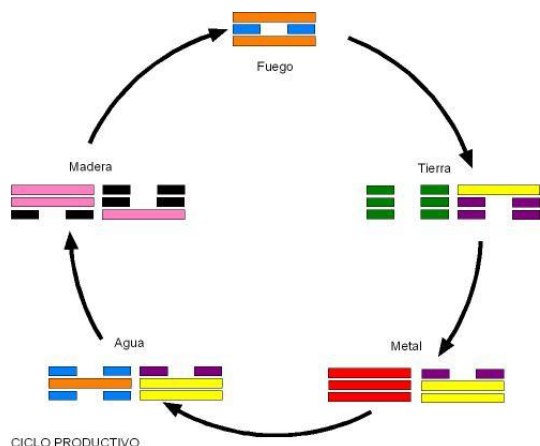
- relación entre trigramas:

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

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

☉ K'an (agua) aparece sobre Ch'ien (metal). Aquí, el metal produce agua, lo que genera una promesa de buena fortuna.

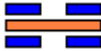
☐ Los trigramas nucleares son Li (fuego) sobre Tui (metal), donde el trigramma superior mantiene una relación *destructiva* con el inferior. Esto indica que existe un peligro oculto. El oráculo aconseja esperar.

- aspectos exterior e interior:

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

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

 Barranto: el arroyo se arriesga y cae en el barranco, donde continúa fluyendo entre el esfuerzo y el peligro. El barranco concluye el hemicycle del yin elevando y disolviendo las formas.

Vinculación con lo exterior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma; el Momento Fluyente. El Barranto se arriesga, cae, se esfuerza y sigue fluyendo.

 Fuerza: la fuerza del cielo continúa la lucha, persistente e infatigable; los cuerpos celestiales persisten en sus órbitas. La Fuerza es el centro del hemicycle yin, que completa el proceso formativo.

Vinculación con lo interior: las fuerzas en pugna se unen en una tensión dinámica, el Momento Metálico culminante. La Fuerza abraza los elementos, creando Relaciones duraderas.

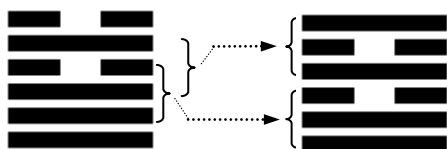
La concentración interior persistente confronta al peligro exterior esperando cautelosamente los hechos.

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

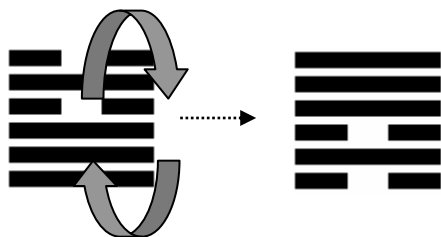
Los trigramas nucleares Fulgor, Li, y Abierto, Tui, dan como resultado el Hexagrama Contrario 38, [Polarizar](#), K'uei. Atender las necesidades presentes contrasta con crear distancia y tensión mediante la polarización.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

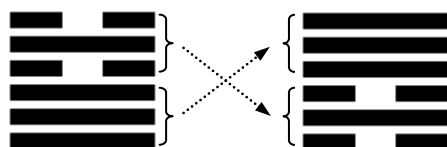
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama 6, [El Conflicto](#).

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

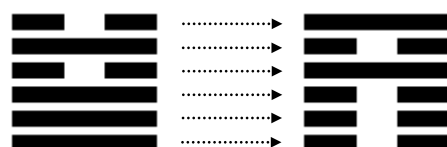
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama 6, [El Conflicto](#).

- hexagrama opuesto o *pang-tung-kua*:

[Cuando sustituimos cada línea del hexagrama por su contraria, podemos formar otro signo]

De la relación *Pang-Tung* resulta el hexagrama 35, [El Progreso](#).

- líneas:

[En una lectura Microcósmica –orden basado en los Trigramas– las líneas mutantes prevalecen sobre el resto, y rigen la acción que debe seguir el consultante]

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

Las glosas de las líneas mutantes consideran las distintas condiciones de toda espera y estipulan el comportamiento a adoptar durante estas pausas de la vida, subrayando los peligros del quehacer diario (que resultará desgastante en esta pausa) y contemplando algunos momentos que son experiencias de todos.

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

[Libro III: los Comentarios]

Nota: La Espera expone una situación en la cual una naturaleza firme y fuerte afronta un peligro que tiene delante de sí. En este caso se trata de mantenerse en reserva y esperar el debido momento, el tiempo adecuado; es menester ser blando y quedarse tranquilo. Si no se sopesan las condiciones del tiempo y se arremete para avanzar con dureza, cólera e inquietud, con seguridad se sufrirá una derrota. El nueve inicial se haya muy alejado todavía del peligro, por lo tanto puede uno evitar las faltas si permanece en lo duradero. El nueve en el segundo puesto ya se acerca un poco más al peligro, pero también este trazo puede lograr finalmente ventura, mediante su naturaleza blanda y la conservación del centro. El nueve en el tercer puesto ya se ve amenazado por el peligro, por eso está dicho: seriedad y cautela evitan la frustración. El seis en el cuarto puesto ya se ve afectado por el peligro, pero mediante la blandura y el no pelear puede volver a salir del hoyo. El seis del tope está en la cumbre del peligro, sin embargo también encuentra finalmente la ventura, mediante la reverencia. De este modo, pues, en un tiempo de espera, expectativa, el autodominio y la reverencia constituyen el medio para escapar a la aflicción. El significado del tiempo del peligro es grande.

- regencias:

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

El quinto trazo es el regente y el más elogiado de la imagen.

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

La línea dominante firme está en la quinta posición de autoridad del trigramas superior. Sin embargo, debe esperar a que el trigramas inferior cambie y se estabilice.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el quinto puesto. Todos los asuntos y negocios requieren una paciente espera y el camino del gobernante se basa muy especialmente en el hecho de que, mediante su permanente influjo, se lleven a cabo los planes. La observación registrada en el Comentario para la Decisión: "Ocupa el puesto del Cielo y es correcto y central en su comportamiento" se refiere al nueve en el quinto puesto.

- relaciones de correspondencia:

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

Las relaciones de correspondencia también se ven obligadas a esperar. Así, aunque el 1º y el 4º por un lado y el 3º y el 6º por otro tienen relación, es como si no la tuvieran, pues no pueden ponerla en práctica hasta que no pase este tiempo de espera. Los trazos 2º y 5º no tienen relación de correspondencia al ser los dos yang. De modo que en esta imagen cada trazo ha de esperar en su sitio sin ir hacia lo que le corresponde, ya que esas relaciones darán su fruto cobrando vigencia cuando acabe cada período de espera.

- secuencia:

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

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

Es seguro que haya conflicto respecto a la comida y la bebida. Por eso el Hexagrama siguiente es el Conflicto.

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

[La secuencia natural es un ejercicio de ideas asociadas donde hemos observado el movimiento ondulatorio o vibratorio entre cada hexagrama que responde a la doble dualidad de espejo e inversión, tanto en su dibujo como en su sentido. Estas contemplaciones nos han inspirado la siguiente secuencia de ideas que llamaremos *la secuencia de Primavera*]

La espera: ¿qué es la espera? la prueba de la intención, de la voluntad y del destino. Es la paciencia. Sólo quien sabe esperar domina su destino. Aún así, ESPERAR implica una sabiduría. La no-ansiedad, el desapego. Concentrarse en lo puntual. Cada día tiene su afán, de lo contrario la ansiedad conduce al...conflicto.

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

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

Ser inmaduro no permite no sustentar por-cierto.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Aguardar.

Aguardar supone de beber(e)ingerir el tao por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

需 有孚。光亨貞吉。利涉大川。

HSÜ.

YU FU, KUANG HENG.

CHEN CHI.

LI SHE TA CH'UAN.

- **HSÜ**= ideograma: “la lluvia y detenido”, obligado a esperar la lluvia o el origen de esta, que proporcionan lo que necesita/ aguardar, esperar/cuidar de/ vigilar/ atender o servir/ obstinado, obseso/ vacilar, dudar.
- **YU FU**= tener fe y confianza/ lo exterior y lo interior están en armonía/ sincero, veraz, adecuado iniciar la acción.
- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre persona”, elevar la luz/ claridad, iluminar/ honor, gloria, éxito/ resultado de la acción.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer, crecimiento.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico, útil.
- **SHE TA CH'UAN**= “vadear el Gran Río”, entrar en el flujo de la vida con una meta o propósito en concreto/ embarcarse en una empresa.

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

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

El hombre recto y firme tendrá un éxito brillante,

se establecerá,

se completará felizmente;

sabrás atravesar las dificultades.

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

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

Hsü confiesa su habitual sinceridad,

que habrá un éxito brillante.

Con firmeza habrá buena fortuna,

y será ventajoso cruzar el gran río.

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

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

La inactividad calculada (o la demostración del poder de esperar)

y la confianza de los demás producirán un brillante éxito.

La persistencia correcta trae buena fortuna.

Será ventajoso cruzar el gran río (o mar).

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

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

La espera.

Si eres veraz, tendrás luz y éxito.

La perseverancia trae ventura.

Es propicio atravesar las grandes aguas.

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

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

Aguardar, poseyendo conformidad.

La Claridad Creciendo, Prueba: propicia.

Cosechante: vadear el Gran Río.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El hexagrama 5, “La espera”, muestra un Kien ansioso de avanzar pero ante el cual se halla el peligro. Sólo el paciente juicio del hombre puede evitar esa precipitación y suscitar la comprensión de que en esta situación es recomendable aguardar. Al respecto refiere el Comentario Tuan:

Esperar significa refrenarse. El peligro está adelante. Como se es fuerte y duro, no se precipita en él. El sentido (I) es no caer en la perplejidad y desconcierto.

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

Hsü significa esperar. La fuerza, confrontada con el peligro, se espera que avance audazmente y luche con él; sin embargo, toma la más sabia decisión de esperar hasta que el éxito sea seguro. Esta es la enseñanza de este hexagrama. Que “la sinceridad ha sido declarada en él”, lo prueba la quinta línea en su posición de honor y autoridad, central y en un lugar impar. En un caso así, únicamente se necesita corrección firme para alcanzar el éxito.

“Cruzando un gran río” (o torrente) es una expresión frecuente en el Yî, puede significar el emprender empresas peligrosas, o el encontrarse con grandes dificultades, sin ninguna referencia especial; pero más natural es entender por “el gran río”, el río Amarillo, que los señores de Kâu deben cruzar al frente de un movimiento revolucionario en contra de la dinastía Yin y su tirano. El cruce del río efectuado por el rey Wû, hijo de Wan, en el año 1122 a.c., es ciertamente una de las grandes gestas de la historia China. Y fue también precedido por una larga “espera”, hasta que llegó el tiempo del éxito seguro.

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

1. *Hsü indica espera. La figura muestra primeramente el peligro, sin embargo y pese a la firmeza y fuerza señaladas por el trigramas inferior, su sujeto no permite ser involucrado en el peligroso desfiladero: es correcto que no se vea obligado o reducido hasta dicho extremo.*

Hsü se compone de *Khien*, cuya cualidad es la fuerza, y de *Khan*, que significa peligrosidad. El fuerte desafiar el peligro, pero se retiene a sí mismo y espera. Esta es la enseñanza del hexagrama, la benéfica acción de los planes bien considerados y bien madurados.

2. *Cuando se dice que “con la sinceridad declarada por Hsü habrá brillante éxito, y con firmeza habrá buena fortuna”, esto es mostrado por la situación de la quinta línea en el lugar que le ha asignado el Cielo, siendo dicha posición la correcta para ella, y además el centro. “Será conveniente cruzar el gran río” indica que el avanzar traerá consigo logros y méritos.*

La quinta línea, como ya hemos observado más de una vez, es el sitio de honor, el que corresponde a un rey. Aquí es llamada “el asiento celeste, o el asiento dado por los cielos”, expresión cuyo signifi-

cado es aclarado por el Shih en su parte III; I, oda 2.1. El cinco es un número impar, por lo tanto el quinto lugar es apropiado para una línea entera. Es también el lugar central del trigramo, lo que indica que su ocupante está seguro de actuar de la manera debida.

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

Comentario del Texto: *para estar de acuerdo con las circunstancias ahora predominantes, ha de evitarse la acción. El peligro (1) acecha; pero con firmeza y fuerza evitaremos el fallo. Esto implica que no debemos permitirnos el desconcierto. Las primeras dos frases del texto son indicadas por el hecho de que la línea dominante de este hexagrama (en este caso la quinta línea) es la línea del cielo, que actúa con rectitud y alcanza su fin. El pasaje acerca de cruzar el agua significa simplemente que en esta época un viaje será recompensado.*

(1) Este peligro es sugerido por el trigramo superior.

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

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

Esperar quiere decir contenerse. Hay peligro por delante.

Como es firme y fuerte, no llega a caer en el peligro.

El sentido es que uno no se sienta cohibido y desconcertado.

El trigramo interior Ch'ien tiene por atributo la fuerza. El trigramo delantero es K'an, el Abismo, el peligro. Mas como debido a su propia fortaleza uno no se precipita, tampoco llega a turbarse ni a estar en apuros.

Si eres veraz, tendrás luz y éxito. "La perseverancia trae ventura",

pues el trazo dominante ocupa el puesto del Cielo y es correcto y central en su comportamiento.

"Es propicio atravesar las grandes aguas."

Mediante el progreso se realiza la obra.

El quinto trazo, regente del digno, posee veracidad como el agua, cuyo símbolo constituye (K'an es una corriente de agua entre dos altas orillas). Este trazo coincide en su índole con el sentido del signo Ch'ien, lo Creativo, el Cielo. Posee el carácter que corresponde a un trazo fuerte situado-en un puesto impar, vale decir un puesto Yang; por lo tanto, es correcto. Por otra parte, se halla en el medio del trigramo superior, vale decir que es central. Todas estas son condiciones de un regente que implican éxito. Ahora bien, La Espera no significa un abandono de lo emprendido. Postergar no es anular. Por lo tanto la obra se llevará a cabo.

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

[El dictamen explica]

Se trata del nueve en quinto lugar. Se mantiene en la posición del Cielo, se mantiene en el centro y practica la rectitud. Así, guarda los acontecimientos y realiza el *Dao* del hexagrama. Por eso se dice: “*el resultado será glorioso y propicio. El pronóstico es afortunado*”.

Si la virtud de *Qian* se mueve hacia delante, el resultado será propicio en todo lo que haga.

INTERPRETACION

a) No actuar todavía. El no hacer nada ahí mientras se espera el desarrollo de los acontecimientos hará que se evite un peligro que amenaza ahora, o algún error y también un desgaste innecesario de energía.

Siendo fuerte y capaz de esperar, el consultante demostrará que tiene claridad de mente e irá ganándose la confianza de otros. Así todo prosperará correctamente y luego podrá actuar. Esperar no significa abandonar ni anular.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

También la consulta, por cuyo intermedio se recibe el alimento que procede de arriba, tiene sus tiempos adecuados y sus períodos de espera. Ahora no se necesita preguntar sobre eso. Pero tampoco hay que desconcertarse ni alterarse, pues el consultante puede sentirse seguro de lo que hace y relajarse. Le conviene fortalecerse (comer, beber y cultivar el buen humor) preparándose ante lo que venga. Contentándose y aguardando con calma, llegará la lluvia. Demostrará que tiene respeto por los demás, que no se deja vencer por los propios deseos y su fe dará luego resultados felices, además de alcanzar una mayor libertad de movimientos.

Mientras tanto, ha de seguir con sus quehaceres habituales, relaciones, fiándose de sus propios presentimientos y sabrá lo que hay que hacer.

- sobre una enfermedad:

Si ya se está siguiendo un tratamiento; continuar con ello y no consultar ahora. Todo va bien.

*Si aún no se sigue un tratamiento; conviene esperar un tiempo y luego consultar otra vez para ver si definitivamente hay que buscar uno o no.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos aún. Esperar, y luego consultar otra vez sobre ello. Continuar analizándolo, estudiándolo.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es correcto y tiene sentido. Pero ahora no es el momento de consultar. Continuar estudiándolo, analizándolo, etc. hasta que se reciba el consejo oportuno; luego.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

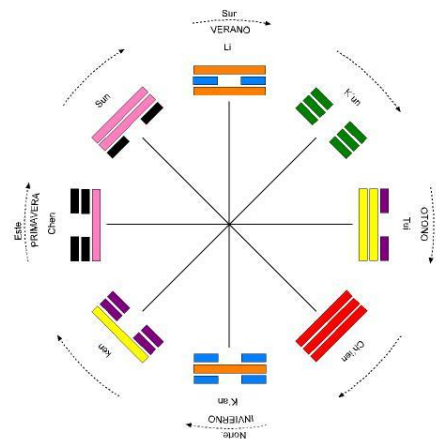
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Junio a Julio

- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio
- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *Hsü significa contenerse. Delante hay peligro. Si uno es fuerte y se mantiene firme no cae presa de él. Realmente es nuestro auto control lo que pone fin (al peligro).*

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

*Con los chubascos
llegan a los secos
lodazales, las ranas.*

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

Esperar, manteniendo la actitud adecuada, invita a la ayuda del Poder Superior.

Tenemos entre manos una situación que no puede corregirse por la fuerza o por medio del esfuerzo externo. Lo Creativo proporcionará la solución a aquellos que esperen manteniendo la actitud adecuada. Es un período para la paciencia y la atención minuciosa hacia la verdad interior.

En este momento, no debe caer en la duda ni en el nerviosismo. No se trata de que aguarde en un estado de anhelo desesperado, sino en un estado de paciente fuerza interior. Sin la seguridad en el poder de la verdad es imposible alcanzar el éxito. Los intentos de forzar un cambio, en lugar de dejar que madure de forma natural, sólo provocarán desgracias.

Sería prudente que fortaleciera y reafirmara su confianza en lo Creativo. Cuando se deja dominar por el temor y la duda, está inundando el terreno sobre el que trata de trabajar el Poder Superior. Su responsabilidad principal en la vida es mantener este terreno –su propia conciencia- libre de toda influencia negativa.

Al aceptar las cosas como son y no hacer comparaciones vanas con las situaciones de los demás o con algún ideal imaginario, nos comprometemos con el poder de lo Creativo. Por tanto, si nos mostramos equilibrados, modestos e independientes, alcanzaremos la buena suerte.

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

Esperar en una actitud correcta fortalece lo creativo.

La imagen de este hexagrama es la del vapor –el aliento de lo creativo– elevándose hacia el cielo desde las nubes. Antes de que caiga la lluvia, es preciso que se formen las nubes. Como en el caso del progreso generado por lo creativo, el progreso resulta de lo acumulado en diferentes etapas de desarrollo. El vapor que se acumula en las nubes simboliza la energía creadora generada cuando llegamos a una correcta “actitud de espera”. El progreso resulta de mantenernos de manera perseverante en esta actitud creadora. Con una actitud correcta de espera evitamos la duda y la impaciencia que disipa la energía; también evitamos la indolencia que se origina al enredarnos en diversiones y en formas de disipación, que nos hacen perder la concentración en nuestro trabajo y nos apartan del contacto con nuestra voz interna. Cultivamos los atributos que acumulan energía, tales como la modestia, cooperamos pacientemente con el tiempo como vehículo de cambio dándonos cuenta de que, cuando el tiempo entre en acción, lo creativo indicará la forma correcta de responder.

Una actitud correcta de espera es modesta, sin presunciones, independiente. Al adherirnos a un punto de vista modesto evitamos compararnos con los demás y de esta forma somos capaces de disipar la duda, lo cual nos ayuda a mantenernos libres de las esperanzas y de los deseos que destruyen nuestra independencia interior. Cuanto más mantenemos nuestra independencia interior y cuanto más sintonizamos con las necesidades esenciales del momento, el poder de lo creativo llega a ser más fuerte y más profundo.

El hombre superior come y bebe, permanece sereno y de buen humor. Si mantenemos una actitud alegre y desapegada de forma perseverante, mientras nos adherimos a nuestros principios (ver La verdad interior, hexagrama 61), la fuerza de la verdad operará sobre la situación en su totalidad. La fuerza de la verdad interior penetra gradualmente, influenciando todo lo que necesita ser influenciado. Presionar para que otro se desarrolle o intentar forzar los cambios con impaciencia, sólo genera el efecto opuesto. Con suerte ganamos reformas superficiales, pero no cambios que perduren, porque no están basados en un consentimiento interno. La firme espera nos lleva a un cambio lento por el que conseguimos lo que es correcto para todos los afectados.

Recibimos este hexagrama cuando nuestra actitud de espera es incorrecta, entonces el progreso se detiene. Quizás nosotros (nuestro ego o nuestros inferiores) dudamos de que al esperar en la actitud de no-acción, o dejándonos guiar por el sabio, lograremos algo. Quizá sospechamos que al final sólo hallaremos decepciones en lo que se refiere a la felicidad. Tales dudas despiertan temores, haciendo que nuestros inferiores se impacienten, reclamen que nos demos prisa en solucionar las cosas, o clamen el “ya verás”, y exijan que terminemos con el problema de una vez.

Todo esfuerzo es alimentado por sutiles invasiones de la duda que nos presenta nuestro hombre inferior (nuestra auto-imagen/ego). El esfuerzo siempre indica una pérdida de independencia. Tales dudas (y nuestra pérdida de independencia interior) son siempre percibidas intuitivamente por quienes espera-

mos influir, despertando su desconfianza. El esfuerzo implica que dudamos de su habilidad para poder encontrar su propio camino; implica también que dudamos de las verdades que supuestamente seguimos; implica que dudamos del poder oculto de lo creativo. Todavía nos aferramos a la idea de que el progresar depende del esfuerzo externo. El ego siempre busca la línea recta hacia el éxito y desconfía del progreso lento que se adquiere siguiendo el camino en zig-zag de la naturaleza. La criatura de nuestros miedos, el hombre inferior (ego), busca dominar y manejar nuestros asuntos, al hacerlos invade el espacio de los demás e interfiere en la dirección que llevan.

Cada línea mutante de este hexagrama indica defectos potenciales en la actitud que debemos evitar mientras esperamos. Debemos encontrar las influencias negativas y con decisión terminar con ellas.

Por ejemplo, la duda nos influye mientras escuchamos sus argumentos. La duda no es sosegada, sino activamente destructiva. Aunque parezca que no tenemos poder contra su presión negativa y aunque creamos que somos incapaces de erradicarla, podemos sobreponernos a su poder manteniéndonos firmes. Existe lo que parece ser la regla de los tres minutos: si podemos soportar la presión del ego sólo por tres minutos, el asalto de las fuerzas negativas fracasará. La fuerza de la duda es impotente frente a una fuerte resolución y a la firmeza de adherirse al bien. Al igual que sucede al hacer frente al oleaje, la primera ola es fuerte y grande, pero la que le sigue tiene la mitad de fortaleza y la tercera es sólo un mero eco. Estas olas se renuevan sólo si reconsideramos los pensamientos que las originaron.

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

Hay ocasiones en que esperamos el seguro cumplimiento de algo, y aunque ignoremos cómo y cuándo sucederá, tenemos la certeza y la seguridad de que llegará el momento, la situación o las circunstancias que estamos esperando.

Pero esperar no significa olvidar el presente, o que la impaciente ansiedad nos lleve a ignorar nuestras responsabilidades o descuidar nuestras obligaciones.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Hsü nos dice que aquello que deba ocurrir ocurrirá a su debido tiempo y no antes, todavía cada cosa está tomando su lugar, y todo en su conjunto, su forma, que aún no es la definitiva.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Hsü* refiere a su acumulación o, más precisamente, a un crecimiento paulatino y natural, independientemente de los tiempos de factores o cuestiones externas que lo rozan o lo tangencian, y que de ninguna manera puede ser forzado.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Hsü nos indica que debemos actuar de manera paciente, pero no por ello pendientes de la situación, es decir, la ansiedad, más que controlada, debe ser eliminada para poder prestarle atención a otros asuntos no menos importantes, ya que lo otro no se lo puede acelerar. *En lo posible, se trataría de no adelantarse a los hechos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Hsü nos lleva a un momento de maduración, a un lapso natural que puede ser más o menos extenso de acuerdo con la naturaleza de la cuestión. *Hsü* es cuando algo necesita su tiempo.

El instante de Hsü es cuando el plazo aún resta y sólo queda esperar.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Hsü nos ubica en un lugar de transición casi obligado o bien imposible de no ser atravesado. Es un sitio que por lo general, se presenta como antesala de..., o de paso hacia... Entre las muchas cosas, *Hsü* puede tratarse de un vestíbulo, de una plataforma de partida, de una sala de espera, de un espacio protocolar o simplemente de cualquier sitio provisorio o bien no el definitivo.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Hsü nos describe en principio a alguien no impulsivo, sumamente paciente y que tal vez pueda ser confundido con un carácter flemático. En *Hsü* vemos a una persona que no presiona ni fuerza las cosas, que maneja muy bien sus propios tiempos y los de las circunstancias externas.

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

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

Buena suerte. La situación ya está en marcha. Los objetivos pueden desaparecer de la vista. Esto crea ansiedad. Debe evitarse toda acción apresurada. Deja que las cosas se desarrollen por sí mismas.

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

Espera el momento propicio para poder actuar. No puedes arreglártelas para que la situación sea mejor de lo previsto. La semilla se ha plantado ya. (Véase el hexagrama 25: Inocencia, para tener en cuenta otra actitud más apropiada)

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

Un comportamiento impaciente puede ser sustituido exitosamente con una utilización medida y constructiva del tiempo. Sólido trabajo preparatorio.

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

Lo necesario para obtener una empresa triunfadora y un equipo de dirección bien integrado es:

1. Paciencia.
2. Un ritmo de trabajo cómodo.
3. Evitar una toma de decisiones errónea.
4. Saber cuándo no continuar.
5. Un uso mesurado de los recursos y la energía personal.

No tiene por qué haber problemas de motivación. La moral se mantiene al tener bajo observación las condiciones laborales imperantes. En estos momentos, el punto 4 es el importante.

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

El significado de este hexagrama es que la inactividad mientras se espera el resultado de los acontecimientos nos permitirá evitar un peligro que ahora nos amenaza. Firmeza, claridad de mente y éxito para ganar la confianza de los otros es lo que se nos pide ahora; con ello prosperarán nuestro actos. Además, este período de inactividad es una buena época para hacer un viaje, o mejor para la relajación y el gozo.

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

El Juicio: para tener éxito debemos aguardar hasta el momento oportuno, perseverando en el sendero correcto hasta alcanzar el final. Esto no es fatalismo ciego, sino que refleja la capacidad de ver las cosas como son, y con ello hallar la vía hacia la consecución. De esta manera, cuando llegue la oportunidad, estaremos prestos a tomar la decisión correcta.

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

Estas incertidumbres el cielo permite

que sean cosa de todos los días.

(Confucio, Tâ Chuân, Libro 10, Canciones de T'ong. VIII)

Hsü es un hexagrama con un mensaje típicamente oracular, y un significado que supera en mucho todo lo que pueda deducirse de él después de efectuar una primera lectura. De hecho, la multiplicidad de sus sentidos da origen a muchas interpretaciones, tal como lo indican las partes del texto mismo, que recogen los diferentes matices del ideograma, “necesidad de esperar”, tener “lo necesario”, material o espiritual, para “esperar”, etc.

La composición evidencia el impulso creativo (*Khien*) en una época de peligro (*Khân*), de lo desprende la necesidad de ser cautos y de posponer la puesta en marcha de los proyectos que, quizá, ya habían sido decididos. Las épocas de la estructura no son consecutivas en el ciclo anual (invierno-verano), pero su polaridad no las contraponen, puesto que se trata de dos momentos fundamentales dentro de la economía agrícola, es decir el de la espera antes de la siembra y el de la espera antes de la cosecha.

Tiempo de esperar: *tener fe. Luminoso éxito. Felices presagios. Ventajoso cruzar las grandes aguas.*

Momento de tensión porque se preparan conclusiones felices o nuevas realizaciones positivas. Los resultados mantendrán las promesas aunque el tiempo parezca inmóvil, al igual que la estación invernal, aparentemente congelada en su insondable silencio, prepara el advenimiento del año nuevo, es decir de días fatigosos y de días serenos.

El agricultor no siembra, sabe esperar porque “conoce” los ritmos de la vida oculta y profunda de la naturaleza. ¡Es precisamente lo que ha de hacer! La larga y pensativa época de Hsü se desarrolla entre dos solsticios, meses plagados de vicisitudes, de paciencia, de esperas.

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

Xu1. The above part, YU3, is 'rain', the lower part, ER2, a beard. But in Wang-HongYuan I found two apparently older characters. One seems a man and drops or something like that, the other one a man standing below rain. I think they both are a picture of the rain falling. Maybe the man with drops is a person getting wet. XU1: Need, require, demand; expenses, provisions, necessities; hesitation, delay, tarry, wait, waiting with confidence, waiting for rain to begin, waiting for something one needs; essential, necessary; early glutinous rice with small grains. Pronounced NO4: weak, hesitating, supple (leather). YUAN3: supple, flexible, incomplete. NUAN4: weak, timid.

Waiting having truth: shining expansion, determination auspicious Harvest: to cross the great stream

Creativity is not obedient. One cannot call for it and expect it to be there. But waiting in an open and quiet way makes the clouds clear up, and the sun of growth appear again.

Many things come by waiting, rather than by acting. As if one opens a cosmic door for them to enter. One's own attitude is the door, if one waits in the right feeling, one acts at the right time. But there is also something inexplicable, which makes things happen without any action on them.

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

Sentido general: este kua expresa en primer lugar el sentido de “beber y comer” y luego de resistencia al mal; el kua simple superior representa la nube; el kua inferior es el cielo; la nube sube a lo alto del cielo y se condensa para convertirse en lluvia. La lluvia hace crecer a los seres; de allí la idea de necesidad (vital y psíquica) que encierra esencialmente el kua *Hsu*. El kua simple *Ch'ien* es la actividad, y su propia naturaleza lo obliga a avanzar; el kua *K'an* representa el peligro. El peligro constituye, por tanto, un impedimento, de manera que el sentido es el de la espera primero para avanzar después. El consultante está en la necesidad de esperar; el presagio es feliz, no obstante. El I Ching indica aquí que sería ventajoso atravesar un gran río. Si el que consulta la suerte tiene algo que esperar y confía, resultará para él una gran libertad de acción. Pero se recomienda saber esperar y no dejarse arrastrar prematuramente por el deseo. Esperar no es permanecer indefinidamente sin avanzar, es esencialmente atenerse a la realidad y, a encontrar un peligro, esperar para avanzar luego. Esta libertad de comprensión de la realidad no debe conducir a la satisfacción orgullosa de uno mismo; hacen falta respeto y circunspección para llegar a buen fin. La espera no será vana pues moverse a la ligera es caer en el peligro. Calmo, el hombre dotado considera a la nube que sube, que espera en el cielo y produce por último la lluvia. De ese modo permanece en la paz, mantiene su sustancia material por el beber y el comer, el trabajo y el placer, permaneciendo cómodo a la espera de su destino. Es decir, esperando que el acontecimiento provenga por sí mismo.

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

Las nubes están por encima del cielo. ¿Qué hacer sino esperar que la lluvia caiga? Pero su atención no debe ser inútil. Aproveche para tomar fuerzas que servirán cuando la oleada, benéfica o funesta, haya terminado. “Durante ese tiempo, el hombre noble debe comer y beber, y ser feliz y estar de buen humor”.

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

The Judgment: *waiting. With sincerity, there will follow brilliant success. Perseverance brings good fortune. It is advantageous to cross the great water.*

Commentary: the dangerous deep of *K'an* lies ahead, and though the creative power of *Ch'ien* drives him forward, he must show patience. Only then will the time come when he can go forward and achieve his goal with success. A journey –but not necessarily across water, indeed it may be a spiritual one– will be rewarding at this time.

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

La ESPERA CALCULADA en su forma implica que el área de su investigación puede estar fuera de su alcance. Lo que se vea comprometido para el logro de su objetivo exige una comprensión más intrincada de los elementos que están actuando de la que es usted capaz de emplear. Nada puede hacerse por ahora y todo el asunto debe verse bajo la luz positiva de un importante proceso de aprendizaje.

Un periodo de ESPERA CALCULADA deberá transcurrir antes que el cosmos pueda adecuarse a sus necesidades. Muchas áreas están sufriendo un cambio significativo. Los poderes cambiantes están generando ideas nuevas, surgen animosidades, se forman alianzas, se deshacen sistemas y las causas colectivas se organizan. Es el flujo eterno del cambio tal como se manifiesta en los asuntos humanos.

Lo que usted desea está apresado en este cambio. En su esencia es un tiempo peligroso, pues los elementos implicados no están directamente bajo su control. Deberá enfrentarse a algún tipo de amenaza o esperar el resultado de una decisión que puede afectarle en gran manera. Si se preocupa por ello, crecerá la confusión interior y sucumbirá el caos y el miedo. Con la agitación perdería una valiosa energía. Cuando llegue el momento de actuar, su juicio podría verse estorbado.

Con el fin de alcanzar su objetivo, deberá esperar para actuar hasta que las circunstancias le sean favorables. Interiormente, tómese el tiempo necesario y nútrase y fortalézcase para el futuro. Mediante una observación cuidadosa, procure ver las cosas sin ilusiones ni miedos. Haga frente a los hechos. Si es consciente de sus inconvenientes y ventajas, sabrá lo que ha de hacer cuando llegue el momento. Finalmente, encontrará el éxito.

Entretanto, el modo en que se conduzca exteriormente tiene una gran importancia para el resultado de la situación. El tiempo de ESPERA CALCULADA le dará confianza en una prueba. Es ahora cuando tiene que mostrar su confianza. No exprese dudas sobre el pasado y el futuro. Sumérjase totalmente en el presente. Mantenga una nota positiva en los pensamientos y palabras y una actitud tranquila y alegre. De esta manera se ganará la confianza de los demás y fortalecerá su propia certidumbre.

Un enfoque exterior al desarrollo interior se puede comparar a la práctica del yoga. Adoptando determinadas posturas físicas de equilibrio y disciplina se consigue que vibre en el espíritu un acorde resonante. Ese alineamiento entre lo interior y lo exterior crea una conciencia más sensible, una determinada conciencia iluminada y una atmósfera general saludable.

En grupos o relaciones, todas las partes implicadas en una situación que exige una ESPERA CALCULADA de buen talante. Los que están implicados deben entender que la situación no está al alcance de ninguna persona. Aquí está actuando el destino. Cualquier acción sería excesiva y estúpida, por lo que deben alimentarse unos a otros con alegría y tranquilidad.

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

No hay sabiduría en la espera...

si no se espera con sabiduría.

Comentario: primer signo de la Alimentación, y más exactamente es la correcta forma de esperar que la alimentación (material, humana, espiritual) llegue, sin que la persona deba proceder con actos que la provoque: esta no vendrá fuera de su tiempo. Si se es sólido interiormente y paciente en la espera, no habrá riesgos.

Si la consulta está sobre planos espirituales, el signo La Espera nos plantea que hay una alimentación divina preparada para el individuo, pero ésta no bajará hasta que el Sujeto se encuentre completamente limpio y bien preparado. La Espera de la Alimentación del Cielo requiere un estado de purificación previa que se asemeja a las palabras de Jesús a Nicodemo: *a no ser que nazcas de Nuevo por Aguas y por Espíritu (Fuego) no entrarás al Reino*. Para obtener la “Voluntad del Creador” es necesario revivir las aguas (la vida, la psiquis, los hechos, lo emocional) y revisarlas en un sentido espiritual para lograr perdón y purificación. Solamente después de esta “espera” se estará en grado de recibir la vivencia del Santo Espíritu de la Divinidad. Por lo tanto, la “espera” es un modo de “No-Hacer”, es decir, un “hacer retrospectivo hacia el interior” para alcanzar la alimentación que, una vez obtenida, nos alimentará eternamente... como las Aguas Vivas que Cristo prometió a la Samaritana al borde del Pozo de Jacob.

En lo concreto: La Espera es un acto de confianza en la Justicia del Tiempo y su naturaleza. Es un aprendizaje de Paciencia y de Fe. Afirma el carácter.

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

Comentario al signo: todos los seres que necesitan del alimento que procede de arriba. Pero la donación de la comida tiene su tiempo que debe aguardarse. El signo muestra las nubes en el cielo, dispensadoras de la lluvia que a su vez alegra toda vegetación y procura al hombre comida y bebida. Esta lluvia llegará a su hora. No es posible forzarla, hay que aguardarla. Sugieren la idea de la espera de las cualidades de los dos signos primarios: en lo interior fortaleza, delante de ella peligro, la fuerza tiene frente al peligro no se precipita, sino que está en condiciones de esperar, mientras que la debilidad frente al peligro se excita y se agita y no posee la paciencia necesaria para esperar.

Comentario al Dictamen: la espera no es una esperanza vacua. Alberga la certidumbre interior de alcanzar su meta. Sólo tal certidumbre interior confiere la luz, que es lo único que conduce al logro y finalmente a la perseverancia que trae ventura y provee la fuerza necesaria para cruzar las grandes aguas.

Alguien afronta un peligro y debe superarlo. La debilidad y la impaciencia no logran nada. Únicamente quien posee fortaleza domina su destino, pues merced a su seguridad interior es capaz de aguardar. Esta fortaleza se manifiesta a través de una veracidad implacable. Únicamente cuando uno es capaz

de mirar las cosas de frente y verlas como son, sin ninguna clase de autoengaño ni ilusión, va desarrollándose a partir de los acontecimientos la claridad que permite reconocer el camino hacia el éxito. Consecuencia de esta comprensión ha de ser una decidida actuación perseverante; pues sólo cuando uno va resueltamente al encuentro de su destino, podrá dominarlo. Podrá entonces atravesar las grandes aguas, vale decir tomar una decisión y triunfar sobre el peligro.

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

El escenario: cuando algo está inmaduro, debes alimentarlo. Así que llega el tiempo de Atender. Acéptalo. No tengas miedo. Atender significa la manera de comer y beber. Atender significa empujarte a ti mismo hacia adelante.

La respuesta: atender describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de esperar y servir. Necesitas paciencia, perspicacia y cuidado. Debes esperar que se desarrollen algunas cosas y debes ponerte al servicio de esas cosas, aportando lo que tu pareja y la situación necesitan. Espera el momento correcto para actuar. Si eres capaz de combinar esas dos clases de espera, los espíritus te proporcionarán un brillante éxito y una conexión perdurable. Conseguirás el amor que con tanta ansia deseas, y podrás contar con él mientras os sumergís juntos en el gran río de la vida. Ese amor se convertirá en una fuente de alimento y vida para todo.

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

Aguardar: este hexagrama describe tu situación como estar compelido a esperar por algo y servirlo. Destaca que fijar tu atención en lo que se requiere mientras aguardas cautelosamente el momento debido para actuar es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡aguarda!

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

Cuando la espera es verdadera, tiene un éxito magnífico: si eres auténtico y perseverante, tendrás ventura. Es ventajoso atravesar grandes ríos.

Juicio global: esperar es necesario, sobre todo cuando el peligro está delante. Cuando la fuerza es intensa y no está atrapada, su justicia y su deber no son frustrados. Cuando la espera es verdadera, tiene un éxito magnífico; sé auténtico y perseverantes, y tendrás fortuna; esto significa que ocuparás tu lugar en el orden de la Naturaleza a través de un perfecto equilibrio. Que es provechoso cruzar grandes ríos significa que la acción progresiva obtendrá algún resultado.

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

Agua sobre Cielo, nos muestra la lluvia contenida en las nubes, que aún no cae. La Lluvia es una imagen muy poderosa en el Yi Jing. Piense en una sociedad agrícola y verá como la vida y la alimenta-

ción del Pueblo depende de la lluvia: ni si hay lluvia o si hay exceso de lluvia, puede perderse la cosecha; la Lluvia cuando es tormentosa, también tiene cierta implicación de Liberación: el clima antes de una tormenta es pesado y denso; después de una tormenta todo respira nuevamente. Por extensión, la lluvia también puede significar las bendiciones del Cielo que fecundan todo en la Tierra.

Así que aquí nos muestra que ciertamente se acerca la Lluvia, pero aún no llega. Y usted no puede hacer nada para provocarla. Esta es una enseñanza esencial del Yi Jing: la aceptación. Su vida requiere de la lluvia, requiere de nutrición. Y es seguro que llegará a su tiempo, pero en este Tiempo no puede más que esperar (y disponerse interiormente para que llegue: El dictamen dice: *si eres veraz, tendrás luz y éxito*). Todo intento de salir de este periodo de confusión por sus propios medios es inútil y puede ser contraproducente. Pero esto no le debe llevar a tristeza o desesperación. Al contrario: es Tiempo de Confiar en el Cielo y en que sus bendiciones llegarán en el tiempo correcto.

Usted menciona que se siente confundida. Transcribo textual el comentario de Wilhelm: Alguien afronta un peligro y debe superarlo. La debilidad y la impaciencia no logran nada. Únicamente quien posee fortaleza domina su destino, pues merced a su seguridad interior es capaz de aguardar. Esta fortaleza se manifiesta a través de una veracidad implacable. Únicamente cuando uno es capaz de mirar las cosas de frente y verlas como son, sin ninguna clase de autoengaño ni ilusión, va desarrollándose a partir de los acontecimientos la claridad que permite reconocer el camino hacia el éxito.

¿Comprende usted este Tiempo? Sí, hay confusión... sí, hay peligro. Sí, vendrá la bendición cuando sea tiempo... No, no puede usted forzar la situación... Sí, puede aguardar confiadamente en que la luz regresará. Sí, aferrarse a la veracidad paciente le abrirá el camino a la Bendición. No, no dejarse arrastrar por la duda o el nerviosismo.

► **Yolanda Ohanna** (extraído de la web: *Sociedad Argentina Virtual de I Ching; Saiching; grupo I*)

"Un Enfoque Psicológico Transpersonal"

El tiempo de Hsü, La Espera, es el tiempo de kairós, diferente al de cronos. Es un espacio interno, psicológico, del alma, no se trata del tiempo cronometrado por el reloj, ni por ningún objeto de medición externa.

El tiempo de kairós es el de la "paciencia", el de los pacientes, pues toda curación tiene su propio tiempo interno.

No empujamos el río para que fluya más rápido, ni golpeamos el árbol para apurar la maduración de sus frutos, simplemente "esperamos" y al mismo tiempo continuamos haciendo nuestra vida. De pronto nos sorprenden los anaranjados, los rojos o los morados.

En nuestro sistema de creencias, los occidentales le otorgamos mayor relevancia “al hacer”, al movimiento, a la energía yang, sumando a ello nuestras pasiones yocicas: control, inseguridad y ansiedad.

No siempre es útil ser tan voluntarioso, a veces puede ser más importante no hacer, (wu wei) aguardar, lo cual no implica abandonar la meta, o ser negligente. Si confiamos en que las leyes del cosmos se cumplen siempre, nos sentiremos más protegidos y más libres internamente.

Acerca de la nutrición del cuerpo y del alma:

Esperar en un lugar agradable, “comiendo, bebiendo, y con buen humor” nos aconseja el I Ching. Si en cambio la espera es tensa y dolorosa, cuando llegue aquello que tanto ansiábamos, posiblemente nos encuentre exhaustos y ya no nos sirva.

El Libro de los Cambios le da suma relevancia al aspecto de la nutrición. En toda su obra hay varios hexagramas que se refieren a éste tema: Hexagrama N° 27 - “Las Comisuras de la Boca”, Hexagrama 48 - “El Pozo de Agua”, Hexagrama 50 – “El Caldero”.

La nutrición también aquí tiene su referente en lo material.

Hasta el presente los seres vivos no han podido prescindir del alimento concreto, pero tampoco del alimento de arriba, del que nutre el alma y el corazón.

Si un bebé durante el primer año de vida recibe alimento y cuidados generales, pero no es mirado ni mimado, se enferma y muere. (Primer Año de Vida, de René Spitz). Ese bebé no puede esperar porque aún no ha tenido oportunidad de fortalecerse, no cuenta con recursos propios.

El tiempo de espera, es de los fuertes dice el Libro de los Cambios. Uno de los aspectos más importantes que denotan madurez, es “la paciencia”. Los niños poseen un umbral de frustración muy bajo frente a la postergación; “ese chocolate lo quiero ahora mismo”.

En el tiempo del hexagrama N° 5, el destino se cumple por sí solo, es el período de la inacción, es necesario aguardar que llegue la oportunidad, que pase el peligro (K’an), que se curen las heridas; todo ello implica templanza, fortaleza interior, madurez. John Blofeld lo denomina: “Inactividad Calculada” y Carlos Molinero: “La Paciencia”

Tengamos en cuenta que el ideograma Hsü, representa un meditador sentado, que nos remite a la idea de la contemplación, a través de la cual recibimos la energía cósmica, la sabiduría de la conciencia superior, el alimento del cielo.

El presagio es feliz si logramos apelar a la paciencia. Aguardar implica cultivar el aquietamiento, hasta que bien sea propicio “cruzar las grandes aguas” y lograr nuestro objetivo cuando estemos listos para ello.

En este hexagrama El Libro de las Mutaciones lo expresa como una sentencia: “La Espera no es una esperanza vacua, alberga la certidumbre interior de alcanzar su meta”.

La dificultad aquí está simbolizada por el trigramo K'an, el peligro, lo abismal. Las líneas denotan diferentes grados de dificultad y hasta se habla de estar atrapados en un agujero.

Acerca del Oráculo:

En mi experiencia personal de consultas al maestro, las veces que obtuve este hexagrama, siempre he podido comprobar “a posteriori”, la presencia concreta de un obstáculo externo que se interponía; la dificultad estuvo siempre fuera de mí. La vivencia más próxima que he tenido con respecto a este hexagrama fue en el mes de Octubre de 2001, fecha en que un amigo me pidió que hiciéramos una consulta al I Ching, por la compra de un departamento, la respuesta fue “La Espera”. Aparentemente no había razones, ni impedimentos para realizar dicha operación inmobiliaria, es más, era una oportunidad. No obstante Ricardo decidió postergar la compra. Al cabo de dos meses, en diciembre se desencadenó el desastre económico (corralito por medio) y todo lo que vivimos los argentinos en ese orden.

De más está decir lo azorado que estaba mi amigo y lo afortunada que le resultó dicha postergación. Luego, pude explicarle que no hubo magia alguna, que el Libro de los Cambios responde al Principio de Sincronicidad (Carl Jung)

No se trata de aceptar por obediencia ciega tal respuesta. Sólo es realizable este camino si comprendemos profundamente el significado de vivir en armonía con las leyes cósmicas.

Ricardo tenía el libre albedrío de comprar o no el departamento.

En mayor o menor grado siempre estamos eligiendo. Podemos transgredir las leyes universales o las leyes de la sociedad, podemos cruzar la calle con luz roja; las consecuencias corren por cuenta nuestra, son nuestra responsabilidad. El camino de la trasgresión también es un sendero de aprendizaje y evolución aunque se dé con una mayor cuota de sufrimiento y dolor (pérdidas materiales, enfermedades, accidentes...)

Carl Jung expresó que el libre albedrío es hacer con alegría lo que uno debe hacer.

La Espera como mecanismo defensivo:

Cabe diferenciar cuando la espera es utilizada para posponer la vida.

A veces nos decimos: cuando me enamore, cuando baje 10 kilos, cuando termine mis estudios, cuando tenga hijos, cuando mis hijos se vayan de casa, cuando me divorcie, cuando me mude, cuando me retire... y muchos otros cuandos, que cada uno de nosotros podría agregar. No obstante no hay mejor momento para ser feliz que el presente.

En esta misma dirección Alfredo Souza dijo: “por largo tiempo me parecía que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar, y entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida”.

Cabe destacar que la Espera del hexagrama N° 5, tiene un significado diferente, pues nos advierte acerca de un peligro, un obstáculo real, e invita a poner entre paréntesis la meta y esperar el momento adecuado para actuar.

IMAGEN

Así come y bebe el noble y permanece sereno y de buen humor.

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Es el momento de acumular fuerza. No pensar, ni cavilar; mas sí observar y aprender. Lo destinado viene por sí mismo, y no hace falta intentar atraparlo, sino saber esperarlo. La serenidad y el buen humor nacen de la sabiduría acerca del porvenir y de la certeza de que se cumplirá lo que se sabe. A su vez, la tranquilidad y la alegría interior provocan que el destino se acerque sin alteraciones perturbadoras.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

CHÜN TZU YI YIN SHIH YEN LÜ.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ mediante.
- **YIN SHIH**= término amplio que abarca: “comer, beber y respirar”; una comida; comer juntos.
- **YEN**= ideograma: “refugio y descanso”, reposar, descansar, ocio, paz de ánimo/ banquete, festín.
- **LÜ**= disfrutar, encontrar goce o placer en/ relajado/ agradable/ también: “música” como armonía, elegancia y placer.

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

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

Su es: rectitud ante el peligro,

firmeza inquebrantable que no se deja abatir ni sorprender,

y cuya justicia no se debilita, no se agota nunca.

El que ocupa por su dignidad el lugar del cielo debe mantener la justicia,

la fidelidad al deber;

podrá entonces triunfar sobre las dificultades,

sea lo que sea lo que se proponga.

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

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

(El trigramas de) *Nubes ascendiendo sobre el del cielo, forman Hsü.*

De acuerdo con esto,

el hombre superior come y bebe,

festeja y se divierte (como si no tuviera más que hacer).

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

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

En el cielo se elevan nubes: la imagen de La Espera.

Así come y bebe el noble y permanece sereno y de buen humor.

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

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

Este hexagrama significa nubes que se levantan por el cenit

¡Inactividad!

El Hombre Superior pasará esta época en fiestas y gozo.

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

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

Arriba nubes en-relación-con el cielo. Aguardar.

El chün tzu usa beber(e)ingerir para reposar disfrutando.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

“La nube” se dice “que se ha elevado a la cima del cielo, no tiene nada más que hacer hasta que se la llame, en la armonía del cielo y la tierra, para que descargue su provisión de agua”. Esto le da al escritor la idea de la espera; y supuestamente, el hombre superior debe ser enseñado por este simbolismo a disfrutar de su tiempo libre, mientras está esperando que se acerque el peligro y la ocasión para actuar.

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

[Símbolo]

Las nubes son simbolizadas por el trigramas superior, el cenit por el inferior.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Nubes se elevan en el cielo: la imagen de La Espera.

Así el noble come y bebe y se mantiene sereno y alegre y de buen humor.

El agua en lo alto del cielo significa nubes. Una vez que éstas se han remontado, ya no llevará mucho tiempo hasta que se precipite la lluvia. Mientras que, en otros casos la segunda sentencia de La Imagen indica con frecuencia los recursos para superar la situación mediante una distribución de las propiedades de ambos semisignos, en este caso se expone cómo recibir esta situación adecuándose a ella. Cuando la lluvia asciende a lo alto del Cielo, se prepara su precipitación, mediante la cual toda vida es alimentada y refrescada. El noble sigue este ejemplo, haciendo suyo así, simultáneamente, el otro significado del signo Sü que, aparte de Espera, también significa Alimentación. También se toman en consideración los dos signos nucleares: Li =claridad, Tui alegría, serenidad.

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

[La imagen principal dice]

En la medida en que la ignorancia (hexagrama 4) se ha disipado, la virtud plena es gloriosa y propicia. Ésta es la ocasión de hallar solaz y alegría en la comida y en la bebida.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La Imagen: cuando las nubes se forman en los cielos sabemos que habrá lluvia, pero no debemos esperarla. No se conseguirá nada intentando interferir con el futuro antes de que llegue su momento. Se necesita paciencia.

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

Hablan las imágenes: *las nubes ascienden hacia el cielo. Tiempo de espera. El sabio echa mano de alimentos y bebidas para reposar.*

Dudas, pérdida del ánimo, inquietudes, pero de todos modos habrá que vivir el propio tiempo, ocupando serenamente los días. Resultará sabio, en momentos como éste, no variar las propias costumbres, esperar con tranquilidad laboriosa a que los acontecimientos sigan su curso, tratando de distraernos de la forma más acostumbrada y feliz, para que este tiempo, necesario en la economía de toda la vida y de toda situación, no influya negativamente en lo que después se hará, aprovechando al máximo las propias energías.

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

The great image says: *clouds rise up to heaven: Waiting for the rain to stop The noble man drinks and eats and repose relaxed.*

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

The Image: *clouds rise up to heaven, representing patient anticipation. The superior man, accordingly, spends the time in eating and drinking, satisfying himself and remaining cheerful.*

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

Una vez que las nubes se han remontado se precipitará la lluvia. Aquí se explica cómo recibir la situación adecuándose a ella. Cuando se precipita la lluvia todo tipo de vida es alimentada y refrescada. Lo mismo ocurre en la vida del Hombre cuando se avecina un designio: hay que prepararse tranquilamente adquiriendo las energías necesarias. Los signos nucleares aportan sus características: Li es la claridad y Tui es la alegría y serenidad.

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

Comentario a la Imagen: cuando las nubes se elevan en el cielo es señal de que va a llover. En tales circunstancias no puede hacerse ninguna otra cosa más que esperar, hasta que se precipite la lluvia. Lo mismo ocurre en la vida, en momentos en que se va preparando el cumplimiento de un designio. Mientras no se cumpla el plazo no hay que preocuparse pretendiendo configurar el porvenir con intervenciones y maquinaciones personales; antes bien es menester concentrar tranquilamente, mediante el acto de comer y beber, las energías necesarias al cuerpo, y mediante la serenidad y el buen humor, las que requiere el espíritu. El destino se cumple enteramente por sí sólo, y para entonces uno se encuentra dispuesto.

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

Dice la Imagen: *en el cielo se elevan nubes, la imagen de La Espera. Así come y bebe el noble y permanece sereno y de buen humor* Quizá no sea como usted se encuentra ahora, pero es la forma de adecuarse a la realidad en este tiempo. Fortalecer el cuerpo (comer y beber) y el espíritu (serenidad y buen humor) mientras esperamos el momento correcto de actuar. Así, cuando éste llegue, estará usted en la mejor condición para cruzar las grandes aguas.

LINEA PRIMERA

*Esperar en la pradera.
Es propicio permanecer en lo
duradero.
Ningún defecto.*

*"... no se precipita uno en busca
de dificultades.
... no se ha abandonado el suelo
común a todos".*

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

COMENTARIO

La primera frase, *esperar en la pradera...*, indica que el consultante se ve obligado a esperar como quien lo hace “en las afueras” de un asunto.

La segunda, *es propicio permanecer en lo duradero...*, dice que lo ventajoso para él está en que sacará provecho si continúa de esa misma manera y con esa misma actitud indicada en la primera frase. Así no se producirá daño ni error en la situación.

Después se sugiere que, para caminar por su sendero, no debe atacar precipitándose contra los peligros o errores, pues de esta forma los demás tampoco se sentirán ofendidos.

Y finaliza el texto diciendo que esto es así porque todavía no ha perdido las normas y leyes adecuadas para su crecimiento personal.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

■ Pertenece al trígrama inferior [Ch'ien](#)= Cielo, fuerza.

Tiene capacidad para permanecer tranquilo y reflexivo.

Su mutación transforma a Ch'ien en [Sun](#)= sabiduría, suave penetración; y también matorrales en la pradera.

☑ No pertenece a ningún nuclear, y esto también significa menos complicaciones para su situación.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Trazo yang, firme y luminoso, que resulta ser el más alejado de los peligros. En posición inferior, en el suelo. Por eso *en la pradera* y en las afueras de la dificultad. Debe contentarse con su posición correcta.

- relación de correspondencia:

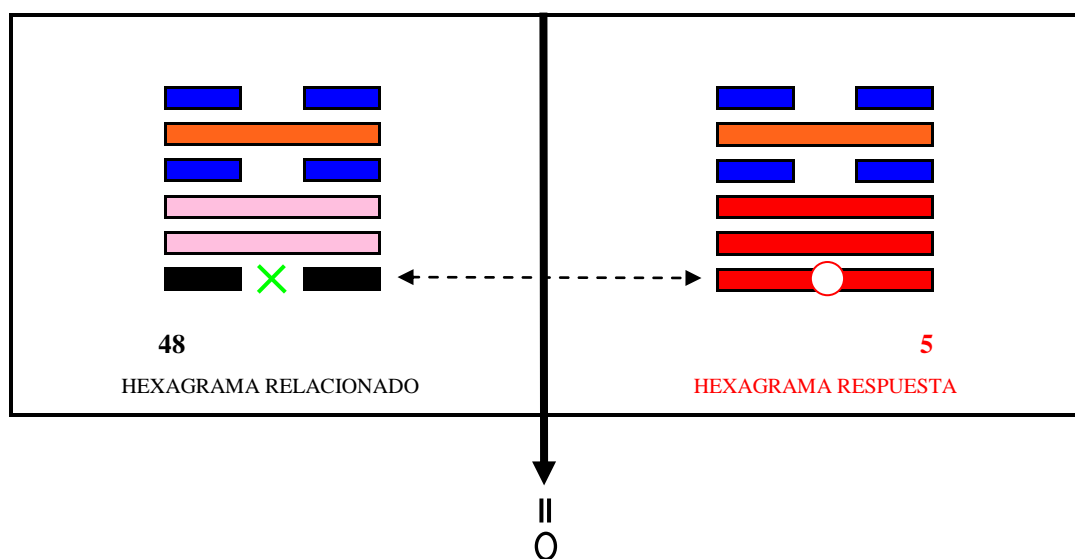
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el cuarto trazo, pero ya no cobrará vigencia hasta que finalice este período de espera.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 5 en el hexagrama 48, [El Pozo](#), donde se guarda la información complementaria a la obtenida aquí, para la consulta realizada.

- lenguaje oracular:

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

初九 需于郊。利用恆。无咎。

HSÜ YÜ CHIAO.

LI YUNG HENG.

WU CHIU.

“... WU FAN NAN HSING YEN.

... WEIA SHIH CHA'ANG YEN.”

- **HSÜ**= ideograma: “lluvia y detenido”, obligado a esperar la lluvia y el origen que proporciona lo que se necesita/ esperar, aguardar.
- **YÜ**= tendiendo hacia/ orientándose.
- **CHIAO**= zona donde se entremezclan las construcciones humanas y la naturaleza/ suburbio/ campiña, bosque.
- **LI**= ventajoso, provechoso, útil.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, sacar ventaja, ganar con/ aplicar.
- **HENG**= continuar de la misma manera y con el mismo espíritu/ constante/ perpetuo/ regular/ la Imagen del hexagrama 32, La Duración.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **FAN**= ideograma: “violar y perro”, ofensa brutal/ oponer, resistirse, violar, ofender, atacar/ poseído por un espíritu maligno/ criminar.
- **NAN**= ideograma: “ave doméstica con cola recortada y tierra seca y pegajosa”, pesado, arduo, costoso, difícil/ aflicción.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, andar, caminar, actuar, hacer.
- **YEN**= ciertamente.
- **WEIA**= aún no, todavía no.

- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder/ omitir, pasar por alto/ fallar/ fuera de control.
- **CHA´ANG**= normas, principios inalterables/ regular, constante, habitual/ observar las leyes y costumbres.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Obstáculo, peligro en un país desierto, alejado.

Con habilidad, perseverancia y firmeza,

se saldrá de él sin daño.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto esperando en la distante orilla.

Será bueno para él mantener (el propósito así mostrado),

en cuyo caso no habrá error.

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

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

Un 9 para el lugar inferior:

Permanecer en las afueras evitando la acción.

La constancia preserva el daño.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

Esperar en la pradera.

Es propicio permanecer en lo duradero.

Ningún defecto.

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

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

Nueve inicial

a) *Aguardar tendiendo-hacia los suburbios.*

Cosechante: aprovechar perseverar.

Sin falta.

b) *Aguardar tendiendo-hacia los suburbios.*

No oponer lo pesado moverlo por-cierto.

Cosechante: aprovechar perseverar, sin falta.

Aún-no dejar-ir las normas por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

“La orilla” de la línea 1 significa el territorio fronterizo del estado. Parece que no hay necesidad de tal simbolismo. “La arena” y “el barro” son apropiados para la corriente de agua; pero su significado es diferente al de “la orilla”. El sujeto de ésta línea parece que está manos a la obra en un lugar distante, no pensando en nada más que en su trabajo diario y se le recomienda permanecer en ese estado mental.

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

1. “*Él espera en la (distante) frontera*”: *no hace el menor movimiento para encontrarse aprisa con las dificultades* (de las situaciones). “*Será ventajoso para él mantener constantemente* (el propósito así señalado), *en cuyo caso no habrá error*”: *no fallará al seguir ese curso natural*.

“El curso normal” del sujeto de la línea 1 parece ser la determinación de esperar, a una cierta distancia del peligro, el momento adecuado para actuar.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Puesto que el trazo de abajo del todo es firme, no se precipita en modo alguno frente al peligro, que ciertamente está lejos aún (de donde la imagen de la pradera); antes bien está en condiciones de permanecer enteramente tranquilo y reflexivo, como si no se aproximara nada excepcional.

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

[Nueve al principio]

El nueve al principio se encuentra en un momento de espera, se halla en el punto más alejado de las dificultades y puede detenerse. Al hacerlo, mantiene a distancia las dificultades y aguarda el momento oportuno. Aunque no responda (de inmediato) a la ocasión del momento, puede conservar la constancia.

INTERPRETACION

a) Avanzando se encontrarían impedimentos. Lo mejor es aguardar sin hacer nada por el momento, observando y manteniéndose tranquilo como si no viniera nada bueno, aunque se aproxima con toda certeza. Se presiente que algo está por llegar, pero hay que tener cuidado para no malgastar las energías antes de tiempo y así se evitarán los errores y el daño.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

De momento no se requiere hacer nada fuera de lo ordinario o de lo que viene haciendo. Y también conviene esperar la hora de consultar más sobre esto, porque se está capacitado para recorrer el camino adecuado entre los asuntos, relaciones, labores, haciendo que todo crezca dentro de sus límites correctos.

- **sobre una enfermedad:**

Si ya se sigue un tratamiento; continuar con ello y no consultar ahora. Si aún no se sigue ninguno, conviene esperar y consultar más adelante por si fuera necesario buscarlo.

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

No aplicarlos aún. Postergar cosas no es anularlas, alguna vez habrá que llevarlas a cabo; pero ahora es correcto no precipitarse. Consultarlo luego, más tarde. Mientras tanto será útil repasar eso por si algún aspecto en especial ofrece dudas y luego preguntar sobre las diferentes posibilidades.

- sobre temas o teorías espirituales:

Creciendo en eso, y madurándolo, se llegará a lo correcto y a la firmeza. Seguir en ello y consultar más adelante.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la segunda semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Primera línea: se presenta un reto. Prepárese profundizando en la calma interior. La precipitación sólo debilitará su capacidad.

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

Primera línea: *esperar en la pradera. Es propicio permanecer en lo duradero. No hay culpa.*

Esta línea nos advierte que existe un desafío inminente. La respuesta correcta consiste en prepararse, no con una anticipación ansiosa, sino buscando el sosiego interno. Rehusamos escuchar las quejas de nuestros inferiores y sus argumentos. Debemos estar preparados, pero sin debilitarnos por el temor. Si estamos preparándonos para ir a una batalla, para pronunciar un discurso o para encontrarnos con alguien bajo condiciones adversas, no debemos predisponernos rígidamente en relación con lo que haremos o diremos, no debemos considerar lo bueno o lo malo que puede resultar como consecuencia, pues el hacerlo alimenta el miedo de nuestros inferiores. Sólo necesitamos mantenernos firmes en lo que es bueno, esencial y correcto, porque es lo que hace que las cosas perduren; al margen de esto debemos mantener la mente abierta y lista para lo que está por venir.

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

Cuando nos encontramos en una situación de espera, ¿evitamos que la impaciencia nos haga olvidar el presente y el desarrollo normal de nuestras responsabilidades?

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

La expectación llena el ambiente. Aún está por determinarse lo que nos aguarda en el horizonte. Hay que ser astuto y conservar las energías. No cambies la rutina diaria por mucho que presentas el futuro cambio.

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

[Comentario]

El permanecer en las afueras significa que no debemos precipitarnos a realizar lo que es de difícil ejecución. Que la constancia preserva el daño sugiere que no debemos hacer nada fuera de lo ordinario.

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

9 en la 1ª: los peligros todavía están sólo en el horizonte. No debemos agotar nuestros recursos prematuramente, sino que debemos continuar normalmente por el momento.

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

El primer nueve: *cuando se ha de esperar en una llanura (1). Ventajoso ser pacientes, Ninguna culpa.*

La situación resulta bastante clara y visible en cada una de sus partes, al igual que desde la llanura se puede observar una ciudad encerrada entre murallas; pero parece demasiado inquieta, se convierte, o está por convertirse en algo muy pesado de vivir. Sin embargo, más que nunca es necesario vigilar, estar atentos, porque no todo está predispuesto para una evolución positiva de los hechos.

Es un momento en el que se darán muestras de fuerza sólo si nos mantenemos coherentes en nuestro accionar, firmes en nuestras posiciones, sordos a las sugerencias demasiado fáciles, es decir, a los que convierten este momento en peligroso (*Khân*), como una trampa oculta. (2)

(1) Es decir, fuera de las murallas de la ciudad, en la llanura desierta o levemente ondulada, donde solían asentarse los campamentos militares.

(2) Las márgenes de los ríos chinos eran en su mayor parte arenosas, y por tanto traicioneras.

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

Initial 9: *waiting at the field altar. Harvest: benefit of steadiness. No fault.*

People need a place with culture, but without any demands, for mutual contact. It becomes the center of their country, their people. They will know where they belong and feel at home, and who they are.

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

Primer trazo: como el trazo más alejado del peligro, se dice que expresa “la espera en la llanura”. Situado en un sitio desierto y alejado, la ventaja consiste en observar los deberes corrientes para que no haya carencia. Si uno no sabe conformarse con una situación común, habrá precipitación en el movimiento y se desafiará temerariamente el peligro. Hay que permanecer siempre allí, donde uno está ubicado, conformarse con su posición sin faltar a las reglas corrientes. Así, el hombre dotado espera su hora observando y manteniéndose en la paz y el reposo.

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

El peligro aún está lejos. No se adelante. Ocúpese del trabajo cotidiano.

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

In the bottom line, nine signifies: *he waits at the edge of the meadow. And furthers his plans by remaining still. No reproach.*

Danger is still far off: the prudent man does not take cover, but he does not make himself vulnerable by advancing into the open. He employs the time in preparing himself for future action.

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

No se sienta agitado por un problema inminente. Viva su vida lo más normalmente que pueda y no haga nada que esté fuera de lo ordinario. Si hay un problema, éste está en el futuro. Reconocerlo ahora podría disminuir su fuerza.

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

Comentario a la línea: el peligro todavía se halla lejos. Todavía se encuentra uno esperando en medio de una vasta llanura. Todavía las circunstancias son simples. Sólo se siente en la atmósfera algo que anuncia lo que está por llegar. En tal caso es necesario conservar las normas regulares de la vida mientras sea posible. Únicamente así se preservará uno de una prematura dispersión de sus fuerzas y quedará libre de tacha y error, factores que implicarían un futuro debilitamiento.

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

Nueve en el primer lugar: *aguardas en las afueras. Es ventajoso perseverar. No hay error.*

Parece como si tu pareja estuviera lejos. No puedes establecer contacto. Pero, en el fondo, la conexión está ahí. ¡Persevera! No pierdas la paciencia. No estás cometiendo un error.

Dirección: mantén el contacto con la fuente de tus valores. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Primer lugar: es recurrente, como en la imagen del Hexagrama nº 2 en su línea sexta, la idea de las murallas. Se encuentran en varios signos. En la antigua China se construían muros alrededor de la ciudad como una forma de defensa y limitación territorial. En algunos casos solamente la ciudad real venía circundada por altas murallas, dejando el pueblo fuera de ellas. En general los hechos importantes estaban “dentro” de los muros, es decir donde estaba el poder o donde vivía la gente. Esperar fuera de la muralla, quiere decir simplemente que se está aún lejos del centro del problema. En este Hexagrama, que bien

podría tener una lectura secuencial, las distintas formas de esperar están descifradas en torno a lugares tácticamente inconvenientes durante una avanzada militar.

En términos concretos, esta alegoría resalta la importancia que tiene, en este tiempo de Espera, que el Sujeto esté activo en su accionar pequeño y cotidiano, sin precipitaciones, confiado que la actual situación está en desarrollo y en realidad no se están tan distante de las metas como la impaciencia dicta y decreta.

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

Yang. *Mientras se espera en el exterior, es conveniente intentar ser constante, para ser impecable.*

Imagen: esperar en el exterior significa no verse implicado en actividades problemáticas y difíciles. Vale la pena intentar ser constante, para poder ser impecable; esto supone que todavía no te has vuelto marginal.

LINEA SEGUNDA

*La espera en la arena.
Hay alguna habladuría.
El final aporta ventura.*

"... uno está en calma y paciencia".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Situación que obliga a esperar como quien lo hace en las zonas que el agua descubre al retroceder. Esto puede provocar situaciones de hundimiento parecidas a las que siente uno que se hunde por los pies, o de caída por pisar un suelo más blando e inestable si se lo compara con el pisado por el primer trazo. De este modo, *la espera en la arena* simboliza que se debe observar lo que pasa por delante sin actuar ni tomar parte en ello.

Quizás otras personas no comprendan este comportamiento ahora, o puede ser que hablen criticando y murmurando. Pero todo irá bien al final. Lo importante es no hacer caso de todo esto ni sentirse ofendido, pues toda ofensa no replicada tendrá que enmudecer al no encontrar un ego donde asirse y arraigar.

Por tanto, quien sepa esperar con calma y paciencia alcanzará lo deseado y lo favorable, pues permanecer sereno es lograr que todo marche bien al final y que la tensión ambiental se aclare disolviéndose. Entonces su influjo rebosará y se extenderá hacia fuera permaneciendo en el punto medio donde está, lo cual le permite enfrentar los cambios que pudieran producirse en lo externo y en lo interno.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

▣ Pertenece al trigramo inferior Ch'ien= Cielo, fuerza. Al mutar por esta línea se transforma en Li= lucidez y luz que se extiende.

☑ Forma parte del nuclear inferior Tui= boca, habladorías. Su mutación convierte a Tui en K'an, otro peligro más que encierran las palabras y las réplicas.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Línea yang en terreno más blando, pues está en un sitio yin, más húmedo e inestable, que el primero, porque se halla más cerca del trigramo K'an= agua. No está un puesto adecuado para ella, aún no ha llegado a donde llegará, pero va por el medio de su trigramo, señal de que puede moverse por el centro de su camino si se mantiene tranquila por donde va.

- relación de correspondencia:

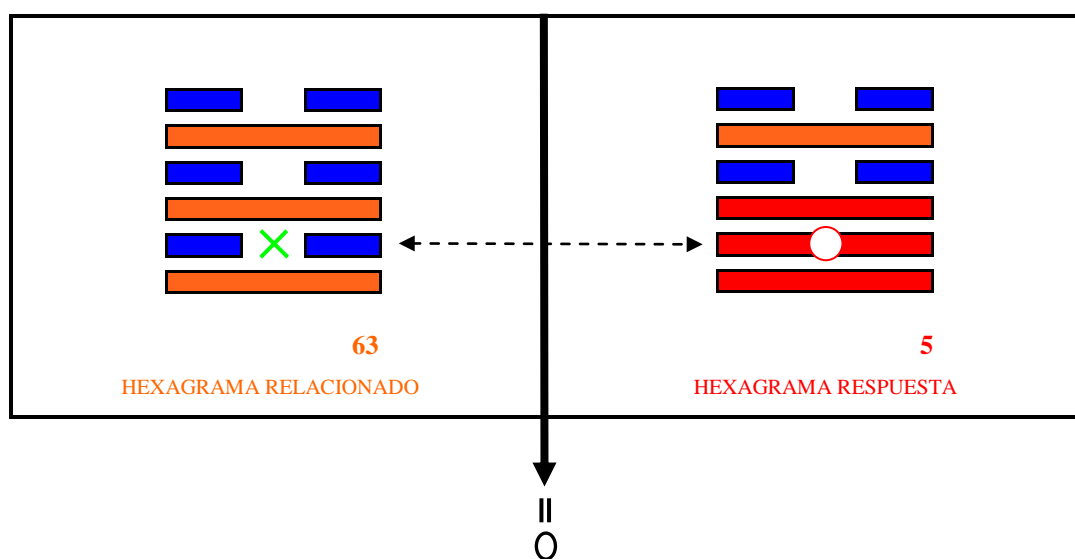
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Su relación de correspondencia con el quinto trazo, es considerada de la misma naturaleza celestial y fuerte, aunque su entorno es más inestable, ya que el quinto está en un puesto adecuado para él y además su mutación conlleva aspectos relacionados también mucho mejores.

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

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

La mutación de esta segunda línea convierte al hexagrama. 5 en el hexagrama 63, [Después de la Consumación](#), donde se amplía la información dada aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九二 需于沙。小有言。終吉。

HSÜ YÜ SHA.

HSIAO YU YEN.

CHUNG CHI.

“... YEN TSAI CHUNG YEN.”

- **HSÜ**= ideograma: “lluvia y detenido”, esperar, aguardar.
- **YÜ**= tendiendo hacia/ orientándose.
- **SHA**= ideograma: “aguas y pocos”, zonas que el agua descubre al retroceder/ arena, playa, bancos de arena/ guijarral/ granulado.
- **HSIAO**= pequeño, común.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, conversación, discusión, hablar.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, fin que inicia otro comienzo, final, último/ entero, todo.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YEN**= rebosante, derramarse por el borde, inundar, extenderse por afuera/ abundante, rico.
- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situarse en, permanecer, habitar, residir, pertenecer a/ depender de/ adentro.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Obstáculo, peligro en un arrecife,

en un banco de arena,

una isla que obstruye la visión;

con un poco de esfuerzo, se puede salir de allí.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a su sujeto esperando en la arena (del río de la montaña).

Sufrirá pequeños daños al hablarse de él,

pero al final habrá buena fortuna.

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

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

Un 9 para el segundo lugar:

Inactividad sobre la playa del río;

pueden surgir algunas murmuraciones,

pero el resultado final será la buena fortuna.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

La espera en la arena.

Hay alguna habladuría.

El final aporta ventura.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Aguardar tendiendo-hacia las arenas.*

Lo pequeño posee palabras.

Consumar propicio.

b) *Aguardar tendiendo-hacia las arenas.*

Lo rebosante situado-en el centro por-cierto.

Aunque lo pequeño posea palabras,

usar consumir propicio por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

“La arena” del párrafo 2 sugiere una aproximación mayor a la corriente, pero su sujeto permanece todavía autocontrolado y esperando. No sé que puede significar la idea de sufrimientos por “las lenguas viperinas”

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

2. “*El espera en la arena*”: *ocupa su posición con una tolerancia generosa. Aunque sufre el pequeño daño de que se hable de él (en contra)*”, *llevará los asuntos a un buen resultado.*

El sujeto de la línea 2, que está sin división en el centro, es mostrado como poseedor de una gran y generosa tolerancia.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo ya está más cerca que el trazo anterior del símbolo del peligro que se cierne en lo alto: de ahí la Espera en la arena. Pero es un trazo equilibrado; la facultad de su naturaleza aparece, suavizada por la blandura del puesto que, por otra parte, es central. Por eso, a pesar de pequeñas rencillas, permanece sosegado (él no mantiene con el regente del signo el vínculo de correspondencia, puesto que siendo homónimos se repelen), y de este modo todo sale bien. La habladería se origina debido al signo nuclear Tui.

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

[Nueve en segundo lugar]

El nueve en segundo lugar se aproxima a las dificultades y por eso se dice: “*esperar en la orilla*”. Los bandidos no acaban de llegar, y de ahí que se diga: “*habrá cierta palabrería*”. Está cerca, pero no está acosado por las dificultades. Está lejos, pero no dejará pasar el momento propicio. Se mantiene en la virtud y ocupa una posición central y, así, espera su ocasión. Aunque “*habrá cierta palabrería...el final será afortunado*”.

INTERPRETACION

a) Para no ser arrastrado por la corriente ambiental hay que esperar con calma y pacientemente la hora en que sea favorable actuar. Aunque otros no entiendan esta conducta ahora y la cuestionen, no hay que enfadarse dándose por ofendido. Así todo esto irá aclarándose y luego podrá actuar. Entonces, los resultados darán la razón.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Hay que proteger el crecimiento correcto de los asuntos sin preguntar ahora sobre eso. Quizá algunas personas no estén de acuerdo con la conducta seguida por el consultante; pero permaneciendo tranquilo y constante en su hacer, al final de este período de espera todo saldrá bien y los resultados traerán lo favorable. Así que este tiempo de espera no es inútil.

- **sobre una enfermedad:**

Tranquilizarse, pues todo irá bien al final. Si ya se sigue un tratamiento; continuar con ello.

*Si aún no se sigue alguno; esperar un tiempo y luego consultarlo otra vez por si fuera necesario buscar uno.

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

Continuar perfeccionándolo y no consultar todavía sobre ello. No aplicarlos aún.

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

Avanzar por ahí, en eso, es apropiado, correcto y favorable. Continuar con ello y consultar luego, más adelante.

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la segunda semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Segunda línea: el peligro se acerca. No pierda su equilibrio ni actúe precipitadamente. Cultive la humildad, la corrección y la tranquilidad.

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

Segunda línea: *esperar en la arena... el final aporta buena fortuna.*

La arena es un lugar incierto para la espera, y esperar en la arena significa que esperamos con una actitud de duda e incertidumbre, temerosos de confiar en lo desconocido para que nos ayude a salvar el inminente desafío. Como consecuencia de la duda no es momento de actuar; debemos retirarnos, mantenernos tranquilos interiormente y dejar que los acontecimientos tomen su propio curso. Actuamos según se presente la situación, sin predeterminar lo que haremos o diremos. La duda interna invita al ataque; por lo tanto, debemos evitar ser llevados por discusiones o presiones para adoptar planes de acción. Hasta que descubramos y nos deshagamos de lo que tememos, debemos dejar de escuchar inmediatamente todo argumento interno.

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

Cuando nos encontramos en una situación de espera, ¿permitimos que la inquietud y los comentarios que puedan hacer otras personas influyan negativamente en nosotros?

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

No te pongas nervioso por la inexactitud de algunos informes. Evita el replicar. El vencedor será el que conserve la calma.

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

[Comentario]

La primera frase indica un lugar en el que el agua fluye por el centro (1). Aunque habrá murmuraciones, todo saldrá bien al final.

(1) Sentarse en la playa del río vigilando el agua que fluye significa vigilar lo que fluye hacia delante sin tomar parte en ello.

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

9 en la 2ª: el tiempo de las decisiones peligrosas se está acercando, pero debemos atenernos firmemente a lo correcto. El orgullo herido debe ser soportado con calma.

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

El segundo nueve: *esperar en la arena. Se tienen breves discusiones. Al final, suerte.*

La arena es ligera, nada firme, invitadora pero traicionera, especialmente porque está cerca del agua, que a menudo oculta un peligro. La razón nos indica que hemos de tener mucho cuidado; las soluciones fáciles rara vez son las adecuadas. Del contraste entre lo que se debería hacer y el titubeo al asumir la responsabilidad de ese accionar nace el nerviosismo, la inquietud, la insatisfacción. Se puede superar

este estado de ánimo, aceptando voluntariosamente todas las fatigas, sean morales o materiales, según lo exija la situación; será la única forma de resolver el problema, cuya evolución positiva depende sólo de la firmeza de nuestra actitudes y del equilibrio de nuestro juicio.

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

9 at 2: *waiting on the sandbank. There is some talk. The completion is auspicious.*

Never follow the ideas or comments of other people, but stick to your own judgment. Later, when things go wrong, you cannot blame them. It is totally your own decision what you do, whatever anyone advises you. It is your life, if you enter the river because someone else tells you it is safe, it is you who eventually drowns.

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

Segundo trazo: el trazo es “la espera en la arena”; el peligro está un poco más cerca; conservando la justicia y la magnanimidad, él espera. El peligro no lo roza todavía aunque sufre ya por algunas palabras. Llega finalmente a la felicidad con la condición de saber esperar.

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

El peligro se acerca, pero se habla más de él que lo que se lo ve. Todo terminará bien si no toma las palabras al pie de la letra.

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

In the second line, nine signifies: *he waits on the sandy bank of the mountain stream. There are rumours of scandal. But, in the end, good fortune.*

The sand is soft, and does not afford a good footing. Danger shows itself only in gossip and malicious whispers, and a steadfast calmness in the face of calumny will bring success at last.

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

Lo que se propone hacer traerá dificultades a su vida. Además, podría convertirse en una víctima de la murmuración. Si ocurre así, no trate de defenderse, pues eso sólo daría peso a lo que de otro modo es insustancial. El éxito acabará por llegar.

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

Segunda línea: esperar sobre la arena corresponde a un lugar no del todo bueno. Por causa de palabras y de malos entendidos, en esta circunstancia, pueden generarse discusiones que deben ser superadas, de otra forma se caería en la detención absoluta. Aquí el Sujeto está en grado de evitar involucrarse.

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

Comentario a la línea: paulatinamente el peligro viene aproximándose. La arena se halla cerca de la orilla del río que representa el peligro. Comienzan a aparecer incompatibilidades. En momentos así surge fácilmente la inquietud general. Hay inculpaciones recíprocas. Quien en tales momentos permanece sereno logrará que finalmente todo marche bien. Toda difamación tendrá que enmudecer al fin, el no verse complacida por réplicas que demuestran que uno se siente ofendido.

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

Nueve en el segundo lugar: *aguardas sobre la arena. Perversas maledicencias. Cuando terminen, se abrirá el camino.*

Te estás acercando un poco más a tu pareja, pero la situación social sigue cambiando. La gente co-tillea a tu alrededor. No te preocupes. No te pueden herir. Centra tu atención en lo importante, y sigue adelante. El camino se está abriendo en esa dirección.

Dirección: la situación ha empezado ya a cambiar.

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

Yang. *Esperar sobre la arena recibe críticas, pero al final acaba bien.*

Imagen: esperar sobre la arena significa que hay abundancia en el centro. Aunque existen algunas actitudes críticas, estas pueden utilizarse para tener un final venturoso.

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

La línea en el puesto segundo muestra a un ejército que espera en la arena, es decir, cerca de un río. Esta posición es peligrosa en caso de un ataque. Hay inquietud, murmuraciones, acusaciones mutuas. Permanezca serena, no caiga en el juego del reproche mutuo, no se permita sentirse ofendida por los demás. Si siente como que se acercara un peligro, no caiga en el nerviosismo ni se precipite. Mantenga la serenidad y encontrará una vía de salida.

LINEA TERCERA

*La espera en el fango.
da lugar a la llegada del enemigo.*

*"... la desventura se halla afuera.
... seriedad y precaución hacen que se
evite la derrota".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Aquí la situación que obliga a esperar la lluvia sorprende al consultante en unas circunstancias similares a las de aquél que se encuentra en un terreno pantanoso, donde el lodo y las arenas movedizas pueden inmovilizarle, tragándole y anulándole para una futura acción o movimiento. Si se hunde en el *fango*, no podrá luchar ni huir y el mal se acercará atrapándole, pues los enemigos y la desgracia se sentirán atraídos hacia él por su propia culpa. Solamente un comportamiento muy cuidadoso ahora puede evitar esta derrota.

Cuando alguien se enreda y se compromete de una forma agresiva o violenta, culminará en la desobediencia al Maestro y en la trasgresión de las leyes adecuadas para su crecimiento personal.

Luego el texto dice que *la desventura está afuera* aludiendo al trigramma exterior K'an, el cual en este caso toma cuerpo de calamidad, desastre o ruina dadas las condiciones en que se hallan consultante y línea.

Finalmente se dice que: quien controla el habla siendo respetuoso con los demás, y la actitud aplicando *la seriedad, la precaución* y la quietud mientras espera, saldrá intacto de todas estas desgracias que amenazan.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

▣ Como se encuentra situado al tope del trígrama [Ch'ien](#)= fuerza, Cielo (pero también en el puesto de transición entre lo de abajo y lo de arriba, entre lo de dentro y lo de afuera), se le ve demasiado nervioso. Sin embargo la impaciencia y la precipitación serían su perdición.

▣ Pertenece al nuclear inferior [Tui](#)= boca, placer, y cuando muta este trazo, también el trígrama Ch'ien se transforma en Tui, por lo cual el peligro en las palabras o acciones se ve duplicado, multiplicado.

Además está en la base del nuclear superior Li= lucidez, fuego, que al mutar se convierte en Ken= montaña, aquietamiento; y esta lucidez aquietante se vería perjudicada por la fuerte corriente de K'an= agua, quedando apagada y ahogada.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Trazo fuerte e inquieto, que pisa un terreno más húmedo y pegajoso que el descrito en el segundo trazo, pues ya está junto al trígrama K'an. Ahora se halla en un puesto fuerte e impar, adecuado para él; por eso debe permanecer quieto donde está.

- relación de correspondencia:

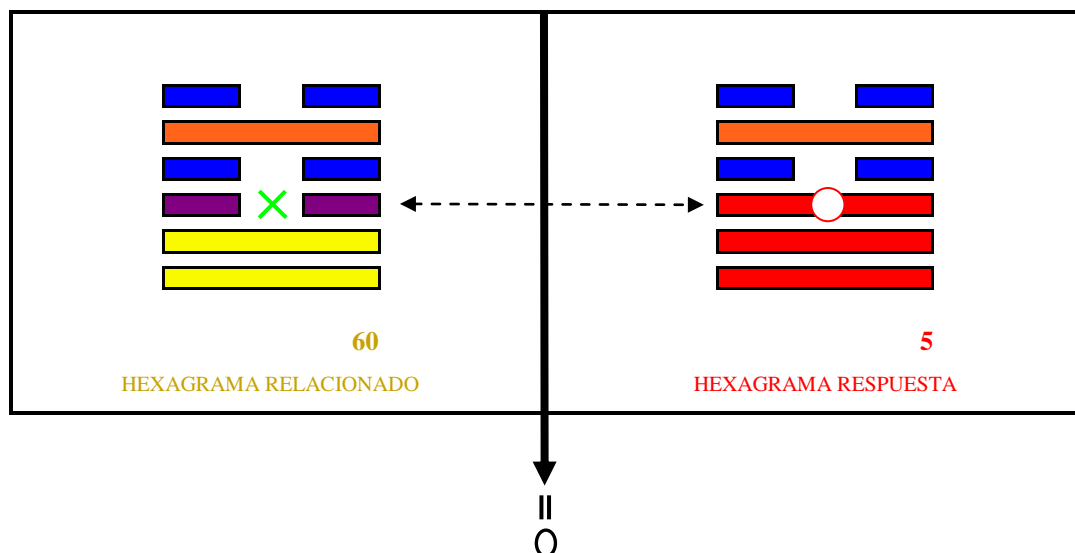
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Su relación de correspondencia con el sexto trazo se ve obligada a esperar y no tendrá vigencia favorable hasta que no se acabe este período de espera.

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

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

Su hexagrama relacionado es el hexagrama 60, [La Restricción](#), que guarda la información complementaria a la ofrecida aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九三 需于泥。致寇至。

HSÜ YÜ NI

CHIH K'OU CHIH.

“... TSAI TSAI WAI YEN.

... CHING SHEN WU PAI YEN.”

- **HSÜ** = ideograma: “lluvia y abandonado”, esperar, aguardar.
- **YÜ** = tendiendo hacia/ orientándose.
- **NI** = pantano; suelo esponjoso, mojado; ciénaga, fango/ arenas movedizas/ no poder moverse.
- **CHIH** = ideograma: “persona que camina, inducida a seguir”, comprometerse/ incluir/ enredar/ involucrar, inducir, causar.
- **K'OU** = ilegal/ gente violenta, bandidos/ desobedecer las leyes, el orden.
- **CHIH** = culminar, llevar al grado más alto, llegar al final o a la cumbre/ superlativo.
- **TSAI** = ideograma: “agua y fuego”, potencias elementales/ calamidad, desastre que viene de afuera/ inundación/ plaga/ ruina.
- **TSAI** = ideograma: “tierra y perseverar”, situarse en.
- **WAI** = afuera, exterior, externo/ trigramas superior/ extraño, desconocido.

- **YEN**= por cierto.

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

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

Detención, peligro en los terrenos pantanosos, las marismas.

Si aparecen ladrones,

se apoderarán (de las personas así detenidas).

Peligro exterior;

con prudencia y circunspección, no se perecerá.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto en el barro (cerca de la corriente).

De esta forma incita a ser criticado.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

La Espera en el fango da lugar a la llegada del enemigo.

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

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

Un 9 para el tercer lugar:

inactividad en medio del barro;

permite que se acerque el mal.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Aguardar tendiendo-hacia los pantanos.*

Comprometer la ilegalidad culminante.

b) *Aguardar tendiendo-hacia pantanos.*

La calamidad situada fuera por-cierto.

Originado-en mi comprometedor ilegalidad.

La respetuosa reflexión no destruyendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En el párrafo 3 el sujeto está al borde de la corriente. Su avance hasta esa posición ha provocado resistencias, que le producirán daños.

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

3. “*Él espera en el lodo*”: la calamidad está (cerca, a la mano, como si estuviera) en el trigramo (exterior). “*Él mismo invita al agravio a que se acerque*”: si es cuidadoso y reverente, no será vencido.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo fuerte, situado en puesto fuerte, es demasiado enérgico. Encuentra el peligro delante y su impulso lo arroja dentro del mismo. Con ello atrae a los enemigos. Solamente la cautela puede hacer que en este caso se evite el daño.

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

[Nueve en tercer lugar]

Lo firme se halla inmerso en dificultades y anhela continuar su camino, pero con ello atrae a los bandidos y acuden los enemigos. Como aún espera algo, no permite que se desvanezca su firmeza. Si los bandidos han llegado, ello se debe a que él mismo los ha atraído. Pero si se toman las más cuidadas precauciones, no se podrá ser derrotado.

INTERPRETACION

a) El consultante se siente fuerte, está tenso y nervioso, preparado para actuar; pero ¡cuidado! Si avanza ciegamente, llegará a la perdición, pues arremetiendo empujado por sus deseos o por su impaciencia, se saldría del orden del Tao, quedaría paralizado y como tragado por el fango. Pero como el mal está aún delante, puede evitarlo siendo cuidadoso y serio. Sabiendo esperar su oportunidad sin hacer nada en eso todavía, quedará a salvo de daños importantes.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Quizá haya lucha entre emociones y lucidez, sin embargo no hay que malgastar la fuerza consultando ahora sobre eso, ni haciendo nada fuera de lo ordinario o de lo que se está haciendo en estos momentos. Pues es tiempo de crecer en fuerza y sinceridad llevando un comportamiento decidido y constante. Esto permitirá desarrollar una intuición correcta y servirá para eludir los daños que amenazan. Más adelante vendrá una mayor libertad de movimientos y también se podrá preguntar al Maestro.

- **sobre una enfermedad:**

No hacer nada más de lo que ya se esté haciendo con respecto a eso. Observar la evolución que sigue el asunto y consultar luego, un poco más adelante.

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

No aplicarlos todavía. Continuar examinándolo, analizándolo, estudiándolo. Y consultar luego, más tarde. Cuidado con precipitarse.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No tomar eso como totalmente verdadero. Aún queda por definir algo, o alguna cosa que corregir, mejorar, que puede ir contra la Voluntad del Cielo. Continuar estudiando, y consultar sobre ello en otro momento.

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la segunda semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Tercera línea: corre el peligro de ser apartado de la actitud adecuada. Eso sería una invitación a la desgracia. Regrese a la fuerza de los principios adecuados.

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

Tercera línea: *la espera en el fango da lugar a la llegada del enemigo.*

El fango representa una actitud descuidada e inmoderada; la presunción y el descuido son formas de desequilibrio que invitan a una corrección cósmica en forma de desafío o conmoción. Nunca podemos permitirnos el lujo de abandonar una actitud firme, resuelta y correcta. Siempre debemos permanecer alerta, ser cuidadosos y perseverantes.

“Esperar en el fango” simboliza esperar en el miedo y la duda. Dudamos de lograr algo aunque sigamos el camino con perseverancia. “No lograremos nada”, dice la voz interna de la desesperación. “esto nos llevará toda la vida” dice la persistente voz del deseo frustrado. Si no resistimos estos temores, las acciones que llevemos a cabo perjudicarán la situación general. “Esperar en el fango” simboliza la sinceridad de escuchar ideas peligrosas presentadas por nuestro hombre inferior bajo la forma de deseo, pasión, comodidad, presunción, odio, enajenación, orgullo, duda y los pequeños gustos y disgustos. Si rehusamos firmemente escuchar estas sugerencias, entonces negamos el alimento al hombre inferior. Al negarle el alimento se debilita y desaparece, como los roedores de las despensas. El fango también simboliza la indecisión, cuando estamos tentados de seguir un patrón desfavorable de acción.

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

Cuando nos encontramos en una situación de espera ¿nos dejamos llevar por impulsos irreflexivos que pudieran poner en riesgo una situación favorable y desacreditar nuestra capacidad ante los demás?

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

Has hecho que la chispa saltara en una situación delicada de por sí. Esto te hace vulnerable. Los competidores podrían sacarte ventaja, así que procura minimizar el daño resultante.

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

Esto sugiere un peligro de quedar tan hundido en el lodo que no podamos luchar ni huir.

[Comentario]

Permanecer inactivo en medio del barro nos somete a peligros externos, pero el mal que se aproxima no nos dañará si ejercemos el cuidado apropiado.

No hemos de permitir que el barro nos atrape.

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

9 en la 3ª: no es sabio un intento prematuro por superar el problema. Cuando actuemos, nuestros recursos deberán ser suficientes para conducirnos al final.

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

El tercer nueve: *esperar en el fango. Se es responsable de la llegada del enemigo.*

En ciertos casos, la falta de energía puede conducir directamente a una inercia y un desinterés culpable que agravan toda situación. El miedo y la angustia sofocan la voluntad; nos encontramos atrapados por una sucesión oscura de hechos que condicionan negativamente, y cuya gravedad aumenta porque no podemos huir de ellos. Quizá se trate más bien de un estado de ánimo, y no de una realidad concreta, pero los efectos son desastrosos, y sólo el conocer –o mejor dicho “reconocer”– las propias condiciones nos permitirá la posibilidad de salir, al menos para no desesperarnos, abandonándonos por completo a la evolución de los hechos, al cautiverio de las circunstancias.

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

9 at 3: *waiting in the mud. It will attract bandits.*

Feelings have a tendency to fall asleep when they have to wait. Sometimes an impulsive, maybe foolish, act is better than becoming dull. Dullness can cause much greater disaster than an occasional foolishness.

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

Tercer trazo: allí está “en el lodo”, cerca del agua, y la desgracia está próxima. El tercer trazo es enérgico pero sin justicia; ocupa la fila superior en el kua de la actividad y representa el símbolo de avanzar; el I Ching incluso da aquí la palabra “criminalidad”. Si está desprovisto de circunspección, avanzará hasta su pérdida. El consultante debe saber, sin embargo, que la calamidad está “ante él” y “más allá” de él; por lo tanto, la destrucción es evitable. ¡Que tema continuar ciegamente en esa vía! No es que necesite detenerse; pero el consultante debe moverse teniendo en cuenta esencialmente la oportunidad del momento.

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

¡Atención en no deslizarse!

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

In the third line, nine signifies: *he waits in the mud. Expecting the arrival of the enemy.*

The flood waters are very near, and the ground underfoot is slippery and treacherous. It is not a good place to stand and meet the onrush of danger. With resolution, it would have been possible to clear the stream at a bound, and reach the farther bank, but now the peril must be faced with as much preparation as possible.

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

Por una acción prematura, quizá inspirada por la ansiedad, quedará abierto al ataque. La situación es realmente difícil, porque es usted vulnerable. Sólo la precaución extrema le servirá de protección.

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

Tercer lugar: demasiada energía puede querer decir “osadía de inexperto”, y el saldo hacia adelante lo pondría en condiciones tales que, como consecuencia del error, obtendría la arremetida de quienes esperan emboscados que el individuo cometa un error.

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

Comentario a la línea: el fango, ya lamido y humedecido por el agua del río, no es un sitio favorable para la espera. En lugar de juntar fuerzas suficientes para poder cruzar las aguas de un tirón, uno ha arremetido, con prematuro ímpetu, valiéndose de un impulso cuya fuerza alcanza no más que para llegar al fango. Semejante situación desfavorable atrae a los enemigos de afuera, que naturalmente aprovechan las circunstancias. Únicamente con seriedad y precaución podrá uno preservarse de perjuicios.

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

Nueve en el tercer lugar: *aguardas en el lodo, y, al final, atraerás a los proscritos.*

Te has empantanado en sentimientos negativos. Has perdido el sentido de la espera y de esperar algo precioso. Esto te vuelve vulnerable a los ataques y corres el riesgo de perder tu relación. Aún hay tiempo, así es que piensa en ello. ¿Qué has hecho para llegar a una situación tan desafortunada?

Dirección: fija límites y exprésate. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Esperar en la confusión atrae enemigos.*

Imagen: esperar en la confusión significa que existen problemas internos. Una vez que has atraído enemigos hacia ti, procura atentamente no ser golpeado.

LINEA CUARTA

*La espera en la sangre.
¡Fuera del agujero!*

"... él se entrega y obedece".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Situación peligrosa. *La sangre* simboliza daños graves y heridas espirituales o físicas. La inclinación a caer en ellas es cierta y preocupante.

Hay que salir de la caverna o del hoyo que es uno mismo en estos momentos, es imperativo huir de los propios deseos y de la impulsividad como el que sale huyendo de un agujero. Así el consultante no será herido por el peligro, pues le conviene dejar que el destino se cumpla estando tranquilo, sin luchar contra la adversidad y sin provocar nada que pudiera empeorar las cosas. De este modo saldrá del sufrimiento y dará con el camino de salida para solucionar la situación superándola. Ahora ya sabe que debe adaptarse a las circunstancias actuales esperando hasta que llegue su oportunidad.

Por eso al final se añade que lo débil y lo flexible, pues este es un trazo yin, se abre paso y rinde frutos por medio de escuchar y realizar el Tao; es decir, sometiéndose al Maestro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

▣ Ya está en el trígrama superior K'an= peligros sangrientos, el cual al mutar se convierte en Tui= boca, quebramiento, rotura.

▣ Pertenece al trígrama nuclear inferior Tui, que se transforma en Ch'ien, otra posibilidad de quebrar la Voluntad del Cielo.

Pero todos estos significados negativos de Tui se deben a que también pertenece al nuclear superior Li= fuego y lucidez, que mezclado con K'an suele ser señal de lucha entre lo emocional y la razón, de

tensión entre fuerzas opuestas, agua y fuego, las cuales conviene mantener en equilibrio para que una no anule a la otra. Li también se convierte en Tui cuando muta esta línea y todos esos peligros se ven muy aumentados.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Línea yin que, comparada con los tres trazos fuertes de abajo, se halla en condiciones mucho más inestables; pero está en un puesto adecuado y correcto para ella ahora, por eso, si se somete a este presagio del Maestro y sigue esperando su oportunidad, evitará todos estos daños e irá madurando en paz.

- relación de correspondencia:

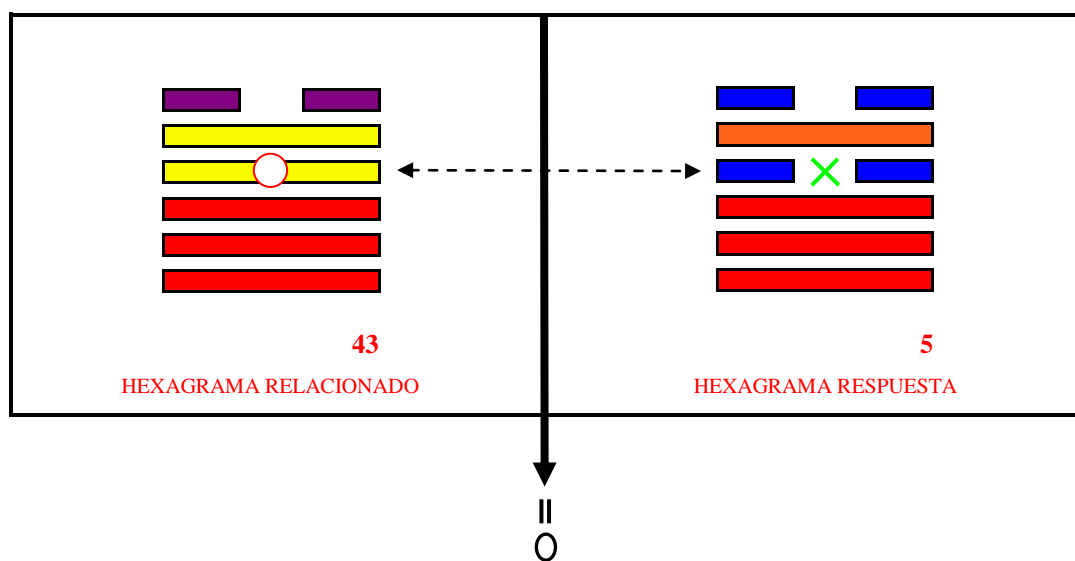
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No debe ejercer la relación de correspondencia que tiene con el primer trazo hasta que reciba la señal clara de hacerlo.

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

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

Su hexagrama relacionado es el 43, [El Desbordamiento](#), donde se encuentra la información complementaria a la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六四 需于血。出自穴。

HSÜ YÜ HSÜEH.

CH'U TZU HSÜEH.

“... SHUN YI T'ING YEN.”

- HSÜ= ideograma: “lluvia y detenido”, esperar, aguardar.
- YÜ= tender hacia/ orientándose.
- HSÜEH= sangre/ fluido yin que mantiene la vida/ dinero/ propiedades.
- CH'U= ideograma: “tallo con hojas y ramas que emergen”, salir de, brotar, emerger/ proceder de, brotar de/ la acción del trigramma Chen, conmoción.
- TZU= origen, comienzo, base/ causa, razón, motivo/ sendero hacia el origen/ tú mismo.
- HSÜEH= cueva/, agujero utilizado como vivienda, caverna, madriguera/ foso.
- SHUN= ideograma: “cabeza y corriente”, abrirse paso y rendir fruto/ ceder, cumplir, obedecer/ sin resistencia, dócil, flexible/ la acción del trigramma K'un, la tierra.
- YI= soler, acostumbrar/ por medio de.
- T'ING= ideograma: “oreja y realizar el Tao”, oír y obedecer, acatar, obedecer/ escuchar a/ aceptar, reconocer/ examinar/ juzgar, decidir.
- YEN= ciertamente.

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

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

Peligro, en la sangre,

al salir de una cueva (de ser muerto por bandoleros)

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto esperando en (el lugar de) la sangre.

Pero conseguirá salir de la caverna.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

La Espera de la sangre.

¡Fuera del agujero!

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

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

Un 6 para el cuarto lugar:

Inactividad en medio de la sangre; emergeremos del abismo.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Aguardar tendiendo-hacia la sangre.*

Emerger originado-en la cueva.

b) *Aguardar tendiendo-hacia sangre.*

Ceder usa acatar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 ha pasado del trigramas inferior al superior, entrando en la escena del peligro y la contienda, “en el lugar de la sangre”. Su sujeto es “débil y en el lugar correcto”, por lo tanto, se retira y se escapa de la caverna, donde fue llevado por su enemigo.

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

4. “*Él está esperando en (el lugar de) la sangre*”: *él se acomoda* (a las circunstancias del tiempo), *y atiende* (a sus requerimientos).

El reconocer las circunstancias del tiempo, y el escuchar sus requerimientos, explica el párrafo 4, “la retirada de la caverna”, que no está aquí copiado del texto. Estando la línea dividida y débil, su sujeto sabe de su propia incompetencia y toma esta prudente medida.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Un trazo débil en puesto débil; por esta razón, aun hallándose ya dentro del peligro y aprisionado entre dos trazos fuertes (K'an significa hoyo y sangre), no empeora aún más la situación arremetiendo hacia adelante, sino que más bien se adapta hasta que pase el temporal.

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

[Seis en cuarto lugar]

Por lo general, cuando se menciona la sangre ello significa que el yin y el yang se dañan recíprocamente. El yin y el yang se encuentran el uno junto al otro pero sin ser receptivos. El yang desea avanzar, pero el yin se lo impide, con lo cual se produce el perjuicio recíproco. La gruta significa la ruta de lo yin. El seis en cuarto lugar se encuentra en la primera posición del trigramo Kan, "Foso", es decir, en una gruta. El nueve en tercer lugar avanza con fuerza y el seis en cuarto lugar no puede protegerse. Al verse invadido, tiene que recular y entonces, como es obediente, atiende las órdenes. Por eso se dice: "*esperar en la sangre. Hay que salir de la gruta*".

INTERPRETACION

a) No fiarse de las propias ganas de actuar ahora, pues lo único que se puede hacer es dejar que todo fluya hacia delante sin efectuar todavía ningún movimiento en eso. Luego se podrá avanzar cuando llegue el momento destinado para ello. Pero si no se escucha este presagio, las consecuencias graves y dañinas serán ciertas.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

¡Fuera de dudas, miedos, inquietud o deseos! Lo esperado llegará a su debido tiempo; si no fuera así, no se mandaría esperar. Pero forzándolo ahora, todo se vendría abajo provocando importantes daños personales, la situación perjudicada se volvería en contra afectando de lleno. Lo mismo sucede con la consulta y con el alimento que procede de arriba cuando se demandan sin medida y sin necesidad.

Sin embargo, un consultante que se muestre dulce, escuche esto y espere hasta recibir los consejos del Maestro, hará que sus asuntos maduren dando buenos frutos y en lo espiritual también crecerá.

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

No efectuar cambios bruscos, ni aplicar nada nuevo, hasta que se dé una señal clara para ello. Hay que persistir con el tratamiento, con los estudios y reflexiones antes de volver a consultar sobre ello. Un poco más tarde, luego, se podrán formular las preguntas que preocupen; ahora todo va mejorando como debe ser.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuarta línea: gran peligro. La dureza con los demás o con el Sabio provoca que se derrame nuestra propia sangre. Regrese a la humildad.

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

Cuarta línea: *esperar en la sangre. ¡Sal del hoyo!*

Aquí contemplamos la posibilidad de tomar una decisión inflexible para forzar los resultados; ello se debe a que hemos descartado a la gente como imposible y los hemos sentenciado mentalmente en nuestros corazones. En términos del I Ching, esto es ejecutarlos, de ahí la imagen de la sangre. También la sangre simboliza que hemos llegado a un juicio negativo de la gente.

“Esperamos en la sangre” cuando sospechamos con amargura interna que el destino se ha empeñado en arruinarnos. La imagen se refiere a un estado de ánimo, de protección o de venganza contra los demás, contra el destino o contra nuestro trabajo. Debemos disipar tales ánimos y dejar que el destino siga su curso. Otras formas de sangre implican una actitud de “si no hacéis esto, ya veréis” o una actitud de “haced algo para cambiar la situación”. Al descubrir tales tiburones en nuestra actitud interna, es sabidur-

ía volver al camino de la humildad y dejar de desafiar al destino que al igual que el tigre del hexagrama 10, puede morder.

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

Cuando nos encontramos en una situación de espera ¿estamos dispuestos a aceptar las consecuencias, tanto buenas como malas, que se puedan derivar de aquello que estamos esperando?

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

La situación es crítica y puede dar pie a pérdidas serias. Procura no desequilibrar más la situación. Tranquilízate y levanta ese ánimo. Puede que todavía haya salida.

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

[Comentario]

Abstenerse de la acción en medio de hechos sangrientos es estar de acuerdo con el principio de que hay que dejar que las cosas sigan su curso.

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

6 en la 4ª: estamos ahora en el momento de peligro pero no tenemos espacio para maniobrar. No debemos precipitarnos.

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

El cuarto seis: *esperar en la sangre. Hay que salir de la caverna vacía. (1)*

Una de las pausas más difíciles del tiempo de Hsü, cuando nos paraliza la desesperación y nos sacude la ira, es la que contempla la cuarta línea mutante, que habla de miedo, angustia y agitada soledad.

Tocar fondo supone recomenzar a vivir con un acto de fuerza, un impulso que nos lleva a otros pensamientos, la reacción laboriosa que debe formarse en el espíritu y alimentarse en la esperanza que nos haga regresar a las raíces. *Khân* significa “pozo, fosa, trampa”, un “peligro” que se ha de superar para que *Khien*, el tiempo del cielo, de la actividad, de lo creativo, cumpla finalmente con sus realizaciones como prometen las mutaciones.

(1) El ideograma “caverna” (*thung*) significa también “penetrar”, “comprender las cosas ocultas”; por lo tanto, el símbolo de la caverna describe un momento de meditación, la profundización de los problemas, el recogimiento necesario para ver claro todo aquello que parece oscuro.

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

6 at 4: *waiting in the blood. Get out of the cave.*

Don't wait and stay in a place not fit for you. A bad place, a wrong mind-set, low company. It is often difficult to take the plunge, but if you don't, you spoil your time, your mind, maybe even your life. If everything is wrong, then how can a good thing come about?

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

Cuarto trazo: este trazo hexario, de maleabilidad negativa, está situado en el peligro y por debajo de él está frente al movimiento ascendente de tres positividadades. Representa al que está afectado y herido por el peligro, “esperando en la sangre”. Es preciso absolutamente dejar la situación, “salir de la caverna”. Pero el presagio de desgracia no es inevitable; como es un trazo suave y pasivo, significa que se somete pasivamente a las necesidades del momento, sin luchar contra las dificultades; no llegará a la desgracia que lo amenaza. El trazo está de acuerdo con la rectitud (trazo impar en la primera línea del kua superior). El consultante, si está en un lugar de sufrimiento, conseguirá salir de él si obedecer, escuchando.

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

La situación es catastrófica. Pero, con la condición de no dejarse desquiciar, saldrá adelante.

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

In the fourth lines, six signifies: *he waits standing in blood. But he will escape from the pit.*

Disaster threatens; it is now a matter of life or death. There is no going forward, there is no going back. One stands as in a pit, waiting with fortitude and brave composure for fate to take its course. This is the only way of escaping from the pit.

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

Está usted esperando en el centro mismo del caos. Cualquier confrontación con los problemas que se presenten sólo servirá para empeorar las cosas. Apártese inmediatamente de la situación.

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

Cuarto lugar: se trata de Vida o Muerte, corre el riesgo de sangre... estas formas de expresión no deberían llamar a preocupaciones a aquellos lectores que suelen tomar las palabras con esquematismo y un cierto pesimismo. El I Ching es Sabiduría, por lo tanto es optimista, y si usa ese lenguaje fuerte, como en este caso, es para entregar la idea del peligro a que se enfrenta la persona. Tómese como un símbolo, pero tómese en serio. Si es devoto y humilde, ciertamente no se verá acorralado por situaciones y personas (quizás de la misma sangre) que son más fuertes. Cediendo se vence.

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

Comentario a la línea: la situación es en extremo peligrosa. Se ha vuelto gravemente seria: es cuestión de vida o muerte. Hay en cierne un inminente derramamiento de sangre. Uno no puede ni avan-

zar ni retroceder y se encuentra aislado como un hoyo, un agujero. Entonces es simplemente necesario aguardar, dejar que el destino se cumpla. Esta tranquilidad, destinada a impedir que actos propios agraven más aún el daño, es el único camino para salir del peligroso agujero.

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

Seis en el cuarto lugar: *aguardas rodeado de sangre. ¡Sal del abismo donde todo esto comenzó!*

A ti y tu pareja os amenaza un peligro inminente ¡Sea lo que sea lo que estáis haciendo, deteneos! Sal del lugar en el que estás atrapado. Puedes salvar la situación ahora, si eres capaz de escuchar.

Dirección: sé resolutivo. Actúa. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Yin. *Cuando esperes en medio de sangre, sal fuera de tu propia cueva.*

Imagen: la espera en medio de la sangre significa escuchar con actitud obediente.

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

La línea en el puesto cuarto, muestra a un ejército que se encuentra en medio de una barranca. Posición ideal para ser emboscado; ¿¿¿ ¿Que otra cosa se puede esperar si se queda ahí sino que corra la sangre? Usted está en una situación en que siente que no puede ni avanzar ni retroceder, como encerrada en un foso. Cualquier acción precipitada que usted adopte puede causarle un daño real. Así que corresponde la máxima precaución y mantener la serenidad para no tomar decisiones erróneas. La dureza (con los demás, con usted misma o con el Cielo) no ayudará; sea humilde.

LINEA QUINTA

*Esperar junto al vino y la comida.
La perseverancia trae ventura.*

"... debido a su índole central y correcta".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Hay que esperar *comiendo y bebiendo* como aquél que además está esperando por más comida y más bebida, pues se dispone de recursos para cuidarse nutriéndose por sí mismo, y también se recibirá más de arriba y de abajo, del Cielo y del mundo.

Poniendo en práctica este presagio, todo será favorable, porque el consultante se encuentra en el centro estable de la situación, lo cual le coloca en una posición inmejorable para afrontar los cambios que se produzcan, ya sean internos o externos.

El sentido simbólico de todo esto es que ahora hay que sentirse seguro y confiado en lo que se está haciendo o esperando, pues este es un presagio feliz que augura buenos resultados y la obtención de lo deseado.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

■ Andará por medio del trigrama superior K'an sin que este encierre ningún peligro para él. Con su mutación K'an se convierte en K'un= ferviente entrega.

■ También pertenece al nuclear superior Li, en cuya cúspide tiene claridad e iluminación. Al mutar Li se modifica en Chen= conmoción, pero tampoco esto debe asustarle, porque también indica capacidad para moverse cuando llegue el momento.

K'an y Li sugieren alimentos cocinados con agua y fuego; pero también líquido calentado o destilado por calor, vino, licor, (de ahí lo de... *junto al vino y la comida*)

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Trazo fuerte, luminoso, que no ha de permitir que nada perturbe su calma. Está en su sitio adecuado, va por el medio de su senda y en su comportamiento se ve que es equilibrado.

- línea regente:

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

Regente gobernante, guarda los atributos de todo el signo., es correcto en puesto impar, central en su trigramma y medurado en su comportamiento; posee veracidad y coincide con la voluntad del Cielo.

- relación de correspondencia:

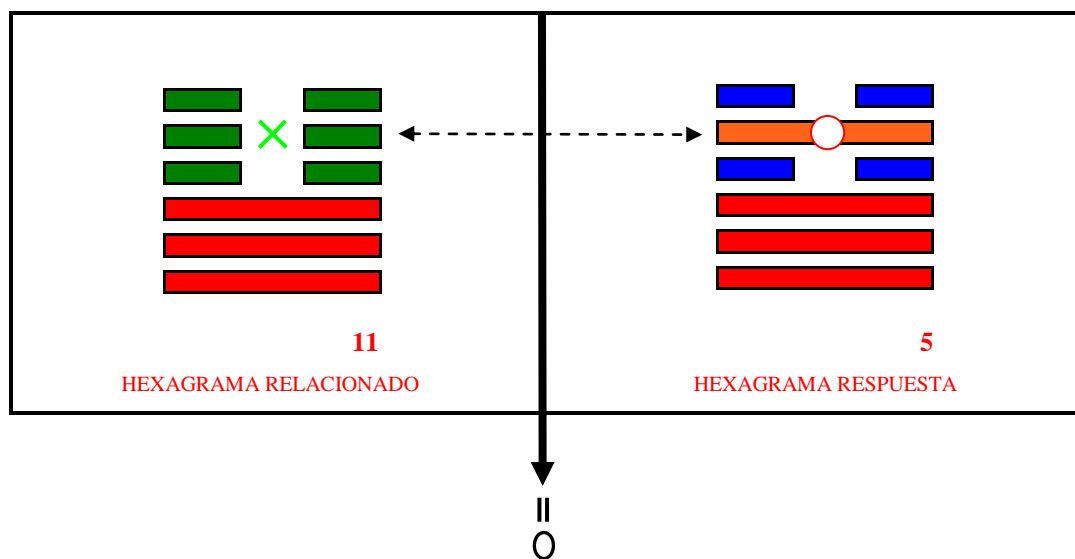
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Debe aguardar con plena independencia lo suyo, aunque no tenga relación de correspondencia con el segundo trazo, ya que en efecto recibirá de arriba y de abajo, pues lo que representa el segundo trazo se mostrará amistoso y afín con él.

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

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

La mutación y el hexagrama Relacionado con este trazo son, el hexagrama 11, [La Paz](#), donde se amplía lo dicho aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 需于酒食。貞吉。

HSÜ YÜ CHIU SHIH.

CHEN CHI.

“... YI CHUNG CHENG YEN.”

- **HSÜ**= ideograma: “lluvia y detenido”, esperar, aguardar.
- **YÜ**= tender hacia/ orientándose.
- **CHIU**= ideograma: “líquido sobre mosto”, separando los espíritus/licor, bebidas alcohólicas/ espíritus destilados que perfeccionan lo bueno y lo malo en las personas.
- **SHIH**= ingerir, comer, deglutir, tragar/ derogar/ incorporar.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YI**= soler, acostumbrar/ por medio de.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ punto medio y estable que permite enfrentar los cambios.
(**YI CHUNG**= centro estable)
- **CHENG**= correcto, recto.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Peligro en los banquetes;

final feliz si uno es moderado.

Los banquetes serán de efecto favorable si en ellos se mantiene el medio.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a su sujeto esperando entre los preparativos de una fiesta.

Mediante su firmeza y corrección habrá buena fortuna.

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

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

Un 9 para la quinta línea:

Inactividad en medio de la comida y el vino;

la persistencia correcta traerá buena fortuna.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

Esperar junto al vino y la comida.

La perseverancia trae ventura.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Aguardar tendiendo-hacia el licor ingerido.*

Prueba: propicia.

b) *El licor ingerido. Prueba: propicia.*

Usar rectificar-el-centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte y central, y está en el lugar correcto, que es el lugar de honor. Por lo tanto, todas las buenas cualidades le pertenecen a su sujeto que ya ha triunfado, y con firmeza triunfará todavía más.

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

5. “*Los artificios de una fiesta y la buena fortuna a través de ser correcto y firme*” se indican por (la posición en) *el lugar central y correcto.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es el regente del signo. Como tal, se encuentra en el centro del trigramma superior. Posee el carácter fuerte que corresponde a su puesto fuerte, vale decir: es correcto. Se encuentra además en la cúspide del signo nuclear Li, "Luz", lo cual le otorga la iluminación. Todo esto coopera para dar aspectos favorables como perspectiva.

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

[Nueve en quinto lugar]

Por medio de la obediencia del hexagrama *Xu* se obtiene el éxito. Al haber conseguido la posición del Cielo y haber practicado la rectitud, ya no se tiene que conformar a nada. Por eso ahora los vinos y los manjares procuran un pronóstico afortunado.

INTERPRETACION

a) Ya se está más cerca del fin de este período de espera, pero mientras tanto será beneficioso permanecer en paz y cuidarse personalmente sin perder de vista el objetivo, porque lo que se espera se cumplirá siendo perseverante.

Así que, lo único que hace falta es que se continúe tranquilamente sin actuar todavía, acumulando fuerza y preparándose para cuando llegue el momento de la acción.

d)

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

El consultante tiene luz espiritual y capacidad para moverse entre las circunstancias actuales de los asuntos sin preguntar ahora por ellos. Y desde ya, con esta mutación conoce que conseguirá lo que desea. Por tanto puede seguir tranquilamente como va, porque el significado puro y simple de esta línea es que uno ha de sentirse seguro y confiado en lo que está haciendo. Todo crece y mejora en armonía con lo favorable, relaciones, trabajos, enfermedad, etc.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esperar un poco más antes de aplicarlos. Ya están bien enfocados, pero quizá haya que perfeccionarlos o ampliarlos un poco. Reflexionar sobre ello y consultar en otro momento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la segunda semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quinta línea: un momento de paz en mitad de la dificultad. Haga uso de los momentos de descanso mientras se prepara interiormente para futuros retos.

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

Quinta línea: *esperar junto al vino y la comida. La perseverancia aporta buena fortuna.*

Aunque algunos momentos de respiro tienen lugar en medio de las dificultades, no debemos asumir que nuestros problemas están resueltos; debemos darnos cuenta de que sólo hemos alcanzado el ojo del huracán y que habremos de prepararnos para nuevos desafíos. Al mantener una actitud correcta y disciplinada evitamos desperdiciar el progreso alcanzado, y no mantenemos preparados frente a cualquier desafío de nuestro equilibrio interior.

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

Cuando nos encontramos en una situación de espera ¿sabemos cómo aprovechar de forma útil e inteligente nuestro tiempo para afrontar de la mejor manera posible aquello que estamos esperando?

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

La lucha no ha terminado aún, y te encuentras en el ojo del huracán. Tienes que hacer dos cosas a la vez: relajarte y mantener la vista en tus objetivos. El éxito estriba en ir progresando poco a poco, cada vez que se presenta una oportunidad. Tu compañía y tú gozaréis de gran efectividad y resistencia a los obstáculos, si podéis ajustaros a este extraño ritmo que marca el mundo de los negocios. Son cualidades que, desarrolladas apropiadamente, pueden marcar la diferencia entre nadar o hundirse.

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

Hemos de relajarnos y gozar, pero manteniendo la determinación de actuar cuando el tiempo haya madurado.

[Comentario]

Esto es indicado por el hecho de que la línea es firme entre dos flexibles.

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

9 en la 5ª: hay momentos, incluso en tiempos de peligro, en que debemos ser capaces de relajarnos y prepararnos para la acción posterior. El fin no se pierde de vista, nuestras reservas se fortalecen.

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

El quinto nueve: *esperar comiendo y bebiendo. Afortunada la rectitud.*

Si se alcanza el equilibrio se pueden afrontar serenamente los problemas más importantes e inmediatos. El saber vivir una situación consiste en tomar conciencia de ella con tranquilidad, recordando que la vida está llena de días fatigosos, monótonos, dramáticos, compuestos de largas horas que, en apariencia, carecen de sentido y que transcurren con pasmosa lentitud; por eso, de nada sirve apurar los tiempos y forzar los acontecimientos. Habrá que ocuparse de las tareas de siempre, profundizando en los pensamientos y viendo amigos; esperar como en un banquete al que uno está invitado a que los hechos que se están gestando estén listos, para afrontarlos del modo más adecuado.

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

9 at 5: *waiting with liquor and food. Determination auspicious.*

Every situation asks for its own appropriate attitude. When you eat, then enjoy eating, when you work, enjoy it, when you wait, enjoy it. Give every aspect of life an honorable place in your mind. Positive living summons positive forces, negative living drains life of all its energy and worth.

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

Quinto trazo: espera en el medio de “beber y comer” y debe necesariamente llegar a poseer el objeto de sus deseos. Posee la perfección de la rectitud y lo que espera debe realizarse: presagio feliz.

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

La perseverancia aportará la fortuna.

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

In the fifth lines, nine signifies: *he waits at the table. Perseverance brings good fortune.*

This is still eye of the storm, the quiet water at the heart of the rushing rapids. The wise man employs the time in recovering his strength, eating and drinking as he can, in order to meet the struggles to come with strength of body and mind.

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

Sus dificultades se hallan ahora en suspenso y es un buen momento para relajarse y obtener una perspectiva de la situación. Mientras goza de ese descanso no olvide que todavía queda mucho por hacer para conseguir sus objetivos.

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

La quinta línea resalta el hecho de que en verdad las cosas están mejor de lo que el Sujeto cree: hay alimento, se tiene un buen “pasar” y se aconseja mantener el buen humor, y beber una copa de vino con los suyos... sólo una copa. Las perspectivas son favorables. La paciencia tiene como compensación la Sabia Paciencia.

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

Comentario a la línea: también en medio del peligro hay pausas de tranquilidad y recreo durante las cuales las cosas van relativamente bien. Poseyendo uno la debida fortaleza interior, aprovechará esos períodos de descanso a fin de fortalecerse para una nueva lucha. Será entonces capaz de disfrutar del momento sin dejarse desviar de su meta, pues para afirmarse en la victoria se requiere perseverancia.

Lo mismo acontece en la vida pública. No es posible lograr todo de buenas a primeras. Hay una suprema sabiduría en consentir a la gente tales pausas de recreo, que vivifican la alegre disposición para el trabajo destinado a llevar a cabo la obra. Aquí yace oculto el secreto de todo este hexagrama. Difiere éste del signo llamado “El Obstáculo”, por el hecho de que durante la espera se siente uno seguro en lo que hace y no permite por lo tanto que nada lo prive de la calma propia de la serenidad interior.

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

Nueve en el quinto lugar: *aguardas comiendo y embriagándote. Pronóstico: el camino se abre.*

Logras la conexión. Permite que el placer, la armonía y la paz abran el camino entre vosotros. Los espíritus estarán presentes. Este estado te sacará de tu aislamiento.

Dirección: se aproxima un tiempo fértil. Si te dejas conducir, podrás descubrir las posibilidades ocultas. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *Esperar con vino y comida augura ser perseverante y auténtico.*

Imagen: con vino y comida es bueno ser casto; eso significa ser equilibrado y justo.

LINEA SEXTA

*Uno cae en el agujero.
Arriban entonces tres huéspedes
no convidados.
Hónralos y al fin llegará la ventura.*

*"... por lo menos no comete una
falta grave".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Aquí se ejemplifica casi lo contrario a la cuarta línea, donde la persona no debía fiarse de sus ganas de avanzar, porque lo suyo no eran verdaderos presentimientos ni frutos de una certera intuición; sino que sus impulsos obedecían más bien a una expresión de sus propios deseos.

En este caso lo de *caer en el agujero* significa que el consultante ha de sentirse seguro de sí mismo, penetrando dentro de su ser como quien pasa al interior de una cueva o un hoyo, sin efectuar avances ni retrocesos en lo exterior, pues ya no debe dudar de que su ser interno atraerá algo bueno hacia él, ni tampoco de que los frutos de la espera son ciertos.

Sin expresar un deseo concreto, sin llamar, tendrá *la visita de tres personas que se acercan*. No le conviene desconfiar ni sentir aversión ante esto que llega. Es que, sin que haga nada, viene algo o alguien de “afuera”. Es algo nuevo, un nuevo cambio, que merece ser aceptado con respeto; y no desdeñarlo rechazándolo con terquedad.

Tendrá que estar atento y mentalmente ágil para acoger esta buena suerte portadora de dicha. De este modo no sufrirá ningún daño. Los cambios felices y para bien a veces llegan de la forma más inesperada o extraña. El fruto maduro del crecimiento correcto es sorprendente en algunas ocasiones.

Pues lo grande aún no se ha perdido, ni se cometen faltas importantes que lo dañen.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

▣ Al tope del trigrama [K'an](#)= peligros, puede sentir dudas y recelos ante lo imprevisto. Pero K'an se convierte en Sun cuando muta, de ahí lo de “penetrar suavemente en el agujero”, que es otro de los significados de K'an.

▣ No pertenece a ningún trigrama nuclear, y eso le supone también menos complicaciones en su proceder.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Trazo yin al final del hexagrama, próximo al cambio y a la modificación. Al final de K'an se encuentra en su sitio adecuado y correcto para él, donde se le pide quedarse.

- relación de correspondencia:

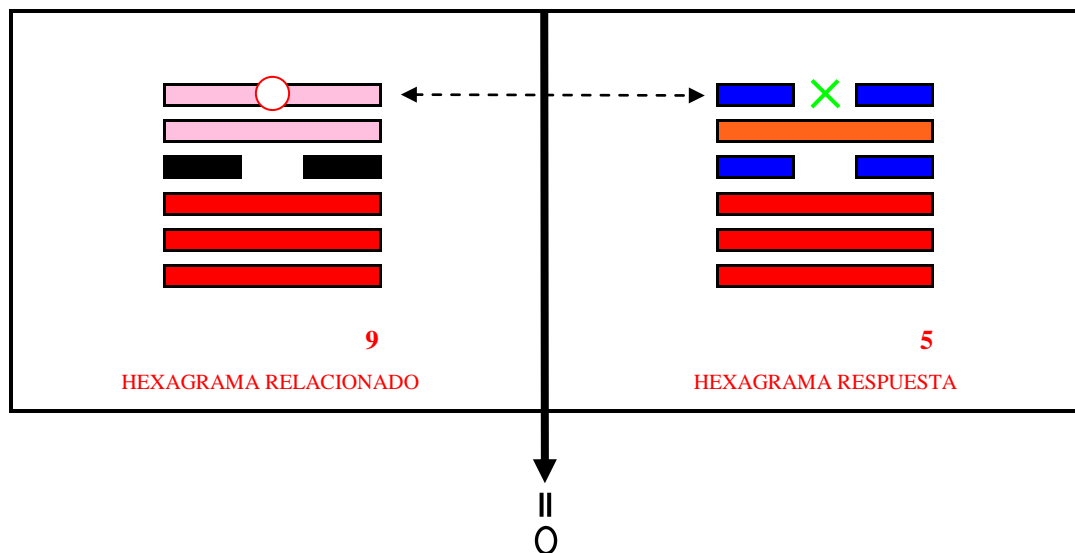
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Por su relación de correspondencia con el tercer trazo, que avanza junto con los otros dos (compañeros) del trigrama inferior Ch'ien como “un pequeño todo”, se representan los “tres no invitados”. Lo de respetarlos es porque lo yin siempre debe acercarse y recibir los impulsos de lo yang tratándole del modo debido.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 5 en el hexagrama 9, [La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño](#), que complementa, junto a su sexta línea, lo expuesto aquí, para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

JU YÜ HSÜEH.

YU WU SU K'Ö

SAN JEN LAI.

CHING CHUNG CHI.

“... WEIA TA SHIH YEN.”

- JU= entrar, penetrar, pasar al interior/ avanzar/ invadir/ la acción del trigramas Sun.
- YÜ= tender hacia/ orientándose.
- HSÜEH= cueva, agujero, caverna/ foso.
- YU= poseer, tener, haber.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- SU= deseo potente y concreto/ llamar, invitar/ rápido, apresurado, apresuramiento.
- K'Ö= visitante, huésped, desconocido, extranjero, proveniente de lejos.
- SAN= tres, trío/ principio de repetición.
- JEN= persona/ humanidad/ gente.
- LAI= venir/ lo que se acerca.

- **CHING**= ideograma: “vara del maestro”, que domina el habla y la actitud/ respetuoso, reverente/ honrar/ atento.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, fin, final que da comienzo a otro principio/ consumir, consumación.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WEIA**= aún no, todavía no.
- **TA**= grande/ noble.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder, omitir, pasar por alto, fallar, fuera de control.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Peligro que corre el que ha entrado en una cueva.

Si aparecen hombres inesperados, tres incluso,

y se les trata con respeto,

el resultado será favorable.

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

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

La línea superior, dividida,

muestra a su sujeto que ha entrado en la caverna.

(Pero) hay tres huéspedes que vienen sin haber sido llamados (a ayudarlo).

Si él los recibe respetuosamente,

al final habrá buena fortuna.

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

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

Un 6 para el lugar de arriba:

Entrando en un hoyo.

Llegan tres huéspedes no invitados;

el honrarlos acabará trayendo buena fortuna.

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

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

Al tope un seis significa:

Uno cae en el agujero.

Arriban entonces tres huéspedes no convidados.

Hónralos y al fin llegará la ventura.

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

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

Seis arriba

a) *Entrar tendiendo-hacia la cueva.*

Poseer no de apresuramiento visitantes.

Tres personas viniendo.

Respetarlas: la consumación propicia.

b) *No de apresuramiento los visitantes viniendo.*

Respetarlos: la consumación propicia.

Aunque no adecuada la situación, aún-no lo grande dejando-ir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es débil y ha entrado profundamente en la corriente y en sus cavernas. ¿Qué le ocurrirá a su sujeto? Su correspondiente es la fuerte línea 3 de abajo, quien viene con sus dos compañeros en su ayuda. Si son recibidos respetuosamente, su ayuda será efectiva. El padre Regis trató de encontrar alguna referencia a esos “tres invitados” en tres príncipes que se distinguieron por tomar parte junto a *Kâu* en sus batallas contra Yin o Shang. Yo no he encontrado ninguna referencia histórica al respecto.

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

6. “*Los invitados vienen sin urgencia (a prestar su ayuda), y si (el sujeto de la línea) los recibe respetuosamente, habrá buena fortuna al final*”: *aunque el ocupante y el lugar no se complementan, no ha habido un gran fracaso (en lo que ha sido hecho).*

Kû dice que él no comprende lo que es expresado bajo la línea 6, que el ocupante y el lugar no se complementan, debido a que la línea yin está en el sexto lugar, que es par, parece estar donde debe. Nos sorprende que los casos de inconsistencia en estas explicaciones no sean más numerosos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Un trazo blando en la culminación del peligro, arriba del todo, no ocupa en verdad el puesto debido (K'an significa un hoyo). A pesar de que un trazo débil en puesto débil aparentemente está en su sitio, se produce una cierta incompatibilidad por el hecho de que este trazo se encuentra al tope, mientras que el trazo fuerte que mantiene correspondencia con él se halla abajo: es el tercer trazo. Mediante este tercer trazo y los trazos con él conectados del trigramma inferior Ch'ien, se ven representados los tres huéspedes no convidados que se allegan. Puesto que, dada su fuerte naturaleza, ellos no son celosos, todo va bien con tal que el trazo Yin se atenga a su naturaleza blanda y sé enfrente con ellos con la debida reverencia.

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

[Seis arriba]

La razón por la que el seis en cuarto lugar debe salir de la gruta es que, al no ser receptivo respecto al nueve en tercer lugar, bloquea su paso. Y si no retrocede, saldrá perjudicado. En consecuencia, debe salir de la gruta y evitar la confrontación con el nueve en tercer lugar. Sin embargo, cuando se alcanza el seis arriba, uno se encuentra al final del hexagrama, con lo que no hay ninguna salida bloqueada. El nueve en tercer lugar está en resonancia con el seis arriba, por lo que se dirige hacia él para prestarle su apoyo. Así, no se retira por miedo al desastre, sino que afirma su posición introduciéndose en la gruta. La razón por la que las tres líneas yang no osan avanzar es que aguardan el final de las dificultades. Al llegar el final de las dificultades, no esperan a ser convocadas. Y al hallarse al final de las dificultades, vienen por su propia cuenta. El seis arriba está situado en un lugar sin tener una posición, de suerte que una línea yin ejerce de regente sobre las tres líneas yang. En consecuencia, “*si se les respeta, finalmente todo será afortunado*”.

[La imagen dice]

Estar situado en un lugar sin tener una posición significa ocupar una posición que no es correcta. Respetando a los huéspedes, al final todo será afortunado. Por eso se dice: “*aunque aquí no se permanezca en una posición correcta, no perderá gran cosa*”.

INTERPRETACION

a) El tiempo de la espera se aproxima a su final. Hay que seguir quieto y aguardando, pues llegan cambios, noticias o personas inesperadas, que aportarán lo necesario para salir de los impedimentos que obligaban a esperar. Y todo irá bien si se respetan y se aceptan. Algo bueno viene.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

A veces el poder de un deseo correcto, o de la constancia en un comportamiento, etc. es sorprendente e imprevisto. En este caso trae lo bueno y lo favorable para el consultante. Alguna cosa cambiará para mejor en lo que se ha preguntado, y no conviene nublar esta oportunidad que ha de venir, porque el tiempo de la espera se termina. Se aproxima la “lluvia” presagiada en todo el hexagrama. Por tanto, hay que mantenerse despierto y atento para no desaprovechar este cambio.

Todo ello tiene el sentido también de continuar esperando un poco más sin consultar, y de sentirse seguro con esto que se sabe.

- sobre una enfermedad:

Se acerca la mejoría y la sanación. Si se sigue un tratamiento, continuarlo un poco más.

*Si no hay tratamiento: esperar un poco más antes de consultar por si es necesario buscar uno o no. Mientras tanto, hay que estar atentos a posibles encuentros o soluciones que otros puedan aportar, y preguntar sobre ello si se cree necesario.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esperar un poco más antes de aplicarlos. Mientras tanto, continuar revisándolos y/o perfeccionándolos. Luego, un poco más adelante, será adecuado consultar los posibles resultados para ver si definitivamente han de aplicarse ya, o no. De todas formas, algo cambia para bien.

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar todavía sobre eso. Aunque se duda, eso es noble y conviene aceptarlo para bien propio. Observar y aprovecharlo. Luego, más adelante, volver a consultar sobre ello para alimentarse de los consejos a seguir con respecto a ese asunto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Sexta línea: aparece una solución que, a primera vista, parece extraña. Esperar con actitud abierta y el corazón tranquilo le permite aceptar la verdad, independientemente de la forma que adopte.

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

Sexta línea: *uno cae en el hoyo. Llegan tres huéspedes no invitados. Agasájalos y al final llegará la buena fortuna.*

A pesar de haber esperado correctamente, parece que no hemos logrado nada. El progreso muchas veces trae consigo movimientos retrógrados. Para poder tener un buen comienzo debemos terminar con las formas decadentes de relacionarnos. Esperar correctamente es parte de este necesario y lento proceso regenerativo. Si mantenemos la mente abierta, veremos que “incluso los cambios favorables de la fortuna suelen llegar de un modo que en principio puede resultarnos un tanto extraño”.

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

Cuando nos encontramos en una situación de espera ¿somos capaces de reaccionar con flexibilidad, aceptando con todas sus consecuencias y con positividad la nueva situación?

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

Según todas las apariencias, la situación no tiene salida, pero, aunque resulte extraño, sí la tiene y bastante airosa. El destino le otorga la inesperada carta de la buena suerte. No abandones hasta que no descubras la carta pese a que todos tus instintos te aconsejen lo contrario. Todavía estás en el juego.

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

[Comentario]

Cuando llegan tres huéspedes que no han sido invitados, tratarlos con honor trae buena fortuna. Aunque no es la costumbre, nada se pierde con ello.

Hay un proverbio chino que dice: *ser cortés en exceso no provoca la condena de los otros.*

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

6 en la 6ª: el peligro se halla con nosotros y no podemos hallar una vía de escape. Visitantes o sucesos inesperados se nos acercan, pero debemos tratarlos con meditado respeto. La buena fortuna llega a menudo por rutas inesperadas.

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

El seis arriba: *entrar en una caverna. Tener huéspedes no invitados. Llegan tres hombres. Si se los acoge con honor, al final se tendrá éxito.*

Después del abatimiento, por fin algo nuevo, pero que quizá no sea del todo reconocible. Sin embargo, las premisas son positivas. Vale la pena profundizar acerca de las sugerencias del momento, no descartar ninguna posibilidad, ser cautos pero confiados, para vivir correctamente estos momentos inciertos pero muy importantes para la economía del desarrollo y la dilucidación de los hechos futuros. Para alcanzar el éxito, se han de experimentar esperas inquietantes, pausas que parecen no tener razón ni fin.

Hsü es el hexagrama de la normalidad, que no debe soportarse con fastidio ni considerarse como un cansancio, sino que se deberá usar de la forma más adecuada, como un capital que dará sus frutos a largo plazo. “Esperar” es “necesario”, aunque quizá sea difícil; sin embargo, es demasiado importante para ser descuidado, tal como nos enseña la naturaleza, que permanece en calma durante meses antes de la siembra y de las cosechas.

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

Above 6: *entering the cave. There are unexpected visitors. Three people come. Respect them. The end is auspicious.*

The spirit can find what he waits for by shutting itself off from external influences, and by expecting the magical, the unconceivable. Then the miracle can enter, and bring a solution. So if you are at a loss, then just wait. Your mind has many realms you do not even know about.

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

Sexto trazo: este trazo superior hexario está al final del peligro; por lo tanto, contiene necesariamente una modificación. La espera ha durado mucho, está en su extremo límite y el resultado deseado será alcanzado, él “entrará en la caverna”, que es un lugar de reposo. Al llegar la espera a su límite, todos avanzan y suben, invitados por ellos mismos, lo que está simbolizado por los tres trazos yang inferiores. Si el consultante no tiene ningún sentimiento de desconfianza, de aversión, de cólera, si acoge a esos “huéspedes no invitados” con respeto y sinceridad, no tendrá ningún mal y ellos no serán tiránicos. El sentido es, por tanto, una posibilidad de peligro pero si respeta a los “recién llegados” en relación con el acontecimiento, alcanzará la felicidad.

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

Ha caído en la trampa. Sin embargo, tenga confianza. Los acontecimientos tomarán un giro imprevisto; sepa aprovecharlos.

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

In the sixth line, six signifies: *he falls into the pit. Three unexpected guests arrive. Receive them with respect and all will be well in the end.*

All seems lost. All the restraint, all the husbanding of resources and building of strength, seems of no avail. But in the deepest despair, help comes from an unexpected and unsought source. At first it may not be recognised for what is it, but the wise man will welcome it and accept the assistance that rescues him from his predicament.

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

El tiempo es complejo. La espera ha terminado porque han llegado las dificultades. No parece existir ningún modo de salir de la situación. Sin embargo, llega la ayuda si sabe reconocerla. Conocer y aceptar graciosamente esa ayuda inesperada y desconocida hará que toda la situación cambie para bien.

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

Sexta línea: estando en situación de peligro, donde el control de los hechos no está en manos del Sujeto, suelen agregarse otras dificultades y conflictos como “huéspedes no invitados”. Si la persona está consciente que esto sucede porque no se encuentra en el lugar correspondiente, y, además, está de pasaje, podrá dominar las circunstancias sin desesperación.

Del punto de vista espiritual: el objeto, es decir “la situación”, es de peligro; el Sujeto individuo, debe ser cauto. Los Dones del Espíritu descienden en forma imprevista, sin preparación previa aparente. Persona que se allegan traen el conflicto, más, también puede traer una solución, no se cierre ni se encierre, pero sea cauto. “Tres huéspedes no invitados” pueden representar tres hechos sorprendidos que traen posibles soluciones, debe acogerse lo nuevo, aún si llegara de un modo extraño.

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

Comentario a la línea: la espera ha pasado: el peligro ya no puede eludirse. Uno cae en el agujero y debe aceptar lo inevitable. Todo parece haberse hecho en vano. Pero precisamente en virtud de esta emergencia se introduce un cambio imprevisto. Sin que uno haga nada se produce desde afuera una intromisión que, en el primer momento, puede inspirar dudas en cuanto a las intenciones implicadas: no se sabe si lo que trae es salvación o destrucción. En tales momentos es cuestión de permanecer mentalmente ágil. Lo que corresponde no es el encerrarse en sí mismo, con terquedad, sino una respetuosa acogida del

nuevo cambio. Así por fin saldrá uno del peligro y todo marchará bien. También los cambios felices llegan a menudo de un modo que, en el primer momento, no parece extraño.

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

Seis en el sexto lugar: *penetra en el abismo. Los visitantes se acercarán sin prisa. Tres personas se aproximan: las respetas. Hacerlo así, abre el camino.*

Aunque estás haciendo todo lo que puedes para mejorar la relación, en realidad no sabes cómo actuar. No te preocupes. Acude a tu centro de energía. Hay tres visitantes inesperados en camino que te enseñarán. Respétalos y el camino hacia la felicidad se abrirá de pronto.

Dirección: acumula lo pequeño para alcanzar lo grande. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Al entrar en la cueva aparecen tres invitados sin prisas. Respétalos y tendrás buena fortuna más adelante.*

Imagen: cuando llegan tres invitados sin prisas, respétalos y al final tendrás buena fortuna. Incluso si no alcanzas posición o rango, no habrás perdido demasiado.

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

La línea en el puesto sexto muestra que llega el fin de la espera. No puede eludirse el peligro, pero llega una bendición inesperada que le rescata. La solución puede llegar de la forma más inesperada, incluso en un primer momento le puede parecer extraña o inaceptable. Pero si usted ha comprendido esta respuesta, y si ha sabido esperar abierta a la verdad con serenidad, podrá reconocer y aceptar que es una bendición.