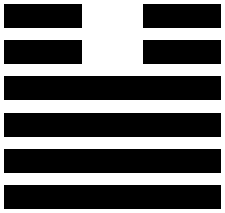
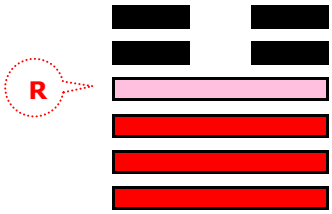


XXXIV

TA CHUANG

壯大



34

EL PODER DE LO GRANDE

-(gran) poder
-iniciativa
-la gran fuerza
-el gran vigor
-el macho cabrío
-la obcecación
-la gran sabiduría
-acción justificada
-usando el poder
-strength of greatness
-a man of stone

DICTAMEN

El Poder de lo Grande.
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

Las palabras que definen el signo, *Ta Chuang*, expresan inequívocamente el carácter del mismo. Indican que hay fuerza, grandeza y corrección. En la situación abunda el vigor. Esta podría ser la imagen simbólica de aquél que lleva a cabo, o se mueve con, la Voluntad del Cielo. Hay poder para triunfar sobre las dificultades. También hay cualidades de inspiración.

Las cuatro líneas fuertes que están entrando desde abajo prevalecen y dan el significado a todo el signo. Los simbolismos a los que se hace mención a lo largo de los textos, referidos a los caprinos, vienen, probablemente sugeridos por la forma del propio hexagrama, un cuerpo sólido con un par de cuernos arriba, que simbolizan las dos líneas débiles del final. Los cuatro trazos fuertes juntos son como una "viga maestra", así lo describen los traductores clásicos (el hexagrama 28, la Preponderancia de lo Grande también refiere lo mismo en sus textos)

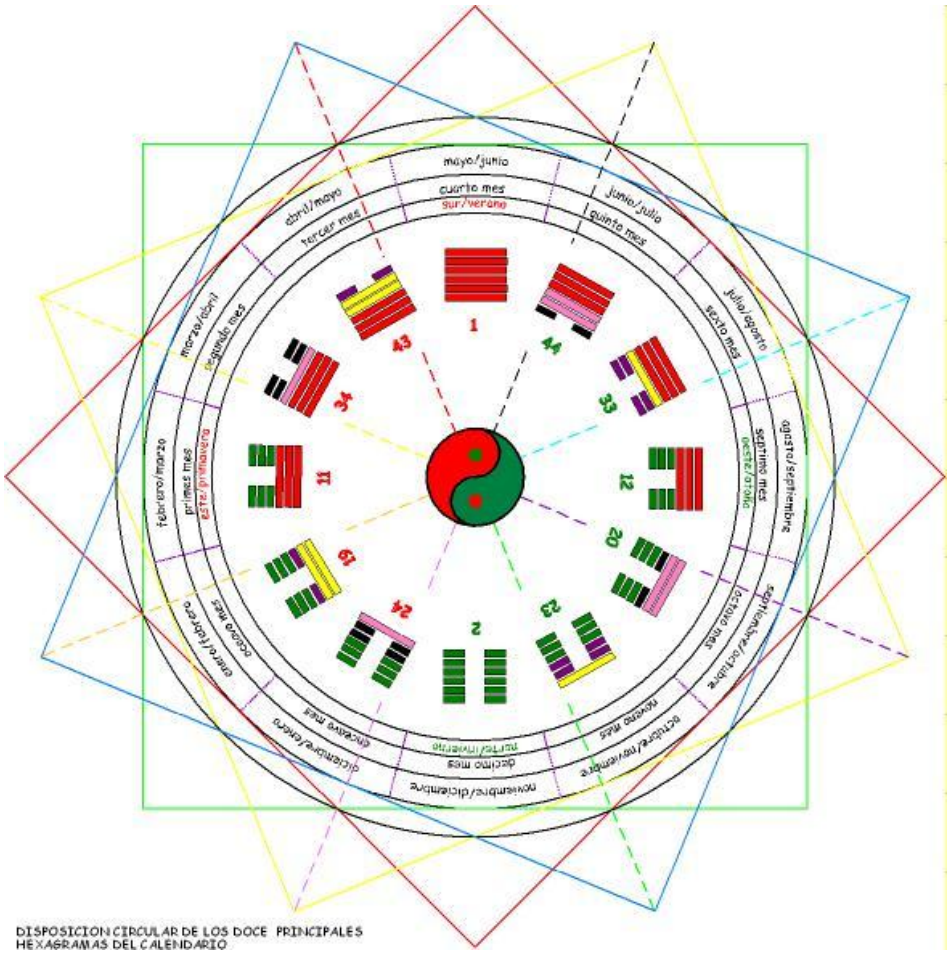
Es este un tiempo en que, para el noble, ascienden valores interiores. Pero sin rectitud no hay grandeza, así que la fuerza ha de estar subordinada a lo correcto, el movimiento ha de ser efectuado en el momento oportuno y adecuado. La fuerza no debe degenerar y convertirse en abusos o prepotencia. Fuerza no equivale a violencia, es la fórmula. De esta manera se obtendrá felicidad y libertad de acción. Guardando los propios principios según a lo que se tiene derecho y es justo, siendo austero en la conducta, amable en el trato y apartando la dejadez (sin desanimarse), se vencerá sobre los obstáculos que se presenten y también sobre uno mismo. He aquí el verdadero sentido que encierra el acontecer, en el Cielo y en la Tierra.

Finalmente es importante saber que lo que suceda en los tiempos de *Ta Chuang* se fundamenta en fuerzas superiores (el signo es uno de los doce principales del calendario) El consultante no es el responsable de las circunstancias ni de las condiciones temporales que rigen el asunto consultado. Por tanto, para estar de acuerdo con el *tiempo* vigente hay que obrar según indiquen las mutaciones.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

Signo del *Calendario*: este es uno de los doce hexagramas principales del calendario, por eso se supone que las condiciones reinantes no pueden ser provocadas por el consultante; sino que todo fluye, se avanza, según la razón de ser de las cosas y de la Ley Universal del Movimiento. *Es tiempo de esto*.



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

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

Hexagrama de *bendición*.

- 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: ䷲ Chen= trueno, movimiento, pie.

En lo alto del Cielo, el Poder de lo Grande en pleno despliegue. El pie pisa lo grande y lo recto y anda por entre ello.

Inferior: ䷀ Ch´ien= el Cielo, cabeza. Con sus atributos de “grande y recto”.

Ambos trigramas básicos componen y sugieren la cualidad principal de la imagen del hexagrama. La unión de fuerza y movimiento dan lugar al sentimiento del Poder de lo Grande. La fortaleza Ch´ien

otorga al movimiento de Chen la fuerza necesaria para orientarse decididamente hacia el bien y en ello se basa el gran poder.

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

Ch´ien, fuerza celestial, en el trigrama inferior, establece firmemente el camino de la bondad. El gran movimiento, Chen, arriba, lo lleva a cabo.

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

Abajo en el puesto del pensamiento, se encuentra Ch´ien. Arriba, en el lugar de la acción está Chen.

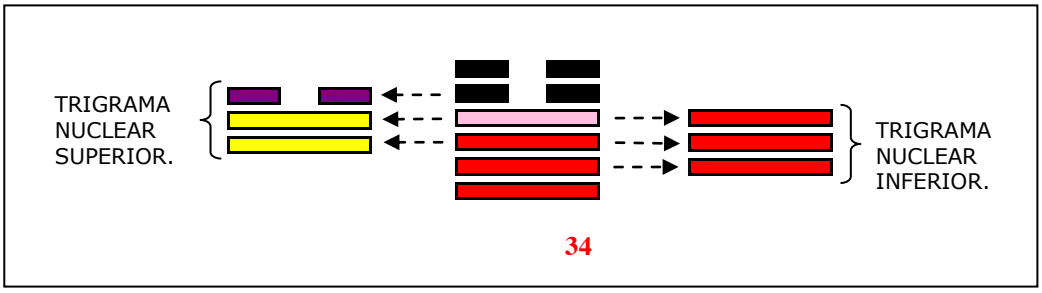
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: Los Comentarios]

En la forma del hexagrama puede verse el trigrama duplicado Tui. A Tui se le adjudica como animal la oveja (y respectivamente la cabra), por lo cual los diferentes trazos tienen en varias ocasiones por símbolo al macho cabrío. Los dos trazos superiores representan aquí los cuernos.

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

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



Superior: Tui= oveja, cabra.

Inferior: Ch´ien= el Cielo, cabeza.

El trigrama inferior Ch´ien= cabeza, y el nuclear Tui= oveja, cabra, así como los dos trazos yin de arriba hacen referencia al simbolismo de *los cuernos*; que aparece en algunos trazos (3º, 5º y 6º)

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

Interiores son Ch´ien y Tui, sabedor de la obtusidad, influencia el pensamiento rígido y severo de Ch´ien, aquietándolo. Ch´ien, en su connotación creativa, potencia la acción de Chen, dándole continuidad.

- 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*–]

Conmoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y agitando las cosas para que asciendan. Conmoción inicial el hemiciclo yang germinando la acción nueva.

Vinculación con lo exterior: energías germinantes que pujan desde abajo; comienza el Momento de La Madera. La Conmoción agita las cosas para que emerjan.

Fuerza: la fuerza del Cielo continúa luchando, persistente e infatigable; los cuerpos celestiales persisten en sus órbitas. Fuerza es el centro del hemiciclo yin, que completa el proceso formativo.

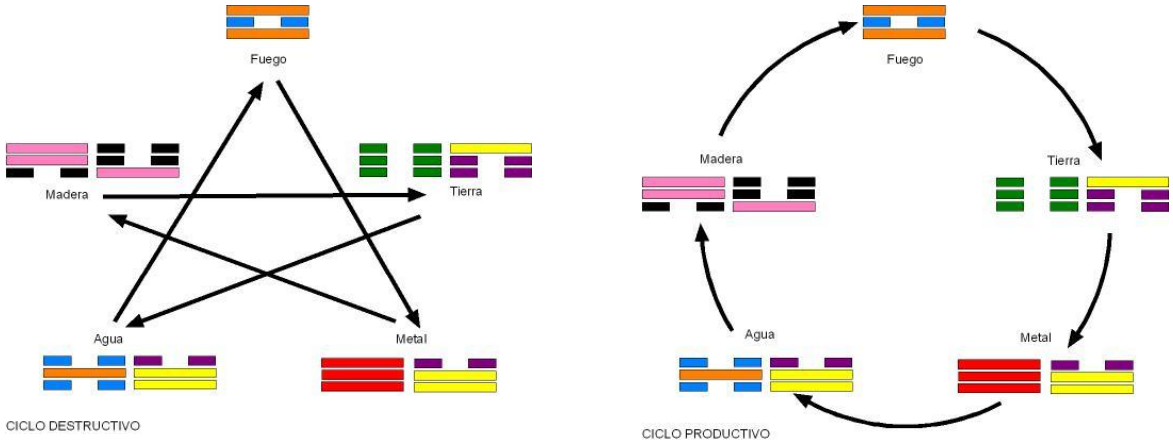
Vinculación con lo interior: las fuerzas en lucha están congregadas en tensión dinámica; culmina el Momento Metálico: La fuerza sujeta con firmeza los elementos, creando relaciones perdurables.

La Gran fuerza interior se expresa directamente mediante el empuje hacia fuera de la acción vigorizante.

- 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 trigrama a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]



En este caso los trigramas *primarios* son madera sobre metal, una relación potencialmente destructiva que indica la existencia de un peligro externo.

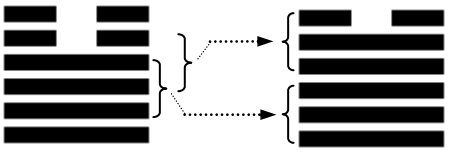
Los trigramas *nucleares* son Tui sobre Ch´ien (metal duplicado), lo cual revela la promesa oculta de encontrar oro, una señal de muy buen augurio.

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

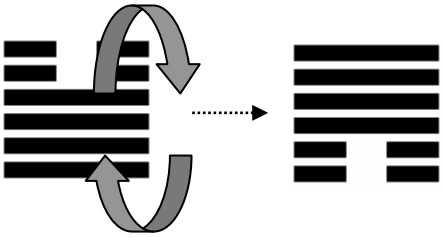
Los trigramas nucleares Abierto, Tui, y Fuerza, Ch´ien, dan como resultado el hexagrama contrario 43, Divergir, Kuai. Concentrar el esfuerzo mediante la vigorización de lo grande contrasta con Divergir la energía entre diversas corrientes.



- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

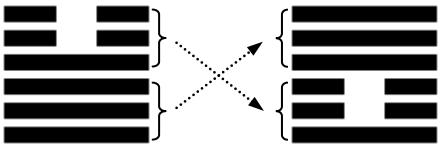
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama 33, la Retirada.



- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

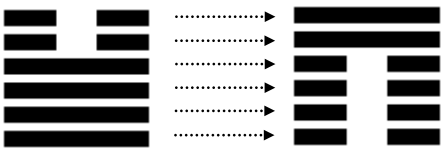
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama 25, la Inocencia.



- 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 20, la Contemplación.



- 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]

Las diferentes mutaciones enseñan y señalan qué y cómo hacer para conjugar fuerza y corrección en la conducción de los asuntos. No se prohíbe hacer uso de la fuerza, sólo se enseña a controlarla y dirigirla.

Cuatro líneas fuertes ya han "entrado" en el hexagrama y siguen creciendo, en aumento. Los dos trazos yin de arriba, representan la lluvia y el viento.

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

Las glosas de las líneas mutantes tienen un lenguaje tan variado que no parece posible, al menos en una primera lectura, encontrar un hilo conductor, pues no alcanzan a componer un mensaje uniforme (cosa que no ocurre en otros hexagramas). Sin embargo, una segunda lectura nos dará una indicación, es decir muchas indicaciones que resultarán preciosas cuando la experiencia las aclare en todo su alcance.

- 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 *gobernante* es el trazo yang en el cuarto puesto.

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

La línea cuarta en la posición de la conciencia social gana poder gracias a las líneas firmes inferiores y domina así todo el hexagrama.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el trazo Yang en el cuarto puesto; pues los cuatro trazos Yang fundamentan el poder del signo, y el cuarto los encabeza.

- relaciones de correspondencia:

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

En este hexagrama se dan sólo entre el segundo trazo y el quinto; y el tercero y el sexto.

- 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]

Las cosas no pueden tener fuerza eternamente, es por eso que el hexagrama siguiente es El Progreso. Chin significa también ser ascendido.

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

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

El poder de lo grande. La fuerza magnética de lo que es. El bien, lo justo y el amor. Es el fortalecimiento de la paz. Esta fuerza impulsa el bien, y elude el mal, por ello rige… *el progreso*.

► **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 usar consumar de la Retirada.

La anterior aquiescencia tiene el uso-del Gran Vigor.

- lenguaje oracular:

[Todo el material pertenece a la *K´ang Hsi* o Edición de Palacio de l715, 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–]

大壯 利貞。

TA CHUANG.

LI CHEN.

- TA= gran, grande; noble; importante.
- CHUANG= ideograma: “fuerza y erudito”, de gran impacto intelectual/ vigorizante, fuerte, robusto/ completamente desarrollado; floreciente; abundante/ daño por fuerza incontrolada.
- LI CHEN= adivinación ventajosa/ es benéfico poner a prueba la acción en cuestión.

► 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]

Da éxito y terminación.

► 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]

Ta Kwang indica (en las condiciones simbolizadas por él)

que será conveniente mantenerse 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]

El Poder del Grande.

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]

El Poder de lo Grande.

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]

El Gran Vigor, *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 Chen arriba y Ch´ien debajo. En este caso la estructura del signo anterior se ha invertido. En Tun el yin va en aumento desplazando al yang, mientras que aquí el yang es el elemento que crece y tiende a expulsar al yin. Este es otro de los doce hexagramas relacionado con el calendario.

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

[…] algunas referencias históricas de El Libro de los Cambios… entre las más conocidas figura la que narra la historia del rey *Hai*, aquel primitivo soberano *Shang* que vagaba por la China septentrional con sus rebaños de vacas y ovejas y que realizó una serie de importantes innovaciones económicas, siendo la más significativa de todas el enjaezamiento del buey para tirar del carruaje, lo que aumentó conside-

rablemente la capacidad de desplazamiento de su grupo nómade. En el transcurso de sus periplos cruzó el territorio del señor *I*, con el cual trabó amistosas relaciones, hasta que el rey *Hai* violó las normas de comportamiento imperantes en *I*, en especial las relacionadas con los miembros femeninos de la casa de su anfitrión, lo cual causó la ira del señor de *I* la consecuente aplicación de castigos. Esta historia es aludida en el hexagrama 34, no tanto como imagen evocativa sino más bien como otra de carácter asociativo, la imagen central del hexagrama 34, El Poder de lo Grande, es el macho cabrío. Su naturaleza arisca, su impulso irreflexivo y porfiado de aplicar la fuerza física, llevan a este animal a una serie de engorros de difícil situación. Esos vigías de los rebaños nómades tan difíciles de controlar, subrayan a la vez que delimitan los peligros propios del poder de lo grande, tanto en las circunstancias externas como en la relación con las características personales de aquel que los usa. En nueve en el cuarto lugar, regente del hexagrama, desaparecen los enredos causados por los carneros y es aquí donde se menciona por primera vez la historia del rey *Hai*. *El poder*, reza allí, *se apoya en el eje de un coche grande*, principal vehículo del rey *Hai*. En seis en el quinto lugar hay otra referencia a la misma historia. Ha perdido los carneros o machos cabríos, pero a pesar de ello no siente aprensión por esta adversidad; no fue su deseo, sino el castigo que le impusiera el señor *I*.

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

Las líneas fuertes predominan en *Tâ Kwang*. Ello sugirió al rey *Wan* una situación o un estado de cosas en que hay abundancia de vigor y de fuerza. Pero, ¿es la fuerza sola suficiente para la conducción de los asuntos? No. Así vio también en la figura la sugerencia de que la fuerza debe estar subordinada a la idea de lo correcto, y debe ser ejercida únicamente en armonía con ello.

Esta es la lección del hexagrama, sentenciosamente expuesta en el *Thwan*.

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

1. *En Tâ Kang vemos que lo grande se convierte en fuerte. Vemos que el trigrama que indica fuerza dirige al que indica movimiento, y así el conjunto es la expresión del vigor.*

En el párrafo 1, “lo que es grande” se refiere en primer lugar al grupo de cuatro líneas que nos sorprende al mirar a la figura, y luego al hombre superior o a los hombres fuertes que ocupan posiciones de poder, y de los cuales dichas líneas son sus representantes. Khien es el trigrama de la fuerza, y kan, el del movimiento.

2. *“Tâ Kang indica que será ventajoso el ser firme y correcto”. Lo grande debe ser correcto. Con corrección y grandeza en su más alto grado, el carácter y las tendencias del cielo y de la tierra se manifestarán.*

En el párrafo 2, “lo grande debe ser correcto” es una ilustración de la afirmación de que “será ventajoso ser firme y correcto”. El poder del hombre se convierte entonces en un reflejo del enorme poder que vemos funcionando en la naturaleza, “imparcialmente” y “desinteresadamente”.

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

Este hexagrama, constituido por un sólido grupo de líneas firmes terminado en un pequeño número de líneas flexibles, tiene el significado obvio de fuerza; en este caso el poder de triunfar a pesar de las dificultades. Gran parte de lo que sigue se refiere a cabras, símbolo que probablemente fue sugerido por la forma del hexagrama, un cuerpo sólido en el que se distinguen un par de cuernos, que son las líneas flexibles superiores.

[Comentario del Texto]

Ta Chuang (literalmente Gran Poder) significa aquí el Poder del Grande. Lo firme posee poder en razón de su naturaleza activa. La persistencia correcta es recompensada porque (como indica la disposición del hexagrama) lo grande y lo correcto son sinónimos (en este contexto). La combinación de rectitud y grandeza conduce a la comprensión de la naturaleza interior de todo lo que hay en el cielo y en la tierra.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

Los cuatro trazos fuertes juntos se consideran como viga maestra también en el hexagrama Ta Kuo (nº 28). Los dos trazos partidos al tope representan la lluvia y el viento.

Lo que expresa realmente el sentido del hexagrama, es lo contrario de poder y violencia.

El signo es la inversión del anterior.

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

Al primer mes se le adjudica el signo T´ai. Aun cuando en este hexagrama están avanzando los trazos luminosos, éstos no tienen mayoría sin embargo.

Al tercer mes se le adjudica el hexagrama Kuai. Aquí por cierto los trazos luminosos tienen una muy fuerte mayoría, pero ya se ve la decadencia en cierne: ninguna de estas dos situaciones puede designarse como poder. La presencia, en cambio, de cuatro trazos Yang señala el poder. El vigor es la cualidad del semisigno interior, lo Creativo; el movimiento es la cualidad del semisigno exterior, lo Suscitativo. El vigor, la fortaleza, hace que uno pueda triunfar sobre el egotismo de los impulsos sensuales; el movimiento hace que uno lleve a cabo el cumplimiento de la firma decisión de su voluntad. De esta manera puede lograrse todo. En ello precisamente descansa el poder. Cuando se dice que lo grande ha de ser

recto, esto equivale a decir que grande y recto no son dos cosas distintas, sino que antes bien sin rectitud no hay grandeza. Las relaciones de Cielo y Tierra son precisamente sólo grandes y rectas.

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

[El dictamen explica]

Gran fuerza significa que los grandes son fuertes….

"Gran" se refiere a las líneas hexagramáticas yang.

Las tendencias innatas del Cielo y la Tierra se refieren sólo a la grandeza y la firmeza. En esa firmeza global y grandeza extrema pueden observarse las tendencias innatas del Cielo y la Tierra. En esa firmeza global y grandeza extrema pueden observarse las tendencias innatas del Cielo y la Tierra.

[Observaciones generales sobre el Libro de los Cambios. VII. Observaciones adicionales sobre algunos hexagramas]

Da zhuang: jamás ha ocurrido que alguien que quebrante la modestia y los ritos sea capaz de mantener íntegra su fuerza. Así, que todas las líneas hexagramáticas yang ocupen la posición de las líneas hexagramáticas yin es ciertamente excelente. Si se utiliza la fuerza con modestia, es posible mantenerla íntegra; si se utiliza la fuerza por la fuerza, se "embiste un cerco".

INTERPRETACION

a) Hay libertad de acción y se puede actuar si se quiere, pues hay fuerza y aptitudes para obtener buenos resultados moviéndose en este momento oportuno. Es beneficioso poner a prueba la acción en cuestión.

d)

- en general:

Buen día, buenos momentos. Hay energía y claridad para desarrollar correctamente los asuntos, los estudios, las relaciones, etc. Así pues, con actividad firme y movimiento, siendo amable con los demás y avanzando con dedicación, se triunfará felizmente sobre los obstáculos. Pero, cuidado, fuerza no es abuso o prepotencia; sino actuar siendo fiel a uno/a mismo/a y a la propia forma de ser, sin forzar las cosas más de lo necesario, o más de lo que resulte agradable.

- sobre una enfermedad:

Los resultados del tratamiento son sólidos. La recuperación es evidente. Continuar, por lo tanto, según se va hasta obtener la curación total.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esa es una buena solución; es un remedio adecuado y eficaz para conseguir el efecto deseado.

- sobre temas o teorías espirituales:

Hay grandeza. Eso indica un conocimiento muy elevado. Es como una vibración que se extiende cada vez más lejos hasta llegar a regiones remotas del ser, donde la verdad y la creatividad reciben sus regalos.

- espiritualmente:

En estos momentos el/la consultante posee gran fuerza y gran poder espiritual que darán algunos frutos más adelante. Esta es la imagen sin mutaciones de aquél que lleva a cabo la Voluntad del Cielo moviéndose con inspiración. Sus cualidades superiores siguen aumentando y puede, por tanto, mantenerse tranquilo/a ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Es el signo del *segundo mes*, aproximadamente **Marzo** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la primera semana.

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

[Libro III: los Comentarios]

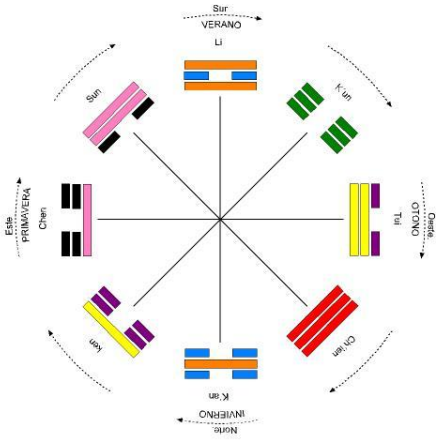
El signo se adjudica al segundo mes (**marzo-abril**)

► **Ricardo Andreé** (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: Mayo a Octubre

- Chen= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre
- Ch´ien= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio



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

Duración: 180 días. [4 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: la gran fuerza implica que los grandes son fuertes. El fundamento del poder está en la fuerza del movimiento. "La Gran fuerza. Pronóstico Favorable", porque lo grande debe ser adecuado. (Y en este caso) lo grande es realmente adecuado y permite contemplar las relaciones del Cielo y la Tierra.

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

Tapia de buganvillas,

carneros ganan

testuz de flores.

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

Para alcanzar el verdadero poder y la verdadera grandeza debemos estar en armonía con lo correcto.

Podemos ver a nuestro alrededor un falso poder y una falsa grandeza. A través de las manipulaciones egoístas y agresivas, muchas personas obtienen una posición temporal de influencia. El I Ching nos enseña una forma diferente de adquirir y utilizar el poder, una forma que conduce a la verdadera grandeza y a una influencia duradera. El camino del Sabio unifica el poder con la modestia, la justicia, la delicadeza y la ecuanimidad.

El hexagrama Ta Chuang indica que en este momento ha aumentado su poder, purificando sus pensamientos y actos. A través de la contemplación de los principios superiores ha comenzado a abrir puertas para usted mismo; a través de la alineación con lo verdadero y lo bueno adquiere una percepción clara de las situaciones y el poder de resolverlas a su favor. Pero también es importante recordar que el Sabio es la fuente de su fortaleza. Si su ego toma el control y maneja el poder del que dispone, se producirá una gran desgracia.

El I Ching nos aconseja que no hagamos un mal uso de nuestra fuerza juzgando, condenando, castigando, manipulando o rebajando a los demás. Aconseja reticencia en el discurso y en la acción: con mucha frecuencia, la persona verdaderamente superior confía en la serenidad y en la pasividad, permitiendo que la verdad interior penetre en el corazón de las dificultades. El I Ching también nos pide esperar pa-

cientemente el momento apropiado para hablar y actuar. El poder puede entusiasmarnos, pero el entusiasmo nos desequilibra y da lugar a problemas. Al escuchar con cuidado y paciencia al Sabio sabemos cuándo debemos avanzar, cuándo debemos esperar y cuándo debemos retirarnos.

Finalmente, la verdadera grandeza procede únicamente de aquellos en quien la fuerza y los principios adecuados están firmemente unidos. Si sigue al Sabio y persevera firmemente en lo que es correcto, heredará el poder de lo grande.

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

Gran poder radica en la confianza en el poder del bien.

Aquí, como en muchos otros hexagramas, hay dos significados a considerar. El primero es el del verdadero poder que nace del percibir la forma correcta de conducirnos. Comienzan a abrirse las "puertas del éxito", como se dice en la segunda línea. El segundo significado tiene que ver con el poder robado, asumido o interceptado, en el cual el ego toma el mando al sacar ventaja de situaciones favorables.

El poder es definido por los trigramas como la claridad (Ch´ien) que asciende repentinamente como la fortaleza (Chên). Una clara percepción de una situación nos da la fortaleza para hacerle frente. Una clara visión abre las puertas. Al percibir esta apertura, de pronto nos sentimos libres para avanzar.

Ch´ien indica la idea cósmica; Chên indica que el movimiento es precipitado. De todas formas, Ch´ien también significa perseverancia. Cuando percibimos la forma de conducirnos, no debemos llegar a perdernos en la obsesión de avanzar hasta que perdamos nuestra serenidad interna, porque nuestro ego está esperando tal oportunidad. El ego puede interponerse sólo si llegamos a estar tan absortos en lo que hacemos que perdemos el contacto con nuestro ser interno (nuestro yo verdadero es siempre objetivo y reticente). Tener conciencia de este peligro nos protege frente a la pérdida de nuestro equilibrio interior, y contra el olvido de que lo justo y lo correcto deben ir acompañados por pensamientos y acciones moderadas.

La idea de poder, combinada con la perseverancia, indica cierta reticencia. Al poseer poder (la conciencia de que lo correcto está de nuestro lado), debemos tener cuidado al usarlo, y, definitivamente, no vanagloriarnos de él. La verdadera grandeza es la habilidad de poseer poder y no usarlo.

Muchas veces no somos conscientes de que nuestros pensamientos internos son comunicados a los demás sin ninguna intención o esfuerzo de nuestra parte: así sentimos sus actitudes internas. Estas son percepciones no verbales, de las que nos enseñaron a desconfiar desde la niñez. Todos podemos recordar cómo, cuando éramos niños, reaccionábamos negativamente hacia alguien, y éramos disuadidos con halagos para negar e incluso reprimir nuestros sentimientos. Los albergábamos, de todas formas, porque eran para nosotros una verdad interior innegable. Este sentido interno de la verdad, tan suprimido, tan negado

y tan contrario a lo que se supone que teníamos que pensar, es capaz de emerger con gran poder bajo las condiciones adecuadas. Si nos relacionamos de la forma que debemos relacionarnos, la verdad interior corregirá lo equivocado.

Si tenemos una percepción negativa o positiva acerca de alguien o algo, debemos llevar esta percepción a la conciencia, de inmediato. Hacerlo nos ayudará a entender completamente la verdad interior de la situación, antes de que nos posean las marcadas respuestas habituales. Si no lo hacemos y dejamos la percepción emergente en su estado semiconsciente, los viejos patrones de respuesta se mantendrán, simplemente debido a la inercia. Al elevar esta nueva percepción a la conciencia plena, preservamos su integridad y la reforzamos para que así, automáticamente, corrija la situación. No tenemos que hacer absolutamente nada.

El ego siempre interfiere con la dirección natural del poder; o va demasiado lejos o va en dirección contraria. Al hacer fuerza obstinadamente, se enreda, y una vez que está enredado adopta una postura beligerante. Sólo la línea cuarta del hexagrama describe el uso correcto el uso correcto del poder: “cuando tranquilamente, y con perseverancia, se empeña uno en superar las resistencias”, y “el poder de una persona así no se demuestra en lo exterior; pero en su defecto podrán transportarse pesadas cargas”.

Solemos recibir este hexagrama cuando, quizá sólo en nuestros pensamientos, hemos abusado del poder. El poder incluye el apremio, como cuando empujamos, o damos un codazo a alguien, o mantenemos presión sobre ellos, o los hacemos sentirse incómodos, o cuando buscamos manipularlos con halagos y con la tentación de la comodidad. El abuso del poder se presenta cuando tenemos motivos de rencor, o descartamos a alguien como imposible. El decir cosas con ira, tiene un efecto en los demás, como una bomba atómica, cuyo efecto puede persistir durante años.

Perseverar en el uso del poder quiere decir que esperamos el momento apropiado para hablar o actuar: cuando nos libramos de las presiones y los entusiasmos del ego, y cuando estamos en plena posesión de la verdad interior de la cuestión. Todo lo que decimos o hacemos procede del sentido de lo que es razonable, justo y esencial, y contamos con el poder para el bien de los demás, confiando en que su sentido de la verdad (por muy reprimido que esté) emergerá para apoyar lo correcto. Debemos estar preparados para confiar en que si somos sinceros al intentar el camino correcto, el poder de la verdad vendrá en nuestra ayuda.

Cuando se nos da la oportunidad de expresar nuestro punto de vista es importante no ir más lejos de lo que el momento permite. El hacerlo quiere decir que nuestro ego, en busca de presa, ha interceptado la verdad y ha mezclado medias verdades con sus propios propósitos; entonces, todo lo que decimos o hacemos toma el tono que acompaña a las medias verdades.

Un uso incorrecto del poder crea una mala reacción; esta reacción puede ser compensada si volvemos a la sinceridad y a la humildad. Nos retiramos, no con ira o desánimo; sino neutralmente. Ser capaz de continuar resueltamente cuando estamos tentados de abandonar la lucha, crea un gran poder. La firmeza en el puesto del deber supera a la fuerza del mal.

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

Usar o utilizar cualquier clase de poder requiere disponer de los medios necesarios y, además, saber encontrar la ocasión o el momento oportuno para hacer, realizar o ejecutar algo.

Pero suponiendo que se dispone de los medios necesarios y sabemos aprovechar la ocasión para hacer, realizar o ejecutar algo, no menos importante es la forma en la que se usa o utiliza el poder y la intensidad con la que lo hacemos.

► **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]

El uso deliberado de la ventaja para conseguir grandes cosas. Éxito. Muy prometedor. (Véase el hexagrama 13: Hombres en comunidad)

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

El poder de la iniciativa al servicio de la justicia. La lealtad a los principios sociales se antepone a la de los individuales. Los males políticos surgen cuando prevalece lo contrario.

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

La energía orientada hacia el beneficio de los demás.

- 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]

Este hexagrama está unido con los hexagramas 20 (Una vista panorámica) y 2 (Lo receptivo), y se relaciona con la habilidad para manipular y utilizar conceptos elevados y, en este caso, según un código de honradez e imparcialidad. Cuando el poder está al alcance de cualquier ser individual, le resulta muy fácil utilizarlo para sus propios fines. La tentación de hacer semejante cosa es muy fuerte cuando la empresa le limita poco. Por tanto, los que en ese momento están en el poder deben ser responsables de sus actos, y no en relación con otras personas, sino en relación a conceptos ejemplares como la “bondad” o la “justicia”. De manera que el significado específico del hexagrama está basado en la relación con los elevados conceptos que gobiernan toda fuerza social y crecimiento cultural.

Solamente mediante esta relación se podrá mantener la fama (visibilidad social). El poder que permitirá llegar a semejante posición es un poder natural, y no está basado en la estrategia. Igualmente, para mantenerse en esa posición, se necesitan cosas como sinceridad, honestidad, justicia e imparcialidad. Tanto la sociedad como los miembros que la componen se definen por los ideales que mantienen. Cuanto más brillantes y elevados sean, más ilustrada es esa sociedad, y superior el mundo en que vive. Si esos valores no se mantienen muy altos, perderán valor y poder cuando sobrevenga una disminución natural de energía. El defenderlos de boquilla es engañarse a uno mismo. Esas ideas sólo pueden mantenerse, en tiempos de decadencia, por la fuerza de la humanidad. "El poder de lo grande" hace alusión al gran poder de la naturaleza para actuar a través del hombre y su inteligencia para conseguir el bien común.

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

El Juicio: cuando existe un gran poder es muy fácil degenerar en la mera fuerza personal, actuando sin la consideración apropiada para las circunstancias. Sólo el poder aplicado a una causa justa podrá traer el éxito.

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

Al sur, al norte de la cabaña,

por todas partes está el agua de primavera,

y sólo veo bandadas de gaviotas

en vuelo durante días y días.

La flores de los senderos no están destruidas

ningún huésped ha llegado.

La verja del seto se abre para ti

hoy por primera vez.

(Las trescientas poesías T´ang)

El ideograma 大 Tâ= grande, refuerza el sentido de Kwang, que significa precisamente "fuerte, robusto, sano, grande, bello". Con frecuencia el ideograma chino no sólo representa una palabra, un signo, un pensamiento, sino todo un mensaje, un discurso. Por ese motivo, los occidentales sentimos una recelosa curiosidad en comparación con la actitud que adoptan esos ojos oblicuos que siempre dan la impresión de querer decir tantas cosas y que sonríen con inteligente cortesía.

El intraducible ideograma siempre constituye una síntesis de pensamientos meditación, imágenes que crean un complejo mundo de significados.

Es lo que ocurre con Tâ Kwang, que describe situaciones excepcionales en tiempos grandes, condiciones adecuadas para poner en marcha, continuar, concluir empleando las fuerzas pacientemente dosificadas en el comedimiento cerrado y paciente de Thun.

Tiempo de gran fuerza: *ventajosa la rectitud*.

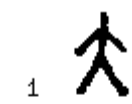
Días adecuados, ocasiones justas, muchas son la posibilidades que ofrece este tiempo de grandeza y fuerza, por lo que podemos proceder decididos y seguros. Un momento en el que todo se ensancha, un momento vivo como pocos, que hemos de hacer "vivir", llenándolo confiadamente de hechos, realizaciones y programas serenos. La fuerza moral que hay dentro de nosotros debe traducirse en la alegría de dilatar los límites de lo cotidiano, para convertirlo en algo válido desde todo punto de vista, reuniendo la confianza necesaria para afrontar la inevitable mutación de un futuro que, quizá, ya esté muy cercano.

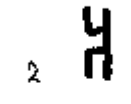
► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

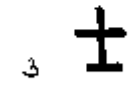
Sentido general: es el de la gran fuerza; está compuesto por Chen sobre Ch´ien, el rayo sobre el cielo, actividad enérgica y movimiento; todo florece vigorosamente con gran expansión. Una gran fuerza sin la rectitud no es más que violencia y el hombre dotado no la sigue.

El presagio es feliz y hay libertad de acción. La positividad aumenta y se desarrolla, favorecida por la perfección de la rectitud. La austeridad de la marcha debe ser grande y hace falta la afabilidad sin descuido y el mantenimiento correcto sin debilitamiento. Vencerse a uno mismo y volver a las reglas tradicionales es imposible sin la fuerza del hombre dotado.

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







DÀ ZHUÀNG: The first character, dà (1) is a big man, meaning big. The second, zhuàng (old way of writing it: 4), is composed of 'left half of a tree' (bàn, 2), a plank, bed, stiff, strong. The other part of zhuang (3) is a 'scholar' nowadays, but originally this character was a phallus or maybe a weapon, and indicated any impressive man: warrior, officer and such. If the left tree-half is written reversed then it is the right tree-half piàn, and it means a slice of wood. It might be they were originally not mirror images. This left half was a mould for making bricks, and the 'scholar' was earth, which is written almost the same. But this is not certain, and the phallus fits very well in the meaning of this hexagram. DÀ ZHUÀNG: robust, magnificent; majestic; strong; sturdy, in the prime of life, make better/stronger, member of the Zhuang people.

Great vigor. Harvest: determination.

God made man from clay. He blew life into him. But man prefers to be a stone, so he bakes himself into a brick, strong and invulnerable. Rigid and square, a foundation that supports the building of mankind. God never had a building in His mind, just life. If man stays the life he essentially is, his strength will be alive too, never rigid but able to cope with every challenge.

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

El trueno domina el cielo: *ta zhuang* evoca cierta violencia. Es un presagio feliz para los que disponen de la fuerza y de los medios pero no abusan de ellos. Se vincula este hexagrama al mes de marzo y abril, época de los chubascos útiles o catastróficos según su intensidad. Tener una fuerza o un poder es de buen augurio. Abusar de ellos, generador de catástrofe.

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

The Judgement: *Ta Chuang is the strength of the great. Perseverance in a course of righteousness brings reward.*

Commentary: the strength of righteousness and greatness combined brings full understanding of the inner nature of everything in heaven and on earth. The lower trigram, signifying strength, controls the upper, which signifies movement, and from this results great vigour. Righteous persistence is duly rewarded because, in the context of this hexagram, what is great and what is right are synonymous.

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

Cuando reciba este hexagrama sin cambios, debe limitarse a establecer la armonía entre su ser y las ideas tradicionales. Con independencia de cuales sean sus opiniones sobre los valores convencionales, si se adhiere a estos ideales podrá centrarse. Esto es absolutamente necesario para darle a su GRAN PODER el impulso correcto, el impulso que lo puede sacar de una situación sofocante.

Cuando le acontece a un hombre, el GRAN PODER es una verdadera prueba de su carácter. Todas sus acciones tienen una significativa influencia sobre los demás. Lo que se dice es escuchado, lo que piensa es sentido. Tiene los recursos de llevar iluminación y progreso a su mundo, o de conducirlo al caos y el mal. Puede mejorar mucho su desarrollo interior o agotarse completamente. Por eso al hombre que posee GRAN PODER le interesa sobremanera la corrección.

No olvide que el poder es un medio y no un fin en sí mismo. Al aplicar a la situación las fuerzas de que dispone, asegúrese de que el momento es el exacto y sus acciones las correctas; es decir, las que más interesan a todos los que están implicados. Los chinos señalan que las acciones que combinan la corrección y GRAN PODER representan el verdadero carácter y las tendencias del cielo y la tierra. La responsabilidad de la corrección en tiempos de GRAN PODER no tienen paralelo en su importancia, pues las acciones que sean inapropiadas o incorrectas le llevarán a usted y a los demás al caos.

Es incuestionable que este hexagrama es inusualmente favorable en asuntos mundanos. Pero, aunque esté bendecido por el GRAN PODER, sería prudente que se detuviera y se asegurara de la honorabilidad de los objetivos. Siga el ejemplo del pasado. No haga nada que no forme parte de una política establecida. En los tiempos de poder, las acciones ortodoxas pueden producir la caída. Además, sea paciente y espere el momento oportuno antes de llevar a cabo su plan.

Por encima de todo, la influencia del GRAN PODER será sobre todo evidente por lo que respecta a la dirección de las situaciones sociales. Se encontrará en el centro de la atención. Ahora su influencia es tremenda; su presencia no pasa desapercibida. Utilice el poder para mejorar las relaciones y realizar buenas obras. En caso de duda, siga estrictamente las costumbres y el orden social establecido. De esta manera recibirá un apoyo continuo, incluso cuando haya pasado el tiempo del GRAN PODER.

Descubrirá que tiene un poder y una influencia inusuales en las relaciones personales. En resumidas cuentas, esto es una responsabilidad. Los que le aman confían en usted y buscan su liderazgo. Sintiendo su dependencia, pueden mirar hacia usted buscando tranquilidad. Mantenga ahora un papel estrictamente tradicional. Hasta las más inocentes desviaciones de lo tradicional podrían terminar en un desastre emocional.

Trascienda las dificultades de su desarrollo interior teniendo conciencia de sus defectos. No suponga que ese poder indica una fuerza de carácter, o que justifica todas sus actitudes y opiniones. Sólo es otra prueba. Preste atención especial al tiempo, a la propiedad y la bondad con el fin de emplear plenamente el GRAN PODER del que dispone. Al aportar iluminación y progreso a los demás, fortalece su sensación de salud y bienestar.

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

El poder es una prueba de sabiduría; el

verdadero Poder descansa en la humildad.

Comentario: la imagen de este signo es un macho cabrío cuya potencia es evidente para todos, sin embargo la utilización correcta de la fuerza que se posee no es del todo clara para el mismo animal. Poseer la fuerza no es signo de sabiduría, lo es la forma de usar esa potencia. Llevado al tiempo cósmico sin duda es un tiempo positivo, de avances. Transportado al Sujeto se trata de alguien con gran fuerza interior, a quien todos miran con respeto. Toda la explicación contenida en la Idea, Sentencia o Imagen es de claridad meridiana.

Tratándose de un signo de fuerza, la polaridad menciona que los cuernos del macho cabrío representan la porfía y la visión unilateral; por otro lado, en el "dictamen anexo", afirma que el sentido de todo el Hexagrama representa lo contrario de exceso de poder y violencia.

Junto al signo 21 (la Mordedura Tajante) conforman los dos tiempos donde la cuestión sobre el uso del poder y de la fuerza están en el terreno del Sujeto. En el campo espiritual plantea la expansión del Poder Espiritual y la manifestación poderosa de lo divino entre los Hombres. Junto al signo 14 (la Posesión de lo Grande) y el signo 32 (la Duración) conforman la trilogía del Poder Divino en la Tierra manifestado por un Ser del Cielo encarnado en la Tierra (el sacerdocio y con el signo 57, Lo Suave, amplía este poder a los Magos).

En el Sujeto se trata de la fuerza espiritual y de la moral, basada en las 8 Virtudes, que vence a los impulsos egotistas; en el crecimiento de la persona plantea el Tiempo de discernir con respecto a lo sensual que engaña al Sujeto, y le coloca metas ilusorias y tareas titánicas.

Aquí la virtud de la rectitud está en su amplia manifestación: el Poder de lo Grande se basa en la Rectitud y sus 8 senderos (camino óctuple).

Se supone que el Noble, al llegar a este tiempo, ha recorrido ya un buen trecho de su camino en la vida, al menos la mitad de su existencia: ahora debe determinar hacia dónde dirigirá la otra mitad de su andar por este mundo y deberá aclararse y discernir sobre lo justo y real de su poder, y cuál es su sustento: si lo egótico-sensual, o lo espiritual y la Rectas Ideas.

En las relaciones humanas este tiempo marca una característica de rigidez entre personas con criterios muy personales que no están dispuestas a revisarlos. Siendo una cuestión de fuerza lo correcto sería declarar la verdad, sin dejar nada debajo de la alfombra: con las cosas nítidas las personas duras se tornan dóciles.

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

Comentario al signo: las líneas grandes, vale decir luminosas, fuertes, son aquí poderosas. Cuatro líneas luminosas han penetrado en el signo desde abajo y están a punto de seguir ascendiendo. El semisigno de arriba es Chen, lo Suscitativo, lo excitativo; el de abajo es Ch´ien, lo Creativo. Lo Creativo es fuerte, lo excitativo es movilizante. La unión de movimiento y fuerza da el sentido de Poder de lo Grande.

Comentario al Dictamen: el signo señala un tiempo en el que ascienden formidablemente y llegan al poder valores interiores. Pero la fuerza ya ha sobrepasado el centro. Por eso corresponde pensar en el peligro que implica el confiar en el propio poder, sin preocuparse en todo momento por lo recto; en el peligro de embarcarse en el movimiento sin aguardar el tiempo adecuado. Por este motivo se añade la sentencia: es propicia la perseverancia. Pues un poder realmente grande es aquel que no degenera en mera fuerza prepotente, sino que antes bien permanece íntimamente ligado a los principios de derecho y justicia. Si se comprende este punto –o sea que grandeza y justicia han de presentarse inseparablemente unidas-, se comprenderá el verdadero sentido de todo acontecer universal, en el cielo y sobre la tierra.

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

El escenario: no te está permitido retirarte por completo. Así que llega el tiempo de encontrar el Poder de lo Grande. Acéptalo. No tengas miedo. Para poder encontrar el Poder de lo Grande debes encontrar primero la calma.

La respuesta: el Poder de lo Grande describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de fuerza, energía y poder fortalecedor. La manera de encarar la situación es enfocar esta fuerza hacia una idea común. Tienes un gran poder y la posibilidad de hacer que las cosas crezcan. Si sigues así, tu relación puede florecer. Pero debes enfocar esta energía hacia una idea central que os traiga beneficio a los dos. Involúcrate con pasión en esta empresa. Usa los grandes poderes que posees ¡Pero ten cuidado! Tu fuerza y energía también pueden lastimar a la gente.

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

Este hexagrama describe tu situación en función del poder vigorizante de una idea central creativa. Destaca que animarlo todo en derredor de ti, mediante esta motivación orientadora, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡Vigoriza mediante lo grande!

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

El poder de lo grande beneficia a la verdad.

Juicio global: el poder de lo grande es poderoso. Es poderoso a causa de su potente acción. El poder de lo grande beneficia a la verdad; siempre que lo grande sea lo correcto. Haz que lo grande sea justo y podrá verse la situación del cielo y de la tierra.

IMAGEN

Así el noble no pisa los caminos
que no corresponden al orden.

[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

Un movimiento que se corresponde con la Voluntad del Cielo origina un gran poder. La verdadera grandeza consiste en estar en armonía con lo correcto, con el orden. Así, quien practica los consejos que recibe a través de esta imagen aprende a mantenerse, y a mantener los asuntos, en concordancia con lo correcto, con la Voluntad Divina.

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 FEI LI LÜ FU.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- FEI= potentísima negativa: ¡absolutamente no!; de ningún modo.
- LI= ideograma: “adoración y vaso de sacrificio”, sostener un recipiente sagrado/ rito, regla, ritual, modales; culto, ceremonia/ observancia, orden.
- LÜ= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, seguir una senda/ peldaño, sendero, huellas, pasos, caminar por un sendero/ acto, práctica, conducta/ pisar/ trayectoria de las estrellas.
- FU= fuerte negativa, ni una sola cosa o lugar.

► 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]

[No hay]

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

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

(El trigrama que representa) *al cielo y sobre él el del trueno, forman a Tâ Kwang*.

De acuerdo a esto,

el hombre superior no da un paso que no concuerde con la actitud apropiada.

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

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

Este hexagrama simboliza trueno en el cielo.

El Hombre Superior no da nunca un paso que implique incorrección.

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

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

El trueno se halla en lo alto del cielo:

la imagen del Poder de lo Grande.

Así el noble no pisa los caminos

que no corresponden al orden.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído del 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]

El trueno situado arriba el cielo. Gran Vigor.

El chün tzu no usa ningún código en-absoluto,

Ningún-lugar pisando.

- 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 ilustrar el simbolismo de los trigramas, dice *Khâng-zze*: el trueno rodando arriba en el cielo y haciendo temblar a todas las cosas, es un gran emblema de poder". Al pasar al tema de su aplicación, co-

mienza con un hermoso dicho antiguo: “el hombre fuerte es el que se sobrepone a sí mismo”. Que este pensamiento estuviera en la mente del escritor del párrafo del Gran Simbolismo, me resulta fácil de creer; pero la analogía entre los mundos natural, moral y espiritual pasando del fenómeno del trueno a esta verdad, es algo que debe sentirse, y eso difícilmente puede ser descrito.

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

[Símbolo]

La combinación de los trigramas con el significado de trueno y cielo sugiere algo la cualidad inspiradora de pavor del verdaderamente grande.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El semisigno superior es Chen, el Trueno, el inferior es Ch´ien, el Cielo. El Trueno en lo alto del Cielo muestra el Poder de lo Grande en pleno despliegue. El trigrama Chen tiene por símbolo al pie, el trigrama Ch´ien tiene el atributo de “grande” y “recto”. El pie pisa por lo tanto lo grande y lo recto y anda por lo grande y lo recto. La fortaleza del signo Ch´ien otorga al movimiento del signo Chen la fuerza necesaria para orientarse decididamente hacia el bien y en ello se basa el gran poder.

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

[La imagen principal dice]

En lo alto del Cielo hay truenos: tiempo de la gran fuerza…

El resultado del movimiento de lo firme.

Si se es fuerte pero se vulnera el orden ritual, será nefasto. Y si resulta nefasto, se pierde la fuerza. Así, el noble, aunque dotado de gran fuerza, respeta el orden ritual.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La Imagen: el lugar apropiado para el poder del trueno se halla en el cielo. Entonces las cosas son como debieran ser. Semejantemente, la gran persona se halla siempre en total armonía con lo que es correcto, y sus acciones tienen buenos efectos.

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

Hablan las imágenes: *un trueno pasa alto en el cielo. Irrumpir de la fuerza. Sólo el Iluminado escapa de no hacer nada que se oponga a las normas de los ritos.*

Las imágenes hablan de un tiempo sin obstáculos; de hecho, ni los trigramas de composición, Kan-Khien, Trueno y Cielo, ni los de la estructura, Tui-Khien, Completar y Cielo, indican obstáculos.

Existen impulsos creativos (Khien) en un tiempo de espera pero que ya siente vivir hechos nuevos (Kan), épocas distintas abiertas a la esperanza.

El estar en armonía con los acontecimientos del cielo y de la tierra, es síntoma de una gran sabiduría; el vivir estos acontecimientos con confianza y serenidad es una ley religiosa que pocos reconocen, pero que resulta válida para todos.

El tiempo yang se anuncia en el ritmo del año agrícola (trueno y cielo) diseñado armónicamente, según el orden estacional: este es el rastro que el sabio ha de seguir en la realización de sus programas.

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

The great image says: *thunder up in Heaven: great vigor The noble one will not tread a path without ritual*.

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

The Image: *thunder above the heavens is the image of the strength of greatness. The superior man does not lead a path that is not in accord with established order*.

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

El trueno sube hacia el cielo, movimiento que armoniza con la tendencia del mismo cielo. Esta coincidencia origina un gran poder. Mas la verdadera grandeza es la que armoniza con lo que es recto. El Noble en tiempos de poder actúa siempre en concordancia con lo que corresponde al orden.

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

Comentario a la Imagen: el trueno, la fuerza eléctrica, asciende en primavera hacia lo alto. Este movimiento guarda armonía con la dirección del movimiento del Cielo. Es, pues, un movimiento coincidente con el Cielo, lo cual origina un gran poder. Pero la verdadera grandeza se funda en el estar en armonía con lo que es recto. Por eso el noble, en tiempos de gran poder, se cuida de hacer algo que no esté en concordancia con lo que corresponde al orden.

LINEA PRIMERA

Poder en los dedos de los pies.
Persistir trae desventura.
Esto es sin duda cierto.

"… esto conduce sin duda al fracaso".

[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

Poder en los dedos de los pies significa que avanzar por la fuerza o de forma presuntuosa, en este momento, conduce al peligro.

Tentado para aplicar la fuerza para avanzar ahora… pero es el momento más peligroso para hacerlo. Si avanza o se confía en sus propias fuerzas (su propia confianza) se perderá, tendrá un mal final.

Debe permanecer donde está, que es su posición correcta, y tener fe y confianza… *su confianza se agota, por cierto*. Aguardar sin usar la fuerza para conseguir sus objetivos, ya que si persiste en esa intención caería con seguridad en la desventura: por eso se añade la advertencia: *esto conduce sin duda al fracaso*.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* Ch´ien= Cielo, fuerza.

Pero al ser el primero todavía tiene poca fuerza.

Estando al principio del signo no pertenece a ningún *nuclear*, todavía.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang, fuerte, inicial del trigrama inferior y de todo el hexagrama; en posición correcta pero abajo, al pie, *demasiado audaz* para el avance.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

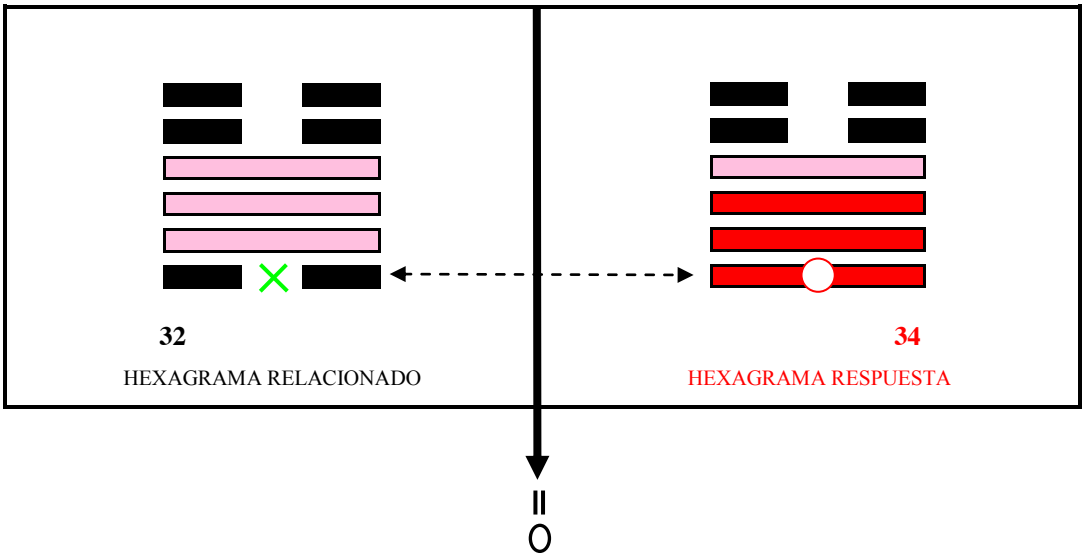
Debería tener relación de correspondencia con el cuarto trazo, el trazo regente del signo, pero no tiene allí al compañero adecuado (ambos trazos son yang)

El mensaje que se sugiere es el de que se mantenga, que permanezca en su sitio.

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

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

La mutación de esta línea convierte al hexagrama 34 en el hexagrama 32, La Duración, que es donde se guarda la información complementaria para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T´uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

初九 壯于趾。征凶有孚。

CHÜANG YÜ CHIH.

CHENG HSIUNG.

YU FU.

"… FU CH´IH CH´IUNG YEN."

- CHUANG= ideograma: "fuerza y erudito", fuerza, fuerte, poder, poderoso.
- YÜ= hacia, tender hacia; orientándose.
- CHIH= literalmente: "pie", base, cimiento.
- CHENG= ideograma: "paso y corregir", movimiento rectificador; castigar, subyugar, disciplinar; imponer el orden/ expedición primitiva.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- YU= poseer, tener, haber.
- FU= ideograma: "garras de ave encerrando animales tiernos", asir posesivo/ conformidad, concordancia entre lo interior y lo exterior/ sincero, veraz, confiable/ capturar prisioneros/ botín/ confianza, fe y sinceridad.
- CH´IH= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- CH´IUNG= ideograma: "cueva y persona desnuda", encorvada por la vejez y la enfermedad/ agotarse; fin sin un nuevo comienzo; llevar a su fin/ pobrísimo/ mal final.
- YEN= por cierto, 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]

Si la fuerza está en los dedos de los pies,

se avanzará mal,

aún cuando se tenga toda la voluntad del mundo.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto manifestando su fuerza en los dedos del pie.

Pero es casi seguro que al avanzar conducirá a la desgracia.

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

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

Un 9 para el lugar inferior:

Poder en los dedos de los pies.

En este momento el avance sería cauda de mala fortuna,

pero la confianza permanece.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

Poder en los dedos de los pies.

Persistir trae desventura.

Esto es sin duda cierto.

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

[El texto "**a**" es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T´uan Chuan*-; el "**b**" es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*–]

Nueve inicial

a) *Vigorizar tendiendo-hacia los pies.*

Castigar: peligro, poseer conformidad.

b) *Vigorizar tendiendo-hacia los pies.*

La conformidad de uno agotada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y está en su lugar correcto; además es la primera línea de Khien, el hexagrama de la fuerza, y también la primera línea de Tâ Kwang. Parece que la idea de la figura está concentrada en ella, y así simboliza "la fuerza en los dedos de los pies" o el "avance". Pero esta acción es demasiado audaz para ser emprendida por alguien que ocupa el lugar inferior, sin que además tenga un compañero adecuado en la 4. De aquí viene el mal augurio.

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

1. *"Él manifiesta su vigor en los dedos de sus pies": -esto seguramente acabará en agotamien-to*.Párrafo 1. "Esto llevará al agotamiento" y de allí surgirán la angustia y otros males.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Como ocurre con frecuencia, el trazo inicial adquiere el significado de los dedos de los pies (cf. nº 31), mientras que los trazos del tope significan los cuernos.

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

[Nueve al principio]

Quien obtiene gran fuerza debe ser necesariamente capaz de culminarla y completarla por sí mismo. Quien no permite ser ultrajado y ofendido por los otros logra culminar su fuerza. El nueve al principio se encuentra en la parte inferior del hexagrama, pero es fuerte; por eso se dice: "*su fuerza reside en los dedos de los pies*". Si desde su posición inferior se sirve de lo firme y de lo fuerte para avanzar, necesariamente será del todo nefasto. Por eso se dice: "*si emprendiese la marcha, sería algo nefasto. Pero hay sinceridad*".

[La imagen dice]

Su fuerza reside en los dedos de los pies y su sinceridad podría verse frustrada.

Esto quiere decir que su credibilidad podría agotarse.

INTERPRETACION

a) ¡No actuar! Pues aunque uno/a se sienta fuerte y con ganas de avanzar, su avance sería como el de aquel que arremete sin apreciar la situación real y que aplica la fuerza sin justicia; o que se deja llevar por sus deseos sin orden, o de una forma incorrecta, etc. Por eso se añade: «Esto conduce al fracaso»

d)

- en general:

¡No es momento de consultar! El Maestro aconseja que se permanezca en el puesto correcto que uno ocupa, manteniendo la fe y la confianza a la hora de moverse entre los asuntos (o en el asunto consultado) porque la fuerza y las buenas cualidades del/la consultante bastarán para que todo vaya bien.

Luego, dentro de unas horas o mañana, habrá ocasión para preguntar lo que se necesite.

- sobre una enfermedad:

Si hay un tratamiento, se debe continuar con ello tal y como se prescribió. Así todo irá como debe ir. No preguntar ahora más sobre esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Sería desastroso y muy peligroso aplicar esa solución o ese tratamiento en las condiciones actuales.

- sobre temas o teorías espirituales:

Esto está todavía en un estado incipiente, o es muy básico y aún le falta mucho por mejorar. Hay que tomarlo como algo que está en preparación, lo cual supone que todavía ha de ser desarrollado y estudiado más antes de ser admitido como válido.

- espiritualmente:

¡No consultar ahora sobre la espiritualidad! Esto no es un reproche del Maestro hacia el consultante, sino que es una forma de enseñarle a controlar su vigor y su poder espiritual sin hacer ostentación de ellos en este momento. Así su grandeza seguirá manteniéndose en concordancia con la Voluntad Divina.

- 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 primera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Su poder está dirigido en este momento por su ego. Apártese, desentiéndase y recupere su ecuanimidad o padecerá una gran humillación.

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

Primera línea: *poder en los dedos de los pies*. *Continuar trae desgracia*.

"Poder en los dedos de los pies" significa que intentamos ganar con persuasión, argumentos o fuerza. También se refiere a los pactos internos, por los cuales la gente debe cumplir lo que queremos,

antes de que tengamos nada que hacer con ellos. Es egoísta mantener cualquier forma de actitud supervisora. Para corregir a la gente debemos desligarnos totalmente. Sabremos cuándo se han corregido a sí mismos los otros.

"Poder en los dedos" también significa que estamos avanzando presuntuosamente. Por ejemplo, presionamos a otros que no son receptivos con nosotros, o no nos retiramos a tiempo cuando el máximo de receptividad empieza a declinar. Si asumimos que hemos sido un poquito descuidados en estas cosas, estaremos protegidos. Es necesario, de alguna forma, ser responsable para poder sentar un buen ejemplo y considerar seriamente los riesgos a los que nos exponemos. Especular con el destino es apuntar hacia el desastre. Es como comprar acciones en el mercado de valores con la presunción de que el destino hará que rindan.

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

¿Intentamos conseguir nuestros objetivos a la fuerza y sin tener en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos?

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

No fuerces las cosas al principio. Todas las cosas necesitan seguir su curso.

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

Es decir, un poder de un tipo bastante bajo o limitado.

[Comentario]

La confianza simbolizada por el poder en los dedos de los pies se agota pronto.

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

Cuando los que se hallan en posiciones bajas tienen gran poder, están tentados a utilizar la fuerza bruta para hacer avanzar su posición. Ese mal uso de la situación traerá infortunios.

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

Es inútil que empleemos nuestras fuerzas en cosas de poca importancia y que sigamos pensamientos no concluyentes (o personas que son incapaces de aconsejar con inteligencia); no resultará conveniente que nos ocupemos a fondo de cuestiones que no merecen las energías tan vivas que nos confiere este tiempo; las desilusiones serán muchas e inevitables, es probable que nos arrepintamos de no haber seguido acontecimientos de un alcance más vasto, y de no haber reconocido los encuentros verdaderamente válidos. Desde las primeras palabras, el hexagrama advierte al que no sabe distinguir con precisión los valores en un tiempo de fuerza y de fe, cuándo son posibles muchas realizaciones.

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

Initial 9: *vigor in the toes. A rectifying expedition: pitfall. Be true.*

Doing things right is man-made and like all human structures it has the inherent danger of getting out of control. Some aspect are uncontrollable, others so much controlled that they will run wild some day. Be true to yourself, then your strength will be exactly right, never too much, too rigid or too restricted.

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

Primer trazo: el aplica su fuerza para ir adelante; como está en la inferioridad emplea la fuerza y no posee la justicia; ¡éste es el momento más peligroso! Si avanza en esas condiciones el presagio es deshay que esperar la miseria.

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

No provoque una acción que no esté seguro de dominar.

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

In the bottom line, nine signifies: *strength in the toes. But going forward brings misfortune. This is certainly true. Have confidence.*

The feet are the lowest part of the body, and furthest from the brain. Trying to advance by sheer brute strength, like someone who possesses ambition but no intelligence, is bound to lead to disaster. The wise man restrains his violent impulses, but retains confidence in his future advancement.

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

Aunque tenga la fuerza, seguir adelante con su plan sería un error. No debe forzar esta cuestión, pues no está en posición de hacerlo con éxito.

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

La primera línea corresponde a los pies y refleja la voluntad de echarse a correr sin tener en cuenta la generalidad. Es una tentación que va de todas maneras calmada y dominada, de otra manera la entera situación puede verse comprometida. Los motivos de la acción son de índole baja, nimia, poco claros e instintivos, aún inmaduros.

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

Comentario a la línea: los dedos de los pies se encuentran abajo del todo, y están dispuestos a avanzar. De este modo, un poder grande que ocupa un puesto inferior se ve dispuesto a obtener el progre-

so por la fuerza. Pero tal intención, si se persistiera en ella, llevaría con seguridad a la desventura. Por eso, como consejo, se añade una advertencia.

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

Nueve en el primer lugar: *poder en los pies*. *El castigo cierra el camino*. *Hay una conexión con los espíritus*.

Estás buscando conquistar el mundo. Detente por un momento. No trates de decirle a tu pareja lo que tiene que hacer y no emprendas ninguna aventura. Los espíritus están contigo, pero tienes que comenzar despacio.

Dirección: continúa. Actúa con resolución. Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yang. *Cuando el poder está en los pies*, *es desafortunado salir en expedición*, *aunque estés seguro* (de hacerlo).

Imagen: cuando el poder está en los pies, la certeza se desvanecerá.

LINEA SEGUNDA

La perseverancia trae ventura.

"... ocupa una posición central".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Comienzan a abrirse las puertas del éxito. Lo que se resiste empieza a ceder. Se avanza poderosamente. Es en este punto crucial donde puede introducirse la arrogancia. De ahí que se subraye la perseverancia en el equilibrio interior, sin exageradas manifestaciones de poder, de fuerza. Esto asegura la ventura. Valorar (y perseverar) en este resultado obtenido por adivinación (consulta) trae ventura.

Va por el centro. No hay, por tanto, exceso de fuerza. Lo único que se le pide es que siga siendo fuerte y que persevere, dada su posición, que podría debilitarle más. Perseverar en el puesto que uno ocupa tiene efectos venturosos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Ocupa el centro del trigrama *inferior* Ch´ien= Cielo, fuerza; lo que le da su carácter, le proporciona su fuerza.

También forma parte del *nuclear* Ch´ien.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yang en terreno blando, débil, pues está en un sitio yin. Por esta razón su fuerza es moderada.

- relación de correspondencia:

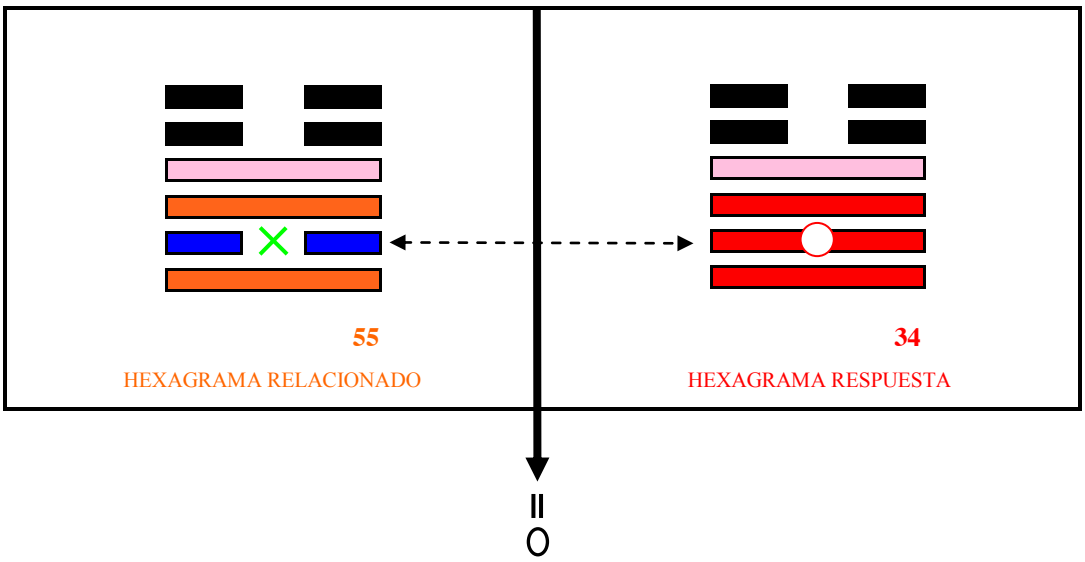
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Existe firme relación de correspondencia con el quinto trazo.

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

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

La mutación de esta segunda línea convierte al hexagrama. 34 en el hexagrama 55, La Plenitud, y por tanto este hexagrama así como su segunda línea amplían la información dada aquí para la consulta realizada,



- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T´uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

九二 貞吉。

CHEN CHI.

"… YI CHUNG YEN."

- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, prueba, examen por adivinación y su resultado/ correcto, firme/ separar la paja del grano/ la médula; el centro/ cuarta etapa del tiempo.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, palabras doctas de un sabio/ propicio, conduce a la experiencia de la trascendencia; favorable, significativo; ventajoso, adecuado.
- YI= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales” (la imagen con Fu= confianza del hexagrama 61), centro, central; interior; poner en el centro; punto medio y estable que permite enfrentar los cambios internos y externos/ línea central de un trigrama.
- 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]

La fuerza utilizada con prudencia (ts´ong) *da el éxito final*.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra que con firme corrección habrá buena fortuna.

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

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

Un 9 para el segundo lugar:

La persistencia en un curso correcto trae buena fortuna.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

La perseverancia trae ventura.

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

[El texto “**a**” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T´uan Chuan*-; el “**b**” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *Yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Nueve en-la-segunda

a) *Prueba: propicia*.

b) *Nueve en-la-segunda*. *Prueba: propicia*.

Usar centrar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte, pero su fuerza es moderada al estar situada en un lugar par en vez de ser estimulada para ello, como se podría temer. Así su lugar es el centro. Con una corrección firme habrá buena fortuna.

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

2. *"La segunda línea, indivisa, muestra que con corrección firme habrá buena fortuna": -esto se debe a su posición central* (y a su sujeto ejemplificando los medios correctos)

La posición central y el debido medio moral del párrafo 2 es otra instancia de la analogía sentida a la que nos referimos anteriormente.

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

[Comentario]

Esto es indicado por la posición central de la línea (en el trigrama inferior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En sí mismo, el nueve en cuanto trazo fuerte situado en el puesto segundo, esto es, en un puesto débil, no es correcto, y podría pensarse por lo tanto que no fuera recomendable la perseverancia. Sin embargo, el puesto es central, más aún, ocupa el centro del trigrama "Cielo", por eso es fuerte en sí. Además, existe una firme correspondencia con el seis en el quinto puesto. Todo esto indica que la perseverancia en el puesto que un ocupa tiene efecto venturoso.

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

[Nueve en segundo lugar]

Se encuentra en la posición central (del trigrama inferior) y representa una línea yang ocupando una posición yin. Camina sobre la modestia sin excederse, y por esa razón el pronóstico es afortunado.

INTERPRETACION

a) Este resultado obtenido mediante la consulta es favorable. Es decir, se puede actuar si se quiere, pues la vía hacia el éxito está despejada. El único requisito es que se avance sin prepotencia, sin exigencias y sin perder el sentido de la moderación.

d)

- en general:

Se ve al/la consultante fuerte, con buena disposición y con una gran corrección. Sus buenas cualidades, en un puesto moderado, le proporcionan armonía con lo justo y con lo equilibrado. Sin embargo, esa misma posición yin que ocupa podría crearle dudas y debilitarle, por eso sólo se le aconseja que siga siendo constante, pues el asunto consultado (o los asuntos) están en pleno desarrollo y crecimiento, y con la perseverancia alcanzará los éxitos y los resultados favorables que presagia esta mutación. Por tanto, perseverar en el puesto que se ocupa tiene efectos venturosos.

- sobre una enfermedad:

Los síntomas y las molestias van remitiendo, señal de que se va por el buen camino. Ahora lo más importante es persistir con el tratamiento hasta lograr la curación.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso es muy apropiado para solucionar lo que se pretende. Su aplicación será, por tanto, muy exitosa.

- sobre temas, o teorías:

Eso está en la buena dirección, pero todavía se encuentra en pleno desarrollo, y conviene seguir perfeccionándolo, o llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

- espiritualmente:

La energía espiritual del/la consultante es grande y va a más. Eso se manifiesta en luz y bienestar para él/ella, por lo cual también los demás se ven beneficiados por ello. Definitivamente, está ascendiendo en armonía con la Voluntad del Cielo y sus cualidades superiores también crecen de forma equilibrada.

- 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 primera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La resistencia comienza a dejar paso y en este momento es posible el progreso. Mostrar una excesiva confianza en sí mismo le conducirá a la ruina. Al mantener una actitud modesta y amable encontrará su camino hacia la buena fortuna.

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

Segunda línea: *la perseverancia trae buena fortuna*.

Esta línea nos aconseja perseverancia porque una vez que la resistencia cede, tenemos la tendencia a entregarnos a la euforia de la excesiva confianza en nosotros mismos. Durante estos periodos somos presumidos, esperando que la gente acredite nuestro valor interno y nuestros logros, olvidándonos de que la situación ha mejorado gracias a la modestia y la aceptación. Ahora nos sentimos suficientemente liberados como para abandonar nuestros límites y para decir a los otros que hay de malo con ellos. Para evitar tal abuso del poder debemos mantener una actitud modesta.

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

¿Evitamos que el poder se nos suba a la cabeza, nos cambie y nos acabemos volviendo arrogantes o prepotentes?

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

Las cosas bien hechas empiezan a mostrar signos positivos. Pero ten presente el cuento de “la lechera”.

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

Cuando la buena fortuna empieza a aparece, es fácil avanzar demasiado rápido. Una cuidadosa consideración y preparación son todavía necesarias.

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

El segundo nueve: *afortunada la pureza de intenciones*.

La auténtica fuerza, la verdadera energía constructora a la que hace alusión el ideograma Kan, tan difícil de explicar por la sutileza de sus múltiples significados e implicaciones filosóficas y morales (por lo general se refiere a un “iluminado”, es decir, a un Sabio como Buda), reside en saber llevar a buen término todo aquello que nos hemos propuesto, por comprometido que sea o pueda parecer. Si hemos encaminado hacia la realización un proyecto meditado durante mucho tiempo, éste es el momento de que

persigamos nuestros fines con energía y constancia, porque todo nos es favorable, incluso la disposición interior.

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

9 at 2: *Determination auspicious*.

If one has power inside, one has no need of proving it. Having power is not a matter of exerting it, but of being it. The strength to make your own mind true and positive in all circumstances is a greater power than having power over someone or something else.

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

Segundo trazo: es duro y enérgico en un momento de expansión y grandeza; no hay exceso en la fuerza y el presagio es feliz. Al ocupar una jerarquía negativa, no se apega a la rectitud por sí mismo; pero su posición lo ubica de acuerdo con la justicia y jamás faltará a la rectitud. Que el consultante se apoye en primer lugar en la justicia para buscar la rectitud.

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

La fuerza, es también saber permanecer.

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

In the second line, nine signifies: *righteous persistence brings good fortune*.

There are now opportunities for advancement, but it is wise still not to plunge unheedingly ahead. Only by maintaining the true inner equilibrium of Tao, without excessive use of strength, is good fortune achieved.

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

La clave del éxito duradero es ahora la moderación. No se permita un exceso de confianza por el hecho de que sus esfuerzos hayan encontrado tan poca resistencia. Utilice su poder con cuidado.

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

Segunda línea: los síntomas positivos se ven y tocan, pero la misma potencia interior y la fuerza exterior pueden confundirse y el Sujeto podría verse inducido a errores de prepotencia y actos injustos. El equilibrio de la fuerza interior y la potencia de la personalidad deben dar el correcto modo de comportarse en buenos tiempos de avances; incluso, debe ser justo y sereno ante los errores de los demás.

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

Comentario a la línea: se supone que en esta situación comienzan a abrirse las puertas del éxito. La resistencia comienza a ceder. Se avanza poderosamente. Es este el punto donde con toda facilidad se

introduce una desenfrenada arrogancia. De ahí el oráculo que la perseverancia –vale decir en lo relativo al equilibrio interior, sin exagerada manifestación de poder- trae ventura.

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

Nueve en el segundo lugar: *pronóstico, el camino está abierto*.

Hagas lo que hagas, tendrás éxito, comienza un tiempo de florecimiento en la relación.

Dirección: tiempo de abundancia. No tengas miedo de actuar solo. Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yang. *Es venturoso ser justo y veraz*.

Imagen: la fuerza en esta posición es propicia porque es justa y veraz, en el sentido de estar en el centro de manera equilibrada.

LINEA TERCERA

El hombre vulgar actúa usando el poder,
el noble no actúa así.
Persistir es peligroso.
Un macho cabrío arremete contra una cerca y enreda sus cuernos.

"... esto el noble no lo hace".

[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

Si en la cúspide del poder, de la fuerza, se ataca o excita, más allá de los límites (simbolizado por *el macho cabrío que arremete contra la cerca*) adecuados; se quebrará, se destruirán sus propias fuerzas, se debilitará él mismo.

Alardear de fuerza o de poder conduce a complicaciones, *como la cabra que se enreda*. El vulgar se regodea en el poder una vez alcanzado; el noble no actúa así. Tiene conciencia del peligro implícito en persistir en esta actitud, y renuncia a un mero despliegue de poder.

El noble debe observar todo eso con un punto de vista más elevado que aquellos que abusan del poder y de la fuerza ahora. Toda esa fuerza, todas las acciones emprendidas así, terminarán enredadas en los peligros.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigrama *inferior* Ch´ien= Cielo

Línea inferior del *nuclear* Tui= cabra.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte e inquieto, en la cúspide del poder, si avanza se encuentra con otro más fuerte, regente, el cuarto. Ahora se halla en un puesto fuerte e impar, correcto, adecuado para él. Ahí debe permanecer.

- relación de correspondencia:

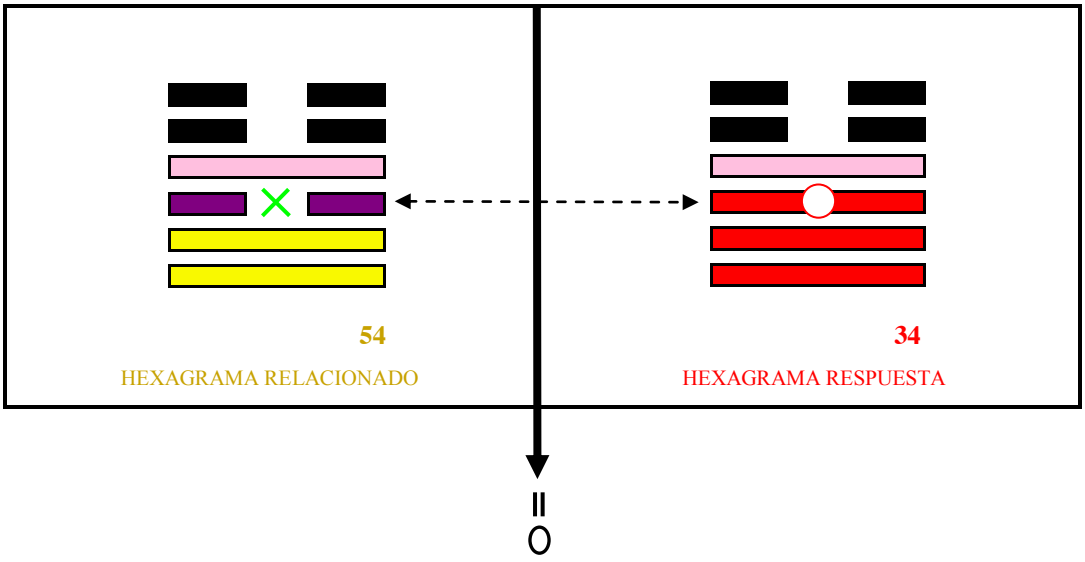
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

La mantiene con el sexto trazo, que le corresponde.

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

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

Su hexagrama relacionado es el 54, La Muchacha que se Casa, donde se guarda la información complementaria a la proporcionada en este 34, 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 小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

HSIAO JEN YUNG CHUANG,

CHUN TZU YUNG WANG.

CHEN LI.

TI YANG CHU FAN

LEI CH´IH CHIO.

"… CHUN TZU WANG YEN."

- HSIAO JEN= pequeñas personas/ vulgares.
- YUNG= ideograma: "adivinar y centro", aprovechar, ganar con.
- CHUANG= ideograma: "fuerza y erudito", poder, fuerza.
- CHUN TZU= el noble/ el consultante ideal.
- YUNG= ideograma: "adivinar y centro", aprovechar, ganar con.
- WANG= ideograma: "red y perdido", espacios vacíos dividiendo lo que se conserva de lo que se ha perdido/ ausencia, vacío, vacuidad.

  Literalmente: "red, espacios vacíos entre las cuerdas", usado como negativo.
- CHEN= ideograma: "perla y adivinación", consultar y su resultado.
- LI= a) mejorar, perfeccionarse.

  b) peligro malévolo amenazante.
- TI YANG= cabra macho (tres años) en la cúspide de su fuerza.
- CHU= topar, golpear con los cuernos/ atacar/ oponer/ ofender/ agitado, excitado/ desagradable.
- FAN= seta/ hilera de arbustos/ cercado, cerca; límite.
- LEI= arruinar, destruir, quebrar, enmarañar/ debilitado, flaco.
- CH´IH= su, sus/ él, ella, ellos.
- CHIO= cuerno/ fuerza y poder/ disputar, disputa/ probar las propias fuerzas.
- YEN= por cierto, 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]

El hombre vulgar emplea la fuerza,

el sabio no lo hace.

El desarrollo,

el empleo de la fuerza es peligroso;

al que hace uso de ella le ocurre como al carnero,

que embiste contra una cerca y en ella pierde los cuernos,

que se le quedan clavados.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra, en el caso de un hombre pequeño,

a uno que utiliza toda su fuerza,

y en el caso de un hombre superior,

a uno cuya norma es no hacerlo así.

Incluso con una corrección firme la situación sería peligrosa.

(El usar de la fuerza puede ser aquí comparado al caso)

de un macho cabrío que embiste contra una cerca y enreda en ella sus cuernos.

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

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

Un 9 para el tercer lugar:

Los hombres inferiores utilizan su poder en donde

(bajo las circunstancias predominantes) *el Hombre Superior deja de usar el suyo.*

En este momento la persistencia traerá graves consecuencias,

como cuando una cabra embiste un seto y se le traban los cuernos.

► 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:

El hombre vulgar actúa usando el poder,

el noble no actúa así.

Persistir es peligroso.

Un macho cabrío arremete contra una cerca

y enreda sus cuernos.

► 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) *Pequeñas Personas aprovechan el Vigor.*

El chün tzu aprovecha la ausencia.

Prueba: adversidad.

Arruinando sus cuernos.

b) *Las Pequeñas Personas aprovechan el Vigor.*

El chün tzu: ausencia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte, y está en un lugar que le es propio. Además está en la cúspide de Khien. Un hombre pequeño así simbolizado usará su fuerza totalmente; sin embargo, no actuará así el hombre superior. Para él, su lugar está en la seguridad del medio, y será prudente, sin herirse a sí mismo como el macho cabrío al ejercer su fuerza.

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

3. *"El hombre pequeño utiliza todas sus fuerzas; en el caso del hombre superior, su regla es no hacerlo.*

En el párrafo 3, no se agrega nada al Texto; y en el simbolismo no se dice nada.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Con estas palabras se explica la primera sentencia de las palabras oraculares. El símbolo de estas líneas es un macho cabrío que da un topetazo contra una cerca y se enreda así con los cuernos. Esto se vincula al hecho de ser esta línea la inferior del signo nuclear superior Tui, cuyo animal es la oveja o bien la cabra. Puesto que delante de él hay un trazo fuerte, esto evoca la representación de dar contra una cerca y quedarse atrapado con los cuernos.

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

[Nueve en tercer lugar]

Ocupa el extremo de la fortaleza al tratarse de una línea yang en una posición yang, y hace uso de su fuerza. El hombre vulgar se sirve de ello para ser fuerte, mientras que el noble se sirve de ello para implicarse. Si se recurre a la fuerza en estas circunstancias, el pronóstico hablará de peligros, como cuando un macho cabrío embiste un cerco. ¿Acaso no habrán de quedarse sus cuernos debilitados?

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere; pero no hay que preguntar ahora sobre esto si uno quiere seguir manteniéndose fuerte sin perder la corrección ni la moderación. Abusar de la consulta en estos momentos conduciría a complicaciones o a caer en la arrogancia, o en la excitación excesiva: todo lo cual debilitará o destruirá la propia fuerza del/la consultante.

d)

- en general:

Es momento de continuar con las tareas (o con el asunto consultado) según se sabe, según se piensa y sin recurrir a la consulta ahora.

Quien no haga caso de este consejo se topará con el Maestro, más fuerte e inteligente que él, y no le dejará avanzar por esa senda cerrándose como un tupido cercado de setos; donde el que pretende abusar de la fuerza o del poder espiritual de la consulta quedaría atrapado enredándose en respuestas desconcertantes y desagradables.

Pero quien otorgue valor a este consejo sabrá mantenerse fuerte y lúcido sin abusar de otros ni de la consulta; por eso mismo también estará en condiciones de reconocer a los que se exceden con los demás, por lo cual tampoco será fácil que abusen de él.

- sobre una enfermedad:

No se necesita preguntar ahora sobre esto. Es tiempo de seguir cuidando de las energías acumuladas y de continuar tratándose hasta la sanación efectiva.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso es válido para dominar y controlar la situación. Pero preguntando ahora más sobre esto se perdería esa misma capacidad que se tiene de hacer las cosas bien.

- sobre temas o teorías espirituales:

No preguntar ahora, sino más bien persistir en el análisis preparando las preguntas que surjan, de las cuales se obtendrá respuesta luego, en otro momento.

- espiritualmente:

El noble no gana nada ahora con la consulta. Pero si persistiera como un vulgar abusando de su fuerza, el Maestro se cerraría igual que un muro enmarañado de respuestas inquietantes y lo suficientemente confusas como para dejar aturdido/a y desorientado/a al/la consultante.

Si todo va tan bien, si la evolución espiritual de uno/a es la que debe ser, si todo es correcto… ¿para qué preguntar ahora más haciendo un mero despliegue de poder espiritual?

- 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 primera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que se golpea contra todas las cosas daña su propia cabeza. La persona superior evita utilizar su fuerza temerariamente y sólo avanza cuando el camino esté abierto.

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

Tercera línea: *el hombre inferior actúa usando el poder. El hombre superior no actúa así. Continuar es peligroso. Un macho cabrío da con la cabeza contra una cerca y se le enredan los cuernos.*

Esta línea se refiere a los momentos en que actuamos como enemigos de otros. Puede ser que nos hayamos retirado con una actitud hostil, para considerar el momento de actuar de una forma que los pondría en desventaja. Es un error pensar que con resistencia y con actitudes rígidas podemos forzar a emerger al gran hombre en los demás; poner una carrera de obstáculos sólo endurece lo inferior en ellos.

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

¿Evitamos presumir innecesariamente y exhibir con vanidad nuestros méritos y éxitos cuando hacemos uso o utilizamos cualquier clase de poder?

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

El poder y la responsabilidad deben utilizarse para aumentar los beneficios y mejorar las condiciones de trabajo. El exhibicionismo sólo conseguirá que la gente piense lo indigno que eres de tener semejante poder. Sólo los déspotas disfrutan con la exhibición de su propia fuerza. Un líder inteligente mide sus fuerzas en función del beneficio que acarrean.

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

[Comentario]

Esto significa que los hombres inferiores utilizan su poder y el Hombre Superior (es probable que sea) *engañado.*

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

Una persona necia que tiene poder busca conseguirlo todo por su uso, y esto no es posible. Una persona sabia sólo utiliza la fuerza cuando es correcto, y no se jacta de su superioridad.

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

El tercer nueve: *el hombre de poco valor se vale de la violencia. Sólo quien es sabio no la utiliza. La rectitud es inflexibilidad. El carnero joven embiste los setos. Al final, los estropea con los cuernos.*

La tercera línea parece sintetizar un largo mensaje, pero en realidad, repite lo que han dicho la fórmula sapiencial y las imágenes, que puntualizaban de distintas maneras el peligro de utilizar la violencia, a menudo destructora, y siempre condenable aún cuando las intenciones sean buenas. Se trata de uno de los casos –nada infrecuentes para quien consulte el oráculo- en los que la interpretación se confía incondicionalmente a la consciencia del lector. En definitiva, existe una advertencia precisa, la de no aprovecharnos de la inteligencia, de la experiencia, de la autoridad personal, sino sólo en casos extremos, por-

que si utilizamos estas cualidades de un modo deshonesto o excesivo, se convertirán en un grave daño. No deberemos insistir si los hechos parecen adversos o si las personas no siguen nuestro pensamiento, de todos modos, por ahora, no podemos sacar nada de positivo.

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

9 at 3: *small people use vigor*. *The noble man uses nets*. *Determination: danger*. *The he-goat butts a hedge*, *damages its horns*.

To acquire or accomplish something, one has to make all the preparations and then take a strategic position. No further action is necessary if one casts one's net in the right way and the right place. The sage wishes only what comes swimming in his net.

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

Tercer trazo: expresa el extremo límite del perfecto vigor; en el hombre inferior, es emplear la fuerza física; en el hombre dotado, es el desprecio y la aniquilación de esta misma fuerza, pues su voluntad es superior a esta grosera fuerza. El mira todo desde un punto de vista elevado, sin experimentar temor o aprensión. *El joven carnero golpea con la frente todo lo que está ante él, así gasta y deteriora sus cuernos*. El hombre que se complace en mostrar continuamente su vigor y lo emplea en todas las circunstancias que se presentan, recoge preocupaciones. Toda empresa comenzada así terminará en peligros pues hay exceso de energía sin justicia y peligro resultantes del exceso de una cualidad. Aquí, el hombre inferior utiliza demasiado la fuerza y el hombre dotado la desconoce demasiado; ésa es la advertencia. Hay falta de circunspección de una y otra parte.

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

Una confianza demasiado grande en su poder puede provocar enojosas sorpresas. Dudar de uno, lo mismo. Todo es un problema de medida.

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

In the third line, nine signifies: *the inferior man exploits his strength*. *But the superior man is restrained*. *For persistence is dangerous: the goat butts obstinately against the hedge*. *And his horns are caught*.

The inferior man who comes to power glories in it and abuses it, but the wise man is conscious at all times of the danger inherent in thrusting ahead regardless of circumstances; he will renounce or limit his power when there is no purpose in an empty display of strength.

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

Sólo las personas inferiores alardean de su poder o lo muestran con ostentación. Así se crean muchos enredos innecesarios y finalmente peligro. No persista en esto. Ahora el poder de lo oculto es el que produce mayor efecto.

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

Tercer puesto: aquí se demuestra la sabiduría del Sujeto. Si es justo actuará con justicia, noblemente. Si es débil, actuará como un innoble. *Un macho cabrío topa contra una cerca y enreda sus cuernos, el vulgar utiliza su poder, esto el noble no lo hace*. Esto está fijando una diferencia: el Noble no mal utiliza sus dones; el vulgar se enreda en lo que parece más simple. El Noble sabe delegar, el vulgar quiere todo el poder para sí. Los "enredos" son cosas simples que se han tornado complicadas por la necia acción del Sujeto.

El Sabio no intenta mostrar su poder castigando a otros. Deja que cada uno cumpla con lo suyo sin intervenir.

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

Comentario a la línea: hacer alarde de poder conduce a enredos, a complicaciones, tal como enreda sus cuernos un macho cabrío que arremete contra una cerca. Mientras que el hombre vulgar, una vez en posesión del poder, se regodea gozando del mismo, el noble no procede así. Tiene conciencia del peligro que implica persistir en esa actitud cueste lo que cueste, y renuncia por lo tanto a un mero despliegue de poder.

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

Nueve en el tercer lugar: *la gente pequeña fortalece las cosas ahora. El Ser superior utiliza los espacios vacíos de una red. Pronóstico: adversidad. Una cabra topa contra la cerca y se enredan sus cuernos*.

Estás tratando de atrapar algo. No lo fuerces. Emplea una estrategia y mantén el corazón abierto en lugar de agredir a tu pareja. Te estás enfrentando a algunas experiencias dolorosas del pasado. Si usas la fuerza, como la necia cabra, lo único que conseguirás será enredarte.

Dirección: si te dejas conducir, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación está cambiando.

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

Yang. *Cuando las personas ignorantes ejercen el poder, las personas sabias desaparecen deliberadamente, con constancia y veracidad, y con diligencia en el peligro. Si los carneros embisten las alambradas, quedarán atrapados por sus cuernos.*

Imagen: cuando las personas sin preparación ejercitan el poder, las personas sabias se ocultan.

LINEA CUARTA

La perseverancia trae ventura.
Desaparece el arrepentimiento.
La cerca se abre, no hay enredo.
El poder reside en el eje de un
gran carruaje.

"... puede ir hacia arriba".

[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 carro es fuerte y se puede avanzar. Nada se opone a su movimiento.

Cuando con tranquilidad y perseverancia se empeña uno en superar las dificultades, al final se logra. Las trabas ceden y el arrepentimiento causado por un uso excesivo de la fuerza desaparece. Cuanto menos se alardee de fuerza hacia fuera, tanto mayor será el efecto.

Todo esto simboliza que es un buen momento para avanzar hacia la meta, hacia ese objetivo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Porque ya está en el trigrama *superior* Chen= movimiento, avanza.

Por el centro del *nuclear* Tui.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte que ocupa el lugar de una débil. No está en el lugar que le corresponde.

- línea regente:

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

Línea regente *gobernante*, encabezando un sólido grupo de trazos fuertes. Delante sólo tiene trazos partidos, que ya no detienen su avance.

Es excepcional un regente fuerte, fuera de sitio, en el cuarto puesto.

- relación de correspondencia:

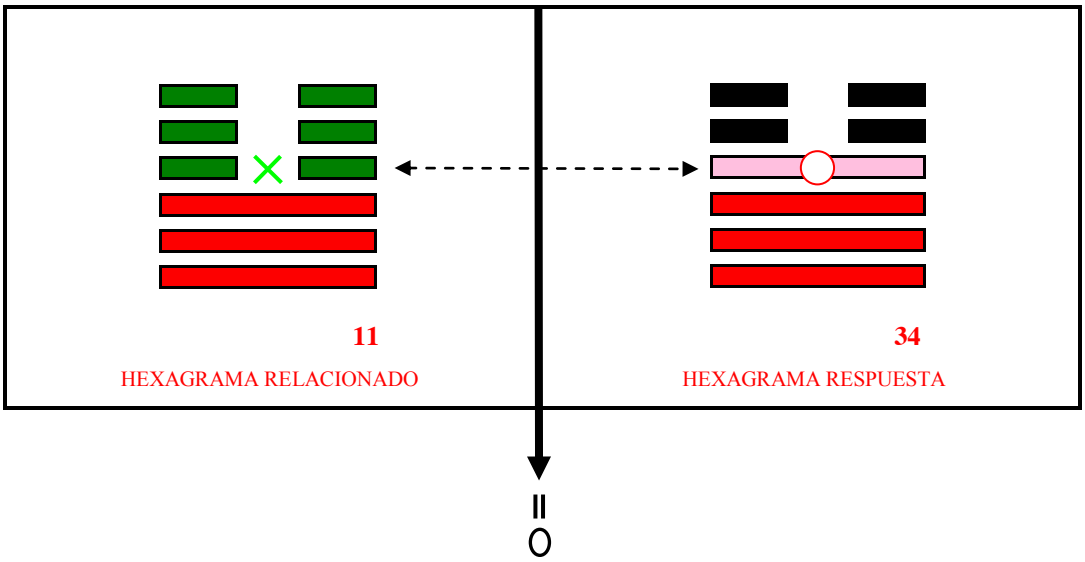
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con la primera, ha de atenerse a sus normas, a su camino, avanzando a su manera.

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

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

Cuando muta esta cuarta línea su imagen relacionada es el hexagrama 11, La Paz, donde se encuentra la información complementaria a la de este hexagrama 34, para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T´uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

九四 貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

CHEN CHI.

HUI WANG.

FAN CHÜEH PU LEI.

CHUANG YÜ TA FU YÜ.

"… SHANG WANG YEN."

- CHEN= ideograma: "perla y adivinación", consultar y su resultado.
- CHI= ideograma: "erudito y boca", favorable, propicio.
- HUI WANG= arrepentimiento extinguido.
- FAN= seto, cerca, límites.
- CHÜEH= ideograma: "agua y separarse", corrientes que divergen, quebrar un obstáculo y esparcirse/ separar/ descomponer en partes/ cortar o atravesar mordiendo/ decidir, dictar sentencia.
- PU= no.
- LEI= arruinar; destruir, quebrar, debilitar, debilitada.
- CHUANG= ideograma: "fuerza y erudito", poder, fuerza.
- YÜ= hacia, tender hacia, orientándose.
- TA= gran, grande, noble, importante.
- FU= correa que sujeta el carro al eje y ruedas.
- YÜ= acarreo/ capacidad de un vehículo de carga/ contener, sostener.
- SHANG= honrar, honra; estima, estimar/ eminente.
- WANG= ir/ lo que se va dejándose.
- 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]

Fuerza empleada con éxito como en el caso de una cerca atravesada por los cuernos de un carnero sin que aquellos queden clavados.

Es la fuerza, por ejemplo, de los ejes de un gran carro.

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

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

La persistencia correcta trae buena fortuna y las lamentaciones desaparecen.

El seto se abre y ya no estará trabado.

Hay gran poder en el eje de la carreta.

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

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

La cuarta línea, entera,

Muestra un caso en que la firme corrección conduce a la buena fortuna,

desapareciendo los motivos de arrepentimiento.

(Vemos que) *la cerca se ha abierto sin que se enreden los cuernos en ella.*

La fuerza es como la de los radios de la rueda de una gran carreta.

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

Un 9 para el cuarto lugar:

La persistencia correcta trae buena fortuna y las lamentaciones desaparecen.

El seto se abre y ya no estará trabado.

Hay gran poder en el eje de la carreta

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

La perseverancia trae ventura.

Desaparece el arrepentimiento.

La cerca se abre, no hay enredo.

El poder reside en el eje de un gran carruaje.

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

[El texto "**a**" es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T´uan Chuan*-; el "**b**" es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *Yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Nueve en-la-cuarta

a) *Prueba: propicia*.

Arrepentimiento extinguido.

El seto fragmentado, no arruinado.

El Vigor tendiendo-hacia lo Grande: las correas-del-eje de un acarreo.

b) *El seto fragmentado, no arruinado*.

Honrar el ir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es todavía fuerte, pero ocupa el lugar de una débil lo que origina la advertencia con la que empieza el simbolismo. Al avanzar su sujeto cuidadosamente, su fuerza producirá buenos resultados, según se describe.

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

4. "*La cerca está abierta y los cuernos no están entrelazados":* -(el sujeto de la línea) *aún avanza*.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo es el gobernante del signo en su condición de trazo superior de los cuatro trazos luminosos que pujan hacia delante. Encuentra delante de sí a un trazo partido que ya no retiene el avance. Por eso puede avanzar hacia arriba sin impedimentos.

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

[Nueve en cuarto lugar]

(El texto está alterado, como lo prueba el comentario. *Yong* se repite por error)

Si teniendo una línea dura por debajo se avanza, se obtienen inquietud y cavilaciones. Pero al tratarse de una línea yang en una posición yin, el nueve en cuarto lugar se mueve sin contravenir la modestia y sin perder su fuerza. Así, el pronóstico es afortunado y todo arrepentimiento quedará atrás. El nueve en cuarto lugar obtiene su fuerza, y las líneas yin que están por encima no lo rodean obstaculizando su paso. Por tanto, el cerco se rompe sin debilitar (los cuernos). La expresión "*su fuerza es como la de los radios*

de la rueda de un carruaje" significa que nada hay que pueda separar los radios de la rueda de un carruaje y, en consecuencia, es posible ponerse en marcha.

INTERPRETACION

a) Este resultado obtenido mediante la consulta es favorable. Una oportunidad ha llegado, o quizá ya estaba dada hace tiempo, así que se puede actuar si se quiere, pues no se producirán complicaciones. Se puede actuar con soltura, nada se opone al avance.

d)

- en general:

Fuerza y movimiento son las cualidades de este regente del signo, ello significa que el/la consultante está avanzando entre sus asuntos (o en el asunto consultado) lo mejor posible, y que en el tiempo presente sus preocupaciones, o sus males, o sus penas, etc. van disminuyendo.

Momentos favorables, buen día; algún obstáculo cede, algún problemas se soluciona; en fin, algo da un cambio a mejor.

Cuanto menos se pregunte ahora, más potente será el efecto del avance entre las circunstancias. Pues aquí, en este trazo, aunque no se censura el preguntar más si se quiere, se hace la sugerencia anterior para templar mucho la fuerza y las energías implícitas en este hexagrama, período de tiempo llamado El Poder de lo Grande. Así la energía ahorrada ahora en la consulta se transforma en energía que se encauza potenciando los buenos efectos que logrará el/la consultante.

- sobre una enfermedad:

La salud se ha afianzado y se puede prescindir ya del tratamiento que se venía aplicando.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ese remedio (o solución, o tratamiento) está perfectamente preparado para obtener los resultados deseados.

- sobre temas o teorías:

Eso tiene verdadera grandeza, igual que la tiene el buen fruto de una poderosa inteligencia. Esa verdad y esa creatividad reciben regalos y dones, pues algo que se corresponde con la Voluntad del Cielo origina un gran poder.

- espiritualmente:

El/la consultante se mantiene en armonía con la Voluntad Divina. Y ahora está siendo aquél que, según dice el texto de la Imagen, *no pisa los caminos que no corresponden al orden* cósmico; por lo tanto, está siendo alguien que escucha y que aprende de los presagios, además de saber usar muy bien la fuerza y el poder espiritual que tiene.

La mutación del cuarto trazo señala que se está ascendiendo en sintonía con el Maestro, pues este trazo representa al Maestro en este hexagrama; por eso puede decirse que el/la consultante se está desenvolviendo con maestría.

- 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 primera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si trabaja serena y firmemente para eliminar los obstáculos, acabará por alcanzar el éxito. Deje que la corrección de sus actos y pensamientos hable en este momento por usted.

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

Cuarta línea: *la perseverancia trae buena fortuna. Desaparece el arrepentimiento. La cerca se abre; no hay enredo. El poder depende del eje de una gran carreta.*

Hemos hecho algo que crea resistencia en otros. Por ejemplo, hemos puesto nuestros precios un poco más caros de lo que creemos que serán aceptados, aunque nuestros costos lo requerían. Cuando nadie compra, pensamos que es el precio. Esto no es así; de todas formas los compradores se resisten porque reciben intuitivamente nuestras dudas. Una vez que hemos hecho lo que es necesario y correcto, estas resistencias ceden.

El eje simboliza una actitud perseverante. A través de la perseverancia (manteniéndonos firmes y correctos) superamos la adversidad y el peligro.

Es importante, también, no destruir nuestro poder interior entregándonos a la duda acerca de nosotros mismos cuando hemos cometido errores. Debemos reconocerlos y corregirlos, y continuar con la vida.

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

¿Consideramos que el verdadero poder se encuentra en nuestro interior y no en las manifestaciones externas que podamos hacer de él?

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

La gente empieza a cooperar y se superan las dificultades. Las personas que se autocontienen (trabajan con tranquilidad) y son consistentes consigo mismas (con metas definidas) son también efectivas, mientras que la fuerza bruta y el gritar al vacío no conducen a nada. El poder reside en la personalidad y no en la exhibición infantil. Cuanto más elevados sean los ideales mayor es el poder potencial de cada uno. Si esos ideales están a la altura de las aspiraciones de la humanidad y son acordes con las naturales tendencias evolucionarias, serán fuente de inmensa seguridad y fortaleza. El ansia de poder y fortuna para uno mismo es algo que no puede durar mucho tiempo. Acabará consumiéndose (de forma natural) porque no puede manifestarse en formas elevadas. (Véase el hexagrama 1: Lo creativo, y 2 Lo receptivo)

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

[Comentario]

Una vez que el seto se ha abierto, puede levantarse y seguir adelante.

Un eje poderoso indica que es un momento favorable para avanzar hacia nuestra meta.

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

Las grandes resistencias pueden ser superadas por la lenta y metódica aplicación de lo que es correcto. Puede no haber una exhibición externa de fuerza, pues está toda concentrada interiormente para producir el éxito.

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

El cuarto nueve: *ventajoso ser sinceros, así, las inquietudes desaparecen. Se abre el seto sin dañarlo. La fuerza del gran carro está en sus ruedas.*

Finalmente llega el momento en el que todo se aclara; se superan las dificultades, se encuentran los apoyos y los consentimientos que se esperaban. De repente, se tiene la fuerza de afrontar los problemas que parecían demasiado graves y que, en cambio, se podrán resolver en un tiempo bastante breve. Lo

importante es saber continuar con firmeza, porque la fuerza reside precisamente en esta decisión de proseguir, a pesar de los obstáculos y de las incertidumbres del camino.

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

9 at 4: *Determination auspicious. Regrets disappear. The fence breaks open, no damage. The vigor of a big cart's axle.*

Sparingly used power brings the greatest results. Forcing a matter will mess up things and waste forces. Use whatever possibility presents itself, use levers, pull strings, get a hammer instead of using your fist. There are many ways of making a big power from a little force.

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

Las lamentaciones se disipan y el empleo de la perfección es un presagio feliz. Hay ventaja del vigor, del movimiento; *si el cubo es sólido, el carro es fuerte*. La positividad avanza hacia las dos negatividades que se entreabren y se quiebran en una progresión continua hacia delante. Nada se opone a su movimiento.

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

Cuanto menos se muestra la fuerza, más poderosos son sus efectos.

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

In the fourth line, nine signifies: *righteous persistence brings good fortune. Regrets vanish. The hedge falls apart. The goat frees himself. In a big wagon, the axle is very strong.*

Obstacles are best overcome by calm and intelligent perseverance. The goat does not free himself bay fruitless struggling, but by slowly wording his horns free from the branches as they part. The power of the superior man does not show itself openly but, as the wagon is borne forward dependent entirely upon the strength of its axle, so he is able to bear the great load of his responsabilities.

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

Cuando pueda trabajar para su objetivo y progresar sin una gran exhibición de poder obtendrá efectos notables. Los obstáculos ceden y su fuerza interior persiste. Buena fortuna.

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

Cuarto lugar: la potencia apoya sobre el eje de una carroza, es decir, sobre el equilibrio del movimiento. Actuando con armonía, la fuerza interior predomina y la potencia exterior no requerirá de actos severos. Así se abren y solucionan por sí solas las dificultades más intrincadas. *No ve el exterior*, significa

que los hechos y ambientes externos no influencian, o no deberían, y se da importancia solamente a lo interno, a lo que ha madurado con tiempo. Esta armonía será aquella que conducirá a la meta.

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

Comentario a la línea: cuando tranquilamente y con perseverancia se empeña uno en superar las resistencias, finalmente lo logrará (1). Las trabas ceden y la causa del arrepentimiento, surgida de un empleo exagerado del poder, se desvanece.

El poder no se muestra en lo exterior, pero por su efecto podrán transportarse pesadas cargas como en un gran carruaje cuya fortaleza radica en su eje. Cuanto menos se aplique el poder hacia fuera, tanto más fuerte será su efecto.

(1) Esto también rige en las luchas que libra uno con su propia naturaleza imperfecta. También ahí es cuestión de no cansarse, pese a constantes recaídas, sino de continuar bregando hasta que se produzca el éxito y aparezca el momento sobre el cual dice el poeta:

Todo lo perecedero,

Lo que se embrolla en el pecado,

Es cosa del pasado,

Ya crecen las alas,

Se levanta el cerrojo,

Del eterno aposento.

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

Nueve en el cuarto lugar: pronóstico, el camino está abierto. *La causa de la tristeza desaparece. La cerca se abre, y ya no hay más enredos. Refuerza los ejes de tu carruaje.*

El obstáculo desaparece y juntos podréis lograr lo que deseáis. El pasado sencillamente desaparece. No hay nada que os detenga. Poneos en marcha y llevad a cabo las grandes cosas que os están destinadas.

Dirección: un tiempo grandioso y floreciente se aproxima. Si te dejas guiar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *Permanece perseverante y veraz, y serás feliz y estarás libre de todo arrepentimiento. Si las alambradas ceden, no quedarás atrapado. El poder está en el eje de un carruaje.*

Imagen: cuando las alambradas ceden, y no quedas atrapado, significa que vale la pena seguir adelante.

LINEA QUINTA

Pierde el carnero en su ligereza.
Ningún arrepentimiento.

"... pues el puesto no es el debido".

[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

Siendo tolerante, concordando con el/los otro/s, sin recurrir a forzar la situación, no cometerá errores. Ser moderado, central.

Pierde el carnero en su ligereza quiere decir que el consultante no tiene ya capacidad de guiar sus pensamientos y la acción orientándose, yendo hacia arriba...

Dureza externa, siendo interiormente débil, podría dar lugar al arrepentimiento. Pero, tal y como se presenta la situación, ya no hay resistencias y todo se puede hacer fácilmente. Puede uno deshacerse de su actitud tozuda, beligerante, y no se arrepentirá.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Anda por el medio del trigrama *superior* Chen, es central.

Arriba del *nuclear* Tui.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin en puesto yang, no está en su sitio.

- relación de correspondencia:

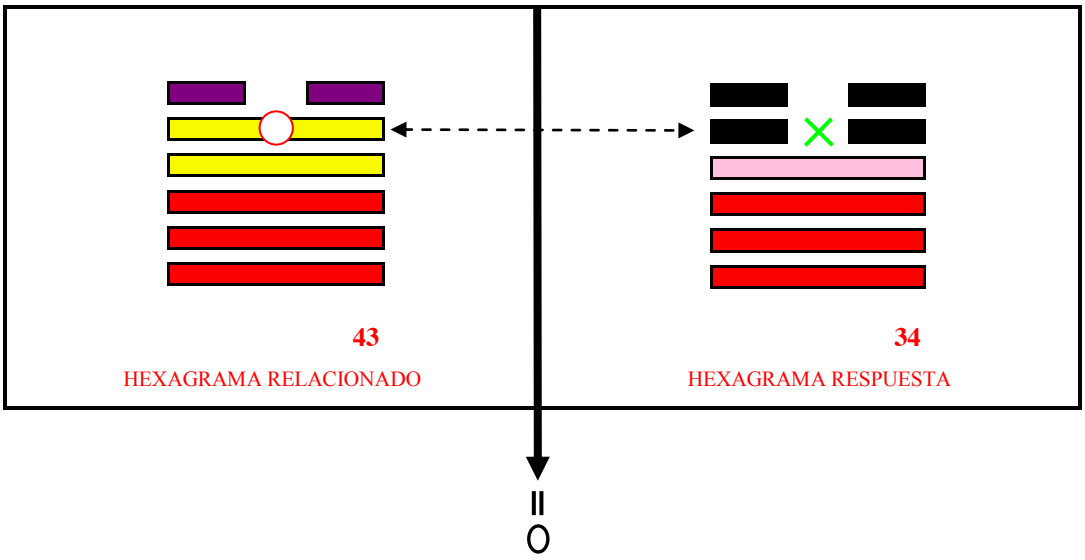
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el segundo que está en medio del trigrama Ch´ien= Cielo. Por eso puede despojarse con facilidad de su naturaleza tozuda= cabría.

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

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

La mutación y el hexagrama Relacionado con este trazo son el hexagrama 43, El Desbordamiento, la Resolución, el ser Decidido, donde encontramos la información que amplía lo dicho aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T´uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

六五 丧羊于易。无悔。

SANG YANG YÜ I.

WU HUI.

"… WEI PU TANG YEN."

- SANG= ideograma: "llorar y los muertos", perder, no lograr obtener/ cesar/ tornarse oscuro/ olvidado/ destruido/ lamentar, llorar la pérdida de.

- YANG= cabra, oveja/ dirigir el pensamiento y la acción.
- YÜ= hacia, tender hacia, orientándose.
- I= versatilidad/ cambio brusco e imprevisto; movilidad mental y estar dividido; fácil y liviano en vez de difícil y pesado/ está en el nombre de I Ching/ mutación, cambio.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- HUI= arrepentimiento/ saber que se ha perdido el camino correcto.
- WEI= ideograma: "persona y estar erguido", situación, lugar, puesto.
- PU= no.
- TANG= adecuado/ cada línea en su sitio/ correcto.
- 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]

La pérdida de un carnero que ha perdido toda fuerza no es de lamentar.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra a uno que pierde su fuerza de macho cabrío,

por lo fácil de la situación.

Pero no habrá motivos de arrepentimiento.

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

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

Un 6 para el quinto lugar:

Sacrifica una cabra demasiado ligeramente.

¡No hay lamentación!

► 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 quinto puesto significa:

Pierde el carnero en su ligereza.

Ningún arrepentimiento.

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

[El texto "**a**" es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T´uan Chuan*-; el "**b**" es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *Yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis en-la-quinta

a) *Perder la cabra, tendiendo-hacia la versatilidad*.

Sin arrepentimiento.

b) *Perder la cabra, tendiendo-hacia la versatilidad*.

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[…] en algunos casos las investigaciones históricas más recientes han revelado acontecimientos completamente olvidados. El primero de ellos está contenido en dos partes de El Libro de los Cambios: y en ambas figuras como nombres de un lugar la palabra "I". Seis en el quinto lugar del hexagrama 34, El Poder de lo Grande, señala:

El pierde el macho cabrío en I.

No hay remordimiento.

Los comentarios hasta ahora escritos no habían reconocido en el término "I" la designación de un lugar, sino que lo habían interpretado como "fácil", o más bien "fácilmente" o "con ligereza". El que esta interpretación pareciera gramaticalmente obligada debe aceptarse, por cuanto el contexto histórico era desconocido. Entretanto, sin embargo, se ha descubierto que quién perdió la vaca y el macho cabrío, además de su vida, en "I" fue el rey *Hai* de la dinastía *Shang*. Este rey fue excluido de la historiografía ortodoxa, probablemente por su modo de proceder. Las alusiones a su persona en obras de ficción no fueron consideradas por los expertos hasta que su historicidad quedó demostrada fuera de toda duda cuando su nombre apareció reiteradamente en huesos oraculares.

Una vez que se tienen a la vista todas las tradiciones y referencias relativas al rey *Hai*, éste se configura como un personaje sobresaliente. Se dice de él que vagaba como un nómade junto a sus rebaños de vacas y ovejas, lo que implica que desarrolló la estructura económica de la dinastía *Shang*, cuya aristocracia vivía dedicada fundamentalmente a la caza. Se dice de él también que unció el buey al carro, provocando con ello un significativo avance en los medios de transporte. Reiteradamente se lo llama amo del

buey que sirve. En sus correrías llegó también al país del *Señor de I*, situado al norte del Río Amarillo, es decir, un poco al sudoeste de la actual Pekín. Allí parece haber sido acogido hospitalariamente, aunque sus posteriores ligerezas le valieron ser castigado por el *Señor I*. Tal vez la pérdida de sus ovejas haya sido una penitencia que en consideración a la gravedad de sus delitos puede todavía calificarse de leve (*no hay remordimiento*). Al quitarle, sin embargo, el *Señor de I* finalmente el buey que sirve, perjudicó excesivamente su movilidad (*mala fortuna*), lo que causó su muerte.

A la luz de esta tradición los textos de la línea obtiene un sentido nuevo y más definido: seis en el quinto lugar del hexagrama 34, describe una situación en que el poder de lo grande se halla ya en declinación, aunque la pérdida de ovejas aún es soportable.

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

La línea5 es débil y ocupa un lugar central. Por lo tanto, su sujeto cesará de ejercer su fuerza, aunque este hexagrama no prohíbe el empleo de la fuerza, sino únicamente la controla y dirige. Todo lo que sobre él se dice es que no habrá motivos para el arrepentimiento.

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

5. *"Pierde su carnero y casi no lo percibe": -no está en su lugar apropiado*.

Párrafo 5, "no está en su lugar apropiado": esto se dice simplemente debido a que un lugar extraño debe ser llenado por una línea fuerte.

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

[Comentario]

Esto es indicado por la inconveniente posición de la línea.

Es decir, recurre con demasiada facilidad a la fuerza, lo que no es aconsejable.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El puesto es fuerte, más aún, es el puesto del príncipe. Pero la naturaleza del trazo es blanda, de modo que el puesto externo no se corresponde con la naturaleza externa. Por eso el trazo se despoja con toda facilidad de su naturaleza cabría, tozuda.

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

[Seis en quinto lugar]

Si aunque se encuentre situado en un momento de gran fuerza y se trate de una línea yang ocupando una posición yang no siempre se evita la desgracia, ¡cuánto más en el caso de una línea yin ocupando una posición yang o cuando lo flexible cabalga sobre lo firme! La cabra representa la fuerza. Habiendo perdido una cabra, por fuerza pierde también su lugar. Puede perder una cabra en un momento de facili-

dad, pero de ningún modo en un momento de dificultades y peligros. Por eso se dice que no habrá arrepentimiento. El nueve en segundo lugar se mueve en un terreno en el que el pronóstico es afortunado y puede llevar a cabo sus responsabilidades; el seis en quinto lugar delega en él y, en consecuencia, se libra de las desgracias. Al delegar, los peligros no llegan, pero si se mantiene en su lugar, enemigos y bandidos acudirán. Por eso se dice: "*pierde una cabra en el territorio de Yi*".

INTERPRETACION

a)

No dudar, se puede actuar si se quiere.

No habrá problemas, ni se cometerán errores, si uno/a es tolerante con los demás y no se fuerzan las cosas.

En un tiempo en que los nobles no abusan del poder, ésta línea no debería hacerlo tampoco; por tanto, no consultar ahora más sobre esto, así no se pierde la capacidad de guiarse uno por sí mismo.

d)

- en general:

Hay varios motivos por los cuales no es aconsejable consultar ahora sobre eso que se ha preguntado:

En primer lugar, porque así no se acentuarán las dudas, los miedos, la inquietud, etc.; todo ello indicado por el carácter yin de este trazo en un puesto fuerte, que además pertenece al trigrama Chen= Conmoción, susto, etc.

Después, en segundo lugar, porque de este modo no se perderá el poder de guiarse por sí mismo. Y, aunque su carácter parezca débil, uno/a sabrá conducirse como un fuerte en el tiempo del Poder de lo Grande.

En tercer lugar, porque así uno/a mismo/a seguirá teniendo el poder de captar el sentido que toman los movimientos en una cosa, o en un asunto, o en un ser, una relación, etc.

Y, por último, porque de esta forma el/la consultante no se excederá en la adivinación.

Por consiguiente, no hay necesidad de cambiar de actitud, solamente hay que dejarse llevar hacia adelante según se presente la vida, y no se producirán problemas que lleven al pesar o al arrepentimiento. Ahora conviene moverse tranquilamente en los asuntos y en los quehaceres.

- sobre una enfermedad:

Si no se quiere dar paso a la debilidad otra vez, hay que ser constante con el tratamiento.

No se necesita preguntar más sobre esto ahora.

- sobre temas o teorías:

Tal como se presenta eso ya se puede reconocer que es correcto. La advertencia es que no se dude, y que no se pregunte ahora más sobre ello.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso está bien pensado, y se puede poner en práctica si se quiere. La advertencia es que ya no se dude, y que no se pregunte ahora más sobre ello.

- espiritualmente

Para mantener la fuerza espiritual, que es grande, y para afianzarse en ella no es necesario recurrir a la consulta ahora.

En tiempo de gran poder, como el señalado en este hexagrama, esta línea yin ocupa un puesto de alto rango, que normalmente sería el lugar de un regente, o la representación de un Maestro; es decir, que está en un puesto de gran responsabilidad espiritual. Pero su carácter débil ha de ser fortalecido recordándole todo esto, para que así avance sin dudar de que su evolución hacia el bien es cierta. Preguntando ahora, el/la consultante perdería poder y fuerza.

- 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 primera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que renuncia a una forma testaruda y agresiva de actuar no se arrepentirá. No puede haber ningún daño si se suaviza en este momento.

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

Quinta línea: *pierde el macho cabrío con facilidad. No hay arrepentimiento.*

Es importante no hacer pactos con nosotros mismos. Cuando decidimos que no debemos confiar en una persona determinada, la situamos ante una carrera de obstáculos que debe superar para alcanzarnos. El persistir así, es castigarlo excesivamente. Esta línea nos asegura que podemos dejar las defensas y pactos sin incurrir en daño.

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

¿Desterramos el uso de la agresividad y la violencia como medio para conseguir nuestros objetivos?

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

Si consigues ser más tu mismo conseguirás tus objetivos con mayor facilidad y relajación, porque tus energías no se verán agotadas por la furia u otras emociones negativas.

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

Cuando las cosas pueden conseguirse con facilidad no hay necesidad de utilizar la fuerza. No hay porqué lamentarse de actuar con gentileza.

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

El quinto seis: *la mutación oculta el ariete. Ninguna inquietud.*

La rigidez, la violencia al defender nuestras posiciones, la dureza de ciertas actitudes son fenómenos transitorios a los que no debemos dar demasiada importancia, porque con la mutación de las situaciones, y la intervención de acontecimientos distintos, están destinados a desaparecer.

Es inútil afligirse, por lo tanto, habrá que saber esperar con paciencia la evolución de los hechos, cuya solución no está muy lejana.

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

6 at 5: *Losing sheep at Yi. Without regret.*

Not everything can be prevented. Sometimes something is at the wrong moment at the wrong spot. Don't fuss too much over it, one cannot bring life to perfection. Sometimes one has to take risks, other times one has to accept.

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

Quinto trazo: por la suavidad, él mantiene y contiene el grupo de positividades; si las mantuviera por la fuerza, no podría dominarlas y habría lamentaciones. Por lo tanto, al emplear la tolerancia y la concordia no emplea la dureza enérgica y no comete faltas. Las positividades no se sirven de su vigor. La vía racional de la represión del vigor no debe consistir en el uso de la dureza enérgica.

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

El éxito está asegurado. Conserve su fuerza para usted y no la exponga.

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

In the fifth line, six signifies: *the goat is lost too easily. But there is no cause for regret.*

The goat is renowned for its outward aggressiveness and its inward docility. The situation has been resolved, perhaps too easily, so that one gives up the struggle to rest: nevertheless, abandoning one's obstinate position at this point will bring no misfortune.

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

Debe abandonar ahora su actitud tenaz y porfiada. Ya no es necesario demostrar nada. La situación progresará con facilidad; por tanto, no necesita utilizar una fuerza excesiva.

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

Comentario a la línea: el carnero se caracteriza por su dureza exterior que va unida a una debilidad interior. Ahora bien: tal como se presenta la situación, todo resulta sumamente fácil: ya no hay resistencia alguna. Entonces puede uno deshacerse de su modalidad de carnero, belicosa y obstinada, y no se arrepentirá.

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

Quinta línea: el significado de este puesto hace referencia a un Sujeto fuera de lugar. Interiormente sólido, no está en un lugar exterior que corresponde. No siendo presionado por lo exterior, simplemente no insiste, no se torna testarudo, se vuelve a su interior y deja fluir las facilidades de la potencia existente. En términos sociales o colectivos esta línea se asemeja al quinto lugar del signo 16; también aquí el gobernante aparece débil, pero en este caso no pasa por juicios, sino que tiende a deshacerse de su obcecación y tozudez. Sobre todo es fácil no ser porfiado cuando la situación objetiva no exige al Sujeto; además, la aparente fortaleza que se mostraba era eso, "aparente", y ésta se colocaba en cosas sin mayor trascendencia.

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

Seis en el quinto lugar: *suelta la cabra, y cambia. No hay causa para el sufrimiento.*

Refrena tus impulsos. Transforma tu considerable fuerza en imaginación. No te lances siempre contra los obstáculos. Hay maneras más interesantes de afrontar tu relación en este momento. Si te das cuenta de esto, tu sufrimiento sencillamente desaparecerá.

Dirección: actúa con resolución. Estas conectado a una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yin. *Perder el carnero con facilidad conlleva lamentos*.

Imagen: si pierdes a un carnero con facilidad, significa que tu posición no es apropiada.

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

La línea ubicada en el quinto puesto del hexagrama sagrado *Ta Chuang* representa a una persona que muestra menos energía de la que corresponde a su puesto (es una línea blanda en un puesto enérgico). Sin embargo, como ocupa el puesto central del trigrama superior y está en correspondencia con la línea ubicada en el puesto segundo, no hay culpa en ello. Por eso el dictamen sobre esta línea dice que pierde el carnero y no hay motivo de arrepentimiento. El carnero es imagen de tosquedad, de terquedad, de querer avanzar por la fuerza. La línea en el puesto quinto, al no excederse en su energía, está evitando avanzar por la fuerza, tercamente. Y el juicio sobre su actitud es que no tiene motivo de arrepentimiento por actuar así.

LINEA SEXTA

Un carnero arremete contra una cerca.
No puede retroceder, no puede avanzar.
Nada es propicio.
Si advierte uno la dificultad, eso
traerá ventura.

"… esto no es venturoso.
… la falla no tiene duración".

[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

No es el momento de avanzar hacia la meta. Se encuentra preso de las circunstancias. El esfuerzo (el movimiento) que haya que hacer para liberarse ya llegará a su debido tiempo/momento más adelante.

La dificultad, las tareas difíciles ahora, son señal de buena suerte para más adelante.

Hay que seguir obedeciendo los propios deberes. Se advierte de que lo mejor es no hacer nada por el momento, reconocer la dificultad de la tarea, y todo irá bien. Esta situación, quizá causada por un error, o por la fuerza de las circunstancias no durará mucho tiempo. Hay que ceder y la falla no será duradera.

Quizá por avanzar demasiado se ha llegado a un punto muerto: no se puede avanzar, no se puede retroceder. Si avanza se mete en dificultades insuperables. Si se hace uno consciente de la propia debilidad, reflexiona y reposa, la buena fortuna acude al desistir de sus poco apropiados esfuerzos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al tope del trigrama Chen= movimiento.

Encabeza la figura del macho cabrío, que topa con los cuernos.

Al final, ya no pertenece a *nuclear* alguno.

- 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]

Puesto al final del hexagrama, de la situación, con tantas dificultades, que no puede seguir.

- relación de correspondencia:

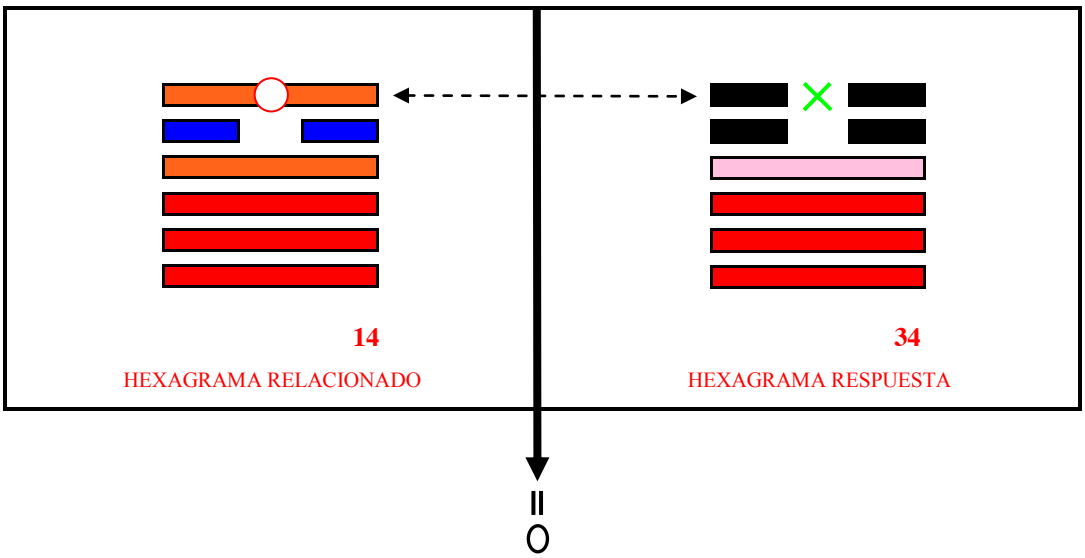
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama -relaciones simpáticas- cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el tercer trazo.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 34 en el hexagrama 14, La Posesión de lo Grande, donde encontraremos la información que complementa lo expuesto aquí para la pregunta planteada.



- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T´uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

上六 羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

TI YANG CHU FAN.

PU NENG T´UI, PU NENG SUI.

WU YU LI.

CHIEN TSE CHI.

"… WU HSIANG YEN.

… CHIU WU CHANG YEN."

- TI YANG= carnero (tres años) en la cúspide de su fuerza.
- CHU= topar/ empujar con los cuernos/ oponerse/ agitado, excitado.
- FAN= seto, cerca, límite, valla.
- PU= no.
- NENG= ideograma: "animal con fuertes cascos y huesos", capaz de defender y acarrear

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

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

El carnero embestidor que, queriendo golpear una cerca,

ya no puede avanzar ni retroceder y no tiene medios para salir de esta situación,

encontrará en esta dificultad incluso un medio de salvación.

Al no poder golpear más,

ya no volverá a engancharse los cuernos en un obstáculo;

ha pecado por falta de precaución,

esto le servirá de lección.

► 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 dividida,

Muestra (a uno que puede ser comparado con) *un macho*

cabrío embistiendo a una cerca,

e incapaz de retroceder o de avanzar como él quisiera.

No habrá ventaja de ningún modo,

pero si se da cuenta de la dificultad de su situación,

Entonces habrá buena fortuna.

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

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

Un 6 para el lugar superior:

U*na cabra embiste contra un seto y no puede moverse ni hacia atrás ni hacia delante;*

no puede ir a ninguna parte.

Sin embargo, en este tiempo la dificultad es presagio de buena fortuna.

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

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

Al tope un seis significa:

Un carnero arremete contra una cerca.

No puede retroceder, no puede avanzar.

Nada es propicio.

Si advierte uno la dificultad, eso traerá ventura.

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

[El texto "**a**" es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T´uan Chuan*-; el "**b**" es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *Yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis arriba

a) *El carnero topa un seto.*

No capacitando retroceder, no capacitando soltar.

Sin dirección: Cosechante.

Trabajo-pesado en-consecuencia propicio.

b) *No capacitando retroceder, no capacitando soltar.*

No rumiar por-cierto.

Trabajo pesado en-consecuencia propicio.

Falta, no larga-vida por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En la línea 6, al estar en la cúspide de *Kan*, símbolo del movimiento, y también en la cúspide de *Tâ Kwang*, es de esperar que su sujeto sea activo al ejercitar su fuerza, y, por su debilidad, el resultado será el descrito. Pero él se hace consciente de su debilidad, reflexiona y reposa, y de todo esto resulta buena fortuna tras desistir de sus poco apropiados esfuerzos.

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

6. *"Él no puede ni avanzar ni retroceder": esto se debe a su deseo de ser cuidado. "Si se da cuenta de la dificultad* (de su posición), *habrá buena fortuna": -su error no se prolongará*.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está en lo alto del movimiento, encabeza la figura del macho cabrío que es símbolo del hexagrama. Esto sugiere la idea de topar con los cuernos. Empero, como ha llegado a su término, ya no puede seguir, por lo tanto se produce la confusión y hay dificultades. Pero el trazo es de índole blanda: por lo tanto no se endurece cobrando la rigidez del carácter testarudo, sino que cede y con ello la falla no se hace duradera.

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

[Seis arriba]

El seis arriba entra en resonancia con el nueve en tercer lugar y, por lo tanto, no puede recular; le preocupa el incremento de lo duro y, por lo tanto, no puede retirarse. Acosado por las dudas y paralizado por la vacilación, su propósito no está focalizado, de suerte que a la hora de resolver asuntos no podrá percibir lo beneficioso. El seis arriba se encuentra en un momento de incremento de lo duro, pero dicho incremento no perjudica a la rectitud. Si asegura el lugar asignado y concentra su propósito en el nueve en tercer lugar manteniendo su propia posición, las preocupaciones y angustias se disipan y desaparecen. Por tanto, se dice: "*si comprende el grado de dificultad de su posición, el resultado será afortunado*".

INTERPRETACION

a)

d)

- en general:

Para controlar la fuerza que se tiene ahora, hay que renunciar incluso a la consulta. Así esa misma fuerza no se verá mermada por las dudas, la inquietud, etc.; ni habrá exceso en la consulta. Además el Maestro no quiere que se sobrepase ya tanto la perfección de la cuarta línea, y se cerrará como un cercado de setos profusos, llenos de respuestas desconcertantes, para impedir el exceso de preguntas.

No hay que estar nervioso/a. Y si apareciera alguna dificultad o algún retraso, no hay que preocuparse, ya que se trataría de algo pasajero que se solucionará un poco más adelante. Algunas veces estas incidencias o detenciones temporales, son la pura consecuencia de finales y nuevos comienzos de ciclos, de tiempos, de situaciones, etc.

Sin embargo, en otras ocasiones estos incidentes son debidos a que uno se atrevió a avanzar demasiado en una acción anterior, o pueden ser consecuencia de un error propio o ajeno. Por eso el/la consultante, o quien aprende a través de I Ching, haría bien en reflexionar sobre esto último; por si acaso luego, un poco más adelante, necesitara examinarlo o examinarse a sí mismo/a consultando.

- sobre una enfermedad:

Todo va como debe ir. Continuar con el tratamiento según se está haciendo, y no preguntar ahora sobre esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Ahora eso no sería suficiente para conseguir los resultados que se buscan.

- sobre temas o teorías:

Hay que dominar las ganas de preguntar ahora sobre esto. De momento no es ventajoso tener un plan ni un rumbo acerca de ello. Lo ventajoso es dejarlo en observación y estudiarlo más antes de someterlo a las sentencias de las mutaciones.

- espiritualmente:

Para obedecer el deber conviene dominarse y no preguntar ahora por la espiritualidad.

El/la consultante se sentirá libre y tranquilo/a si es capaz de aceptarse a sí mismo/a tal como es, pues su fuerza espiritual es realmente grande, y además se ve que tiene por detrás la bendición y la ayuda del Cielo.

- 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 primera semana de Marzo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El uso obstinado del poder le sume en más complicaciones, en lugar de liberarle de su problema. Si advierte esto y se corrige, todo irá bien.

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

Sexta línea: *un macho cabrío da con la cabeza contra una cerca. No puede retroceder, no puede avanzar. Si se advierte la dificultad, esto traerá buena fortuna.*

El carnero se enreda cuando usamos demasiado poder. Presionar obstinadamente en busca de resultados crea más resistencia, no menos. Puede ser que hayamos actuado o hayamos pensado en hacerlo, por lo cual pondríamos a alguien en desventaja, o en una ventaja injusta. Puede que esperemos o exijamos que alguien haga algo porque debería hacerlos, aunque fuese un error para él acceder a las exigencias de nuestro ego; puede ser que estemos demasiado interesados en lo que está sucediendo. Todas estas acciones y actitudes crean obstáculos y resistencias. Podemos corregir estos errores al dejar el uso obstinado del poder.

Después de usar el poder de forma equivocada debemos estar preparados para perseverar, mientras un eclipse en nuestra relación sigue su curso. En tanto, no debemos pararnos en la encrucijada, pensando qué hacer. Debemos continuar, manteniéndonos perseverantemente desapegados. Una vez que hemos corregido nuestra actitud, debemos dejar atrás el asunto, como si nada hubiese ocurrido.

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

¿Cedemos e intentamos retroceder cuando reconocemos haber hecho un uso excesivo de poder, o, o por el contrario, somos prisioneros de nuestra obstinación?

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

Date cuenta de lo intratable que resulta tu dilema para que puedas desistir de agravarlo. (Véase el hexagrama 6)

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

"No puede ir a ninguna parte" es la traducción de una frase que, simbólicamente, significa que no es momento de avanzar hacia nuestra meta (o destino).

"…buena fortuna" quiere decir que la vergüenza que sentimos al encontrarnos prisioneros de las circunstancias nos obligará a hacer un poderoso esfuerzo para liberarnos.

[Comentario]

La incapacidad para retirarse o avanzar difícilmente podrá conducir a la buena fortuna; pero nuestras propias dificultades la generarán; las circunstancias innobles (en que nos encontramos) *no durarán mucho tiempo*.

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

En ciertos momentos es imposible ir hacia adelante, y tratar de hacerlo meramente crea más dificultades. La persona sabia aprecia este hecho, y cambiando de curso es capaz de tener éxito finalmente.

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

El seis arriba: *el joven carnero embiste el seto*. *Ya no logra detenerse*. *No puede lograrlo*. *Nada de ventajoso*.

El tiempo de Tâ Kwang puede convertirse también en tiempo de excesos, como ocurre con esta última línea mutante: pero esto no debe ser así, de lo contrario, la situación es grave y se dirige hacia un camino peligroso. Detenerse antes que todo empeore, este es el consejo de la profunda sabiduría del oráculo, de lo contrario, veremos desmoronarse las esperanzas alimentadas con paciencia, y la solución de los problemas se alejará hacia un tiempo imprevisible, que tardará mucho en transcurrir. El último seis contempla el momento de la cólera, de la rabia interior, de la ofuscación de la razón. Sin duda, no se trata de un momento positivo, la fuerza ha sido utilizada de un modo incorrecto, la violencia revela su radical debilidad. Es preciso detenerse, razonar y rever nuestro comportamiento antes que sea demasiado tarde: podremos hacerlo porque el tiempo de Tâ Kwang es, fundamentalmente, un tiempo positivo.

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

Above 6: *the he-goat butts a fence*. *Not able to retreat, not able to push through*. *No ground for harvest*. *Hardship is as a rule auspicious*.

One needs difficulties in order to gather experience. Learning the hard way is usually the one which makes most impression. One has to measure one's strength, control one's courage or self-will, judge a position. Hardship is necessary to build up character.

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

Sexto trazo: el exceso es evidente; él avanza con una fuerza excesiva y se hiere; sus cualidades esenciales son la suavidad maleable negativa y por eso es incapaz de dominarse a sí mismo para obedecer al deber; el hombre blando y negativo, aunque decidido a emplear su vigor, no puede emplearlo hasta el fin y si encuentra resistencia retrocede. No triunfa en lo que emprende y la advertencia es no hacer nada por el momento pues la firmeza no está asegurada y la debilidad nativa se reharía de inmediato. La advertencia es reconocer la dificultad de la tarea y atenerse a la suavidad en los medios a emplear; el presagio será feliz. La debilidad blanda es lo que le da la esa oportunidad, pues la dureza enérgica se rompería allí. Hay una falta de claridad en el juicio, pero el error no dura mucho tiempo.

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

El sabio se detiene antes de que sea demasiado tarde.

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

In the six line, six signifies: *the goat butts obstinately against the hedge. There is no advantage in going on. But taking due note of the mistake. Brings good fortune.*

Going too far, one comes to a deadlock, in which it is impossible to advance or retreat. The more one struggles, the more one is ensnared. But by coming to an understanding of the obstacle one is enabled to find the solution.

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

Ha ido demasiado lejos en la consecución de sus deseos y se encuentra en un callejón sin salida. Todo lo que intenta hacer sólo sirve para complicar aún más la situación. Comprender esta dificultad acabará obligándole a mantener la compostura. Entonces podrá resolverse todo el asunto.

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

Sexto lugar: a diferencia del quinto lugar, donde el Sujeto no compromete su potencia con arrebatos, a pesar de estar mal ubicado, aquí el macho cabrío arremete con todo hacia adelante quedando prisionero por el cuello, usando los cuernos. No se ha comprendido el real valor del tiempo de la potencia grande y se usó la cabeza como un derrocador de muros, y sin embargo se enreda en los matorrales, en lo que parecía más frágil. Pero esto, que es incómodo y vergonzoso, es menos grave que romperse la cabeza contra una roca y al menos deja la posibilidad (y el tiempo) para pensar y arrepentirse, y así corregir los errores.

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

Comentario a la línea: cuando alguien se atreve a avanzar demasiado, llega a un punto muerto desde el cual no puede desplazarse ni hacia adelante ni hacia atrás, y todo sólo sirve para complicar más todavía las cosas. Con semejante obcecación se mete uno en dificultades insuperables. Más si uno comprende la situación, desiste de continuar en ella y trata de calmarse; entonces, con el tiempo todo volverá a sus cauces.

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

Seis en el sexto lugar: *la cabra topa contra la cerca. No puede retroceder, no puede avanzar. Ninguna dirección es ventajosa. Acepta la carga, y el camino se abrirá.*

La relación está bloqueada y a ti te espera un trabajo arduo. Te resultará imposible forzar una solución. Tienes que pararte a considerar con detenimiento tus errores, aunque ello te cause dolor. Sólo así, el camino se abrirá.

Dirección: tu duro trabajo traerá tiempos mejores. Actúa con resolución. Estás asociado con una fuerza creativa. Úsala correctamente.

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

Yin. *Un carnero que ha embestido contra una alambrada no puede retirarse y no puede continuar adelante. No obtiene ningún beneficio. Si te enfrentas a dificultades, serás afortunado.*

Imagen: la incapacidad de retirarse o de continuar adelante significa que no has sido cuidadoso en pensar las cosas atentamente. Si te enfrentas a dificultades, serás afortunado, mientras que no aumenten los errores y las faltas.