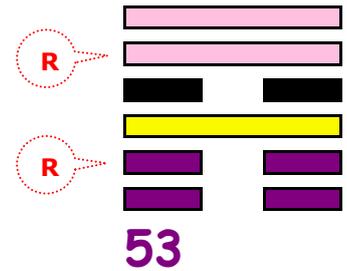

CHIEN

漸

LA EVOLUCION

- progreso paulatino
- simboliza el desarrollo gradual
- evolucionando lentamente
- avance
- volver a casa de sus padres para visitarles
- ir paso a paso
- casarse
- el flujo
- desarrollo
- el método
- mejoría
- la infiltración

DICTAMEN

*La Evolución. Casan a la muchacha.
Ventura.
Es propicia la perseverancia.*

[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

La idea principal del hexagrama es la unión, el matrimonio. La tradición china asocia la oca con la fidelidad en el matrimonio, pues aún muerta su pareja no se une a otros. Así la oca simboliza una doncella que busca esposo. La oca se mueve hacia el sol (yang, principio masculino) sus movimientos, orilla del río, roca, tierra seca, árbol, colina y hasta las alturas, indican el desplazarse en una dirección fija. Este es el mejor curso para el consultante.

En la lenta evolución del matrimonio chino, había que cumplir seis costumbres rituales. El significado práctico de las diferentes líneas es:

- ✓ murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente.
- ✓ éxito en lo material.
- ✓ matrimonio desafortunado.
- ✓ matrimonio con alguien amable y comprensivo.
- ✓ matrimonio bendito.
- ✓ matrimonio con alguien de alto rango (matrimonio espiritual)

Dentro hay quietud ([Ken](#)) que protege de la irreflexión, tranquilidad. Hacia fuera hay penetración, ([Sun](#)) que hace posible evolucionar y progresar.

Es necesario cumplir ciertos requisitos para relacionarse correctamente en eso que se consulta. Precipitarse no sería bueno. Cultivar la propia forma de ser con tenacidad para obtener resultados correctos. Siendo constante no se pierde nada.

Avanzar lentamente, metódicamente, pero con seguridad. Los movimientos en la familia, negocios, asuntos, etc. deben ser reflexivos, según ciertos pasos convencionales. Apaciguarse, no precipitación; cultivar la obediencia al Maestro y, practicando la humildad, llegar gradualmente a la sabiduría, la calma y el reposo espiritual. En este tiempo, dejando evolucionar tranquilamente las cosas, se llegará a obtener lo que se busca. Siendo tenaz y adaptándose a las circunstancias, mediante los efectos de una actividad incansable, logra sus objetivos.

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: Sun= viento, suavidad, árbol, madera.

Árbol sobre montaña: influjo lento, pero constante en paisaje.

Inferior: Ken= obstáculo, quietud, montaña.

Montaña y penetración: avanzar poco a poco, a veces estándose quieto, otras avanzando suavemente.

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

Una actitud tranquila y meditativa, KEN, en el trigram inferior, crea influencias pequeñas pero penetrantes, SUN, arriba.

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

Abajo, en el lugar del pensamiento, está Ken. Arriba, al exterior, en la acción, se ubica Sun.

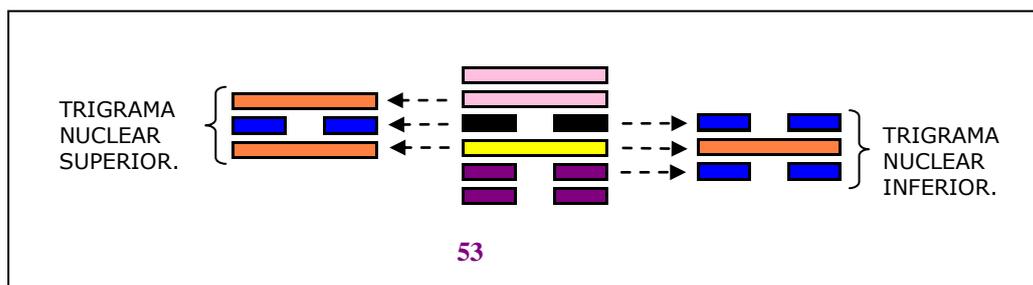
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

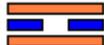
[Libro I: El Texto]

El signo se compone de Sun (madera, penetración) arriba, o sea afuera, y Ken (montaña, quietud) abajo, o sea adentro. Un árbol sobre la montaña se desarrolla lentamente, conforme a un orden dado, y en consecuencia se halla firmemente arraigado. Surge así la idea de la evolución que avanza paulatinamente, paso a paso. También las cualidades de las figuras se señalan así: adentro hay quietud, tranquilidad, que protege de actitudes irreflexivas, y afuera penetración, que hace posible la evolución y el progreso.

- 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= luz, claridad.

Inferior: K'an= peligro.

El trigram nuclear K'an tiene la peculiaridad de que su trazo yang cae en un tercer lugar, adecuado para él, y esto hace que el hexagrama sea más favorable que el 54, su “vuelco”. Pues allí, el trazo yang del nuclear K'an, cae en un cuarto puesto, no adecuado, no correcto.

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

Interiores son K'an y Li. Plena armonía en estos cuatro semi-signos. El pensamiento quieto, y la acción constructiva y renovadora son incentivados por la conciencia del peligro de K'an, y la luminosidad y amor de Li.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

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

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

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

El logro interior proporciona la base para infiltrar el suelo exterior.

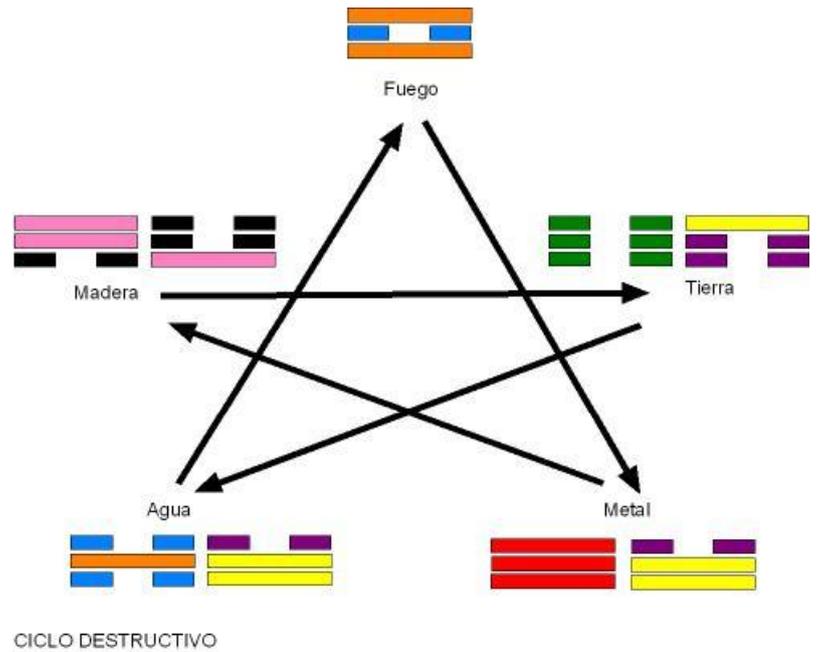
- relación entre trigramas:

► **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 trigram a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

En la parte superior, Sun significa madera, mientras que el trigram inferior, Ken, significa tierra. La madera destruye la tierra, con lo que se establece una relación *destructiva*. La madera usa la bondad de la tierra y, al hacerlo, la vacía.

Los trigramas nucleares simbolizan Li (fuego) sobre K'an (agua), una situación de conflicto directo (relación *destructiva*)

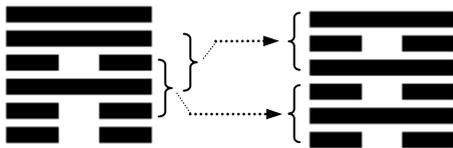

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

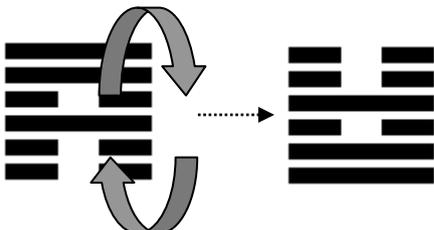
Los trigramas nucleares Fulgor, Li, y Barranco, K'an dan como resultado el Hexagrama Contrario [64](#), Aún-no Cruzar, WEI CHI. La infiltración suave, constante, contrasta con el no comenzar aún a cruzar la corriente de los acontecimientos.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

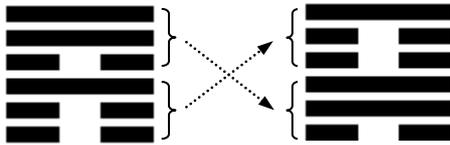
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [54](#), la Muchacha que se Casa.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

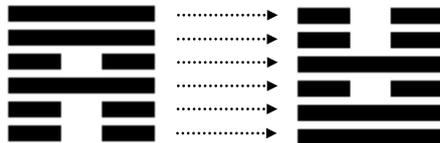
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 18, el Trabajo en lo Echado a Perder.

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

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

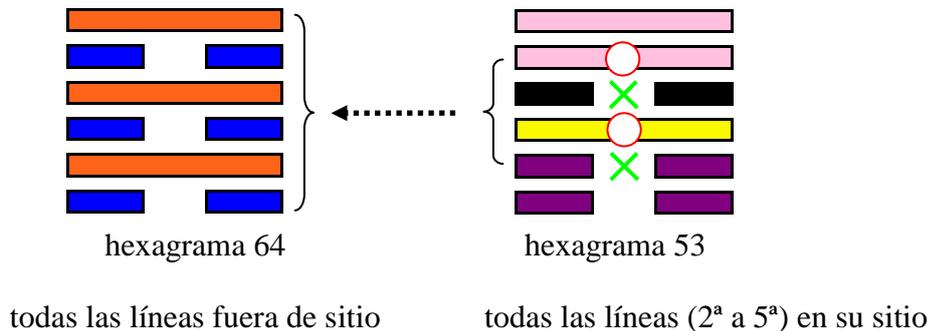
De la relación *Pang-Tung* resulta el hexagrama 54, la Muchacha que se Casa.

- 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]

El centro del hexagrama tiene las líneas en sus puestos correctos, de modo que pueden avanzar poco a poco. Tiene todas las líneas en su sitio, excepto la 1ª y la 6ª. Por otro lado, si mutan todas las líneas correctas, se forma el hexagrama 64, con todas fuera de sitio:

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

Las líneas mutantes repiten una imagen singular, extraña quizá para los occidentales, pero muy expresiva para la cultura china, es decir, la de la oca real, ave más bien común en la China y cuyas costumbres fascinaron la sensibilidad de los antiguos, observadores de la naturaleza. La oca, llamada «real» por la espléndida variedad de su plumaje, es en la simbología igual a la humilde oca salvaje de nuestros

campos, y siempre fue considerada una imagen de la felicidad conyugal. En la tradición más lejana, en la cual se arraiga la sabiduría del I Ching, fue una «señal», el mensaje que el joven enamorado enviaba a la muchacha elegida y amada. Al recibir una oca, la mujer comprendía que la época de las escaramuzas había concluido y que debía demostrar libremente su amor, al igual que las ocas que agitan las alas y gritan durante los meses del cielo. En el *Shi Ching*, el *Libro de las Odas*, antología de canciones populares e himnos religiosos, el de la oca es un tema muy frecuente, si bien su simbolismo, al igual que el del faisán, se encuentra también en las leyendas de otros países, no sólo los orientales.

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

En este hexagrama el ganso salvaje sigue un camino recto que lo lleva desde las aguas hasta la orilla (lineal), de allí a las grandes rocas (línea 2) de donde prosigue hacia las llanuras secas (línea 3), continuando en dirección a los árboles (línea 4), la elevada colina (línea 5) y llegando finalmente hasta las «grandes alturas de más allá» que menciona la línea 6. Este viaje lo lleva del peligro a la buena fortuna y permite que el duque de Kâu nos presente una historia paralela: la del joven oficial que vuelve al hogar y contrae matrimonio. Los progresos del ave serán así los de una vida conyugal; John Blofeld establece un significado para las seis líneas: 1. Chisme, 2. Buen matrimonio, 3. Matrimonio desgraciado, 4. Matrimonio con una persona excepcionalmente considerada y bondadosa, 5. Matrimonio especialmente feliz, 6. Matrimonio de un personaje público. Ambos planos —el conyugal y el del avance hacia las alturas— parecen coincidir bastante bien, pero un examen detenido de algunas líneas aporta nuevas circunstancias que o amplían el relato de la vida del joven oficial, o dan una idea diferente del progreso de los gansos. En la tercera línea, por ejemplo, se habla de un matrimonio disuelto (James Legge ve aquí a un esposo que no quiere a su esposa, y a una madre que no quiere a su hijo); pero la última parte de la línea arroja otra luz sobre el asunto: si hay saqueadores entonces la ausencia definitiva del esposo puede deberse a su muerte o captura por el enemigo, la negativa a alimentar al hijo puede ser una simbolización de la dolorosa táctica de «campos arrasados», que consiste en devastar las propias tierras y ciudades para evitar que sirvan al invasor. Si ésta es la situación, ¿cómo puede esto coincidir con el inflexible avance de los gansos?

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

[Libro I: El Texto]

Las diferentes líneas individuales tienen todas por símbolo el vuelo paulatino de la oca. La oca es el símbolo de la fidelidad conyugal. Se dice de ella que luego de la muerte del cónyuge no se une con otros.

[Las diferentes líneas. Libro III: Los Comentarios]

El símbolo general aplicado a las diferentes líneas es el ganso silvestre, la oca, símbolo de la fidelidad conyugal, ya que efectivamente este signo se relaciona con el enlace matrimonial.

- regencias:

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

Regente es el segundo trazo, pero también lo es el quinto, elevado, firme y central.

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

Las dominantes en la segunda y quinta posición son correspondientes y están correctas en sus lugares naturales. Hay una atmósfera para el DESARROLLO gradual del orden en el hexagrama.

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

Segunda y quinta, Gobernantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

En el signo Evolución subyace como idea fundamental el casamiento de una muchacha. Entre todos los trazos, tan sólo el seis en el segundo puesto mantiene un vínculo de correspondencia con el nueve del quinto puesto. Ese trazo es la imagen de la muchacha a la que casan. Por lo tanto el seis en el segundo puesto es el regente del signo. Pero La Evolución tiene además el significado de progresar, y el nueve en el quinto puesto ha progresado, mora en un sitio elevado y tiene carácter firme y central; por esto también el nueve en el quinto puesto es regente del signo.

- relaciones entre las líneas:

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

Sólo el segundo y quinto trazos se “casan”, es decir, tienen relación de correspondencia.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

cuarto trazo ubicado más arriba en el trigramma superior y muy cerca del quinto trazo, símbolo habitualmente del jefe, príncipe, maestro, patrón, esposo, director.

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

Ocasionalmente también se produce correspondencia entre los trazos **primero y cuarto**, caso en el cual es favorable cuando una línea blanda se halla en el cuarto puesto en relación de correspondencia con una fuerte línea inicial, dado que en tal

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

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

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

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

regente, el segundo se solidariza con él, el cuarto le corresponde. Se trata en estos casos ya de ventura, ya de desventura, siempre de acuerdo con la orientación que señala el sentido del signo.

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

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

- secuencia:

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

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

Mediante el progreso uno puede alcanzar el lugar que le corresponde, es por eso que el Hexagrama siguiente es La Joven Casadera.

► **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]

Progresiva, Evolución paulatina. Como una doncella que crece y enseña el cuidadoso y natural proceso de los eventos del universo. Suave como el viento, calmo como la montaña, claro y evidente como el fuego. Procesos suaves, fluidos, tranquilos, como el principio del agua...

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Las cosas no pueden quedar duraderamente detenidas,

por eso sigue ahora el signo: la Evolución.

Evolución significa progresar.

► **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]

No permitiéndose a los seres consumir deteniendo.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Infiltrar.

Infiltrar supone avanzar 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–]

漸 女 歸 吉。 利 貞。

CHIEN. NÜ KUEI. CHI.

LI CHEN.

- **CHIEN**= ideograma: “aguar y cortar”, penetrar lentamente y con seguridad, como el agua/ avanzar gradualmente hacia una meta/ dejar evolucionar las cosas con tranquilidad/ impregnar, influir.
- **NÜ**= mujer, femenino.
- **KUEI**= ideograma: “llegar y esposa”, casar, casarse/ estar al servicio de un Superior/ hacerse leal/ volver a uno mismo o al sitio de donde proviene/ persuadir/ cambiar por otra forma, trocarse en/ convertir, convertirse.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **LI CHEN**= es benéfico poner en acción la acción en cuestión, este resultado.

► 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]

Casarse,

para una mujer,

es una cosa afortunada.

► 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]

Kien sugiere el matrimonio de una joven dama,

y la buena fortuna que a ello sigue.

Será ventajoso ser firme y correcto.

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

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

Progreso Gradual.

El matrimonio de una doncella trae buena fortuna.

La persistencia en un curso correcto es recompensada.

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

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

La Evolución.

Casan a la muchacha.

¡Ventura!

Es propicia la perseverancia.

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

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

La Infiltración, la femineidad convirtiendo propicia.

Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Sun arriba y Ken abajo. Esto ofrece la imagen de un árbol que crece encima de una montaña. Aunque el suelo no es muy fértil, puede desarrollarse gradualmente.

Los regentes del Hexagrama son la segunda y quinta línea.

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

[...]. mencionaremos, sin embargo, aún otra fuente de imágenes del I Ching: la poesía popular.

Los textos de las líneas del hexagrama 53, Dsien (El progreso gradual), dicen:

6/1 *El ganso salvaje gradualmente se acerca a la playa.*

El joven hijo está en peligro.

6/2 *El ganso salvaje gradualmente se acerca a la roca.*

Se come y se bebe en paz y concordia.

9/3 *El ganso salvaje gradualmente se acerca a la altiplanicie.*

El hombre sale y no regresa. La mujer está encinta:

pierde al niño.

6/4 *El ganso salvaje gradualmente se acerca al árbol.*

Tal vez encuentre una rama plana.

9/5 *El ganso salvaje gradualmente se acerca a la cumbre.*

Durante tres años la mujer no da a luz.

9/6 *El ganso salvaje gradualmente se acerca a la altura de las nubes.*

Sus plumas pueden ser utilizadas en la danza sagrada.

Estas frases se leen en el original cual si formasen parte de un poema. Recurren al metro empleado por entonces y su rima es perfecta. Cabe señalar que dos estrofas de la canción 159 de El libro de las canciones presentan la misma imagen del ganso salvaje. Su texto, en traducción de Víctor von Strauss, es el siguiente:

El ganso salvaje vuela hacia la islilla,

¿no torna el soberano al lugar que es suyo?

A vos vuelve a hablaros.

El "vos" a quien está apostrofado el poema, es una muchacha inconstante.

El ganso salvaje vuela a la altiplanicie.

El soberano parte sin retorno;

Con vos descansa una última vez.

Ambos pasajes no sólo presentan las mismas imágenes, sino que en el original también poseen la misma rima e incluso, en algunos versos, la misma acentuación. No caben dudas de que en este caso **El libro de las canciones** y **El libro de los cambios** se basan en una misma fuente. Nos encontramos así en el I Ching con una imagen poética. Quisiera poner especial énfasis en la particularidad de que esta imagen

procede de la poesía y no simplemente de la naturaleza. La imagen poética es una imagen natural sublimada y en el contexto del poema ha adquirido una forma inexistente en la naturaleza. El ganso salvaje no vuela solo en la naturaleza sino siempre en bandadas. Y un ganso tampoco haría abandono de su hembra. Desde luego que esta suerte de transformaciones poéticas de la naturaleza son comunes a toda poesía popular. En todo caso es ilustrativo lo que hacen las canciones y los cambios a partir de esa imagen. Ambos se ciñen estrictamente a la imagen poética, al destacar a la hembra abandonada, y los cambios incluso más sobrecogedoramente que las canciones. Pero mientras el énfasis de la canción parece puesto en la inconstancia del hombre y en su indigna amiga, el concepto con que se ve confrontada la imagen de **El libro de los cambios** es el progreso gradual, esto es, el desarrollo y autorrealización del hombre, incluso a costa de la mujer. Nuevamente el concepto es deducido de la imagen, derivado de la palabra "gradual", que caracteriza el vuelo del ganso. Pero una vez desarrollado el concepto, impuso a la imagen un significado bien distinto del del poema.

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

Kien se suele usar en su sentido de "gradualmente"; pero también está relacionado con la idea de progreso o avance. El elemento más significativo del carácter es el símbolo del agua, y en su totalidad significa avance gradual. Hay 3 hexagramas que contienen en sí mismos la idea de avance, 3ing (35), Shang (46) y el presente, Kien; pero cada uno de ellos tiene una peculiaridad en su significado, y la de Kien es la forma gradual en que el avance tiene lugar. Así, el sujeto del hexagrama es el avance hacia ciertos cargos en el estado y de cómo éstos deben llevarse a cabo, gradualmente y con pasos sucesivos, al igual que ciertos pasos preliminares que, continuados, llevan desde el inicio a la conclusión. Pero todo debe ser hecho de una forma correcta y ordenada. Y así debe tener lugar la ascensión de un hombre en el servicio del estado.

Desde los más antiguos tiempos el ganso ha jugado un papel importante en las ceremonias de los casamientos chinos. Y tal vez esto sugirió el uso de este símbolo en diferentes líneas. Sus hábitos de ave de paso, que vuela en un orden procesional, se ajustan admirablemente a la idea del autor.

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

1. *El avance indicado por Kien es como el casamiento con una dama joven, a la cual sigue buena fortuna*

2. *Al avanzar las líneas hacia sus lugares correctos, indican culminación de un progreso exitoso.*

El avance es efectuado de acuerdo a la corrección. El sujeto del hexagrama podrá rectificar a su país.

La primera frase del párrafo 2 describe las líneas de la 2 a la 5 todas ellas en su lugar adecuado, como se ha indicado en el texto. "La rectificación del país" es en realidad un progreso exitoso.

3. *Entre los lugares del hexagrama vemos a la fuerte línea entera que ocupa el lugar central.*

La línea fuerte y entera del párrafo 3 es la 5 de la figura.

4. *Los atributos de tranquilidad y flexible penetración nos confirman que el movimiento hacia adelante es inextinguible.*

Del descanso nace un movimiento que continúa por un tiempo no definido y al cual sigue de nuevo otro descanso según indica el párrafo 4.

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

[Comentario del Texto]

Este hexagrama significa un avance gradual y buena fortuna para las doncellas que se casen ahora. En este tiempo el progreso nos lleva a una posición de mando (1), de ahí que este avance logre resultados concretos. Progresando en la rectitud, un hombre llega a ser capaz de dominar el país. (Tal hombre es simbolizado por la quinta línea, que es dominante), que es firme y central (en el trigramo superior). De la conjunción de la tenacidad y la apacibilidad surge una actividad incansable.

(1) Una referencia a la línea dominante, que es la quinta.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Tanto como el signo Chin, El Progreso (Nº [35](#)) y Sheng, la Ascensión (Nº [46](#)), este hexagrama señala un progreso; pero mientras que en el Nº 35 el progreso se desarrolla como expansión del sol que surge sobre la tierra, y en el Nº 46 muestra a un árbol que asciende surgiendo a través de la tierra, en este caso se trata de un lento crecimiento que muestra a un árbol en la cima de una montaña. En su otro aspecto el signo es uno de aquellos que tratan de la unión entre hombre y mujer y su parentesco más próximo se da por lo tanto con el signo Hsien, El Influjó, Nº [31](#). (Pero mientras que allí se trata de la hija menor que está bajo el influjo del hijo menor, una influencia rápida y omnipresente, que por lo tanto expresa más bien la natural atracción entre los sexos, es en este caso la madura hija mayor que aparece influida por el hijo menor. Por eso encuentran aquí su mayor grado de expresión las costumbres morales con sus efectos refrenadores. Así se tiene en cuenta en este signo la lenta evolución hacia el casamiento, que en el curso del tiempo hacía necesaria la consumación de seis costumbres rituales. Por lo demás, compárese con éste el hexagrama siguiente)

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

Una vez explicado el sentido del nombre mediante la aplicación de la primera sentencia del Dictamen, las restantes palabras del Dictamen se aclaran partiendo de la figura del signo. Los dos regentes del signo, el segundo trazo y el quinto, muestran un progreso, de modo que alcanzan el puesto correcto que corresponde a su naturaleza. Al logro del puesto debido se adecua la correcta disposición anímica. De esta manera las empresas se ven acompañadas por el éxito y es posible poner orden en el Estado. Se acentúa aquí una unión entre aspiraciones personales, morales, y la energía para poner orden en la administración estatal. El regente del signo situado en el quinto puesto dominante, uniendo así la fuerza con la corrección central, está particularmente en condiciones de lograr tales éxitos. Como conclusión se señala —en relación con los dos signos parciales— que la inagotabilidad del modo de progresar procede de la tranquilidad interior, unida a la adaptación a las circunstancias. Tranquilidad es la cualidad del trigramma interior Chien, adaptación la del trigramma exterior Sun.

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

Se trata de un hexagrama que se refiere al avance gradual hacia delante. Se detiene [trigramma Gen] y se adapta [trigramma Xun]; en eso consiste el avance gradual. Avanza deteniéndose y adaptándose. De ahí que se diga: «se entrega a la doncella en matrimonio: presagio afortunado». Avanza empleando la rectitud y, en consecuencia, el pronóstico es favorable.

[El dictamen explica]

(Avance gradual significa que se va hacia delante) tiende a ir hacia delante.

(En esta posición se alcanza el centro gracias a la firmeza) al avanzar gradualmente hacia delante obtiene una posición adecuada.

INTERPRETACION

a) Si aún no ha comenzado la acción en el asunto consultado, esta imagen significa que no se actúe todavía. Será cuestión de esperar simplemente el momento oportuno para actuar, para dar un paso hacia esa meta.

Si por el contrario, el asunto consultado ya está en marcha, ya se está actuando; entonces significa que se siga, se avance como se va, adaptándose a las circunstancias y estando tranquilo mientras todo evoluciona poco a poco. Todo va bien. No se necesita consultar más sobre este asunto por ahora.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

La tranquilidad es determinante en estos momentos, en esta situación, en este día o asunto. Se simboliza simplemente que las circunstancias avanzan favorablemente y que conviene no forzar las cosas. Lo mejor es dejar evolucionar y transcurrir el tiempo, los asuntos. No correr, sino saber adaptarse a las circunstancias actuales y a los medios disponibles y todo irá bien.

La conducta es correcta. No se necesita consultar más sobre ello.

- **sobre una enfermedad:**

Continuar con el tratamiento, todo evoluciona favorablemente y conviene dejarlo evolucionar hacia la sanación, la curación. ¿Consultar?

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

No aplicarlos aún. Lo mejor es esperar algún tiempo (unas horas, un día...) y luego volver a consultar.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Seguir avanzando, estudiando, y progresando por ahí; pero no tomar ninguna decisión definitiva aún. Falta acabarlo, perfeccionarlo, mejorarlo.

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

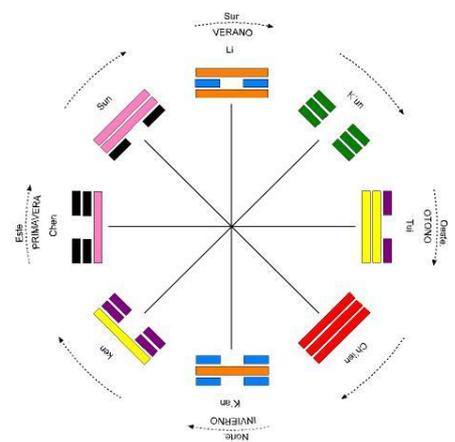
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Agosto a Noviembre

- Sun= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre
- Ken= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre

Duración: 135 días [3 trigramas x 45 días c.u.]

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

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

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

Es el signo del *duodécimo* mes, aproximadamente Enero en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la quinta semana.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El progreso que aquí se señala es semejante al afortunado matrimonio de una joven dama. Las líneas avanzan hacia sus lugares correctos, con lo que se señala una feliz realización.

Como avanza correctamente, puede alterar las condiciones de su país, mejorándolas. Esto está indicado por la línea fuerte que ocupa la posición central del trigramma superior.

En la conjunción de la suavidad (Sun) y la firmeza (Kên), vemos el arranque de un inagotable movimiento hacia adelante.

El matrimonio de una joven doncella se desarrolla gradualmente, pasa por diversas etapas preparatorias, todas las cuales deberán cumplimentarse en forma ordenada y correcta. De la misma manera, deberá un hombre encaminarse al servicio del estado, siguiendo un ordenado sendero, a la manera del pato salvaje que vuela por la zona que le ha sido adjudicada, encaminándose hacia el sol.

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

*Crecen las espigas,
dorado aire
cubre al horizonte.*

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

Cuando acomete nuevas empresas, el hombre de calidad avanza metódicamente, después de haber previsto y regulado las diferentes etapas del proceso. Si considera que las cosas se deben mejorar o transformar, actúa con lentitud y diplomacia, guardándose de toda impertinencia y procurando no infringir las reglas vigentes.

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

La imagen de este hexagrama es la de un árbol que crece sobre la cima de una montaña. Si el árbol se desarrolla demasiado deprisa, sin echar adecuadamente sus propias raíces, es susceptible de que el viento lo arranque de cuajo y lo destruya. Sin embargo, si establece una base adecuada y se conforma con crecer poco a poco, disfrutará de una vida larga y de una visión elevada.

Los seres humanos no somos diferentes. Aunque muchas veces deseamos progresar rápidamente -queremos cambiar *hoy* la mentalidad de alguien, conseguir unas disculpas *ahora*, y alcanzar nuestros objetivos *inmediatamente*—, tarde o temprano debemos entender que el único progreso duradero es el que se produce de manera gradual. Chien aparece para animarle a aceptar ese hecho y a basar sus pensamientos, actitudes y actos en él.

Cuando hemos permitido que otra persona o algún acontecimiento nos aparte del equilibrio, el ego nos tienta a creer que podemos influir en la situación por medio de una conducta agresiva. Eso es incorrecto; los actos del ego inevitablemente complican nuestras dificultades. La mayor influencia posible siempre procede de la paciencia y de la firme purificación de nuestro ser interior. Si es devoto al camino del Sabio, se fortalecerá con cada paso que dé en él y aparecerá el progreso inmediatamente. Será gradual, pero duradero.

Sea paciente, modesto y receptivo. Muchas veces, la vida nos pide que esperemos más tiempo del que nos gustaría hasta que se produzca algún cambio y el único consuelo verdadero que tenemos en esos momentos es el conocimiento de que nos estamos convirtiendo firmemente en personas superiores. Con el tiempo, todos los honores llegan a aquellos que se muestran perseverantes y correctos.

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

Época de cumplir las formalidades, de dar un paso y luego el otro. Avanzar como corresponde, para cumplir el progreso. No saltarse etapas.

- Emprendimientos:

Desarrollo. Buena suerte si no vas muy rápido o muy lento. No querer alcanzar el futuro "antes del momento adecuado", ni tampoco adoptar una precaución excesiva. Los objetivos deben ser firmes y a largo plazo.

- Actitudes:

Con esfuerzo, como un árbol crece entre las piedras, vas desarrollando y desarrollándote: tu personalidad, tus sentimientos, tu estructura mental, tu yo.

- Sentimientos:

Ve paso a paso, no te apresures ni te retrases, que cada sentimiento vaya cumpliendo etapas. Así durará.

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

El desarrollo nos habla de progresar en las situaciones difíciles que comprende nuestro destino. El progreso paulatino es el medio por el cual una trayectoria desfavorable, de sucesos causados por nuestras actitudes incorrectas, puede ser cambiada o invertida; es el medio por el cual todos, los pequeños y los grandes problemas de la vida, pueden ser resueltos.

El progreso y el cambio son necesariamente lentos, porque el desarrollo es un proceso orgánico. Los procesos orgánicos requieren perseverancia y fidelidad porque concluyen sólo al trabajar en coordinación con las fuerzas naturales.

La imagen de la oca, que se mantiene fiel a su pareja a lo largo de toda su vida, simboliza la perseverancia y la fidelidad. La vida de la oca llega a la perfección cuando alcanza las "altas nubes". La imagen nos aconseja que a pesar de los desafíos, debemos ser fieles a nuestros principios, y fieles a nuestro deber de rescatar a aquellos que están dentro de nuestra esfera de responsabilidad.

Las líneas enumeran los cambios, los peligros y los malentendidos que amenazan nuestra voluntad para mantenernos leales a nuestro camino. El mayor de ellos es el desafío que presenta el tiempo: se nos pide que esperemos, y la espera parece interminable. Este desafío sólo puede superarse con constancia. La situación no es muy distinta a la experimentada por Colón durante su primer viaje al cruzar el océano; mantuvo su visión cuando todo el mundo dudaba de él. Su punto estable de referencia era la Estrella Polar. Al recordar y adherirse al conocimiento de que la Estrella Polar siempre está en su lugar, se mantuvo seguro de su visión y fue capaz de realizar lo que entonces era considerado imposible.

De los muchos atributos de carácter que se discuten a través del I Ching, la constancia es vista y considerada como vencedora frente a todos los asaltos de las fuerzas negativas. El eje de la rueda, al ser un punto estacionario alrededor del cual giran los radios, se da como ejemplo de algo que es capaz de mover cargas pesadas. De la misma forma que las estrellas permanecen en su posición en las constelaciones, el sabio, a través de la constancia, obtiene el más alto poder. Constancia quiere decir que no nos dejamos mover de nuestro centro de equilibrio, ya sea por nuestro ego o por nuestros inferiores. Lo cual significa que no reaccionamos por lo que otros hagan o dejen de hacer. Podemos continuar la tarea de corregir nuestra esfera, porque vemos que si todos trabajan corrigiendo su propia esfera, habrá orden y justicia en la vida, y el sufrimiento será aliviado; por lo tanto, no buscamos liberarnos de esta tarea.

El esfuerzo para mantener la consistencia de carácter es un lento proceso orgánico; desarrollar raíces fuertes afirma el carácter en formación de la persona, como si se tratara de un árbol. Su talla y su discreta dignidad dan ejemplo a todos aquellos que se encuentran a su alrededor, y que están desarrollándose a sí mismos. Al principio, el brote de la semilla empuja hacia arriba con esfuerzo y adaptabilidad. Durante este tiempo es vulnerable frente a los peligros, pero cuando el árbol está maduro, entonces se encuentra adaptado y equilibrado, en armonía con él mismo y con el medio ambiente.

Al recibir este hexagrama se nos recuerda que hay que aceptar el tiempo requerido para completar nuestra tarea y liberarnos de cualquier resistencia que haya penetrado en nuestra actitud. Recibimos este hexagrama repetidamente si somos impacientes, como una señal para que analicemos por qué tenemos prisa, y para liberarnos de las presiones del ego que originan nuestra impaciencia. Ser impacientes indica que todavía no nos hemos adaptado al destino. Desconfiamos del lugar al que éste nos lleva, creyendo que caeremos en un pozo de dificultad y desesperanza, y que no habrá otro remedio que tomar el control y hacer las cosas a nuestro modo. Nuestro ego (corazón de niño) prefiere hacer cualquier cosa en lugar de nada. La paciencia y la aceptación están en armonía con el destino.

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

Una relación duradera como es el matrimonio no surge de la noche a la mañana. Toma forma gradualmente, y requiere cierto grado de ceremonia. En este hexagrama, está simbolizada por el emparejamiento de los gansos, de quienes se dice que se unen para siempre. El proceso de cortejo se desarrolla en una serie de etapas, cada una de las cuales tiene una función distinta y lleva finalmente al matrimonio.

La primera etapa está caracterizada por la incertidumbre y la duda. Has encontrado un compañero o compañera o una posición que parece prometedora, pero todavía no estás seguro de ti mismo y temes las críticas. Sacas las antenas para ver cómo reacciona la gente. Te sientes como un ave de paso que ha alcanzado finalmente una orilla segura pero desconocida.

Poco a poco, te orientas y te familiarizas con las circunstancias y las personas. Empiezas a sentirte apreciado y ves que puedes hacer algo útil por los demás. Tus necesidades se ven en consecuencia satisfechas, y puedes gozar del alimento y la bebida y ser feliz en compañía de personas compatibles.

Sin embargo, esta abundancia y este bienestar podrán hacer que te confíes en exceso. Quizá sientas ahora que cuanto haces va a redundar en beneficio propio y que el fracaso es imposible. Sentirás así la tentación de emprender aventuras arriesgadas en territorio desconocido. Pronto tus recursos se verán agotados y las personas que dependen de ti sufrirán, y quizá te veas en compañía de personas inferiores.

La abundancia puede también tentarte hacia una ambición excesiva y a subirte a las nubes. Allá arriba te sentirás bastante solo, y tendrás frío. Pero tus esfuerzos y logros pueden servir para ampliar la cultura que beneficia a todos.

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

Queramos o no, evolucionamos y ejercemos influencia sobre las personas que nos rodean, y dependerá de uno mismo que dicha influencia sea positiva o negativa.

Para ejercer una influencia positiva, sólida y duradera sobre los demás, es necesario haber obtenido previamente su confianza y respeto, aunque esto no es algo que se pueda obtener de forma rápida o sencilla.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Chien nos dice que paso a paso, lenta pero evolutivamente, se están cumpliendo los requisitos que conforman el camino a recorrer. Todo se viene produciendo de acuerdo a la afirmación, en primer lugar, de las pautas básicas y luego sucesivas que el objetivo implica.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Chien* refiere a que las cosas se dan progresivamente, sin precipitaciones que alteren el natural desarrollo que se proyecta, dentro de sus tiempos, hacia el objetivo; es decir, el fenómeno funciona según su tiempo lógico de evolución.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Chien nos indica que debemos hacer las cosas sin apuros, respetando el tiempo de cada paso y, por ende, cumpliendo con todas las formalidades que el caso requiere y sin perder la constancia para de esta manera avanzar paulatinamente. *En lo posible, se trataría de ser metódicos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Chien nos lleva a un momento progresivo, más exactamente a un lapso que avanza a medida que un fenómeno se va dando, es decir, en extensión al desarrollo y evolución del mismo. Es un periodo que se va proyectando, por lo cual *Chien* es cuando el tiempo va dando lugar.

En otro orden, *Chien* podría referirnos al lapso que va de la primera claridad al amanecer propiamente dicho, así como hacia el mediodía, hacia el cenit.

El instante de Chien es cuando cada paso evoluciona hacia otro.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Chien nos ubica en un lugar que crece paulatinamente, o que tiende a progresar o a ser mejor con el correr del tiempo. Es un sitio en el cual lo que se ha establecido ya está fuertemente arraigado y se torna tradicional, se afirma cada vez más en su esencia pero con la necesaria actualización.

Entre las muchas cosas, *Chien* puede tratarse de cualquier sitio que no se ha hecho de golpe sino que se ha configurado a medida que ha pasado el tiempo.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Chien nos describe a alguien metódico, que no tiene prisa por lograr sus objetivos, sino que antes bien busca consustanciarse con cada paso previo y con la experiencia que ello implica. En *Chien* vemos a una persona que aún le resta camino por recorrer, pero que está en plena evolución y con un rumbo bastante claro por delante. Esto significa que no estamos todavía frente a un sujeto que en lo suyo haya llegado a la plenitud o un nivel óptimo o de indiscutible autoridad.

► **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]

Tendrás buena suerte si procuras no ir demasiado rápido (véase el hexagrama [24](#): El retorno, o demasiado lento (véase el hexagrama [12](#): Estancamiento).

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

Ahora que se ha acordado la localización, deja que el desarrollo se lleve a cabo en forma progresiva dado que los beneficios son sólidos y firmes.

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

Encantador. De espíritu calmo para no saltar a por las armas y la agudeza, para que puedas seguir adelante.

- **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]

Puede desestabilizarse la posición en la organización apresurándose a «alcanzar el futuro» antes de que sea el momento adecuado. De la misma manera, la precaución excesiva también resulta perjudicial al estar viviendo un tiempo de cambio al que hay que amoldarse. Hay que seguir adelante y dejarse llevar, pero manteniendo un control estricto sobre el ritmo y los objetivos. No se necesita estimulante antinatural alguno.

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

- La interpretación:

Si hay compromiso es muy probable que también haya buena fortuna. La perseverancia ayudará a mejorar las posibilidades.

- La situación:

Las cosas están progresando de manera gradual. Espere dignamente, aférrase a aquello que sea correcto y provocará el mejoramiento en la forma en que las cosas son realizadas.

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

Para conseguir un éxito duradero en cualquier empeño, se necesita un desarrollo persistente y esforzado. Los estallidos repentinos de actividad no pueden producir efectos, sea interior o exteriormente, de permanencia real. Los oficiales han de ser adecuadamente designados, y los esquemas colaborativos apropiadamente organizados. Cuando las cosas se desarrollan con lentitud, sin embargo, es esencial que el objetivo final sea mantenido claramente en el pensamiento, o habrá peligro de dejar de luchar por el éxito final.

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

Evolución. La meditación, el cierre provisional, el retiro interior, traen necesariamente un progreso de los hechos y de los pensamientos, una maduración de resoluciones. La maduración de la personalidad (Sun) se realiza gradualmente como ocurre en la naturaleza durante el año agrícola, y gracias a la firmeza de los propósitos (Kan). Se han realizado serenamente ciertas distinciones (Li), se ha tomado conciencia de los peligros (Khán) que acechan los días terrestres de todos, queda por vivir tranquilamente los tiempos de Kien, tiempos felices, grandes, fatigosos.

Tiempo de *lenta evolución*: estamos a punto de alcanzar la meta, la evolución, lenta pero precisa como la de los árboles que manifiestan progresivamente su tensión hacia lo alto, ve un resultado concreto o, al menos, el inicio de nuevas esperanzas, la llegada de hechos esperados. El continuar con paciencia y constancia en este tiempo afortunado, significa construir sobre bases sólidas, y los primeros acontecimientos positivos evidenciarán la fundamental importancia de contar con principios firmes y radicados en la experiencia.

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

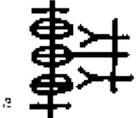
THE WATERWHEEL

Gradualness for a woman's marriage - auspicious

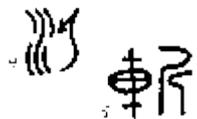
Harvest: determination

The great image says: On the mountain is wood: Gradualness The noble one stays in dignity and virtue and improves the common people

The waterwheel makes sure that the field will not dry out. The slow and constant supply of water makes the plants grow harmoniously, without stagnations, abundant.

The wild goose can only reach its far-away destination, and come back every year, by beating its wings second after second, never losing its strength or direction.

Every relation needs a constant supply of water, of feelings, regular love, day after day.

Starting something is usually not the most difficult part; it is harder to keep it going. Every day caring for it, feeding, repairing: every creation has to be kept alive day after day, year after year.

JIAN: The middle part of the character (1) is a cart or wheel, but the old character (2 or 3) looks more like a waterwheel. In old times common people had no carts, but they did have waterwheels. Without the wheel the character means cut through, chop off (4). The middle + right part is interesting: it is the deepened line of a woodcut: a trench or groove. Like the channels for the water from the waterwheel. A very good page about the right part of this character being a chariot at: www.rom.on.ca/pub/shang/shango.html

JIAN: gradually; by degrees, dip/soak in liquid.

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

El de la progresión hacia adelante, con método, lenta y seguramente. Arriba está el trigramas Sun, los árboles; abajo, Ken, la montaña; los árboles están sobre la montaña, son elevados a causa de la naturaleza misma de la montaña, según un orden establecido. Progresan a lo largo de los flancos de la montaña. Los movimientos del hombre que entra en una familia, en un negocio, en un medio, deben ser metódicos y regulados, según los usos impuestos; si no, seguirán desgracias. El lugar de los trazos es bueno y el presagio será feliz. También hay presagio de matrimonio y de la ventaja de la pureza. Es necesario avanzar con método y adquirir mérito; todos los trazos suben y progresan hacia adelante según la vía racional de la rectitud. Al avanzar así obtendrá una situación. Se advierte apaciguar deseos y pasiones, no obrar con

precipitación, ser sumiso y humilde exteriormente. El se ejercita por grados en la virtud de la sabiduría y encuentra calma y reposo. También hay advertencia de una posibilidad de casamiento.

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

Jian representa el progreso lento y metódico del árbol que crece sobre la pendiente de la montaña a pesar de los accidentes del terreno. El árbol, se arraiga pacientemente tomando su fuerza en el flanco mismo de su soporte. El pensamiento chino ve en esta ósmosis el símbolo del matrimonio armonioso, el que se hace sin precipitación. Se trate del matrimonio o de cualquier otra decisión, *jian* recomienda la paciencia y la voluntad metódica. Toda prisa, toda violencia incontrolada terminarían por desarraigar “el árbol que encontró su lugar para ofrecer”.

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

El ganso salvaje: la forma ordenada en que realiza sus vuelos migratorios convierte al ganso salvaje en símbolo de muchos modos y climas de desplazamiento: el progreso de un ejército, la huida de un hombre, el flujo de una vida y los avatares de un matrimonio. Los antiguos chinos consideraban que se trataba de un animal que avanzaba hacia el sol, cuyo nombre (yang) era igual al del principio masculino; de allí que lo asociaran con la doncella que busca marido, integrándolo a las ceremonias matrimoniales. Esta ave ha sido tema frecuente de la poesía; un poema que de manera especial transmite el clima asociado a sus hábitos migratorios es Ganso Salvaje del poeta Lu Kuei-Mêng: «larga es la ruta del norte al mediodía / Hay 10.000 arcos tensados sobre nuestro camino / Por entre el humo y la bruma / ¿Cuántos de nosotros llegaremos a Hêng-yang?».

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

Sin cambio, el hexagrama DESARROLLO sugiere que está implicado en un despliegue lento y orgánico de acontecimientos por lo que respecta al objeto de su pregunta. Para alcanzar el objetivo debe tomar un camino muy tradicional, bien hollado y usualmente lento. Ello exige persistencia y una naturaleza constante y guiada por los principios. En el viaje que le espera no habrá atajos.

Los tiempos señalan un despliegue cuidadoso y natural de los acontecimientos. Ahora es inapropiado el crecimiento revolucionario rápido, mientras que un cultivo deliberado y lento de la situación es el camino al éxito y la buena fortuna. Sólo el DESARROLLO gradual de su relación con el área de su preocupación puede darle el tipo de progreso que desea. La calma y la adaptabilidad, junto con una benévola persistencia, le harán avanzar.

Aunque el proceso parece lento y en ocasiones no parece plantear ningún desafío, los asuntos del poder y la política exigen medidas graduales. Ahora la clave del éxito está en un proceso gradual de DESARROLLO de su posición. Al formar uniones o afiliaciones, muévase con lentitud. No trate de utilizar

dispositivos de agitación para ganar seguidores. Son tiempos para elecciones, más que para revoluciones, para promociones y no para usurpaciones. Los líderes que mantengan correctamente el cumplimiento de su deber pueden ganar ahora una posición prominente. De este modo se crea un entorno ordenado y productivo.

Su mundo social tiene ahora muy poco de vanguardista. Las costumbres sociales establecidas y los valores tradicionales son la clave para despertar los sentimientos de los demás. Los grandes intentos de conseguir un efecto sorprendente serían imprudentes y su valor poco duradero. Es mejor que emplee el tiempo en el DESARROLLO de una posición de influencia significativa mediante esfuerzos cooperadores y socialmente aceptables. En todas las interacciones deje que las cosas se desarrollen de modo natural.

Este lento DESARROLLO de los asuntos es importante tenerlo en cuenta en los asuntos de negocios. No son tiempos para beneficios o progresos rápidos. Sin embargo, el éxito vendrá si tiene una firme visión interior de sus planes al tiempo que se adapta a los negocios establecidos.

Cuando trate de sortear los numerosos potenciales, posibilidades y problemas que surgen en sus relaciones más personales, podrá obtener directrices consoladoras observando las costumbres sociales establecidas. Los tiempos amplifican la idea de lo tradicional y lo gradual. Un lento DESARROLLO del compromiso que conduce al matrimonio fue el ejemplo utilizado para este hexagrama en el texto chino original. Evite la prisa y la acción apasionada e inclínese por el cultivo romántico del amor.

Aunque pueda desear llevar a cabo grandes cambios en su vida, su camino está ahora en el DESARROLLO tradicional de los acontecimientos. Procure verse frente al telón de fondo de los valores sociales duraderos. Cuando haya conseguido entenderse a sí mismo, y entender sus deberes, en este contexto más amplio, podrá conseguir un progreso significativo. La calma interior y el sentido del deber y la moralidad que se producen con esta perspectiva dan peso al carácter y sientan un buen ejemplo para los demás.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Casamiento de una señorita joven, acompañado de buena fortuna. Avance gradual. Seguir adelante a pesar de las críticas.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

El avance impetuoso sin pensar en los sentimientos de los demás conducirá a un mal fin. Hay que ser consciente de las limitaciones propias y evitar el falso orgullo y la arrogancia.

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

Antes de que se realice la boda hay que cumplir diversas formalidades, es una Evolución Gradual. Esta misma Paulatina Evolución se puede transferir a otras circunstancias, donde hay que esperar que las cosas se desarrollen correctamente. No es bueno un procedimiento precipitado ni tratar de ejercer influjo sobre otros, o sea, presionar indebidamente. La vía evolutiva correcta se logra mediante el cultivo de la propia personalidad, sin apremios que finalmente, no conducen a efectos duraderos. Lo suave, lo que se adapta, debe surgir de la tranquilidad interna. Se requiere de constancia para que este lento progreso no se disperse y esfume.

- Generalidades:

Signo de las Relaciones Matrimoniales y signo del Progreso. Expresa acercamiento tranquilo y serenidad en la acción. El Hombre en Paz con Dios y con su prójimo. Discernimiento entre el Yo espiritual y la relación con los demás. Predominio del Espíritu, elevación del Alma, muerte del cuerpo: las obras de amor permanecen. Forma de progresión que respeta tiempos y condiciones objetivas. Acumula pequeñas cosas para obtener algo grande. Ascenso del carácter hacia formas virtuosas y maduras. Matrimonio en etapa de compromiso y determinaciones. Unión gradual en empresas o matrimonio, o del Ser y su espiritualidad.

- Comentario:

Está relacionado con una forma de progresión que respeta tiempos y condiciones objetivas. Acumula pequeñas cosas para obtener un hecho Grande. Refleja el ascenso del carácter hacia formas virtuosas y maduras. En las relaciones humanas es el matrimonio en sus etapas de compromiso y determinaciones: uniones matrimoniales sea de una pareja, sea de una institución con otra (empresa), sea la del mismo Ser que se une a su espiritualidad. Se deben aún verificar en la práctica las decisiones correspondientes a la unión.

La alegoría de una muchacha que viene consignada en matrimonio puede tomarse literalmente si la consulta abarca aspectos de relaciones afectivas previas a la vinculación nupcial. Quiere decir que hay armonía entre las partes y no es de cuidado, como en los signos [44](#) y [54](#). La imagen de un ganso salvaje en distintas condiciones representa la fidelidad de la unión; cada uno de sus estadios, líneas, se deduce de su situación particular. (La oca es tomada como ejemplo: tanto de fidelidad, pues se aparea una vez y para siempre; así como imagen de un vuelo paulatino hacia condiciones ideales de sobrevivencia). La sexta línea se separa, en cuanto significado, del resto, pues menciona la muerte de una gran persona que deja herencias espirituales o valóricas. Se une al contexto bajo el significado de una relación fiel que llega hasta "que la muerte los separe". Se relaciona con el signo [31](#) en cuanto a "modo de ejercer influencias" y al [61](#) en relación a que las influencias parten de la coherencia con la propia verdad.

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

[Libro I: El Texto]

Es vacilante la evolución que conduce a que la muchacha siga al hombre a su hogar. Es necesario cumplir las diversas formalidades antes de que se realice la boda. Esta paulatina evolución puede transferirse también a otras circunstancias, siempre que se trate de relaciones correctas de cooperación, por ejemplo cuando se designa a un funcionario. En tales casos hay que esperar que las cosas se desarrollen correctamente. Un procedimiento precipitado no sería bueno. Lo mismo ocurre finalmente cuando se pretende ejercer influencia sobre otros. También en este caso se trata de una vía evolutiva correcta lograda mediante el cultivo de la propia personalidad. Todo el influjo ejercido a la manera de los agitadores carece de efecto duradero.

También en lo interior la evolución ha de emprender el mismo camino, si se aspira a tener resultados duraderos.

Lo suave, lo que se adapta, y que sin embargo al mismo tiempo penetra, es lo externo, que debe surgir de la tranquilidad interna.

Precisamente lo paulatino de la evolución hace necesaria la constancia. Pues únicamente la constancia logra que a pesar de todo el lento progreso no se pierda en la arena.

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

- El escenario:

Nada puede estar completamente calmado. Así que llega el tiempo del Progreso gradual. Acéptalo. No tengas miedo. Progreso gradual quiere decir avance. Progreso Gradual significa la mujer desposada que espera al hombre para ponerse en marcha.

- La respuesta:

Progreso Gradual describe la relación, o tu papel en ella, en términos del logro gradual de un objetivo deseado. Muestra las ceremonias que conducen al matrimonio. La manera de encarar la situación es avanzar despacio y con seguridad, con sutileza y penetración, hasta adentrarse en el centro mismo de las cosas, como hace el agua. Esto traerá buena fortuna y conocimiento, pues libera la energía transformadora. Estas moviéndote despacio y con seguridad hacia la unión y la culminación. Afronta esta situación con flexibilidad, elegancia y perspicacia. Abraza el yin. No trates de dar órdenes a la gente que te rodea. Espera hasta que lleguen las señales adecuadas. Esta perspicacia sutil te colocará en el lugar que te corresponde. No tienes que forzar nada. El símbolo de la situación es un pareja de gansos salvajes que van siempre juntos en medio de las tribulaciones de la vida.

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

Este hexagrama describe tu situación como alcanzar gradualmente una meta. Destaca que avanzar mediante una penetración difusa, pero incesante, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡infiltra!

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

La evolución corresponde a un progreso lento y progresivo. Este hexagrama se refiere también al matrimonio que, con su lenta preparación, representa bien este signo. Conservando la firmeza y la fuerza de alma, el éxito está garantizado.

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

- Comentario:

El subir lentamente trae beneficios y ventajas. La perseverancia serena hace posible el éxito. Debemos también, y mucho, ser exigentes también con nosotros mismos. El árbol crece en el monte y todos lo ven crecer.

- En la práctica:

Trabajo: hay un progresivo aumento de actividad que da resultados positivos.

Amor: unión estable que mejorará con el paso del tiempo.

Salud: quien se está curando no debe esperar resultados inmediatos.

- Decisiones importantes:

Se llega lentamente a la superación de los problemas y al éxito. Pero no conviene insistir, así el resultado se mantiene. El serio empeño será tenido sin duda en cuenta y aunque poco a poco se verá recompensado de verdad.

- Situación:

Buenas condiciones para quien tenga paciencia. Todo objetivo puede ser alcanzado con tal que se conozcan los pasos que conviene dar, sin miedo ni prisas. Existe mucho espacio para la creatividad personal. Tranquilos, pero no a paso lento. Si se tienen posibilidades personales es el momento de hacerlas valer.

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

La imagen del hexagrama sagrado 53: un árbol sólidamente enraizado, que evoluciona gradualmente. Teniendo sólidas raíces interiores y flexibilidad en su actuar exterior, ningún acontecimiento ex-

terno interrumpe su evolución. Pero si sus raíces interiores son débiles, o actúa de forma inflexible en lo exterior, corre el riesgo de malograr su plenitud.

IMAGEN

*Así permanece el noble en digna virtud
a fin de mejorar las costumbres.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

Así el noble suele permanecer (vivir) sabiamente siguiendo el curso trazado por los acontecimientos para mejorar lo vulgar, la presión de lo cotidiano (en sus aspectos “recargantes”, fastidiosos)

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 CHÜ HSIEN TE TAO

SHAN SU.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar, usar.
- CHÜ= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, vivir, morar/ permanecer, sentarse.
- HSIEN= potencia moral e intelectual/ eminente, digno, excelente, virtuoso/ sabiduría.
- TE TAO= realizar el Tao en la acción, poder, virtud, capacidad de seguir el curso trazado por los acontecimientos.
- SHAN= ideograma: “boca y oveja”, hablar suave/ mejorar, hacer mejor, perfeccionar/ sabio, manso, dócil, astuto, sagaz, hábil.

- **SU**= vulgar/ gente común y sus deseos/ falta de finura, grosero, servil/ la presión de la vida cotidiana.

► 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]

*Madera sobre una montaña representa elevarse (avanzar),
mantenerse erguido.*

El sabio se mantiene en santidad y mejora las costumbres del pueblo.

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

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

(El trigramma que representa) *una montaña y sobre él el de un árbol,
forman a Kien.*

De acuerdo con esto,

*el hombre superior adquiere y mantiene su extraordinaria virtud
y hace que los modales de la gente sean buenos.*

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

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

Este hexagrama simboliza un árbol sobre una montaña.

*El Hombre Superior, permaneciendo en la santidad y la virtud,
inclina al pueblo a la bondad.*

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

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

Sobre la montaña hay un árbol: la imagen de la evolución.

Así permanece el noble en digna virtud a fin de mejorar las costumbres.

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

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

Arriba la montaña poseyendo madera. Infiltrar.

El chün tzu usa residir-en el eminente actualizar-el tao para mejorar lo vulgar.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Para resaltar lo adecuado del Gran Simbolismo, los editores del Khang-hsî dicen: "un árbol surgiendo de la tierra, es un árbol que comienza a crecer. Un árbol sobre una colina es alto y grande. Todos los árboles, cuando comienzan a brotar muestran sus ramas creciendo poco a poco. Todas las mañanas y todas las noches muestran alguna diferencia cuando el árbol es grande, tenga un tamaño ordinario o extraordinario ha tardado mucho tiempo en alcanzar sus dimensiones. Esto demuestra la diferencia entre el avance en Shàng (46) y en Kien. Entonces, el mantener una virtud inmensa en la aplicación y el mejoramiento de los modales es un proceso gradual, más aún, fluye de la mantención de una virtud extraordinaria que implica tanto una operación como progreso graduales.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El árbol sobre la montaña se agranda lenta e imperceptiblemente. Se extiende a lo ancho, brinda sombra y con su modo de ser influye sobre lo que lo rodea. Constituye así un ejemplo de la energía en acción, que gracias a una consecuente cultivación de la propia virtud enmienda las costumbres del contorno. El árbol sobre la montaña se asemeja al árbol sobre la tierra (Kuan, La Visión N° [20](#)) en cuanto ejemplo eficiente. En este sentido, el aquietamiento de la montaña es el símbolo de la forma de vivir en digna virtud, y lo penetrante de la madera (y respectivamente del viento) es el símbolo del buen efecto que rinde el buen ejemplo.

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

[La imagen principal dice]

Se mora en la dignidad y en la virtud deteniéndose y adaptándose; y las costumbres también mejoran deteniéndose y adaptándose.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un árbol crece lentamente en una montaña, pero su presencia afecta a toda la panorámica. La influencia de un hombre sabio, igualmente, sólo crece de modo lento, adquiriendo gradualmente poder externo conforme su fuerza interior se desarrolla. Las repentinas elevaciones hacia el poder no tienen efectos duraderos.

(Notad que en este hexagrama SUN toma su significado alternativo de "madera")

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

Año tras año, silenciosamente, remoto y recogido en su actividad secreta, el árbol crece, extiende sus ramas y su cerco de sombra se hace cada vez más vasto y profundo. Así ocurre con la vida interior, el carácter, la inteligencia, así ocurre con las situaciones verdaderamente importantes, con los días transcurridos exactamente. No se pueden apresurar los tiempos, no debemos acelerar jamás (o querer acelerar) el curso de los acontecimientos, porque alteraríamos inevitablemente algún detalle, fundamental para la comprensión del conjunto. Kien enseña la adhesión a la evolución natural de los hechos, la difícil paciencia de las esperas, la serenidad que no sabemos tener por nuestra inconsciente, absurda prisa por vivir. Que no es más que prisa por morir.

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

El árbol sobre la montaña domina el paisaje, su crecimiento es gradual. El influjo sobre los Hom- bres debe ser también paulatino para obtener un efecto persistente. Si se quiere influir en la opinión pública, en las costumbres públicas, es preciso que la personalidad adquiera peso e influencia. Esto se logra mediante el trabajo constante y cuidadoso en su propio desarrollo moral.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El árbol sobre la montaña es visible a lo lejos y su evolución influye en la imagen del paisaje de toda la comarca. No emerge rápidamente hacia arriba como las plantas de pantano, antes bien su crecimiento se produce paulatinamente. También el efecto que se ejerce sobre los hombres puede ser paulatino. Ningún influjo o despertar repentino tiene efecto persistente. Y para lograr este progreso en la opinión pública, en las costumbres públicas, es preciso que la personalidad adquiera gravitación e influencia. Esto se logra mediante un cuidadoso y constante trabajo dedicado al propio desarrollo moral.

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

Al igual que un árbol solemne domina el mundo desde lo alto de la montaña ofreciendo su belleza y su sombra bienhechoras, de la misma manera el noble, de virtud constante, mejora las costumbres de la gente. Hay que actuar de esa manera.

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

Un árbol crece en el monte. Es la imagen del lento desarrollo. El hombre sabio es un ejemplo con su vida para todos.

LINEA PRIMERA

*La oca avanza poco a poco
en su vuelo hacia la ribera.
El joven hijo está en peligro.
Hay habladurías.
Ningún defecto.*

*"... el peligro del pequeño hijo,
de acuerdo con su significado,
no implica un defecto".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Avanza poco a poco... indica que el moverse ahora es lento y medido (como el vuelo de la oca), según la oportunidad de cada momento. El consultante quiere lograr algo, pero ahora no tiene colaboraciones y sus primeros pasos son lentos y vacilantes, como rodeado de peligros. Las aptitudes (la fuerza) son débiles. Al comienzo, sería una falta apresurarse y precipitarse; por eso ahora es necesario no avanzar o avanzar con gran precaución, “como un niño”.

Hay habladurías... quiere decir que otros le critican, o no comprenden su proceder, pero si no se precipita y espera su momento de elevarse, de “volar”, de avanzar, todo irá bien.

Ningún error... hay problemas, pero no somos culpables de ellos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio de Ken= hijo menor (orden del rey Wen) o hija (orden de Fu Hsi)

Estando al inicio no pertenece a ningún nuclear.

Las *habladurías* se atribuyen al trigrama Sun= viento que sopla y brama.

El nuclear Li= pájaro en vuelo + el trazo inicial junto a K'an= agua; significa, en la orilla, en la ribera.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo blando en puesto firme, tiene conciencia de sus limitaciones. Puede permanecer aquí en lo firme sin cometer falta o error (no suele ser lo habitual en I Ching)

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el cuarto trazo que está en K'an= peligro. Esto entristece.

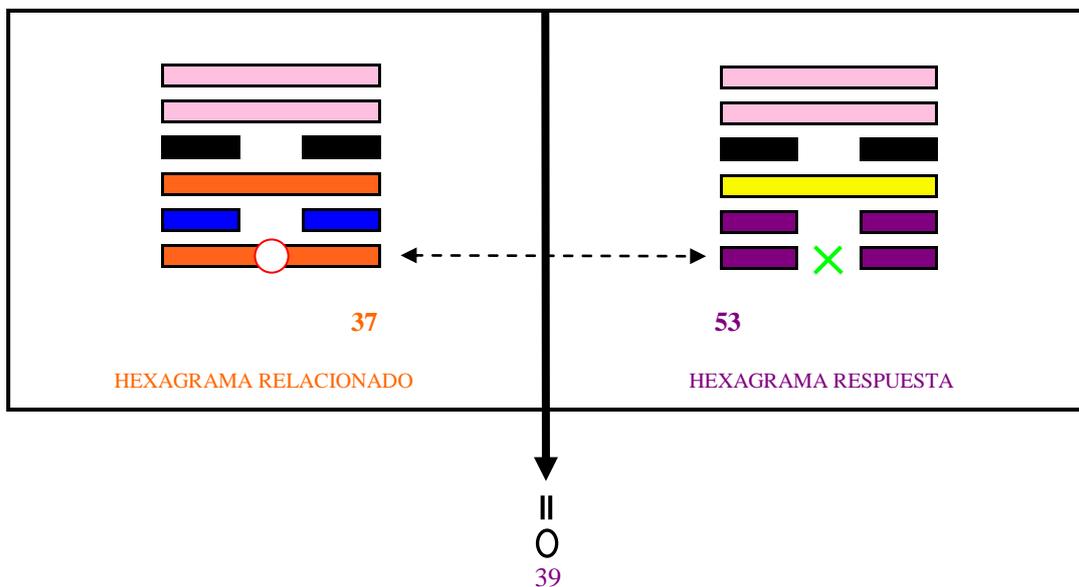
- relación de solidaridad:

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

[No hay]

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

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

Al mutar esta primera línea, el hexagrama 53 se convierte en el [37](#), El Clan, La Familia, que es donde encontraremos la información complementaria a la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 鴻漸于干。小子厲有言。無咎。

HUNG CHIEN YÜ KAN.

HSIAO TZU LI YU YEN.

WU CHIU.

“... HSIAO TZU LI,

YI WU CHIU, YEN”.

- **HUNG**= cisne, oca silvestre, como emblemas de mensajeros y de fidelidad conyugal/ gran ave acuática blanca, símbolo del Alma y de las aspiraciones espirituales/ vasto, profundo, de largo alcance/ erudito.
- **CHIEN**= ideograma: “agua y cortar”, avanzar poco a poco.
- **YÜ**= tender hacia, orientándose.
- **KAN**= ribazo, límite, barrera, ribera/ proteger, cercar.
- **HSIAO**= pequeño.
- **TZU**= hijo.
- **LI**= a) mejorar, perfeccionarse.
b) peligro, siniestro, cruel.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, dichos/ murmuraciones, críticas.
- **WU**= fuerte negativa/ carencia de/ no posee...
- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, diferir de lo que debería ser/ conducta indigna que lleva al daño, la enfermedad y la desgracia (enfermedad)
- **HSIAO TZU LI**= el peligro del hijo pequeño.

- **YI**= rectitud/ que se gobierna a sí mismo.
- **WU CHIU**= sin falta, daño.
- **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]

Las ocas salvajes van paso a paso al acercarse a la orilla.

Un joven circunspecto no tendrá de qué arrepentirse,

digan lo que digan.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra a los gansos salvajes aproximándose gradualmente a la orilla.

Un joven funcionario, en similares circunstancias,

estará en una situación peligrosa,

y se hablará mal de él;

pero 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]

La oca silvestre avanza gradualmente hacia la orilla del río.

El hijo más joven tiene problemas.

Se habla, pero no hay error.

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

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

Al comienzo un seis significa:

la oca avanza poco a poco en su vuelo hacia la ribera.

El joven hijo está en peligro.

Hay habladurías.

Ningún defecto.

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

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

Seis inicial

a) *El cisne-silvestre Infiltrándose tendiendo-hacia la barrera.*

El pequeño hijo, la adversidad poseyendo palabras.

b) *Del pequeño hijo la adversidad.*

Recto, sin falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En el párrafo 1 parecen por primera vez en la temporada, aproximándose a la costa. Luego viene el sujeto real de la línea y el hecho de su debilidad y de carecer de un compañero adecuado sugiere lo que de él se dice, así como la advertencia final.

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

1. *"El peligro de un oficial pequeño (tal como está representado en la primera línea)" no se debe a una falta suya en lo que es correcto.*

El peligro es el resultado de las circunstancias, el pequeño oficial no las ha atraído hacia sí mismo.

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

Los comentarios chinos adicionales explican que la oca silvestre es un pájaro que se mueve hacia el sol. Ahora bien, un término chino para sol que se utiliza comúnmente es YANG, el principio masculino. Por tanto, el pájaro significa, obviamente, una doncella que busca esposo. Su movimiento desde la orilla del río a la roca, tierra seca, un árbol, una colina y tierra principal (que en un comentario se dice que significa península), indica un movimiento gradual en una dirección fija. Desde el punto de vista de la adivinación, éste es el mejor curso para nosotros, incluso aunque el matrimonio no sea nuestro objetivo. Por lo que respecta al matrimonio: la primera línea indica murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente; la segunda, un matrimonio con éxito material; la tercera, un matrimonio desafortunado; la cuarta, matrimonio con alguien muy amable y reflexivo; la quinta, un matrimonio bendito; la sexta, matrimonio con una figura pública que tiene alguna responsabilidad del buen orden dentro del reino y que triunfa en su tarea.

[Comentario]

La frase «el hijo más joven tiene problemas» es sólo un modo de decir que hay problemas por los que no seremos culpados.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear Li significa un pájaro en vuelo, de ahí la imagen de la oca. El trazo inicial se encuentra junto al signo K'an, lo Abismal, de ahí la imagen de la orilla.

Ken, el semisigno inferior, da la imagen del más joven de los hijos. Contiene el signo nuclear K'an, peligro. Las palabras (habladurías) acaso procedan del trigramma superior Sun, el viento que brama y suena.

El trazo es blando y está situado en puesto firme. Por lo tanto no se muestra tormentoso en su avance y tiene conciencia del peligro. Si bien en este caso hay otros que hablan y murmuran sobre él, permanece sin embargo libre de culpa.

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

[Seis al principio]

La oca es un ave acuática y aquí representa el avance apropiado: el que asciende empezando desde abajo. En consecuencia, el texto se sirve de la metáfora de la oca. El conjunto de las seis líneas hexagramáticas avanza y se mueve conforme a lo que es apropiado. Se trata del comienzo del avance y su posición se encuentra en el fondo. Al no tener a nadie con quien entrar en resonancia, es como si caminara por la orilla, un lugar peligroso que no ofrece seguridad. Inicia el avance, pero, como aún no posee una posición adecuada, se ve atrapado por el hijo menor, que está en apuros debido a las difamaciones y las habladurías. Por eso se dice: «el hijo menor está en peligro, y surgirán habladurías». Las dificultades derivadas de las palabras calumniosas acerca del hijo menor no perjudican el sentido moral del noble. Por eso se dice: «no habrá ninguna desgracia»

INTERPRETACION

a) No actuar todavía. ¿Consultar?

Aunque otras personas no comprendan o critiquen esto. Aunque parezca que el consultante no está en su sitio, debe permanecer en él, pues está al comienzo de un tiempo donde conviene dejar evolucionar tranquilamente las cosas, y no le conviene precipitarse ante un peligro o riesgo que está frente a él.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

Se están haciendo las cosas bien, aunque otros no sean de la misma opinión. Puede ser que uno se sienta en medio de condiciones inestables y lleno de inquietud e intranquilidad; pero debe afrontar todo esto con firmeza, siguiendo como va, avanzando poco a poco y adaptándose a las circunstancias presentes.

Volver a consultar antes de tomar decisiones, o aceptar otras proposiciones, o efectuar cambios.

- sobre una enfermedad:

No inquietarse, no impacientarse. Seguir con el tratamiento y volver a consultar un poco más adelante, o bien antes de efectuar algún cambio. Reposo, tranquilidad y consultar según se vaya creyendo necesario.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos todavía. Consultar más adelante.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar reflexionando, estudiando. Evolucionar en ello poco a poco y consultar según se necesite.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la quinta semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Sufrirá críticas por seguir un curso de acción correcto; sin embargo, deberá seguir adelante, sea como sea.

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

Aquel que avanza con prudencia y mesura puede ser objeto de críticas o burlas. No debe decepcionarse: el porvenir le dará la razón.

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

Las primeras etapas de desarrollo personal muchas veces están controladas por la ansiedad y las dudas. No deje que esas influencias menores le dominen. Persevere en todo lo que sea correcto y se producirá el progreso.

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

El primer paso: parece lento y vacilante. Estás solo (o eres joven, novato), no cuentas con la ayuda (prestigio, poder, recursos, relaciones) suficientes. Esto parece frenar, o poner en duda la posibilidad de progreso. No te preocupes. Esa misma cautela, aunque te critiquen, te hace no precipitarte, y así progresas, firme.

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

Durante los comienzos de nuestro desarrollo personal somos presa fácil de la duda y el miedo. La duda nos hace aferrarnos a soluciones, o a fórmulas de éxito que parecen prometer un progreso rápido. No debemos resistir el paso lento del progreso mirando tales medios. Es sabiduría desligarse y esperar con una actitud de neutralidad y aceptación.

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

Una vez ha hallado finalmente un lugar de descanso, todavía le queda asentarse. Hay aún incertidumbre y dudas y se siente expuesto a las críticas.

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

¿Aprendemos de de las críticas constructivas y positivas que los demás pueden hacer en relación a nuestras actitudes o a nuestra forma de pensar y de actuar?

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

Las ideas están conformadas. La dirección general establecida. Pero estás solo y no cuentas con la ayuda o la cooperación de los demás. Esto puede servir para controlar tus progresos. Tienes asegurado un crecimiento gradual y eso acaba estableciendo una base sólida para el futuro. No te preocupes de la cháchara maliciosa que dirigen a tu persona. La sentencia está en su contra y no contra ti. Buena suerte.

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

Un espíritu libre está regresando gradualmente a su lugar de origen. Una situación peligrosa se presenta a un hijo joven por algo dicho, pero que no es una verdadera falta.

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

Cuando una persona comienza una nueva ruta en la vida, el sendero siempre es difícil, pues hay gente que está dispuesta a criticar pero no a ayudar. Los problemas iniciales, sin embargo, producen a menudo la perseverancia de carácter que conduce finalmente al éxito.

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

Cuando se inicia la evolución, uno está solo y la situación presenta peligros. A medida que el tiempo transcurre, todo es más fácil.

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

Los primeros momentos de la evolución resultan difíciles y atormentados; discutimos acerca de nuestras posturas, a veces llegamos a poner en duda incluso la validez del trabajo iniciado con tanta dificultad. Se trata de detalles de poca importancia porque forman parte del orden lógico de las cosas, pero preocupan y son «pequeños peligros» para la serenidad necesaria para el espíritu, en un tiempo que debería ser sólo constructivo.

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

El símbolo del hexagrama sagrado es el "del ganso salvaje que emigra y que observa un orden invariable cuando vuela en bandada. El movimiento del ganso es lento y medido, y jamás se aparta de la oportunidad del momento". Las aptitudes de la negatividad son extremadamente débiles ahí; arriba él no encuentra ninguna simpatía y todo ello es causa de pena; el hombre dotado se ubica según el momento oportuno, sin duda ni incertidumbre. El hombre inferior se fía del saber de los demás, de ahí las amonestaciones; como es débil y blando, sólo debe avanzar con gran precaución, poco a poco como "un niño". Apresurarse y precipitar su marcha al principio sería una falta.

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

Las dificultades que se encuentran al comienzo de una empresa, sentimental o de cualquier otro tipo, ocultan a menudo un gran éxito.

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

Su posición es la del clásico principiante. Ahora las críticas son inevitables, sin embargo, puede utilizarlas para su beneficio refinando sus habilidades. Puede poner ahora los primeros cimientos del éxito posterior.

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

La primera línea representa el inicio de una relación, aún inmadura y en gran parte riesgosa debido a la inexperiencia y a las influencias externas. El no precipitarse y mantenerse fiel al ser amado o a lo que se quiere, es la fórmula para sobrepasar este primer escollo.

El encabezamiento dice: "la oca avanza paulatinamente hacia la orilla. El joven hijo está en peligro. Hay murmuraciones. Ningún defecto". Significa que la relación de fidelidad pasa por un tormentoso tiempo de comprobaciones, pero hay intrínsecamente un progreso gradual permanente. El joven hijo es: un proyecto de hijo que se ve comprometido; o es el mismo miedo a perder o no poder engendrar un hijo; o es la misma persona que es inexperta y comete errores y con eso se hace víctima de murmuraciones; o es la empresa que se quiere lograr (como un hijo) y es criticada por los demás. "Ningún defecto" señala que estos episodios no afectarán la marcha de los asuntos. "La ribera" es algo pasajero, no es definitivo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La primera línea muestra la primera estación en el vuelo de las aves acuáticas que parten del agua hacia las alturas. Llegan a la ribera. La situación es la de una persona joven, solitaria, que quiere comenzar a realizarse en la vida. Como no tiene a nadie que salga a su encuentro, sus primeros pasos son lentos y vacilantes, y se ve rodeada de peligros. Naturalmente, la critican de múltiples maneras. Pero precisamente las dificultades contribuyen a que no se precipite, y así logra progresar.

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

Juntos, os encontraréis con un peligro que viene del pasado, pero la energía creativa está aún ahí. No es un error. No tengáis miedo. Hablad de ello.

- Dirección:

Acumula energía para un nuevo o decisivo paso.

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

Se tiende a criticar a los que empiezan a progresar en la vida (el hijo joven). Los primeros pasos son inseguros y peligrosos pero la primera orilla se alcanza.

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

Siguiendo un comportamiento correcto, habrá muchas objeciones, pero existe la posibilidad de salir adelante.

LINEA SEGUNDA

*La oca avanza poco a poco hacia la roca.
Comer y beber en paz y concordia.
¡Ventura!*

"... él no come meramente para saciarse".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La roca, simboliza un sitio seguro. Se ha dado un paso más. Hay una situación que tiene un pasar aceptable.

Comer y beber felizmente..., alude a la buena suerte, buena fortuna y compañía, ya sea física o espiritual. La oca, al comer, llama a los suyos (la quinta línea). No sólo se sacia ella misma, sino que piensa en los demás. Aunque está sola, no sólo come, sino que lo ofrece y agradece al Creador, al Maestro.

Este primer éxito abre la posibilidad de actuar, el ánimo se tranquiliza y se avanza con calma hacia el porvenir. Paz y dichosa concordia dispuesta a compartir con otros.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio de Ken= montaña, roca; firmemente asentada,

Al principio del *nuclear* K'an= comer y beber.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea correcta, en su sitio (yin en puesto par). Se le ve feliz.

- 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 junto a la quinta.

- relación de correspondencia:

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

En relación, muy favorable, de correspondencia con la quinta.

- relación de solidaridad:

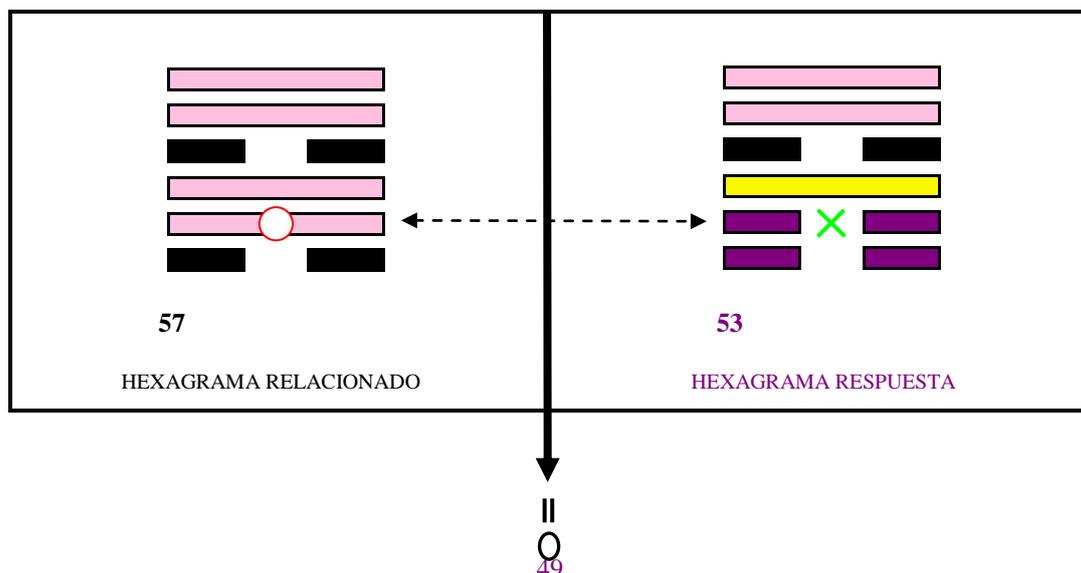
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 53 se convierte en el [57](#), Lo Suave, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

HUNG CHIEN YÜ P'AN.

YIN SHIH K'AN K'AN.

“... PU SU PAO YEN”.

- HUNG= oca.
- CHIEN= avanzar poco a poco.
- YÜ= tendiendo hacia.
- P'AN= roca grande/ piedra basal, estable e inamovible.
- YIN SHIH= término amplio que incluye: comer, beber y respirar/ una comida/ comer juntos.
- K'AN K'AN= festejar, participar y brindar en un festín/ regocijarse, dar placer/ complacido, contento. (La duplicación de carácter intensifica el significado).
- PU= no.
- SU= ideograma: “seda blanca”, símbolo de luto/ simple, sencillo, sin adornos/ estado original, claro y puro.
- PAO= saciedad, lleno, repleto, satisfacer, gratificado, halagado.
- 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]

Estas ocas van paso a paso hacia unas rocas donde encontrarán de qué comer y beber;

alegres y contentas (de su prudencia perseverante),

están allí muy a gusto.

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

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

La segunda línea, dividida,

*muestra a los gansos aproximándose gradualmente a las grandes rocas
donde comen y beben alegremente a su voluntad.*

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]

La oca silvestre avanza gradualmente hacia la roca.

Comer y beber felizmente.

¡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]

Seis en el segundo puesto significa:

la oca avanza poco a poco hacia la roca.

Comer y beber en paz y concordia.

¡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 en-la-segunda

a) *El cisne silvestre Infiltrándose tendiendo-hacia la piedra.*

Beber(e)Ingerir: festejar, festejar.

Propicio.

b) *Beber(e)Ingerir: festejar, festejar.*

No una simple saciedad por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Los gansos han avanzado en la línea 2 al igual que el funcionario, aunque este no es mencionado. La línea es débil o humilde y central, que tiene un compañero adecuado en la línea 5. De aquí se deduce el buen augurio.

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

2. *"Comen y beben alegre y cómodamente": —pero no sin haber ganado su comida.*

Sólo los gansos aparecen en este párrafo, pero el escritor piensa en el oficial que avanza. No puedo evitar pensar que en el lenguaje y sentimiento también hay un eco del Shih King, IX, oda 6.

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

Los comentarios chinos adicionales explican que la oca silvestre es un pájaro que se mueve hacia el sol. Ahora bien, un término chino para sol que se utiliza comúnmente es YANG, el principio masculino. Por tanto, el pájaro significa, obviamente, una doncella que busca esposo. Su movimiento desde la orilla del río a la roca, tierra seca, un árbol, una colina y tierra principal (que en un comentario se dice que significa península), indica un movimiento gradual en una dirección fija. Desde el punto de vista de la adivinación, éste es el mejor curso para nosotros, incluso aunque el matrimonio no sea nuestro objetivo. Por lo que respecta al matrimonio: la primera línea indica murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente; la segunda, un matrimonio con éxito material; la tercera, un matrimonio desafortunado; la cuarta, matrimonio con alguien muy amable y reflexivo; la quinta, un matrimonio bendito; la sexta, matrimonio con una figura pública que tiene alguna responsabilidad del buen orden dentro del reino y que triunfa en su tarea.

[Comentario]

Buena fortuna en la forma de alimentos delicados y abundantes.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Ken es la montaña, de ahí la imagen de la roca. El signo nuclear K'an hace pensar en comer y beber. Cuando la oca encuentra comida llama a sus camaradas. El trazo es blando y está relacionado con el nueve en el quinto puesto, al que llama para que acuda. No come pues simplemente para saciarse a sí misma, sino que sin falta piensa también en los demás.

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

[Seis en segundo lugar]

Un saliente rocoso representa un lugar seguro en las rocas de la montaña. Avanza y obtiene una posición adecuada, se mantiene en el centro y entra en resonancia. Al principio, carecía de un salario que le permitiera alimentarse, pero avanza y obtiene una posición adecuada. Si se muestra satisfecho y feliz es porque no había nada que deseara más que eso

INTERPRETACION

a) Actuar dejando que las cosas fluyan tranquilamente, como fluye el río bajo la piedra estable en que está posada la oca. Habrá paz y armonía. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

La conducta es la correcta y adecuada. Además es momento de consultar si se tiene algo que preguntar. Esto es un elogio para el consultante y una bendición que procede del Cielo.

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

- sobre el día/hoy:

Los asuntos, quehaceres, relaciones, estudios, etc. van desarrollándose adecuadamente. Las necesidades básicas están cubiertas y el Maestro anima a que se disfrute de todo ello en paz y armonía, pues se está bendecido y el consultante recibe esta mutación para ser elogiado por el Maestro. Como consultante se tiene la luz que se recibe de arriba. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Un paso adelante, todo evoluciona perfectamente. Alegrarse, disfrutar de la bendición que llega desde el Cielo.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso es correcto para mejorar, perfeccionar, sanar. Muy buena fortuna. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la quinta semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Alcanza un punto elevado y seguro y puede relajarse y descansar.

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

Aquel que avanza tranquilamente hacia el porvenir, sin prisas excesivas ni agresividad, está en el buen camino. Buen presagio para el porvenir.

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

Un desarrollo beneficioso puede hacer que nos volvamos egoístas y descuidados. Comparta lo bueno con los demás y no pierda la conciencia.

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

El segundo paso: has avanzado encontrando una situación segura (un pasar aceptable, un trabajo, una función, una relación estable). Es un primer éxito: augura otros. También es importante compartirlo. Está bien, eso aumenta la confianza y mejora el clima.

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

Se refiere a las treguas en medio de los peligros del progresar. Mientras el peligro tiende a volvernos cuidadosos para mantenernos correctos, liberarnos del peligro nos hace olvidar ser cuidadosos. Recibir esta línea implica que debemos permanecer en alerta, manteniendo nuestra actitud interior correcta. Al pensar en otros deberíamos evitar el desear, el preocuparse, el preguntarse, es decir: los pensamientos que acarrearán las dudas y la desesperación, los cuales alteran nuestra serenidad. El I Ching considera que entretenerse con tales pensamientos es una "mala nutrición".

Compartir nuestra felicidad con otros quiere decir no olvidarnos de nuestra responsabilidad de rescatarlos después de haber obtenido una mínima seguridad para nosotros. Durante las épocas de paz tenemos la tentación de abandonar a aquellos que son problemáticos.

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

Cuando halle unos cimientos sólidos y se gane una vida confortable, podrá gozar de los alimentos y la bebida, y compartir su buena suerte.

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

¿Compartimos con los demás las ventajas y los beneficios que obtenemos como consecuencia de nuestra evolución personal?

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

Has empezado bien. Tienes una tendencia natural a compartir la buena suerte que has conseguido. Excelente. La confianza aumenta. Se ha creado un entorno social placentero.

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

Un espíritu libre se aproxima a un lugar seguro donde él o ella encontrará sustento, paz, concertación y buena fortuna.

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

Cuando el éxito temprano ha proporcionado una base firme, la persona sabia la utiliza para desarrollarse más. No atesora su buena suerte, sino que la comparte con otros.

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

Se ha conseguido un buen avance; la posición obtenida es mucho más segura que la anterior. Los augurios no pueden ser mejores.

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

Con calma y gradualmente se logran afrontar incluso las situaciones más difíciles, porque se completa la preparación interior y se arraigan convicciones largamente maduradas. El tiempo ayuda, la constancia sostiene; existe una serenidad distendida que permite ver con claridad sin dramatizar, volviendo cotidianas incluso las iniciativas más importantes, las ocupaciones fundamentales. Un camino ascensional, tremendo por las renunciaciones y los abatimientos, pero entusiasmante, ferviente, interesante de vivir.

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

Conforme con la rectitud y la justicia, él avanza en el reposo y la grandeza. Al avanzar no se apresura; "el ganso salvaje avanza poco a poco a lo largo de la roca, calmo, fácilmente, sin esfuerzos"; él está cómodo. El presagio dichoso es evidente. Él disfruta de la simpatía del quinto trazo, al avanzar poco a poco.

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

Cuando se es feliz se tiene deseo de hacer compartir nuestra felicidad.

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

Está en una posición segura. Las actividades que están adelante, en el camino, consolidarán más su desarrollo. Puede sentirse en libertad para compartir su buena fortuna y seguridad con los demás.

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

El encabezamiento dice: "la oca va paulatinamente sobre la roca. Comida y bebida en paz y concordia. Ventura". Quiere decir que la fidelidad en la empresa que compromete al Sujeto no es un aspecto parcial sino que es absoluto: comparte sus dádivas con los que ama y es generoso debido a su felicidad y satisfacción interior. Así actúa el Noble cuando tiene el Amor de su parte. El egoísmo es contrario al Amor. La roca representa algo sólido, concreto, real, firme, seguro. Esto es un avance parcial, pero es un "pasar aceptable" y es un "poco de avance" y, además, aún se está en "la ribera". Lo más importante aquí es la unión lograda, la fidelidad en la alianza.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La roca es un sitio seguro, junto a la ribera. La evolución ha dado un paso más. Uno ha superado la incertidumbre inicial, encontrando una situación segura para su vida, gracias a la cual se tiene un pasar aceptable. Este primer éxito, que inaugura la vía de la posible actuación efectiva, confiere al ánimo cierto regocijo., y uno avanza tranquilizado hacia el porvenir.

Se dice de la oca que llama a sus compañeras cuando encuentra alimento; he aquí la imagen de paz y dichosa concordia. No tiende uno a conservar su felicidad para sí solo, sino que se muestra dispuesto a compartirla con otros.

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

Un lugar seguro y una conexión cálida. Disfruta de tu relación ahora. El camino está abierto. El viaje continuará.

- Dirección:

Adéntrate con elegancia en el corazón de las cosas. Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación está cambiando.

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

Al avanzar, llegamos a una sólida posición. ¡Este ya es un período de bienestar!

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

Llega a un gran lugar con provecho; podrá estar tranquilo.

LINEA TERCERA

*La oca avanza poco a poco hacia el
altiplano.*

El hombre parte y no regresa.

*La mujer lleva a un niño en su seno,
pero no lo da a luz.*

¡Desventura!

Es propicio defenderse de los bandidos.

"... ha perdido el recto camino.

... abnegación y mutua protección".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El altiplano, seco, no parece un buen sitio para la oca. Lo del *esposo que no regresa*, simboliza que se aparta de donde debía estar, o de los suyos.

Lo del parto retrasado, simboliza que el fruto, los frutos de lo que se busca, se pierden porque el consultante mismo se extravía, se equivoca en sus planteamientos, en su camino.

Defenderse de los bandidos..., simboliza que se han de tomar precauciones con el fin de protegerse (mutuamente, a los suyos) Debería permanecer donde está. Posarse sobre un terreno sólido, evitando que sus deseos le impulsen hacia delante. Evitando excesos y pasión. Cuidando de los suyos. El peligro amenazante en todo este hexagrama (esta situación por la que se consulta) se encuentra aquí, en esta tercera línea.

Si, la oca avanza por un terreno que no le es favorable, se extravía, se vuelve en contra de la ley de la evolución. Por eso hay que dejar que las cosas evolucionen tranquilamente. No precipitarse; si no, se pone en juego la propia vida, la familia, la relación con el Maestro. No salir en busca de lo que se desea y limitarse más bien a conservar la posición que se ocupa, rechazando ofrecimientos que no deben ser asumidos. Así todo irá bien.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Traza superior del trigrama *inferior* Ken= altiplano.

En medio del *nuclear* K'an, separado de los otros fuertes y rodeado de débiles.

- carácter y posición del trazo:

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

En su sitio correcto, fuerte, tiene inquietud por avanzar, pero debería permanecer en su rectitud.

- 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]

Sin relación de correspondencia con la sexta. Aunque mantiene ciertos vínculos con las dos líneas de arriba.

- relación de solidaridad:

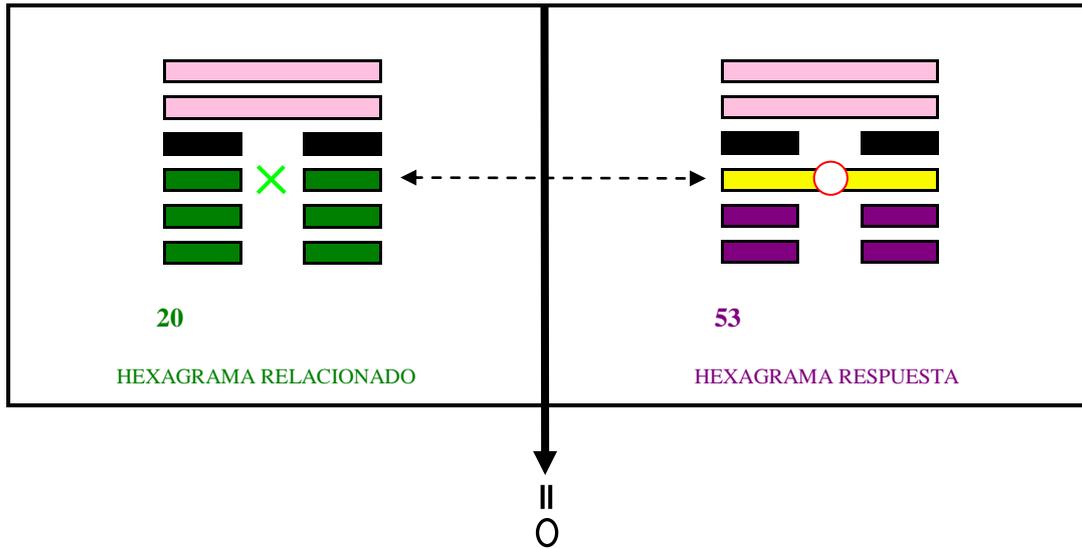
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Hay afecto por la cuarta línea, pero no debe aliarse con ella, le haría perder sus frutos.

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 53 se transforma en el 20 La Contemplación, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

HUNG CHIEN YÜ LU.

FU CHENG WU FU.

FU JEN WU YÜ. HSIUNG.

LI YÜ K'OU.

“... SHIH CH'I TAO.

... SHUN HSIANG PAO YEN”.

- HUNG= la oca.
- CHIEN= avanzar poco a poco.
- YÜ= tender hacia.
- LU= altiplano, meseta/ tierra alta y seca bien diferenciada de lo pantanoso.
- FU= esposo, esposa/ responsable de/ de edad suficiente para asumir responsabilidades.
- CHENG= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador, imponer el orden.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- FU= ideograma: “paso y desandar un camino”, retornar, regresar, volver al punto de partida/ recobrar.

- **JEN**= embarazada/ gestando un hijo.
- **YÜ**= criar, nutrir, sostener, aumentar.
- **HSIUNG**= atascado y expuesto al peligro/ espíritu bloqueado, triste, siniestro/ alejado de la realidad objetiva.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico.
- **YÜ**= ideograma: “regla y adoración”, imponer límites éticos o religiosos/ resistir, resistirse a/ oponerse, ofrecer resistencia, poner fin, impedir.
- **K'OU**= ilegal/ desobedecer las leyes, gente violenta, bandidos.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder, fallar.
- **CH'I**= pronombre personal de 3ª persona/ él, ella/ su, sus/ uno, de uno.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, tao, camino, sendero.
- **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, abrirse paso y rendir fruto/ ceder, cumplir, obedecer, sin resistencia, dócil, flexible.
- **HSIANG**= mutuo, mutuamente/ ayuda recíproca/ alentar/ examinar.
- **PAO**= proteger, guardar, defender, mantener a salvo, asegurar.
- **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]

Estas ocas van paso a paso hacia un montículo en la tierra seca (no encuentran nada allí).

Así un esposo parte en una expedición de la que no regresará.

Así una esposa ha concebido un hijo al que no podrá criar (por falta de sostén de su esposo).

Hay que detener a los salteadores,

causa de sus desgracias.

► 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,

los muestra avanzando gradualmente hacia las secas llanuras.

*Sugiere también la idea de un marido que sale a una expedición de la cual no regresará,
y de una esposa que está embarazada,
pero que no alimentará a su hijo.*

Habrà desgracia.

El caso simbolizado podría ser ventajoso en rechazar a los ladrones.

► 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 oca silvestre avanza gradualmente hacia una tierra seca.

El esposo va de aquí para allá y no regresa.

La esposa está embarazada,

pero el parto del niño se retrasa.

¡Mala fortuna!

Es un tiempo favorable para castigar a los malhechores.

► 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 oca avanza poco a poco hacia el altiplano.

El hombre parte y no regresa.

La mujer lleva un niño en su seno pero no lo da a luz.

¡Desventura!

Es propicio defenderse de los bandidos.

► 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) *El cisne-silvestre Infiltrándose tendiendo-hacia la meseta.*

El esposo castigado, no retornando.

La esposa embarazada, no nutriendo.

Peligro.

Cosechante: resistir lo ilegal.

b) *El esposo castigado, no retornando.*

El fulgor rebañando demonios por-cierto.

La esposa embarazada, no nutriendo.

Dejar-ir su tao por-cierto.

Cosechante: aprovechar resistir lo ilegal.

Ceder hace-mutua la protección por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte, y está más allá del lugar central, en la cúspide del trigramo inferior, y no tiene un compañero adecuado en la línea 6. Su sujeto puede ser violento y al mismo tiempo sus movimientos pueden no llevar a un resultado exitoso. Es como un marido que no cuida de su esposa, o como una esposa que no cuida de su hijo. Pero en el caso indicado, al final su fuerza será de utilidad.

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

3. *"Un marido se va y no regresa"*: —se separa de sus camaradas.

"Una esposa está embarazada, pero no alimentará a su bebé": —ha fallado en mantener su (camino) correcto.

"Puede ser ventajoso el resistirse a los pillos": —actuando como aquí se indica los hombres se preservarían unos a otros.

La "separación de sus camaradas" respeta que la línea 3 no encuentre su correlativo en 6. "La esposa falla en seguir su curso correcto", tiene respeto a que la línea sea indivisa y a que no esté en el centro.

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

Los comentarios chinos adicionales explican que la oca silvestre es un pájaro que se mueve hacia el sol. Ahora bien, un término chino para sol que se utiliza comúnmente es YANG, el principio masculino. Por tanto, el pájaro significa, obviamente, una doncella que busca esposo. Su movimiento desde la orilla del río a la roca, tierra seca, un árbol, una colina y tierra principal (que en un comentario se dice que significa península), indica un movimiento gradual en una dirección fija. Desde el punto de vista de la adivinación, éste es el mejor curso para nosotros, incluso aunque el matrimonio no sea nuestro objetivo. Por lo que respecta al matrimonio: la primera línea indica murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente; la segunda, un matrimonio con éxito material; la tercera, un matrimonio desafortunado; la cuarta, matrimonio con alguien muy

amable y reflexivo; la quinta, un matrimonio bendito; la sexta, matrimonio con una figura pública que tiene alguna responsabilidad del buen orden dentro del reino y que triunfa en su tarea.

[Comentario]

Que el esposo no regrese simboliza la separación de nuestros compañeros normales. El parto retrasado simboliza que nos hallamos extraviados. La frase final indica el consentimiento a tomar precauciones para la protección mutua.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo, en cuanto línea superior del signo Ken, indica un sitio elevado, de ahí el altiplano. El trazo es fuerte en puesto fuerte, por lo tanto no se modera en el movimiento: la imagen del hombre que no cede en su rumbo tomado y por lo tanto se va sin retornar. Mantiene con los dos trazos fuertes de arriba un vínculo sin correspondencia. Además, el trazo ocupa el centro del trigramma nuclear del peligro. De tal modo se ve separado de sus semejantes (arriba y abajo trazos oscuros). Puesto que luego el trazo no regresa, abandona el signo K'un —que surge abajo cuando él se va— dejándolo sin un niño. De esta manera la mujer ha perdido su camino. Únicamente en la medida en que el trazo fuerte puede proteger de los bandidos a los dos débiles que están por debajo de él, tiene este trazo algo propicio.

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

[Nueve en tercer lugar]

La tierra firme se refiere aquí a lo alto de una cima. El nueve en tercer lugar avanza hasta tierra firme y obtiene al seis en cuarto lugar, pero resulta incapaz de regresar. El marido se va para no regresar y encuentra placer en una relación depravada, de manera que la esposa tampoco puede mantener su castidad. No es el marido quien ha concebido el niño y, por tanto, no da a luz. Originalmente, el nueve en tercer lugar forma parte del trigramma *Gen*, pero aquí abandona a los suyos y toma al seis en cuarto lugar. No sólo se va para no regresar, sino que hace que su mujer, que está embarazada, no dé a luz. Contemplar su beneficio personal olvidándose de la justicia y desear tanto avanzar olvidándose de sus obligaciones constituye el *dao* de lo nefasto. Se relaciona con un trigramma diferente que, obediente y acogedor, no permite que nadie se entrometa. En consecuencia, será favorable defenderse contra los malhechores.

INTERPRETACION

a) No actuar todavía. ¿Consultar?

Existe un gran peligro en precipitarse y además se haría daño a otros, que le abandonaría también a él. Todo es cuestión de dejar que las cosas evolucionen tranquilamente.

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:**

Dejar que todo fluya y transcurra según su curso. No es cuestión de efectuar cambios; sino de permanecer donde se está, o de avanzar según se va, adaptándose a las circunstancias presentes. El peligro que indica esta línea está en hacer movimientos bruscos, forzados por la impaciencia. No caer en ellos. Seguir como se va.

¿Consultar?, más bien, si acaso, examinarse para ver si los efectos que el consultante ejerce sobre los demás son buenos, adecuados.

- **sobre una enfermedad:**

Continuar con el tratamiento que se viene siguiendo y no impacientarse. Todo avanza hacia la mejoría y la curación o sanación. Se van solucionando los problemas, los obstáculos.

Si no hay tratamiento: consultar para ver si es necesario buscar uno.

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

No aplicarlos todavía. Más bien, continuar examinando, estudiando, observando.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No tomar ninguna decisión, ni dar por terminado el aprendizaje, el estudio. Conviene continuar avanzando poco a poco y consultando según vaya siendo necesario.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la quinta semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Unos progresos impetuosos que no respeten los sentimientos de los otros acabarán mal. Pero el uso de la firmeza para proteger a los demás obtendrá un feliz resultado.

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

Hay que saber esperar el momento adecuado. Aquel que se deja arrastrar por las pasiones y se lanza impacientemente a la acción o busca aliados por interés, va por mal camino. Mal presagio para el porvenir.

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

No entre de manera precipitada en un conflicto. Permanezca serenamente en el centro y conserve su equilibrio. Eso permite que se pueda encontrar una resolución verdadera y perpetua.

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

Un paso de más: fuiste muy lejos, tal vez por no dejar que las cosas evolucionen a su tiempo, o las formalidades se cumplan como corresponde, paso a paso. La solución: conservar la posición, no buscar la lucha, limitarse a defenderse

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

Esta línea nos advierte de que no nos precipitemos en la lucha. Al vernos en una situación inapropiada, tenemos la tendencia a juzgarla como hostil; entonces nos sentimos presionados para responder. No debemos intervenir, sino dejar que los asuntos sigan su curso. Si nos mantenemos quietos interiormente (desapegados) y dejamos que el tiempo desarrolle las cosas, la salida aparecerá por sí misma. Todo acontecimiento "malo" no es necesariamente malo. Todo lo que sucede durante nuestro desarrollo es necesario para revelar nuestras actitudes erróneas a fin de que puedan ser corregidas. El tiempo y el destino son amigos. No necesitamos llegar a ponernos ansiosos cuando las cosas están pasando por un momento difícil. Sólo cuando nos resistimos, o cuando nos afanamos en ir contra la corriente, sufrimos daño.

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

Si emprende aventuras arriesgadas con grandes ambiciones, sus reservas mermarán, quienes dependan de él sufrirán y podrá verse en malas compañías.

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

¿Forzamos el ritmo de nuestra evolución personal con la pretensión de obtener la confianza y el respeto de los demás, precipitadamente y sin tener en cuenta las circunstancias?

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

No es el momento de hacer gestos dramáticos o de cambiar de dirección. Deja que las cosas evolucionen. Ten fe en la dirección que han tomado los acontecimientos. Puedes notar desasosiego, pero no te preocupes que la senda es correcta. Conserva tu posición con energía. Buena suerte.

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

Un espíritu libre se dirige hacia una posición expuesta y vulnerable. Alguien importante se va y no regresa, un proyecto iniciado no llega a término y se presentan percances. Libérese de aquellos que están tratando de quitarle algo.

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

La persona sabia no busca el conflicto ni intenta acciones agresivas. Se contenta con proteger lo suyo y permitir que otras cosas tomen su curso natural. El conflicto innecesario trae consigo desgracias.

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

Se ha conseguido evolucionar; sin embargo hay personas que desean el puesto que uno tiene.

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

Habrá que rechazar con todas nuestras fuerzas las desilusiones, las derrotas, la amarga soledad, los pensamientos desesperados, de lo contrario, lograrán vencernos. Se pierde algo, alguien se aleja para siempre, se trata de sufrimientos inevitables pues están ligados a los días de los hombres. El camino que conduce a la paz distendida de los altiplanos es intransitable y fatigoso, incluso para quien está acostumbrado a las largas marchas. No debemos ceder a la tentación de detenernos, de no creer más, de volver atrás, sería una derrota tremenda, pero sobre todo, definitiva.

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

La positividad sube al avanzar y "el ganso salvaje está sobre la altura"; no encuentra ninguna simpatía por encima de él; que conserve su rectitud y que se ubique en paz en un terreno sólido; evitará así ser dominado por sus deseos. Es arrastrado por el cuarto trazo negativo con el cual no tiene ninguna correspondencia simpática. Hay entre ellos un afecto recíproco; pero no haga esa unión pues sería avanzar sin saber cómo volver a la razón. Que reprima la perversidad y entonces el presagio será feliz; para la mujer hay posibilidad de no tener hijos y el presagio es desdichado. A causa de la dureza enérgica, que evite los excesos, la pasión; que proteja al hombre inferior a fin de evitar que caiga en la transgresión del deber.

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

Deje evolucionar las cosas por ellas mismas. Violentarlas sería inhábil.

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

Si provoca un conflicto o hace un avance audaz y forzado se colocará a usted y a sus seres queridos en peligro. Sería un riesgo verdaderamente estúpido. Es mucho más prudente dejar que las cosas se desarrollen de manera natural, asegurando lo que ya tiene.

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

La tercera línea representa la separación y la confusión en la unión. El hombre abandona a su pequeño hijo y extravía la vía; la mujer está embarazada y pierde a su hijo, esto último puede tomarse literal o bien aplicar a la idea de que el nacimiento de la relación ha sido abortado. La unión se circunda de malas influencias y de personas que intentan hacer fracasar la unidad. Quizás la interpretación de Wilhelm sea muy generosa; el Libro de los Cambios habla de "peligro" y de "abandono", pero deja abierta la posibilidad de la "protección recíproca", es decir de la solidaridad y reencuentro entre cónyuges o socios... siempre que no se quiera ir tan rápido, ni tan arriba. La causa de este extravío es la ambición, el arribismo, el deseo de avances sin detención. Cuando se pretende llegar tan arriba en corto tiempo, se rompen las alianzas y se abortan los proyectos... y el Sujeto se aísla y queda solo. Entonces, vienen los estafadores, las malas compañías, los aprovechadores y toman al Sujeto como a su presa.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El seco altiplano no es bueno para la oca. Si avanza hacia allí, es que ha extraviado su camino yendo demasiado lejos. Esto contraría la ley de la evolución.

Lo mismo ocurre también en la vida humana. Cuando no se deja que las cosas evolucionen tranquilamente, y prematuramente se precipita uno en la lucha, tal conducta acarreará la desventura. Pone uno en juego su propia vida y en consecuencia se hunde la familia. Pero esto no es necesario en absoluto; es mera consecuencia de haber transgredido la ley de la evolución natural. Si uno no sale por sí mismo en busca de la evolución natural. Si uno no sale por sí mismo en busca de la lucha, sino más bien se limita a conservar vigorosamente su sitio, rechazando ataques injustificados, todo irá bien.

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

Has tomado una dirección equivocada. Las cosas están derivando hacia la recriminación mutua. El camino está cerrado y la energía creativa está dispersa. Resiste con firmeza la tentación de ser violento o desconsiderado. Haz cualquier cosa que pueda servir de ayuda.

- Dirección:

Permite que todo esté a la vista. Deja a un lado las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Se ha ido demasiado lejos, a una meseta árida. Desdicha. En lugar de forzar el progreso, hay que contentarse con conservar su lugar (rechazar a los pillos)

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

Actuar sin tener en cuenta los sentimientos de los demás conduce a la desgracia. Proteger a los otros traerá fortuna.

LINEA CUARTA

*La oca avanza poco a poco hacia el árbol.
Tal vez consiga alguna rama chata.
Ningún defecto.*

"... es entregada y suave".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El árbol no es un lugar adecuado para una oca, no puede agarrarse, por eso cuando el texto habla de que *...tal vez consiga alguna rama chata...*, una rama adecuada, se simboliza que uno sabe adaptarse a las circunstancias y además lo hace con gran flexibilidad y obediencia (al Cielo, a lo yang) No hay error. La rama plana es un lugar algo inestable que perturba el reposo, pero si sabe adaptarse (siendo humilde y respetuoso con lo yang, con el Maestro; paciente y dulce en su carácter) a la rama chata, la calma y el reposo no le faltarán.

Lo mejor es ser inteligente y aceptar las cosas tal y como se van presentando. Así, aún rodeado de algún peligro, hallará un sitio seguro en el que podrá descansar, o vivir.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama superior [Sun](#)

Forma parte del nuclear superior [Li](#), y también del nuclear inferior [K'an](#)

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin, en su puesto correcto (débil en puesto débil)

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia, no tiene culpa en la peligrosa situación que vive

- relación de solidaridad:

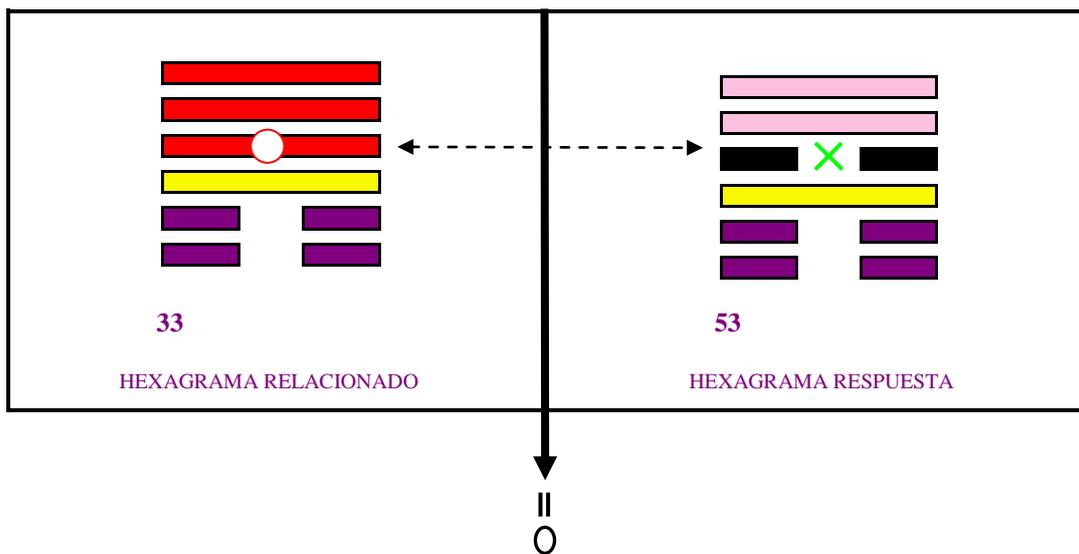
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Mantiene muy buena relación con el quinto fuerte trazo *soberano*

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 53 se convierte en el [33](#), La Retirada, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六四 鴻漸于木。或得其桷。无咎。

HUNG CHIEN YÜ MU.

HUO TE CH' I CHÜEH.

WU CHIU.

“... SHUN YI SUN YEN”.

- HUNG= la oca.
- CHIEN= avanzar paulatinamente.
- YÜ= tender hacia.
- MU= ideograma: “un árbol con raíces y ramas”, árbol, madera/ todo lo leñoso vivo o muerto/ símbolo del trigramas Sun.
- HUO= quizá/ tal vez/ es posible.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos.
- CH' I= uno, de uno/ el, ella/ su, sus.
- CHÜEH= rama plana/ vigas planas del techo.
- WU CHIU= no hay daño ni error en la situación.
- SHUN= ceder, flexible, dócil/ cualidad yin.
- YI= soler, acostumbrar, usar.
- SUN= ideograma: “peana y cosas puestas sobre ella”, apoyo, cimiento, suave, que penetra lentamente.
- 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]

Las ocas avanzan paso a paso hacia un árbol.

*La que llegue a las ramas grandes estará bien allí,
podrá descansar.*

► 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 los gansos avanzando gradualmente hacia los árboles.

Podrán posarse en las ramas planas.

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]

La oca silvestre avanza gradualmente hacia un árbol y puede encontrar una rama conveniente

(en la que posarse)

¡No hay error!

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

la oca avanza poco a poco hacia el árbol.

Tal vez consiga una rama chata.

Ningún defecto.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *El cisne-silvestre Infiltrándose tendiendo-hacia los árboles.*

Quizá adquirir el cabrio de uno.

Sin falta.

b) *Quizá adquirir el cabrio de uno.*

Ceder usando el Suelo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Las patas de los gansos no son adecuadas para posarse sobre las ramas, pero sobre ramas planas sí pueden hacerlo. La línea 4, débil y en un lugar par, no indica buenos augurios para su sujeto, pero es la primera línea en el trigramma de la humildad, y de esto se deduce que su sujeto no caerá en error.

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

4. *"Puede que enciendan las ramas muertas": —hay docilidad (en la línea) continuando hacia la penetración flexible.*

Acerca del párrafo 4, Khàng-zze dice que la humildad y el actuar bien encontrarán paz y descanso en todos los sitios y en todas las circunstancias.

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

Los comentarios chinos adicionales explican que la oca silvestre es un pájaro que se mueve hacia el sol. Ahora bien, un término chino para sol que se utiliza comúnmente es YANG, el principio masculino. Por tanto, el pájaro significa, obviamente, una doncella que busca esposo. Su movimiento desde la orilla del río a la roca, tierra seca, un árbol, una colina y tierra principal (que en un comentario se dice que significa península), indica un movimiento gradual en una dirección fija. Desde el punto de vista de la adivinación, éste es el mejor curso para nosotros, incluso aunque el matrimonio no sea nuestro objetivo. Por lo que respecta al matrimonio: la primera línea indica murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente; la segunda, un matrimonio con éxito material; la tercera, un matrimonio desafortunado; la cuarta, matrimonio con alguien muy amable y reflexivo; la quinta, un matrimonio bendito; la sexta, matrimonio con una figura pública que tiene alguna responsabilidad del buen orden dentro del reino y que triunfa en su tarea.

[Comentario]

Encontrar una rama conveniente es augurio de aceptación voluntaria y apacibilidad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ha entrado en el trigramma superior Sun, madera, y así aparece la imagen de la aproximación paulatina al árbol. Normalmente el árbol no ofrece a la oca ningún punto de sostén. Sus patas no son aptas para agarrarse, pero tal vez encuentre alguna rama chata gracias a su adaptación y entrega. El trazo es débil en puesto débil, es por lo tanto correcto. Siendo así, se adapta, es cauteloso y encuentra por lo pronto un lugar de descanso.

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

[Seis en cuarto lugar]

Un ave en un árbol supone alcanzar una posición adecuada. La expresión «puede que encuentre una rama horizontal» significa que puede posarse en un lugar seguro. Aunque el seis en cuarto lugar cabalga sobre lo firme, ambos coinciden en cuanto al propósito

INTERPRETACION

a) Adaptarse a las circunstancias. ¿Consultar?

Si no se ven las cosas claras, lo mejor es retirarse y no actuar. Calmarse y reposar.

Si la oportunidad de actuar se ve llena de señales favorables (y se confirma la orden de actuar, volviendo a consultar), entonces actuar adaptándose sabiamente a las circunstancias reinante.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Dejar evolucionar la situación en que uno se halla. El consultante tiene buenas cualidades. Es amable, dulce y entregado con su Maestro, con el Cielo. Esta mutación, espiritualmente, es un elogio.

Dejar fluir los asuntos, estudios, relaciones, conforme se van presentando y no intentar forzar las situaciones.

Consultar más si se cree necesario.

- **sobre una enfermedad:**

Dejar evolucionar, todo avanza hacia la superación de las dolencias, del malestar. Todo va bien. Calma y reposo es lo principal ahora. ¿Consultar?

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Continuar estudiando, reflexionando. Todo tiene buenas perspectivas; pero aún falta para llegar a la meta, al propósito buscado. ¿Consultar?

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

No actuar, ni aplicarlos hasta no recibir una orden clara al respecto. ¿Consultar?

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

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la quinta semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Al avanzar cuidadosamente busca un lugar dónde descansar. Al ser consciente de sus limitaciones, su humilde comportamiento le libraré de error.

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

Cuando se encuentra en una situación peligrosa o incómoda, el hombre de calidad se abstiene de toda agresividad. Por el contrario, se torna flexible y complaciente. No lo lamentará nunca.

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

El camino más prudente en este momento es no presentar resistencia. Al entregarse voluntariamente al devenir de los acontecimientos consigue salvarse, a la espera de una época más beneficiosa.

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

El puesto inapropiado: no es tu hábitat (situación, ambiente, grupo). Mejor ser juicioso y transigente (es decir, no terco), pero ceder poco. En todo caso abandonarlo en el momento oportuno. Aún en el peligro uno encuentra sitios donde refugiarse temporalmente.

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

La rama chata simboliza el ceder a lo que está sucediendo, en lugar de resistir al destino. La oca descansa en lo que está a su disposición, aunque sea difícil e inapropiado. Al no resistirnos, encontraremos gradualmente nuestro camino una vez pasada la dificultad. El peligro llega cuando nos sentimos impacientes, ambiciosos, deseosos o temerosos, o cuando sentimos una injusticia, o miramos las dificultades y nos desesperamos.

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

Los lugares muy elevados podrán parecer deseables, pero encontrará que son incómodos e inadecuados. Para evitar la caída, tendrá que buscarse un lugar relativamente seguro.

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

¿Sabernos cómo encontrar la actitud adecuada para evitar que las circunstancias influyan negativamente en el sentido o el ritmo de nuestra evolución personal?

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

No estás en tu sitio, en tu hábitat natural. No estás a gusto, pero puedes estar atento desde una posición relativamente segura. Piensa que la situación es temporal, pero procura sacar el máximo partido de ella sin ceder mucho. Cuando el momento sea propicio, abandonarás esta situación.

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

Un espíritu libre se dirige hacia un lugar donde, con suerte, será posible descansar un rato. No hay culpabilidad en detener su viaje aquí.

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

A menudo encontramos en la vida que circunstancias más allá de nuestro control nos han llevado a una posición no adecuada para nosotros. La persona sabia busca tranquilamente un lugar seguro de descanso, lejos de los peligros inmediatos

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

Aunque la situación es incómoda y arriesgada, sin duda se tienen las armas para poder salir de ella.

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

La inteligencia puede ser ayudada por la fortuna de encontrar a las personas adecuadas, las soluciones provisionales pero justas; no llegamos a la cumbre, pero es una esperanza, un respiro, un descanso.

El coraje y la voluntad de llegar vencen los acontecimientos incluso cuando, al igual que en el caso del pájaro Hông que vuela muy bajo y por lo tanto no puede alcanzar la cima de los árboles, nos encontramos ante compromisos superiores a nuestras posibilidades. En estos casos, justo es que nos conformemos sin exigir demasiado a nuestras fuerzas.

Con paciencia y constancia se llega finalmente a la tranquilidad.

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

"El ganso salvaje está sobre el árbol"; se sirve de la suavidad maleable de su negatividad para ponerse por encima de la dureza energética positiva. Así su terreno es inestable y sin reposo, "como la rama de un árbol". La posición de este trazo es extremadamente peligrosa. Si él se ajusta a la vía racional de la calma y el reposo, no habrá falta; que sea humilde y sumiso. Evitará así la culpabilidad.

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

No se aburra. Más bien busque un remedio.

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

Ahora debe permanecer flexible. Puede ser necesario que sortee dificultades, que supere obstáculos o que se retire del peligro. Estas, evidentemente, son sólo medidas temporales. Lo importante es mantener ahora la seguridad para que pueda desarrollar las condiciones del éxito posterior.

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

La cuarta línea manifiesta una situación incómoda, no natural, a contrapelo a la cual debe habituarse en forma temporal si no quiere romper la relación de unidad. A pesar de estar en un lugar inadecuado, se puede sobrevivir y esperar mejores condiciones. Un ganso en un árbol es imposible, pero aquí parece ser necesario: temporalmente el Sujeto debe soportar situaciones excepcionales, siempre que no sean permanentes... ¿no más de 135 días?

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El árbol no es un lugar apropiado para una oca. Pero si ésta es inteligente, encontrará una rama plana sobre la cual podrá pararse. También en la vida se le presentan a uno a menudo, en el transcurso de la evolución, situaciones que no le corresponden y que uno difícilmente podrá defender sin peligro. En tal caso es necesario ser juicioso y transigente. Así, en medio del peligro, podrá hallarse un sitio seguro en el cual sea posible vivir.

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

Se trata de un lugar de descanso, después de un gran cambio. La relación encontrará en él un refugio durante un tiempo. No tengas miedo, no es un error.

- Dirección:

Gracias al retiro te conectarás con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Nos encontramos en una situación peligrosa de la que se puede caer (el árbol). Sin embargo, se encuentra un lugar protegido (la rama lisa) que aporta la estabilidad.

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

Avanzo con cautela, busco un lugar donde estar tranquilo. Fortuna. Conozco mis limitaciones. La humildad aleja de nosotros las equivocaciones.

LINEA QUINTA

*La oca avanza poco a poco hacia la cumbre.
Durante tres años la mujer no concibe
un hijo.
Finalmente, nada puede trabarla.
¡Ventura!*

"... uno obtiene el cumplimiento de su deseo".

[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

Lo de *los tres años...*, simboliza que puede haber retrasos, cosas falsas que se entrometen. Pero al final, los resultados serán incomparables. Se cumplen totalmente los deseos.

Poco a poco se logra su unión con la esposa (la segunda línea). Los impedimentos sólo puede retrasar, pero no impedir la unión. Las relaciones parecen estériles y que nada se consigue; pero todo esto se irá disipando y la unión se producirá con toda seguridad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama [Sun](#)

Pertenece al nuclear [Li](#)

Entre medio está [K'an](#)= peligros, impedimentos.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en sitio yang, en su sitio.

- 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 en la cumbre. Sitio elevado, en aislamiento.

- 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]

Mantiene una favorable relación con la segunda línea.

- relación de solidaridad:

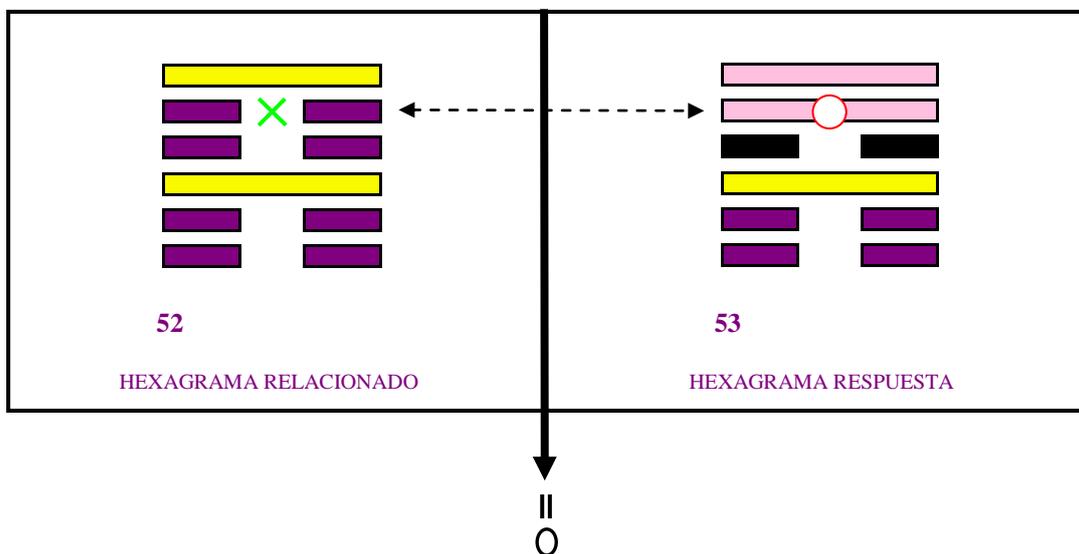
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Muy buena relación de éste quinto trazo *soberano* con el cuarto *ministro*.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 53 se convierte en el [52](#), El Aquietamiento, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

HUNG CHIEN YÜ LING.

FU SAN SUI WU JEN.

CHUNG MO SHENG. CHI.

“... TE SO YÜAN YEN.”

- HUNG= la oca.
- CHIEN= avanzar poco a poco.
- YÜ= tender hacia.
- LING= pequeña colina, túmulo.
- FU= esposa.
- SAN= tres.
- SUI= año.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- JEN= embarazada/ gestando un hijo.
- CHUNG= final de un ciclo que inicia el siguiente/ consumir, consumación.
- MO= nada/ absolutamente nada/ de ningún modo.
- SHENG= controlar, frenar, dominar, llevar las de ganar.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ obtener, lograr, adquirir.
- SO= lugar, sitio.
- YÜAN= deseo, desear, tener esperanzas de conseguir/ objeto deseado.
- 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]

Avanzan hacia una altura a la que llegarán con dificultad y tarde.

(Hay que ser paciente y no desesperar; paciencia y largo tiempo hacen más que la fuerza)

► 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 los gansos aproximándose despacio hacia la alta colina.

Esto sugiere la idea de una esposa que durante tres años no se queda embarazada,

pero al final el resultado natural no puede ser evitado.

Habrà buena fortuna.

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

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

La oca silvestre avanza gradualmente hacia la colina.

Al final, los resultados serán incomparables.

¡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:

la oca avanza poco a poco hacia la cumbre.

Durante tres años la mujer no concibe un hijo.

Finalmente, nada puede trabarla.

¡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) *El cisne-silvestre Infiltrándose tendiendo-hacia el túmulo.*

La esposa, tres años-corridos no embarazada.

Consumar: absolutamente-nada tiene dominio.

Propicio.

b) *Consumar: absolutamente-nada tiene dominio, propicio.*

Adquirir el lugar deseado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte y está ocupando la sede del gobernante; sin embargo, aparece aquí como el símbolo de un esposo. De alguna forma su sujeto ha tenido dificultades y ha caído en desgracia por calumnias de enemigos, como los ladrones que aparecen en el párrafo 3; pero al final, las cosas vuelven a su lugar. La esposa, sin niños durante tres años, al final se convierte en madre y en ello hay buena fortuna.

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

5. "*Al final no se pueden prevenir las consecuencias naturales. Habrá buena fortuna*": — (el sujeto de la línea) *obtendrá lo que desea.*

"Las consecuencias naturales no pueden ser evitadas": -la esposa dará a luz a un niño, el ministro y el gobernante tendrán un encuentro feliz.

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

Los comentarios chinos adicionales explican que la oca silvestre es un pájaro que se mueve hacia el sol. Ahora bien, un término chino para sol que se utiliza comúnmente es YANG, el principio masculino. Por tanto, el pájaro significa, obviamente, una doncella que busca esposo. Su movimiento desde la orilla del río a la roca, tierra seca, un árbol, una colina y tierra principal (que en un comentario se dice que significa península), indica un movimiento gradual en una dirección fija. Desde el punto de vista de la adivinación, éste es el mejor curso para nosotros, incluso aunque el matrimonio no sea nuestro objetivo. Por lo que respecta al matrimonio: la primera línea indica murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente; la segunda, un matrimonio con éxito material; la tercera, un matrimonio desafortunado; la cuarta, matrimonio con alguien muy amable y reflexivo; la quinta, un matrimonio bendito; la sexta, matrimonio con una figura pública que tiene alguna responsabilidad del buen orden dentro del reino y que triunfa en su tarea.

[Comentario]

Buena fortuna en la forma de cumplimiento completo de nuestros deseos.

► **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 superior del signo, de ahí la cumbre, a la cual va acercándose la oca. Mantiene una relación con el regente inferior del signo, seis en el segundo puesto, existiendo así una correspon-

dencia de esposo con esposa. Esto origina también la idea de que finalmente se produce una unión. Pero eso lleva tres años. El trazo se ve separado del seis en el segundo puesto por el signo nuclear K'an, peligro. Sin embargo, la unión se basa en el vínculo natural de los seres, por eso puede ser retardada pero no duraderamente impedida.

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

[Nueve en quinto lugar]

La colina representa una segunda tierra firme. El nueve en quinto lugar avanza y obtiene una posición central, pero se encuentra separado por el nueve en tercer lugar y el seis en cuarto lugar; no logra juntarse y entrar en resonancia con su pareja, el seis en segundo lugar. Así, pasan tres años sin que la esposa quede embarazada. Ambos [el seis en segundo lugar y el nueve en quinto lugar] se mueven en la rectitud y moran en el centro, por lo que el nueve en tercer lugar y el seis en cuarto lugar no logran bloquear su camino durante mucho tiempo. Por tanto, en menos de tres años podrá obtener lo que desea. Si avanza con el fin de rectificar a los países, en el plazo de tres años lo conseguirá, y con ello salvará el *Dao*. Por lo tanto, no le tomará más de tres años.

INTERPRETACION

a) Actuar, pues finalmente se consigue lo deseado, lo que se busca.

Puede haber cosas, personas, que estorben, que perturben algo los asuntos; pero no pueden impedir que al final el consultante consiga lo que quiere. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

Al final nada puede impedir que el Alma se una con el Señor. El Alma evoluciona poco a poco al encuentro de una unión.

Esto simboliza que, a pesar de todas las dificultades y de todos los peligros, se está avanzando hacia la elevación espiritual por medio de una unión con el Maestro, el Hijo del Cielo, el Espíritu Santo y el Creador.

Continuar así y dejar que todo evolucione poco a poco. ¿Consultar?

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

- sobre el día/hoy:

Continuar con los asuntos, las relaciones, estudios, etc. tal y como se va, sin forzar las situaciones, pues todo avanza favorablemente hacia un gran final. Es decir, al final del día, de la tarea. Todo habrá ido bien, a pesar de cualquier inconveniencia que pudiera presentarse. Se consiguen resultados, frutos en la acción, pero hay que continuar hasta el final.

Consultar más si se cree necesario.

- sobre una enfermedad:

Se ha mejorado sensiblemente, pero aún subsisten resistencias o perturbaciones que conviene ser superadas manteniendo la continuidad en el tratamiento que se viene siguiendo.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos. Al final se obtiene lo deseado. Durante un tiempo parecerá que la cosa es estéril; pero finalmente dará el fruto deseado. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Se está avanzando correctamente, pero aún falta un poco para llegar a la meta, o la suficiente perfección. El orden razonable está un poco más allá. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la quinta semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una prolongada negación abrirá paso al supremo éxito.

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

Cuando nos encontramos separados de una persona por la que sentimos un apego muy fuerte, y el sentimiento es recíproco, se debe esperar sin flaquear. Al final la paciencia será siempre recompensada. Hay que desconfiar, sin embargo, de las maniobras envidiosas o hipócritas.

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

A medida que se desarrolla como persona, los demás inevitablemente le malinterpretarán. Soporte esos momentos con paciencia y acabarán por pasar. Al permanecer lealmente en el camino consigue un importante triunfo.

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

El puesto de guía lograr que los que deben seguirte (esposa, subordinado, auxiliares, ideas complementarias, partidarios) no te aislen, cuando llegaste a la cumbre, es difícil. Dura un cierto tiempo adaptarse mentalmente (2 o 3 años por ej., que parecen estériles). Pero los malentendidos se superan, las relaciones se consolidan y entonces todo es muy fructífero.

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

En el proceso de desarrollo personal son inevitables los períodos de aislamiento. La gente malinterpreta cuando no actuamos o no reaccionamos y no podemos explicarnos. Debemos esperar durante estos períodos con paciencia y perseverancia.

Esta línea también afirma que aunque por ahora seamos mal entendidos y aunque haya muy poco progreso aparente, continuar en el camino del bien y la verdad conducirá al éxito.

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

Cuando alcanza la cumbre, descubre que la vida allí es un tanto fría y estéril. Necesita cierto tiempo para recuperar su vitalidad y productividad.

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

¿Intentamos superar la desconfianza, las dudas y los malentendidos que puedan surgir en el transcurso de nuestra evolución personal, actuando según principios de igualdad de derechos y respeto a la dignidad?

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

Las personas que se ven forzadas a unirse por las circunstancias, se encuentran alienadas e incapaces de coincidir en un punto de vista común. El período es pasajero, pero durará cierto tiempo —dos o

tres años—. De todos modos, los beneficios serán positivos y favorables, estableciéndose de manera armoniosa las relaciones adecuadas. Buena suerte.

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

Un espíritu libre se aproxima gradualmente a la culminación de sus planes y esfuerzos. Aunque los planes han tomado un largo tiempo (traducción literal, “tres años”) para madurar, nada puede detenerlos ahora. La buena fortuna es probable.

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

Una persona que ha trabajado duro para alcanzar una buena posición, puede encontrarse con que quienes le son próximos no entienden sus acciones, y no puede seguir progresando. Esto es a menudo culpa de gentes de menor valía, que están en este momento ejerciendo influencias sobre sus amistades y superiores. Con el tiempo estos problemas serán superados, y entonces todo irá bien.

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

Cuando uno se acerca a la cima, pocos se acercan y la soledad se hace presente. Sin embargo una vez alcanzada los malentendidos se resolverán.

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

El camino hacia las alturas es lento y difícil, existen preocupaciones y pensamientos desalentadores, a menudo nos quedamos solos y nuestra misma dimensión humana, con sus límites y sus debilidades (la esposa estéril), crea serios obstáculos, pero la fuerza del carácter, la certeza de estar en lo justo, nos hacen superar todos los impedimentos y así, vamos hacia las conquistas más elevadas. El tiempo de Kien es un tiempo de fatigas y esperanzas, un tiempo del hombre y su destino.

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

"El ganso salvaje sube a las alturas" dotado de virtudes de justicia y rectitud y es atraído por el segundo trazo a causa de la simpatía que éste tiene por él; pero uno y otro están separados por el tercero y cuarto trazos que se oponen a su unión; el tercero se aprieta contra el segundo y el cuarto contra el quinto, aunque es necesario contar tres años antes de su unión. Finalmente nada puede más que la vía de la justicia y la rectitud y la reunión tiene lugar en forma gradual; el presagio termina por ser feliz.

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

No desconozca las cualidades de los que ama con el pretexto de no los conoce demasiado.

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

Conforme gana una posición de influencia cada vez mayor, se convierte cada vez más en el blanco del ataque. Personas engañosas pueden calumniarle, o puede ser mal interpretado incluso por los más cercanos a usted. Como está aislado, no puede conseguirse nada significativo. Finalmente, las comunicaciones se establecerán y habrá buena fortuna.

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

La quinta línea plantea dos problemas: una separación por intereses diversos y por influencias que tienden a poner ideas ajenas en la relación; una unión posterior después de muchas dificultades. Los tres años pueden ser literales o bien un tiempo intermedio, ni muy corto ni muy prolongado. Lo cierto es que la tendencia a la separación es muy fuerte, como también el amor lo es: por lo tanto es una lucha. Que la unidad se concrete luego de un tiempo de malos entendidos e incluso separación es muy posible, pero también queda abierta la posibilidad de una ruptura en la unión, y que en las personas se verifique la molesta sensación de la "oportunidad fallida". También describe a un Sujeto que se ha alejado por "tres años" para su propia superación y con eso toda alianza queda congelada y en espera. Es posible que este apartarse no sea comprendido y dé paso a las intrigas de malos intencionados. Por último, es una forma (el alejamiento por "tres años") de limpiar una unión contaminada. Aquí existe suficiente amor como para retomar, después de una separación, los hechos ya purificados. (Tres años: tiempo básico; Seis años: tiempo normal; Diez años: tiempo máximo)

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La cumbre es un sitio elevado. Cuando uno ocupa un puesto elevado, se produce fácilmente el aislamiento. La persona de quien uno depende lo desconoce: la mujer es ignorada por su marido, el funcionario por su jefe. Esto ocurre por obra de gente falsa que se ha entrometido. Por consiguiente, las relaciones permanecen estériles y nada se realiza. Pero es característico de la evolución que en su curso tales malentendidos se disipen, y que finalmente se produzca la unión a pesar de todo.

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

El viaje juntos culmina en el mundo del espíritu. Tu relación se convierte en un símbolo que puede activar energías esenciales en el mundo en que vivimos. Puesto que comprendes los símbolos que puedes producir, el camino estará siempre abierto para ti.

- Dirección:

Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Cuando, en el curso de nuestra progresión, se llega cerca de la cima se corre el riesgo de no encontrar comprensión; las relaciones se vuelven estériles (durante tres años la esposa no queda encinta); finalmente, todo va mejor.

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

Es necesario negarse por mucho tiempo, porque ello espolea a conseguir un gran éxito

LINEA SEXTA

*La oca avanza poco a poco hacia las
altas nubes.*

*Sus plumas pueden utilizarse en la
danza sagrada.*

¡Ventura!

"... no es posible sacarlo de quicio".

[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

Avanza hacia las altas nubes..., quiere decir, vida concluida, obra finalizada con perfección, se avanza hacia el Cielo. En un vuelo más allá de los asuntos mundanos, abandonó todo, se elevó por encima de las cosas ordinarias o corrientes, ya no se entromete en esos asuntos. Sin embargo, su movimiento, su modo de avanzar gradualmente, demuestra gran sabiduría. Así, la vida de un hombre perfecto es una luz para los otros, los de la tierra, que levantan hacia él la mirada y le toman por modelo y su efecto es venturoso.

Lo de *las plumas que sirven para la danza...*, simboliza que una buena conducta es eficaz para incentivar a otras personas a conducirse con orden en sus deberes, y ayuda a que todo vaya mejorando y perfeccionándose. No ser desordenado, cada paso ha de hacerse de un modo regular, pero no descuidado.

Lo de *no es posible sacarle de quicio...*, simboliza que ha sabido adaptarse perfectamente a las circunstancias, sin ceder a la presión del acontecer cotidiano.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está arriba del trígrama Sun= nubes, viento; y encima de Li= vuelo. Por eso vuelo aéreo.

No pertenece a ningún trígrama nuclear.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte.

- 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]

[No hay]

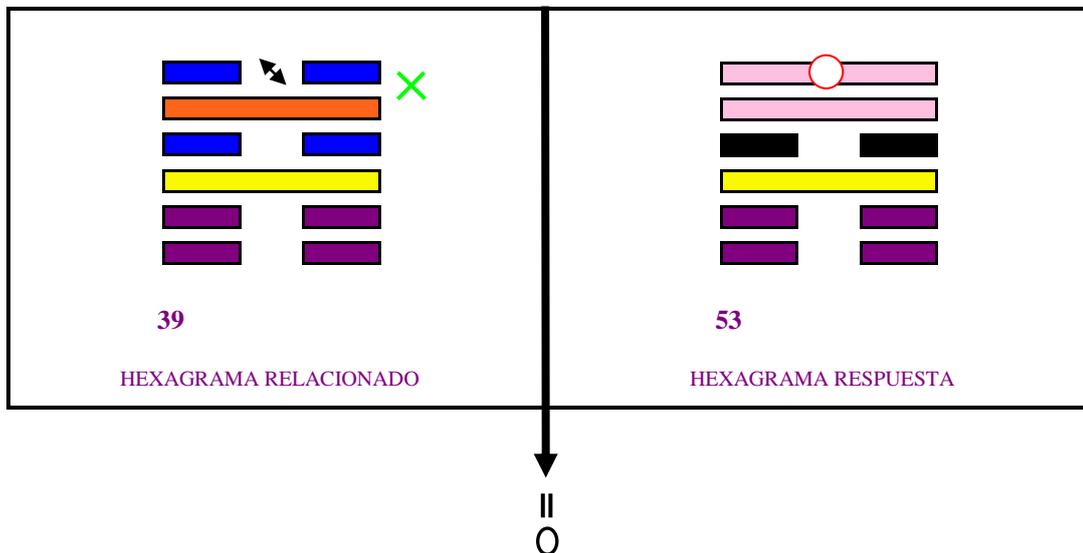
- relación de solidaridad:

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

[No hay]

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

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

Cuando esta sexta línea muta, el hexagrama 53 se convierte en el [39](#), El Impedimento, El Problema, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

HUNG CHIEN YÜ LU.

CH'YU K'O YUNG WEI YI.

CHI.

“... PU K'O LUAN YEN”.

- HUNG= la oca.
- CHIEN= avanzar poco a poco.
- YÜ= tender hacia.
- LU= meseta/ tierra alta y seca/ a las tierras más altas.
- CH'YU= su, sus/ uno, de uno.
- YU= alas, plumas/ en vuelo.
- K'O= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento callado, permitir, posible, posibilitar.
- YUNG= ideograma: “adivinación y centro”, sacar ventaja, ganar con, beneficiarse con (la consulta).
- WEI= activar, actuar, hacer.
- YI= ideograma: “persona y correcto”, poderes naturales, lo bueno y hacer el bien/ correcto, justo/ rito, regla/ apareado, combinado/ fundamentos.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- PU K'O= no permitir/ no es posible.
- LUAN= desorden, desordenar/ confundir, desquiciar.
- 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]

Avanzan paso a paso hacia una altura;

cuando lleguen a ella podrán dar a sus alas toda su belleza desplegándolas.

(Paciencia y éxito)

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

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

La sexta línea, entera,

muestra a los gansos avanzan o paulatinamente hacia las grandes alturas existentes más allá.

Sus plumas podrán ser usadas como adorno.

Habrà buena fortuna.

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

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

La oca silvestre avanza gradualmente hacia tierra principal.

Sus plumas pueden utilizarse con propósitos rituales.

¡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 nueve significa:

la oca avanza poco a poco hacia las altas nubes.

Sus plumas pueden utilizarse en la danza sagrada.

¡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 arriba

a) *El cisne-silvestre Infiltrándose tendiendo-hacia la meseta.*

Sus plumas permiten aprovechar activar los fundamentos.

Propicio.

b) *Sus plumas permiten aprovechar activar los fundamentos, propicio.*

No permitir el desorden por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la línea 6 alcanzado la cúspide del hexagrama. Para él ya no hay más avance y carece de compañero adecuado. Sin embargo, todavía puede efectuar algún servicio valioso para el estado, verificando el augurio que se deduce de las plumas ornamentales del ganso.

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

6. "*Sus plumas pueden ser usadas como adorno. Habrá buena fortuna*": —(el objeto y el sujeto de la línea) *no pueden ser molestados*.

Remítase al Texto, pero es difícil ver la aptitud de este simbolismo.

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

Los comentarios chinos adicionales explican que la oca silvestre es un pájaro que se mueve hacia el sol. Ahora bien, un término chino para sol que se utiliza comúnmente es YANG, el principio masculino. Por tanto, el pájaro significa, obviamente, una doncella que busca esposo. Su movimiento desde la orilla del río a la roca, tierra seca, un árbol, una colina y tierra principal (que en un comentario se dice que significa península), indica un movimiento gradual en una dirección fija. Desde el punto de vista de la adivinación, éste es el mejor curso para nosotros, incluso aunque el matrimonio no sea nuestro objetivo. Por lo que respecta al matrimonio: la primera línea indica murmuraciones, aunque el matrimonio no es inconveniente; la segunda, un matrimonio con éxito material; la tercera, un matrimonio desafortunado; la cuarta, matrimonio con alguien muy amable y reflexivo; la quinta, un matrimonio bendito; la sexta, matrimonio con una figura pública que tiene alguna responsabilidad del buen orden dentro del reino y que triunfa en su tarea.

[Comentario]

La frase sobre las plumas indica que en este tiempo el desorden no puede predominar.

El concepto tradicional chino de buen gobierno, buen orden dentro de la familia, etc., concede un importante papel al ritual por su eficacia en inclinar a las personas a sus deberes con solemnidad, y porque ayuda a que todo parezca ordenado.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El puesto superior es la altura de las nubes. El ideograma Lu que en verdad quiere decir altiplanicie (cf. nueve en el tercer puesto), es en este caso un error de escritura, pues reemplaza a otro carácter chino que designa las "máximas alturas".

El trigram Sun significa viento. Esto sugiere la idea del viaje aéreo que conduce a través de las nubes. El trazo es fuerte y se encuentra ya más allá de los asuntos mundanos. Sólo los otros lo contemplan como modelo y por eso su efecto es venturoso. Él, por su parte, ya no se entromete en los caóticos asuntos del mundo.

Las danzas en cuestión eran pantomimas sagradas, en las cuales se empleaban plumas muy especiales. La idea que sirve de fundamento a este trazo recuerda la idea del trazo superior de Kuan, La Visión, N° 20. También allí el trazo como tal se halla fuera de los asuntos mundanos, en los que ahora sólo participa de un modo contemplativo.

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

[Nueve arriba]

Avanza hacia un lugar elevado y puro en donde no hay disputas por la posición, de manera que nadie puede someter su corazón o confundir su voluntad. Imponente y majestuoso en la distancia, supone un símbolo admirable. Por eso se dice: «sus plumas pueden utilizarse como adorno ritual, y son un signo afortunado».

INTERPRETACION

a) Actuar. Todo irá bien. Se está capacitado para actuar sabiendo adaptarse a las circunstancias. Buen final.

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 temas o teorías espirituales:**

Esta mutación es un fuerte elogio hacia el consultante, pues demuestra un gran influjo espiritual al haber sabido adaptarse a las circunstancias sin ceder ante la presión del acontecer cotidiano.

Excelente línea y muy buena fortuna. Actuando entre los quehaceres, trabajo, estudios, relaciones se consigue un fruto grande y bueno. También los demás se beneficiarán con esta forma de actuar.

El Maestro suele dar esta mutación cuando se está a punto de terminar algo, una tarea, un asunto, una obra, y además con un gran éxito.

No es necesario consultar más sobre esto ahora.

-sobre una enfermedad:

Se ha llegado, o se está a punto de llegar al final de la enfermedad. Todo transcurre perfectamente. ¿Consultar?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos, los resultados serán excelentes, un modelo y una guía para otros.

- 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 quinta semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una vez alcanzado su objetivo puede detenerse y no seguir forzando la marcha hacia adelante. En su lugar, empleará la sabiduría acumulada, en beneficio de todos.

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

Cuando se alcanza la perfección, elevándose por encima de las cosas ordinarias, se llega al final del camino que conduce a la sabiduría. Muy feliz presagio para el futuro.

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

Cuando nos aferramos estrictamente a lo correcto, lo Creativo se siente feliz de ayudarnos en todas las cosas. Aquel que sigue este camino lo consigue todo en este mundo y sirve como inspiración a sus compañeros.

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

El puesto sagrado: es la perfección. La gente seguirá tu ejemplo: un obra “celestial”, es un modelo para todos.

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

Cuando nos adherimos a la estricta formación requerida por el deber, ejercitamos el poder de lo creativo para corregir la situación. Cuando nos adherimos a nuestro camino, a pesar de la adversidad, y nos mantenemos sinceros en nuestra actitud, alcanzamos las altas nubes.

Esta línea también quiere decir que cuando vemos a la gente que nos hizo algún mal en el pasado, debemos seguir una disciplina estricta para mantener nuestra independencia interior. No pensemos demasiado en lo que sucedió, ni erijamos defensas; mantengamos cuidado y reserva. De esta forma evitaremos presunciones peligrosas y nos mantendremos libres para responder a cualquier cambio real que haya ocurrido.

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

Si decide vivir en las nubes y dedicar su vida a ideales elevados, sus logros contribuirán a la cultura que beneficia a todos.

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

¿Obtenemos la confianza y el respeto de los que nos rodean, ejerciendo así una influencia positiva, sólida y duradera?

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

Perfección. La gente seguirá tu ejemplo y acabará siendo permanente en el tiempo. Dejas atrás algo de gran valor que no se limita a ser conmemorativo. También es ejemplar. Algo grande y hermoso.

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

Un espíritu libre se dirige poco a poco hacia alturas espirituales y servirá como ejemplo para todos nosotros. Es una situación de buena fortuna.

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

Llega finalmente un tiempo en el que se ha conseguido algo importante. Este éxito es un brillante ejemplo para los demás, que siguiendo la misma ruta pueden también desarrollar su propio potencial en su máxima extensión.

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

Se ha terminado una tarea y ésta se ha hecho limpiamente. Ahora es momento de cosechar los frutos.

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

Hasta las estrellas, un vuelo intrépido y feliz, aventura estupenda de la mente que se asoma a la infinita maravilla de los espacios ofrecidos a los sueños de toda conquista. Mucha paz, la satisfacción de encontrarnos en las vísperas de grandes acontecimientos, de tener los papeles en regla tanto con uno mismo como ante los demás, a la vida que puede considerarse fervientemente vivida y planificada con la inteligencia del futuro. Kien es un hexagrama importante incluso por este don que llega solo a la conclusión de su mensaje, de tantas preocupaciones y de muchas fatigas, un don que el destino prepara para todos, basta con que sepamos conquistarlo con fe y pagarlo con una difícil esperanza.

Kwei Mei, el hexagrama siguiente, añadirá pensamientos para precisar los momentos más importantes de Kien, para profundizar su enseñanza y evidenciar su vastedad, porque a pesar de que tiene un valor que le es propio, no puede comprenderse si antes no meditamos estas páginas, tan grandes que rozan casi lo inasible.

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

"El ganso salvaje vuela en las nubes"; ha dejado toda situación establecida y, elevándose por encima de las cosas comunes, pero conservando la regularidad segura del movimiento, muestra así una gran sabiduría. El presagio es dichoso. Es preciso evitar cometer desorden; cada paso adelante debe seguir una gradación fija y no azarosa.

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

Cada paso que avanza hacia una buena causa lo acerca a ella. Terminará por alcanzarla.

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

Cuando consigue las máximas alturas en su ascensión, se convierte en un ejemplo para los demás. Es emulado por aquellos que le admiran, lo que en sí mismo es la máxima alabanza. Hay buena fortuna para todos los implicados.

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

La sexta línea es la más Macrocósmica: puede entenderse como la verificación cósmica de la Unión. Eso es muy bueno. Pero en esta línea está representada también la muerte de una unión que deja una gran herencia, o la muerte de una persona que al irse en vuelo deja semillas maravillosas en la Tierra. Puede interpretarse también como una Unión para Siempre, más allá incluso de "hasta que la muerte nos separe". Las plumas y las danzas tienen relación con herencias religiosas y ritos de elevación a Dios. Asociado a signos como el [30](#), [40](#), [64](#), quiere decir "muerte física". Lo cierto es que aquí hay una clave de "eternidad".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí la vida aparece concluida. La obra tiene perfección cabal. Su senda avanza hacia lo alto, hacia el cielo, como el vuelo de las ocas una vez que han abandonado del todo el suelo terrenal. Ahí vuelan entonces y mantienen el orden de su vuelo, formando figuras trazadas por rigurosas líneas.

Y cuando caen sus plumas desde lo alto, éstas pueden ser utilizadas como adorno durante las pantomimas de las danzas sagradas ofrecidas en el templo.

Así la vida de un hombre perfecto es una luminaria para los hombres de la tierra que levantan hacia él la mirada y lo toman por modelo.

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

[No hay comentario]

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

Se está en la cumbre del éxito.

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

He encontrado el objetivo; por tanto puedo dejar de ir adelante. Puedo demostrar cordura y usarla en bien de todos.