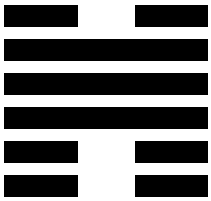
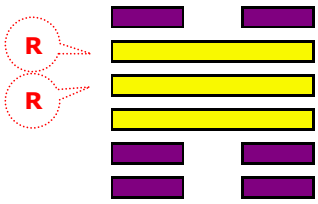


XXXI

HSIEN

咸



31

EL INFLUJO

-la influencia (mutua)
-influencia y atracción natural
-influencias complementarias
-sintiendo y ejerciendo influencia
-el cortejo/ cortejar
-el pedido en matrimonio
-el que intenta
-atracción (mutua)
-el atractivo
-la conjunción/ conjuntar
-reunir/ unir/ poner de acuerdo
-rearmar
-sensación
-simboliza algo que se siente en el corazón
-conmover el corazón
-excitar el sentimiento
-unidad como producto de la tensión

DICTAMEN

El Influjo. Logro.
Es propicia la perseverancia.
Tomar una muchacha trae ventura.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

El ideograma *Hsien* se diferencia de *Kan*= estimular, en el hecho de que no incluye, como este último, el grafismo "corazón". Se trata, pues, en *Hsien* de influjo involuntario, inconsciente, no intencionado. Se trata de relaciones objetivas; y no de vínculos subjetivos. Hsien significa "en general", "corrientemente", "universal". Y en sentido figurado: "influir", "incitar".

Se dice que la primera parte del libro de I Ching se inicia con el hexagrama 1, El Cielo y con el hexagrama 2, La Tierra (fundamento de todo lo que existe); mientras que la segunda parte se inicia con el Influjo, hexagrama 31 y la Duración, hexagrama 32 (fundamento de las relaciones sociales)

La disposición de los trigramas componentes, en este signo, es beneficiosa. Así, refleja que la firmeza (sinceridad) de Ken atrae a otros, Tui, que responden con simpatía. Por ello se habla de impresión/es, de influjo entre sexos (…*tomar una muchacha trae ventura*) Si la influencia se efectúa dentro de lo correcto, todo irá bien; si no es correcta, puede surgir la zalamería, la seducción, lo bajo. Quietud interior (Ken), junto a la alegría exterior (Tui), así no se excede la alegría. Se domina, se controla, se muestra consideración. Esta atracción por lo afín es una ley de la naturaleza. Cielo y Tierra se atraen. Todo procede del estímulo entre Cielo y Tierra y por ello son creadas todas las cosas vivientes. Pero atracción correcta no es seducción, El Sabio estimula, atrae el corazón de los hombres. Por las atracciones que ejerce un ser, puede reconocerse su naturaleza.

Para comprender a los demás hay que "sentirlos", tener el oído interno afinado para captar las sugerencias que nos lleguen, y embeberse (como hace la montaña con el lago) de ellos. De esa forma, se obtiene un conocimiento profundo y real.

Las intenciones y las inclinaciones proceden de alguien o de algo (como el magnetismo) que, consciente o inconscientemente, tiende hacia un sentido o un modelo, o hacia una forma de ser y de manifestarse. Y también proceden de Dios, del Espíritu Creador subyacente en toda forma de existencia.

Las intenciones se mueven, tienen un cuerpo de energía dotado de mayor o menor intensidad, cuya fuerza produce vibración-anhelo. Y la propiedad más destacable de estas vibraciones-anhelo es el influjo o la fuerza de atracción. Finalmente, los efectos del influjo y de la fuerza de atracción son la "reunión" y la conjunción.

Las intenciones proceden de lo interno, se puede decir que son la parte yang de un todo. La parte yin es la vibración-anhelo que se plasma en el mundo material externo manifestándose así en el plano físico. Su manifestación es esa atracción por lo afín y, por lo tanto, es una Ley Natural. Los seres que se atraen tienden a unirse para alcanzar el anhelo que les motiva. Juntos, como las piezas de una vasija rota

se reúnen para formar el modelo de la vibración que les impulsa, sus sentimientos de mutua simpatía les inducen y les permiten estar juntos, aunque sus caracteres sean diferentes.

En este campo de energías, estímulos, propiedades y efectos es muy normal tener que estudiar la sensación y quizá también tener que sentir una gran diversidad de emociones. Es decir, ahora la sensación puede encerrar más información sobre la realidad existencial que los planes o propósitos conscientes de forma mental.

Asunto en crecimiento. Lo inteligente es captar el significado de lo yin. *Tomar una muchacha*... significa que ahora hay que sentirse sensible para captar el significado de la vibración-anhelo, y así intentar comprender aquello que va desarrollándose en el asunto consultado, en cuyo crecimiento se aprecian los efectos de una fuerza de atracción motivada muchísimas veces por una "intención" que se remonta más allá de nuestra fuerza de voluntad consciente. Uno/a se siente atrapado/a por algo o por alguien independientemente de que su fuerza de voluntad quiera o no quiera.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

Signo de las *Relaciones Matrimoniales*.

Signo de las *Decisiones*.

Signo de *Trascendencia* o *Puertas Mayores*.

Signo del *I Ching* (cuando el oráculo habla de sí mismo) o de los *Maestros de Sabiduría*.

- 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: Tui= el lago, alegría (exterior)

Inferior: Ken= la montaña, quietud (interior)

La quietud de Ken controla o domina la alegría de Tui, y así no se excede.

La posición de los trigramas es favorable: la fuerte montaña (abajo, Ken) sujeta o sostiene un lago (Tui, en lo alto). Aunque son de carácter opuesto, distinto, sus "movimientos" se estimulan, se benefician

mutuamente: la montaña sostiene al lago, y la humedad del lago beneficia a la montaña, la hace más fértil. Sentimientos de mutua respuesta les permite estar juntos.

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

El Hexagrama está formado por Tui arriba y Ken abajo, esto da la imagen de un joven que corteja a una muchacha, de ahí la idea de cortejar.

Como puede observarse en los Hexagramas 11, 17, 31, y 32, el Trigrama «macho» se ubica debajo del Trigrama «hembra» para cortejarla.

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

El trigrama superior débil y el trigrama inferior fuerte; sus dos influencias se desplazan e influencian mutuamente, logrando así una unión; la represión de uno y la satisfacción de otro; con sus posiciones relativas, donde el macho está ubicado bajo la hembra: todas estas cosas transmiten la noción de un «libre curso para el cumplimiento de los requisitos, mientras que las ventajas dependen de mantenerse firme y correcto, como en el caso de un matrimonio con una joven dama, habrá buena fortuna»

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

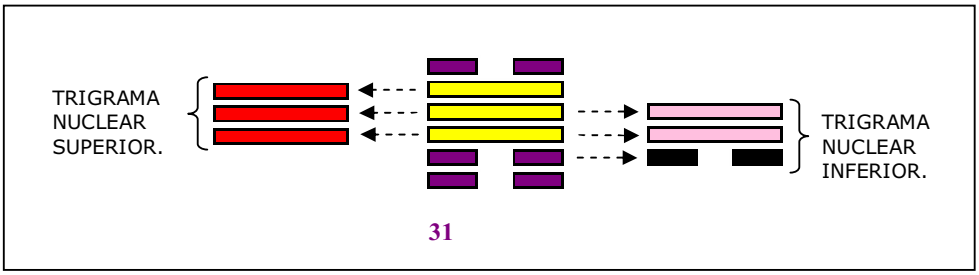
KEN, tranquilidad y quietud, está en el trigrama inferior atrayendo a TUI, gozo y placer. Una apertura tranquila le permite influir y ser influido, aportando a su vida la alegría de la experiencia compartida. Esta influencia mutua espontánea, quizá un asunto amoroso, debe ser experimentada antes de que haya un cambio.

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

Arriba Tui; abajo Ken; éste por su actividad aquietante y perseverante, incita al Trigrama Tui, y éste, a su vez, corresponde a esta incitación. Lo masculino toma la iniciativa y se coloca por debajo para cortejar a lo femenino.

- 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: Ch´ien= el Cielo, lo Creativo.

Inferior: Sun= lo Suave, lo Penetrante.

Los nucleares Sun y Ch´ien, remiten al hexagrama 44, el Ir al Encuentro, que también implica la idea de "contacto".

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

Abajo, en el lugar del pensamiento, se encuentra Ken. Arriba, en el puesto de la acción está Tui. Al interior se encuentran Ch'ien y Sun. Elementos armoniosos que difícilmente pueden causar malos efectos. La quietud del pensamiento es incentivada por la potencia creativa de Ch'ien. La serenidad y alegría de Tui en la acción recibe el buen influjo del orden de Sun.

- 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*–]

Abierto: el vapor que se eleva de la superficie abierta de la laguna estimular y fertiliza; las palabras estimulantes alegran e inspiran. Lo Abierto inicial el hemiciclo yin iniciando el proceso formativo.

Vinculación con lo exterior: licuar, moldear, quitar el molde; se inicia el Momento Metálico. Lo Abierto estimular, alegra y revela la forma innata.

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

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

El logro interior proporciona la base para conjuntar mediante la estimulación y la alegría exteriores.

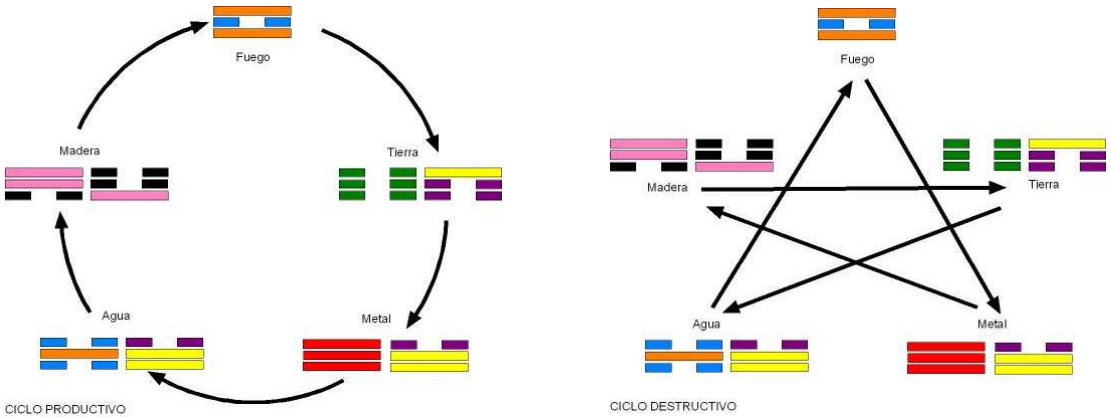
- relación entre trigramas:

► **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]

Los elementos primarios muestran la pareja formada por el metal y la tierra, una relación *productiva* que augura mucha suerte.

Los trigramas nucleares son Ch´ien (metal) sobre Sun (madera), una relación *destructiva*. Esta relación presagia problemas ocultos ocasionados por una mujer mayor y por un hombre de todavía más edad.

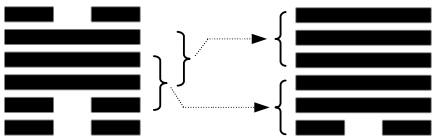


- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

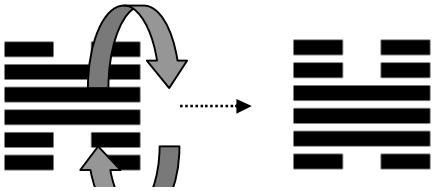
Los trigramas nucleares Fuerza, CH´IEN, y Suelo, SUN, dan como resultado el Hexagrama Contrario 44. El Acoplamiento, KOU. La activa urgencia de Conjuntar para restaurar un todo intrínseco contrasta con el encuentro del acoplamiento.



- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

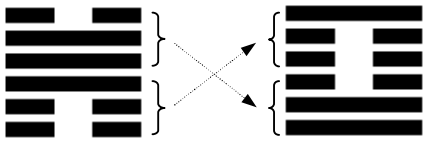
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama 32, la Duración.



- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

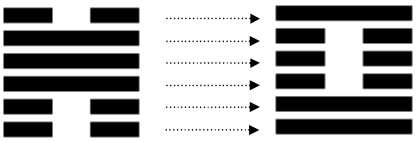
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 41, la Merma.



- 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 41, la Merma.

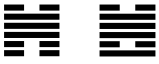


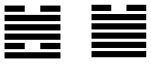
- hexagrama sucesivamente mutado:

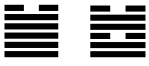
► **Olivia Cattedra** (extraído de su libro: *Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching*)

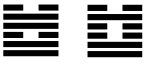
[Es posible verificar un proceso de mutación en los hexagramas, mediante la transformación interna de cada uno de ellos, que los va relacionando con otros. La interpretación que pueden ofrecer estos "procesos" señalan una unidad argumental y a veces, sorprendentemente, una clara continuidad metafórica. Las 6 líneas así formadas, aparentemente inconexas, conforman un marco específico en torno a la temática central del signo original.

La técnica es la siguiente: a partir de cualquier hexagrama dado se debe mutar una línea desde abajo, lo cual deriva en un segundo signo que muta su segunda línea, dando lugar a un tercer signo que a su vez muta su tercera línea… y así hasta completar las seis]

 (1ª del 49) Afirmarse en la virtud interior, en silencio y calma.

 (2ª del 43) Cuidar, observar y proteger.

 (3ª del 58) No ser vacuo, y comprender que las distracciones externas son un modo de alejarse de uno mismo.

 (4ª del 60) Fluir naturalmente, no resistir.

(5ª del 19) Acercarse prudente, paso a paso.

(6ª del 41) Para evitar la merma, las ayudas recibidas no deben atesorarse, sino constituirse en canal de enriquecimiento en beneficio de todos los seres.

- 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]

En esta imagen, en principio, no se ven malas intenciones, pero si inoportunidad en la primera línea, que tiene que tener cuidado y refugiarse en la intimidad para que sus actos o sus intenciones no se pongan de manifiesto ahora en el mundo externo.

Se aprecia angustia y preocupación en la segunda línea que, a pesar de sus sensaciones, debe quedarse donde está si no quiere perjudicarse.

Hay inquietud y nerviosismo en el tercer trazo, lo cual puede hacer que se precipite y que caiga en los caprichos de los demás o que caiga en los suyos propios. Es el que peor lleva lo de captar el significado de lo yin (lo de…*tomar a la muchacha*)

En el cuarto trazo se da la posibilidad de perder un influjo inconsciente y bueno, sustituyéndolo por otro consciente, físico y muy efímero. Puede perderse si cede a los estímulos que no sean los que emanan de su ser en paz interior.

También se ve el buen hacer en el quinto trazo, pues siendo espontáneo da con el manejo de la situación. Sin ningún objetivo consciente es capaz de alcanzar buenos efectos hasta en los pormenores. Este es el que de verdad *toma a la muchacha*, es el que mejor entiende el significado de lo yin en estos momentos, se mueve en armonía con las fuerzas de atracción motivadas por una intención que procede de más allá del plano consciente, y esa intención está cargada con la energía del Amor. Así que, para este quinto trazo el reunir y el conjugar le viene del Amor simplemente.

El influjo de la sexta línea bien podría ser de poca consistencia, o bien podría resultar exagerado, demasiado, abusivo. Por eso I Ching le aconseja al consultante que se calle y que no pregunte más sobre eso ahora.

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

La unión sólo es realizable de una forma gradual y antes de convertirse en una influencia recíproca, es decir, en una fusión de pensamientos y en un perfecto acuerdo en los programas: habrá de superar

muchas dificultades, precisamente las que indican las líneas mutantes que describen el proceso de la unión.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)
[Libro III: Los Comentarios, las diferentes líneas]

El estímulo se manifiesta en una secuencia escalonada. Los diferentes trazos significan las correspondientes partes del cuerpo: los tres de abajo las piernas con los dedos de los pies, las pantorrillas, los muslos; los tres de arriba el tronco, con el corazón, la nuca, el aparato del habla.

- 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–]

Cuarto y quinto puestos son los regentes del signo, el quinto aún más.

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

Los regentes del Hexagrama son el cuarto y el quinto puesto.

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

La dominante inusualmente fuerte de la cuarta posición de las preocupaciones sociales atrae e influye a la dominante de la quinta posición de autoridad. Son paralelas y van unidas.

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

Cuarta y quinta líneas: Regentes Gobernantes.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)
[Libro III: Los Comentarios]

El nueve en el cuarto puesto ocupa el sitio del corazón. El corazón rige el influjo, por eso el trazo cuarto es regente del signo. Sin embargo, el nueve en el quinto puesto ocupa el sitio de la espalda y significa por lo tanto el aquietamiento en medio del influjo. Muestra, en pleno movimiento, la capacidad de permanecer tranquilo, y es por lo tanto regente del signo en grado más elevado aún.

- relaciones entre las líneas:

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

La relación de correspondencia entre las líneas de este hexagrama son más bien un impedimento para este tiempo.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

Además, se produce también la solidaridad entre el trazo **quinto y el del tope**. La situación representa entonces al soberano que se subordina al sabio; en este caso es casi siempre el soberano humilde (trazo blando en el quinto puesto) que honra al sabio fuerte (trazo fuerte arriba, tal como ocurre en signos números 14, 26, 27, 50). Esto es desde luego muy favorable. Cuando en cambio es un trazo fuerte el que ocupa quinto puesto y uno débil el último, hay más bien indicios de un trato con elementos de índole inferior, cosa que resulta indeseable, tal como ocurre con los números 28, 31, 43, 58. Únicamente el hexagrama Nº 17, Sui, el Seguimiento, constituye en este sentido una excepción, puesto que el sentido integral del hexagrama presupone como condición previa que lo fuerte se coloque por debajo de lo débil.

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

Nota: cuando se trata de trazos que son regentes del hexagrama en el cual se hallan, las relaciones de correspondencia y de solidaridad deben tomarse en cuenta sean cuales fueren los puestos. Aparte de los casos arriba mencionados agreguemos todavía: Nº 16, Yü, el Entusiasmo; el trazo cuarto es el regente del signo, el trazo inicial está en correspondencia con él, el trazo tercero es solidario con él. Nº 23, Po, la Desintegración; el trazo del tope es el regente, el tercero le corresponde, y el quinto se solidariza con él. Ambas circunstancias son buenas. Nº 24, Fu, el Retorno; el trazo inicial es regente, el segundo se ve unido a él, con el cuarto hay correspondencia. Ambas cosas son favorables. Nº 43, Kuai, la Irrupción, la Resolución; el trazo del tope es regente, el tercero le corresponde, el quinto es solidario con él. Nº 44, Kou, Ir al Encuentro; el trazo inicial es regente, el segundo se solidariza con él, el cuarto le corresponde. Se trata en estos casos ya de ventura, ya de desventura, siempre de acuerdo con la orientación que señala el sentido del signo.

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

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

- secuencia:

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

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

El Tao del matrimonio debe ciertamente ser duradero, es por eso que el Hexagrama siguiente es la Duración. Heng (también) *significar perdurar en el tiempo.*

► **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 *influjo* construye el mundo. Es el hexagrama que inicia la cosmogonía (creación del orden) en la sociedad. Seducción y cortejo. Interacción del lago y montaña, el mutuo influjo que permite reconocer la naturaleza de todas las cosas.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Luego de existir Cielo y Tierra,

existen las diferentes cosas.

Luego de haber entrado en la existencia las cosas individuales,

existen los dos sexos.

Luego de existir el sexo masculino y el sexo femenino,

existe la relación entre esposo y esposa.

Luego de estar dada la relación entre esposo y esposa,

existe la relación entre padre e hijo.

Luego de estar dada la relación entre padre e hijo,

existe la relación entre príncipe y servidor.

Luego de estar dada la relación entre príncipe y servidor,

la diferencia entre alto y bajo.

Luego de estar dada la diferencia entre alto y bajo,

pueden intervenir las reglas del orden y del derecho.

► **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]

Poseer Cielo[*y*]*Tierra*:

Por ende después poseyendo la miríada de seres.

Poseer la miríada de seres:

Por-ende después poseyendo Hombre[*y*]*Mujer*.

Poseer Hombre[*y*]*Mujer*:

Por-ende después poseyendo Esposo[*y*]*Esposa*.

Poseer Esposo[*y*]*Esposa*:

Por-ende después poseyendo Padre[*e*]*Hijo*.

Poseer Padre[*e*]*Hijo*:

Por-ende después poseyendo Jefe[*y*]*Sirviente*.

Poseer Jefe[*y*]*Sirviente*:

Por tanto después poseyendo Arriba[*y*]*Abajo*.

Poseer *Arriba*[*y*]*Abajo*:

Por ende después los códigos rectamente poseyendo un lugar para pulir.

- 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–]

□ □□□□□□□□□

HSIEN. HENG.

LI CHEN.

CH´U NÜ CHI.

- HSIEN= ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo.
- HENG= éxito mediante sacrificio/ crecer, crecimiento.
- LI CHEN= adivinación ventajosa, es benéfico poner a prueba la acción en cuestión.
- CH´U= ideograma: "oveja y mano", oír y sujetar/ apoderarse de/ tomar y usar; sujetar, apropiarse de/ captar el significado, entender.
- NÜ= mujer; lo femenino, feminidad.
- CHI= ideograma: "erudito y boca", favorable, propicio.

► 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 sentimiento de unión, de afecto,

conduce a casarse.

► 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]

Hsien indica que (en caso de que se cumplan las condiciones expresadas por él)

habrá vía libre y éxito.

Sus beneficios dependerán de que se sea firme y correcto,

como al contraer matrimonio con una joven dama.

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]

Atracción.

¡Éxito!

La persistencia correcta es recompensada.

Tornar una esposa traerá buena fortuna.

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

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

El Influjo.

Logro.

Es propicia la perseverancia.

Tomar una muchacha trae ventura.

► 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]

Conjuntar, Crecer.

Cosechante Prueba.

Apoderarse-de la femineidad propicio.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Con el hexagrama 31 comienza la segunda sección del texto. Es difícil decir por qué se ha efectuado aquí esta división entre los hexagramas, dado que el estudiante trata en vano de descubrir una con-

tinuidad en los pensamientos del autor que en este punto se rompen. La primera sección no contiene un tipo de sujetos diferentes a los que encontramos en la segunda. Que dicha división fue efectuada en tiempos muy antiguos se ve en el sexto apéndice de la secuencia de los hexagramas, donde el autor establece una analogía entre las figuras primera y segunda, representando el cielo y la tierra como originadores de todas las cosas, y la figura siguiente que representa al marido y a la esposa como originadores de todas las relaciones sociales. No obstante, esto dista mucho de aportarme convicción alguna. La división del texto del *I* en dos secciones es un hecho al cual soy incapaz de dar una explicación satisfactoria.

Hsien, como se explica en el tratado del *Thwan*, tiene aquí un significado de influencia mutua, y el duque de Kâu, en varias líneas, usa siempre a *Kan* en el sentido de "movimiento" o "influencia sobre el movimiento o la acción". Para mí ése constituye el sujeto del hexagrama, considerado como un ensayo sobre la "influencia", las diferentes formas de llevarla a cabo y sus resultados.

El carácter chino llamado hsien es □ símbolo gráfico de "todos juntos, conjuntamente". *Kan*, el símbolo de "influencia", tiene a *shien* como uno de sus componentes fonéticos (aunque las variaciones en la pronunciación hacen que para un lector europeo sea muy difícil el poder apreciar esto), con el añadido de *shin*, símbolo del "corazón". Así (…) *kan*, "afectar o influenciar"= □ + (…) y debe haber sido así cuando el nombre o palabra era usado con el significado de "influencia", el fue eliminado de él a propósito, a fin de indicar el elemento más importante del asunto, la ausencia de toda finalidad o motivo. Considero esta estratagema realmente digna de un adivino.

En relación con la idea del marido y la esposa en la enseñanza del hexagrama, se deriva del más reciente simbolismo de los ocho trigramas atribuido al rey Wan y detallado en la figura III. Un uso mucho más antiguo es ofrecido en el párrafo del Gran Simbolismo del apéndice II.

La figura consiste en Kan "el hijo menor" y sobre él Tui "la hija menor". Ambos en "unión feliz". Se ha dicho que ninguna influencia es tan constante y poderosa como la existente entre marido y mujer, y cuando ambos son jóvenes es especialmente activa. Por lo tanto Hsien está constituido de Kan y Tui. Todo esto me resulta muy dudoso. Puedo captar por qué una línea entera (--) fue adoptada como símbolo de fuerza y autoridad, y la línea dividida como representando a la debilidad y a la sumisión. Pero más allá de esto no puedo seguir a Fû-hsî en su formación de los trigramas, y todavía menos puedo aprobar los simbolismos más recientes adscritos por el rey Wan.

Volviendo ahora a la figura y sus líneas, su sujeto es la influencia mutua, y el autor nos enseña que dicha influencia, correcta en sí misma y para un fin correcto, será con seguridad efectiva. Nos da un ejemplo: el caso de un hombre que se casa con una joven dama; las reglas para esto estaban fijadas en China desde la más remota antigüedad de una forma muy estricta y particular. Tal influencia será efectiva y afortunada.

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

1. *Hsien es aquí usado en el sentido de Kan, significando influencia mutua.*

[No hay comentario]

2. *Las influencias del débil trigrama superior, y las del fuerte de abajo, se relacionan y se corresponden entre ellas, y de esta manera forman una unión generando la represión de una de ellas y la satisfacción de la otra. Con su posición, en la que el varón está situado debajo de la hembra, todo parece indicar una vía libre y victoriosa en el cumplimiento de todas las condiciones, mientras todo beneficio dependerá de ser firme y correcto como al casarse con una dama joven y, entonces, habrá buena fortuna.*

Párrafo 2. Tui, el trigrama superior es débil y yin, y Kan, el inferior, es fuerte y yang, ver Apéndice III (II, 4) y V (10). Kan está debajo de Tui, por lo que en esta figura, es siempre el sujeto del trigrama inferior quien toma la iniciativa.

3. *El cielo y la tierra ejercen sus influencias y de ellas se deriva la transformación y la producción de todas las cosas. Los sabios influencian las mentes de los hombres y de esto resulta la paz y la armonía bajo el cielo. Si observamos el método y el resultado de tales influencias, veremos el verdadero carácter del cielo y de la tierra y también el de todas las cosas.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario del Texto]

La atracción implica estímulo. La flexible está arriba y la firme abajo (1)*. Aunque son de carácter opuesto, un sentimiento de mutua respuesta les permite estar juntos. Lo tenaz y lo gozoso se conjugan* (2)*, estando el hombre debajo de la joven* (3)*; de ello derivan todas las cosas buenas prometidas en el Texto. La miríada de objetos deben su existencia al mutuo estímulo que subsiste entre el cielo y la tierra. Similarmente, el sabio santo estimula los corazones de los hombres y todo el mundo está en paz de ahí en adelante. La naturaleza interior de todo lo que hay en el cielo y en la tierra puede juzgarse observando qué es lo que estimula a cada cosa* (4)

(1) Es una referencia a los trigramas componentes, cuya posición es favorable, pues lo firme puede sostener con facilidad a lo débil.

(2) Otra referencia a los trigramas componentes.

(3) Dudo que esto pueda arrojar alguna luz sobre el antiguo concepto chino acerca de la posición más aceptable para la relación sexual: es más probable que signifique que la joven puede depender del hombre, así como una planta depende de la tierra para su nutrición.

(4) Los hombres revelan sus caracteres a aquellos que observan las cosas que les causan placer o dolor.

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

El nombre del Hexagrama significa "en general", "universal" y en sentido figurado es "influir", "incitar". Este Hexagrama da comienzo a la segunda sección del libro como fundamento de todas las relaciones sociales, así como la primera parte empieza con el Cielo y la Tierra como fundamento de todo lo existente.

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

[Libro I: El Texto]

El nombre del hexagrama significa "en general", "corrientemente", "universal", y en sentido figurado "influir", "incitar". El signo de arriba es Tui, lo sereno, el de abajo Ken, el aquietamiento. El rígido trigrama de abajo, por su acción perseverante, aquietante, incita al trigrama débil de arriba el cual serena y alegremente corresponde a esta incitación. Ken, el signo de abajo, es el hijo menor, el de arriba, Tui, la hija menor. En este sentido, ha de tomar la iniciativa lo masculino y colocarse por debajo de lo femenino al cortejarlo.

Así como la primera sección del libro comienza con los signos de Cielo y Tierra en cuanto fundamento de todo lo existente, la segunda sección se inicia con los signos que corresponden a cortejo y matrimonio como fundamentos de todas las relaciones sociales.

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

El ideograma Hsien se diferencia del ideograma. Kan, "estimular", por el hecho de no incluir, como este último, el grafismo constituyente que significa "corazón". Se trata, pues, del influjo inconsciente, involuntario, y no del intencionado y consciente. Se trata de relaciones objetivas de índole general y no de vínculos particulares subjetivos.

Lo débil que se halla arriba es el trigrama Tui, la hija menor; su atributo es la serenidad, su imagen el lago; lo fuerte que se halla abajo es Ken, el hijo menor; su atributo es el aquietamiento, su imagen la montaña.

Para la explicación del Dictamen se ha recurrido a la organización del hexagrama (lo débil arriba, lo fuerte abajo), como asimismo a las cualidades y a los símbolos (hijo menor, hija menor)

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

[No hay comentario]

[El dictamen explica]

[La sensación es sentimiento. Las líneas flexibles están arriba, y las firmes, abajo. Estos dos tipos de energía presentan una mutua influencia y se unen entre sí] en ese sentido es propicio. [Uno de ellos es pasivo; el otro, alegre] en ese sentido es favorable mantener la firmeza; [el hombre se coloca debajo de la mujer] tomar esposa es afortunado, [y por eso «será favorable mantener la firmeza» y también «tomar esposa resultará afortunado». Gracias al estímulo mutuo del Cielo y de la Tierra, las diez mil cosas pueden llegar a nacer y a transformarse] gracias a la unión de esas dos energías las cosas nacen y se transforman

La tendencia innata del Cielo, de la Tierra y de las diez mil cosas se percibe en aquello que las estimula. Así, en general, cuando se produce la estimulación es porque se ha realizado el Dao, y si no se logra la estimulación, ello es debido a que las cosas no son de la misma categoría. Así, se menciona el ejemplo de tomar esposa para ilustrar lo que significa pertenecer a la misma categoría. Pero si a pesar de pertenecer a la misma categoría no se produce una estimulación y respuesta recíproca, ello es debido a que exceden su posición. Por lo tanto, aunque la mujer es un ser que debe responder al hombre, éste debe por fuerza situarse debajo de ella porque sólo así la acción de tomar esposa será afortunada.

INTERPRETACION

a) Actuar. Entrar en contacto con gente o con eso que se ha consultado es favorable. La sinceridad hace que los otros respondan con simpatía. Esta imagen sin mutaciones significa un «SI». Y como el influjo es correcto, habrá paz y armonía.

d)

- en general:

Son momentos favorables. Los asuntos se desarrollan con firmeza en su estructura y con tranquilidad en sus aspectos externos. Esta imagen sin mutaciones propone al consultante que esté atento a sus impresiones, sensaciones, emociones, sentimientos o deseos que se pueden sentir por alguien o por algo. Pues a través de esta observación atenta le llegarán claves y señales que le permitirán darse cuenta y cap-

tar el significado de lo que está sucediendo ahora en el asunto consultado. A veces ocurren cosas que uno no puede provocar ni impedir, pero lo que suceda será favorable.

- sobre una enfermedad:

No hay motivos para preocuparse, todo va bien en la recuperación.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicando eso se obtendrán buenos resultados sin ninguna duda.

- sobre temas o teorías:

Eso contiene un conocimiento profundo, posee una buena base sincera impregnada con palabras tiernas.

- espiritualmente:

El/la consultante se muestra considerado/a con los demás.

Su interior puede estar en paz, y en lo externo puede manifestar su alegría y su forma de ser. influye y es influido para bien en su caminar espiritual.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

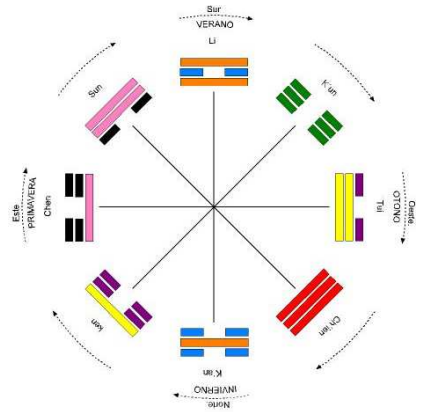
► **Ricardo Andreé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Agosto a Abril

- Tui= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- Ken= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre

Duración: 270 días [6 trigramas x 45 días c.u.]



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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

El cielo y la tierra se atraen uno a otro y el resultado es la transformación y la creación de todas las cosas. Los prudentes influyen en las mentes de los hombres y de ahí proviene la armonía y la paz. Si contemplamos la naturaleza de tales influencias, podremos distinguir el verdadero carácter de los cielos, de la tierra y de todas las cosas.

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Xian sugiere mantenerse receptivo a todo tipo de influencias en los negocio o en las relaciones personales para armonizar todos los aspectos de la vida.

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

Jardín yermo en el ocaso,

su esplendor

vive en los recuerdos.

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

Si el momento es favorable, hay que avanzar hacia aquellos por los que sentimos afinidad y atracción, y buscar un acercamiento, un entendimiento o incluso la unión. Si nos mostramos perseverantes obtendremos beneficios.

Las relaciones entre las parejas se podrían constituir en imagen de todas las relaciones sociales; cuando la fuerza se inclina sinceramente ante la suavidad, se alcanza el más alto grado de concordia, y se prepara un porvenir feliz.

Mal presagio para aquel que cae en la trampa de la seducción exterior o de la adulación.

En sus relaciones con los demás, el hombre de calidad se desprende de toda prevención, de modo que las influencias benéficas puedan penetrar en él y desarrollarse.

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

El hexagrama Hsien indica la llegada de una influencia. Esta influencia puede adoptar la forma de una enseñanza del Sabio, de una interacción con otra, o de un acontecimiento preocupante o agradable. En cualquier caso, si afronta la influencia con pensamientos y actos adecuados llegará la buena fortuna.

Es buen momento para recordar que todo lo semejante se atrae. Si uno expresa grandes cosas, se verá rodeado por grandes cosas. Si uno cae en lo inferior, entonces sólo puede esperar tener la compañía de inferiores. Por tanto, sería prudente aferrarse firmemente a la humildad, a la independencia, a la delicadeza y a la apertura.

Mantenga con los demás el corazón abierto, libre de deseos, sin condenar a nadie, disfrutando de las afinidades a la vez que conserva su ecuanimidad. Con el Sabio, mantenga un claro contacto. Trate resueltamente de servir como un conductor de la verdad, la inocencia y la bondad.

Si la influencia es difícil, persevere en su corrección. Si es agradable, persevere igualmente en esa corrección. Mantener su lealtad a todo lo superior asegura el éxito en el momento venidero.

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

Época de atracción mutua. Ponerse por debajo para atraer. Aconsejar, cortejar. Una función de asesor, o tiempo de ser novio. En lo espiritual, predica.

- Emprendimientos: influencia y atracción natural. La comunicación es clara. Recibe con mente abierta opiniones y ofertas (el entendimiento no siempre es intelectual) Eso sí, evita una actitud de "sabelotodo". Sopesa las nuevas ideas. Empresa de comunicación o consultoría. Logro.
- Actitudes: ábrete, para abrir. Modifícate, para modificar.
- Sentimientos: cortéjalo, atráelo. Influye, déjate influir.

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

Este hexagrama declara que un influjo tranquilo y continuo, ejercido por una personalidad fuerte e independiente, involuntariamente, ocasiona que otros "respondan con alegría y regocijo". Debido a que una actitud serena atrae, este hexagrama también se refiere al cortejo y a los noviazgos. La clase de atracción correcta no implica seducción: el ejemplo dado es el del sabio, cuya influencia serena y constante estimula a otros a que se le acerquen.

El hombre superior anima a que se le acerquen en virtud de su disposición receptiva. En primer lugar, esto significa estar abierto hacia otros. La clase de receptividad necesaria es una "voluntaria suspensión de incredulidad". Independientemente de cómo una persona se nos haya presentado antes, o de cómo estemos predispuestos a juzgarla por lo que otros digan de ella, intentamos mantener una mente abierta; tal disposición tiene un efecto creador. Aun cuando por un momento haya existido un intercambio negativo, al rehabilitar una mente abierta (una mentalidad interior adquirida al disipar o al abandonar todas nuestras opiniones y sentimientos) eliminamos la tensión de una situación negativa e incluso la invertimos: esto ayuda a mostrarse a la naturaleza superior de la otra persona.

El segundo sentido tiene que ver con influir a otros. Antes de influenciarlos, tenemos que estar abiertos a las sugerencias del cosmos. Estas sugerencias son pronunciadas en voz baja, a no ser que haya un peligro inminente, y en tal caso podemos oír un aviso en voz alta. Es necesario, por lo tanto, tener nuestro oído interno receptivamente afinado como si estuviésemos esperando instrucciones del cosmos.

Con nuestra actitud, inocente, independiente y libre de presión emocional y de autovanidad —por lo tanto, equilibrada y alerta—automáticamente, sin esfuerzo e intención, recibimos y transmitimos buenas influencias a otros, obrando como un conducto para que el cosmos pueda hablar y actuar. Las emociones como el deseo, la ansiedad, los sentimientos de negación y alienación no sólo impiden nuestra habilidad para percibir el cosmos, sino que también transmiten nuestra dependencia y debilidad con un efecto destructivo. Una debilidad interior que vacila entre el deseo y la duda, entre la esperanza y el temor, entre el gusto y el disgusto, es inmediatamente percibida por otros. Lo que es más, la dependencia y la debilidad nos hacen objeto de rebeldía, agresión y desafío, recordándonos al juego del montón. En este estado debilitado podernos estar más afectados por los sentimientos negativos o positivos de otros. Una actitud interior correcta, además de convertirnos en un conducto para lo creativo, mantiene contenido el ego de los otros, cultiva su hombre superior y nos libera de ser afectados inconscientemente por sus sentimientos.

La esencia de este hexagrama es el contenido de la suma de sus líneas. La primera línea menciona un influjo que se origina en el dedo gordo del pie; en la segunda, el influjo se origina en la pantorrilla; en la tercera, en el muslo. Las tres primeras líneas representan impulsos conducidos por emociones y el empuje de nuestro ego. En la cuarta, el influjo empieza en el corazón; si esta influencia es constante y buena, los efectos producidos son buenos. Por lo tanto, mantener nuestro corazón constante e independiente es nuestra tarea básica. En la quinta, el equilibrio se pierde: el influjo que empieza en el cuello quiere decir que aunque queramos mantener una actitud correcta, nuestra actitud es tan intensa que perdemos nuestra receptividad. En la sexta línea, el influjo empieza en la boca, lo que quiere decir que un influjo basado

sólo en palabras o la lógica tiene poco o ningún efecto independientemente de la intención. Las palabras tienen sentido real cuando salen de un corazón que armoniza con lo que es bueno y grande.

A menudo, recibir este hexagrama indica que habrá "un influjo" con el que se nos probará si podemos mantener la forma correcta de influir en otros. Se nos aconseja que vigilemos nuestros sentimientos profundos, que mantengamos nuestra independencia interior y que no reaccionemos por ninguna circunstancia que cause deseo, miedo, enfado o relajamiento de la disciplina interior. Si nuestra actitud es perseverante y neutral, invocaremos las energías creativas del cosmos y nuestra reacción será la correcta. Una actitud inocente e independiente atrae de nuevo a aquellos que están enajenados y mantiene a la distancia a aquellos que nos presionan por razones personales y egoístas.

Cuando tengamos una oportunidad de ayudar en la conversación, tendremos cuidado de no continuar por más tiempo del que permita la ocasión. Si perdemos la reticencia, dejamos de ser un conducto para el cosmos; no podemos oír la voz interior estando contagiados de ambición o cogidos a la idea de "poder influir". Esa idea de poder influir nos hace malgastarnos, cuando no somos capaces de ver que la receptividad de otros está menguando.

La ambición siempre es conducida por el deseo. El deseo es conducido por la duda de que algo no resultará si simplemente dejamos que las cosas sucedan por sí solas y por la presunción arrogante de que la gente es incapaz de encontrar la verdad por sí misma, o que no se les puede dejar el tiempo y el margen en el cual desarrollarse. La duda, el deseo, la ambición, un esfuerzo inquieto, provienen de nuestro ego infantil, que desconfía de lo desconocido y sospecha que aun si fuésemos obedientes al deseo divino, dejando que las cosas sucedan a través de sus cambios, seríamos estafados en la recompensa de la felicidad. Mientras dejemos el ego infantil y su base lógica dominar sin resistencia y disciplina, no podremos alcanzar una verdadera humildad y receptividad, como le sucede a nuestros inferiores. De esta forma perpetuamos el círculo vicioso de no progresar.

Conscientemente no debemos motivar reacciones en otros, o presionar para que algo suceda. Debemos desconectarnos de sus esfuerzos por motivar reacciones en nosotros, ya sea a través de halagos, seducción, manipulación o irritación. La manipulación consciente siempre se apoya en motivos egoístas y vanos que no permiten que una atracción se desarrolle naturalmente. Dejémonos llevar manteniendo la inocencia de la mente y la independencia del espíritu. Esta actitud, y el deseo de esperar a través de los cambios, está, en consecuencia, en armonía con lo creativo; automáticamente atrae el afecto y la lealtad de otros.

El hexagrama también nos aconseja mantener la alegría dentro de unos límites, lo que significa que establezcamos y guardemos el correcto equilibrio en nuestras relaciones. La felicidad sin consideración por este equilibrio no puede durar, porque la Felicidad es siempre la feliz consecuencia de algo esen-

cial. Buscar alegrías sin tener en consideración lo que las ocasiona, es malentender la verdad. Cuando la felicidad llega a ser un fin en sí misma, buscamos el placer por el placer (o el beneficio y las posesiones como si ellos mismos fueran fines), creando todas las condiciones que causan sufrimiento en la vida. La verdadera alegría en las relaciones íntimas surge de la armonía fundamental entre las esencias de las personas. Una comunión de espíritus es el resultado natural de la sinceridad, la verdad y la devoción sin egoísmos a lo que es bueno y grande. Cuando la alegría experimentada se vuelve algo que nos esforzamos en prolongar, ésta llega a ser el fin mismo y no la consecuencia de seguir lo bueno. Al perseguir la alegría sólo experimentamos el descontento de la lucha por conseguir algo; entonces, la envidia y el afán de posesión aumentan y lo ensombrecen todo.

El estado de nuestra mente y la actitud de nuestro espíritu afectan a todo el universo, por lo que lo mejor es ser conscientemente correcto, aun fuera de la vista y el oído de los demás. En la filosofía china se dice que el menor movimiento de una mano mueve moléculas hasta el final del universo. También es verdad que el menor cambio en nuestra actitud interior afecta a aquellos con los que estamos conectados, por lejos que se encuentren. ¿No tendríamos entonces que tener cuidado con nuestros pensamientos más íntimos?

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

Las personas se influyen mutuamente en diversas medidas y a distintos niveles. Tenemos el ejemplo más básico y vívido de la mutua influencia en la relación entre marido y mujer; también en el interior de cada persona, entre cabeza y corazón, entre mente consciente y mente inconsciente; y cada individuo en el curso de su vida cotidiana interactúa constantemente con vecinos, amigos, parientes y compañeros de trabajo.

Sin embargo, para llegar realmente a las personas y motivarlas, debemos apelar a su corazón satisfaciendo al mismo tiempo su intelecto. La simple charla deja a los demás fríos y no provoca emociones. Se sentirían más profundamente impresionados por el mudo llamamiento de un perro cariñoso que por la cháchara de su vecino, que queda registrada tan sólo en su intelecto.

Para influir en los demás debemos estar plenamente convencidos nosotros. Si el mensaje no procede del corazón o no estamos entregados al proyecto, los demás se apercibirán de ello y se negarán a seguirnos. Si presentarnos ideas que no han sido plenamente pensadas o probadas en la práctica, sólo estaremos transmitiendo a nuestros oyentes nuestra propia incertidumbre. Aun cuando estemos deseosos de compartir ideas con los demás, si éstas están digeridas sólo a medias, será mejor controlar este impulso hasta haberlas madurado plenamente.

Por último, es importante recordar que toda influencia es mutua. Nuestro corazón debe estar abierto a los llamamientos justificados de los demás, y nosotros debemos estar dispuestos a abandonar las ideas preconcebidas o egocéntricas.

► **Edgar Cayce** (extraído del libro de Mark Thurston: *Sincronicidad, el I Ching desde la visión de Edgar Cayce*)

Las condiciones son favorables para el progreso y el éxito. Sin embargo, cuando los motivos han sido el servicio a uno mismo, el resultado puede ser el infortunio. El sabio es aquel que siempre está dispuesto a escuchar los puntos de vista de los demás, y, por consiguiente, asegurar su cooperación. La unidad será el resultado de todas tus acciones que hayan subordinado tu propio poder con la sensibilidad hacia aquellos que tienen menos que tú.

No puedes sembrar egoísmo y cosechar paz. No puedes sembrar egoísmo o conflicto y cosechar aquello que trae armonía. No puedes ser extravagante en tus palabras o tus acciones y esperar que siempre haya abundancia de actividades o experiencias de todo tipo.

Estudia, entonces, para poder aprobar en esta experiencia como lo hizo Matías, quien trajo el orden para todos en medio del caos. De este modo, también lo traerás para ti.

¿Acaso piensas que el amor del Padre-Dios es para algún individuo que esté por encima de los demás? Recuerda que Él no es del tipo que respeta a estas personas; y aquellos que Le aman mantienen Sus preceptos, y a ellos les dará su gracia.

1.974-1

De hecho, no hay poder que emane que no proceda de Dios.

Entonces, ¿qué es este espíritu de rebelión, qué es este espíritu de odio? ¿Qué es este espíritu de indulgencia? ¿Qué es este espíritu que acobarda al hombre?

¡Egoísmo! Permitido, sí, por el Padre. Pues, como se os ha entregado, no fue su deseo que perecieran las almas sino que cada alma conociera la verdad; ¡y la verdad nos hará libres! ¿De qué? ¡Del egoísmo!

Así pues, cada uno de nosotros debería saber que el pecado que yace a nuestras puertas es siempre el pecado del egoísmo, la glorificación y el honor de nuestro yo.

De aquí viene la frase del Maestro de que, si no nos volvemos justos como Él, no entraremos al reino de ningún modo.

262-114

No pienses que hay ningún atajo para llegar a la paz o la armonía, salvo una vida correcta. No puedes ir en contra de tu propia conciencia y estar en paz contigo mismo, con tu hogar, con tu vecino, ¡y con tu Dios! Pues lo que hagas al más pequeño de tus hermanos se lo estarás haciendo a tu Creador.

1.901-1

Mucho se perderá por el engrandecimiento de los motivos egoístas. Cuando ponemos nuestra estima por encima de los demás conservamos muy poco de nuestro yo, a no ser que haya un corazón humilde y arrepentimiento ante las fuerzas creativas, aquellas que proporcionan a los demás el entendimiento de las relaciones entre los hombres como hombres, o las relaciones de éstos con las fuerzas creativas, pues en el egoísmo yace la mayor de las plagas, el mayor obstáculo, y la mayor barrera en el propio desarrollo del hombre.

165-2

No dejes que te abrumen aquellas cosas que producen desengaños, pues El proveerá la fuerza. Apóyate en el brazo del Divino dentro de ti, sin dar lugar a los pensamientos de venganza o a los desengaños. No abras la puerta a todas aquellas cosas que crean prejuicios. Y, sobre todo, ¡no seas egoísta! Pues el egoísmo es un pecado; antes que tú están tu vecino y tu Dios.

Amaos los unos a los otros. Dad, así como habéis recibido.

254-87

► **Elena Judica Cordiglia** (extraído de su libro: iniciación al *I Ching*)

Es el tiempo de buscar conclusiones, de encontrar los nexos lógicos en la distensión de los pensamientos (Tc'iong) y esto puede facilitarse con la solidez de las intenciones (Chên) que, no debe volverse obstinación. En la estructura, la presencia de Tc'uan, es de alguna forma negativa, porque indica los retardos y las desilusiones inevitables que intervienen y que obstaculizan el camino hacia las soluciones; sin embargo, se asegura un completo éxito (C´iên). Será largo el camino; en efecto, las estaciones no son consecutivas (otoño-primavera en la composición, inicio del verano en la estructura), pero el tiempo de C´iên es un tiempo excepcional si se tiene el coraje de vivirlo activamente. Al respecto, Confucio precisa: "aun si el presagio es de desventura (Cân), quedándose quieto se vuelve a ser feliz" (C´iên)

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

La intensidad de una influencia puede ir desde un simple deseo, antojo o capricho fácilmente controlable, hasta la irresistible atracción que anula la voluntad de quien la siente, privándole de su capacidad de decisión.

Y por otro lado, la cualidad o calidad de una influencia depende de los sentimientos que provoca, pudiendo ir desde los más ruines, rastreros y despreciables, hasta los más puros y elevados.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué: *Hsien* nos dice que la influencia es recíproca, hay cabida y receptividad y buen entendimiento; el clima para iniciar nuevas asociaciones o proyectos en conjunto es propicio.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué: el porqué de *Hsien* refiere a la espontaneidad con que se generan circunstancias de mutua atracción, que provoca estímulo e incita al movimiento y a la intercompenetración.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo: *Hsien* nos indica que debemos aceptar la influencia y actuar consecuentemente, conteniendo y a la vez dejándonos contener; la atracción inicial debe seguir su curso. En lo posible, se trataría de no perder la espontaneidad.

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo: *Hsien* nos lleva a un momento o bien atractivo. Es un tiempo que se da espontáneamente, sin darnos tiempo a racionalizar, aparece e incita y, por consiguiente, atrapa; pertenecemos a él y a la vez nos pertenece.

El instante de *Hsien* es cuando lo emocional se involucra.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde: *Hsien* nos ubica en un lugar en principio atractivo, incitante, y, en algún modo, tal vez excitante. Es un sitio en el cual, emocionalmente, nos sentimos identificados ya sea por su ambiente o por su estética, y nos atrae visitarlo con frecuencia. Pero también *Hsien* podría tratarse de un lugar de influencia, ya sea ligado al poder o a otros asuntos.

Entre las muchas cosas, *Hsien* puede tratarse de cualquier sitio en el cual una parte nuestra pareciera quedarse en él y a la vez una parte del lugar irse con nosotros.

- Cuando la pregunta refiere al Quién: *Hsien* nos describe a alguien espontáneo, que suele despertar atracción y que posee facilidad para incidir en el ánimo de los demás. En *Hsien* podemos ver una persona que si bien influye naturalmente sobre otros, también es susceptible de ser influido.

► **Gustavo Andrés Rocco** (extraído de su libro: *I Ching, el alma del oráculo del cambio*)

- Significado básico: lago que yace sobre la montaña. Es atracción, el cortejo, la incitación, seducción, el dejarse seducir. La mutua influencia; conceder de buen grado.

- La trama: *Xien* alude al tema de la atracción mutua y de la seducción que culmina en la idea del matrimonio. Se toman los movimientos corporales en sus distintas fases, para representar la influencia que puede producir el movimiento de alguien en otro; es decir, de qué manera puede incidir las actitudes.

En principio, el movimiento de las puntas de los pies no puede ser advertido. Sin embargo, el movimiento del pie lleva consigo a la pierna; los muslos no son independientes de éstas y también se ven

arrastrados, poniendo en evidencia el sentido de la dependencia y de la carencia de iniciativa propia. El hecho de plantarse y seguir los impulsos del corazón hará que uno sólo tenga correspondencia con aquellos que se sienten igual. Por otro lado existen los movimientos no conscientes, los que no se pueden determinar y se encuentran influidos por la parte oculta de la mente. Finalmente, la palabra, la habilidad del discurso como forma más expresiva y social, es el modo de influencia más eficaz, pero no siempre va acompañado de contenido.

► **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]

La suerte te acompañará si eres receptivo. La misión a largo y medio plazo probará que tus precauciones son injustificadas. Hay grandes probabilidades en lo aparentemente insignificante o extraño. Sigue la línea de la menor resistencia y todo irá bien.

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

La comunicación es la clave. Tienes que recibir con mente abierta las opiniones y ofrecimientos de los demás. Será algo muy apreciado que puede conducirte a buena suerte y cambios muy prometedores. El entendimiento entre la gente no tiene por qué ser algo intelectual. Es una cuestión de sentimientos. Todo buen profesor sabe que la comunicación es cuestión de empatía y armonía tanto como de simpatía.

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

Favorable para las relaciones amistosas y los acuerdos. Dispón una atmósfera agradable y relajada lejos del lugar de trabajo, en caso de que eso ayude al acercamiento de las mentes.

- 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]

Hasta la gente y las organizaciones que, en virtud de su talla o fuerza, se encuentran en una posición natural de ventaja, deben ser receptivos a la influencia de gente y organizaciones que no están tan bien situados. Esto será favorable pues existe algo más que un interés por un objetivo común, por ambas partes. Pueden unirse en un espíritu que trascenderá la atracción puramente formal de un acuerdo de negocios. Hay en juego algo más personal y cálido, pero que sólo tendrá su correcto significado si la más fuerte de las partes se da cuenta de que la iniciativa debe partir con ella y no de la más pequeña o débil. Por así decirlo, debe abrir la puerta de la comunicación y mostrarse receptiva y dispuesta a escuchar toda clase de ideas y proposiciones.

De esta manera, el encuentro del trabajo y el bien común se hace posible. La magnitud de la fuerza, talla y poder, no se corresponden necesariamente —tal y como aquí ocurre— con una mayor sabiduría

o conocimiento. Es más frecuente que la gente que no está situada en lo alto tenga cierto atractivo para los que se encuentran en posiciones elevadas, dado que tienen algo que ofrecer. Redunda el decir que hay que admitir a esa gente con un espíritu sin prejuicios. De este modo, las circunstancias se acompasan a los tiempos y surge la buena suerte.

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

- Amor: hay galas falsas que a nada conducen. El extravío y la sofisticación son aliados. Cuídese. La belleza no es todo.
- Viajes: juzgue el tiempo y la oportunidad.
- Salud: siga las instrucciones del médico.
- Relaciones: coloquio amistoso con provecho.
- Juego: someta su opinión a un buen consejero.
- Trabajo: no habrá novedades hasta dentro de tres meses.

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

- La interpretación: un resultado exitoso es muy probable si hay perseverancia. Quizás formará una asociación que será de gran utilidad (traducción literal, "tome una doncella por esposa")
- La situación: estos son momentos en que la influencia es posible —y en que es posible que usted sea influenciado—. Anime a las personas a acercarse a usted asegurando que siempre esté su puerta abierta y dispuesto a escuchar.

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

El éxito depende del equilibrio entre influencias complementarias. En la relación entre hombre y mujer ninguno debe dominar al otro pues los excesos no pueden dar felicidad. De la misma manera, la persona grande puede influenciar a la menor y viceversa.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

«Este libro es la ley que no deberá salir de tu boca [...], de este modo seguirás un camino de prosperidad y tendrás éxito bueno» (Josué 1, 8)

La ley de la mente en cualquier momento impregna una idea o un deseo en su subconsciente, hasta que finalmente esta idea o este deseo tiene lugar. Adherirse con determinación a una mentalidad y a una emotividad ricas debe ser su ideal; de este modo, todo irá bien. El matrimonio entre la Biblia y el I Ching indica una unión mental y espiritual con el bien que se produce en usted. Esto también significa literalmente la unión matrimonial ente entre un hombre y una mujer que armonizan entre sí.

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

Lo débil se halla arriba, lo fuerte abajo, de modo que sus fuerzas se atraen hasta unirse.

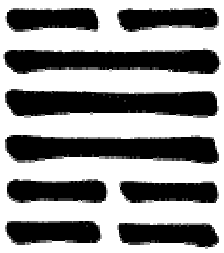
► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

Unir. En este hexagrama más bien ambiguo, difícil de comprender porque muchas de sus expresiones reflejan las costumbres de una época cuyos matices se han olvidado, la estructura y la composición son los únicos indicios que nos permitirán llegar a una interpretación racional, incluso porque el texto, confuso y no siempre consecuente, denuncia su edad milenaria, como ocurre en muy pocos de los demás hexagramas. A pesar de ello, el mensaje de Hsien resulta sabio y fascinante. Son las «paginas mágicas» del oráculo, el prodigio de su presencia, del interés que suscita, del temblor exaltante que lo recorre. Estructura y composición se combinan para aclarar la fórmula sapiencial de un hexagrama que abarca la totalidad del hombre, de la materia, del espíritu, del pensamiento y de la acción.

Tiempo de *unirse*: los opuestos se unen, la muchacha y el marido anciano, el hombre y la mujer, esto indica que el tiempo de Hsien es un tiempo excepcional, si tenemos el coraje de vivirlo en toda su plenitud.

Es el momento de la «reciprocidad» de las «influencias», por lo que todo tiene valor o adquiere un valor, hasta la debilidad y la ignorancia, siempre que encuentren su posición exacta. Tiempo de renuncias y tiempo de conquistas. Hsien no es fácil de entender, pero puede ser importante y positivo si se acepta su mensaje, leyendo mas allá de sus indescifrables líneas, que atestiguan la costumbre de un pueblo antiquísimo y muy sabio.

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



Affect and affection. Affect, expansion. Harvest – determination to take a woman is auspicious.

The great image says: at the top of the mountain is a marsh: affecting. The noble one receives people by emptiness

People need contact, and it is a very good and beautiful thing. Enjoy it. But

Evaluate influences very severely, even those who seem innocent or beautiful. Remember Snow white's apple? She looked at the beautiful apple, instead of the person who offered it.

Usually people do not want to hurt, they influence with the best intentions.

They just don't realize how much self-interest these intentions contain. So be careful. A nice kiss can in the long term turn out to be a nasty bite. Don't blame the one who did it, just never do anything that does not agree with yourself.

The trigrams say so: inside the mountain, which is you as autonomous individual, and outside the lake, the exchange. The contact can only be real and good if your individuality is the base of it.

XIÁN: The character represents a halbert (1) and a mouth (2), some say: no mouth but goods. I do not see a relation between smashing goods and influence. The attack with the mouth comes closer, although it is not very optimistic. Karlgren: an assembly of warriors under one command?

Together, all, unite, complete, fully, generally, everywhere, to move, to touch, dissatisfied, resent. Name of the music of certain emperors.

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

Sentido general. Compuesto por dos trigramas Tui, el pantano, sobre Ken, la montaña, tradicionalmente se lo interpreta como la unión de la joven (Tui) y del joven (Ken). El placer dirige con satisfacción; la sustancia de este hexagrama sagrado es la firmeza, la sinceridad del varón que atrae a la mujer, la que le responde simpáticamente. Por lo tanto, hay un sentido de impresión, de influencia del sexo masculino y del sexo femenino, pero esta influencia recíproca, en el matrimonio, es más fuerte que en otra cosa. Si esta influencia está dirigida por la rectitud, hay una dulce libertad y reinarán la paz y la armonía; si esta influencia está viciada o es licenciosa, habrá corrupción y bajeza, seducción y adulación. Se puede interpretar este kua también como la advertencia de un matrimonio feliz al desposar una joven; ¡que él observe la rectitud para tener un presagio feliz! La alianza y la influencia mutua de la positividad y de la negatividad son armoniosas y satisfechas, pues el hombre se inclina entonces ante la mujer, la energía desciende y la suavidad sube. Para percibir los seres hay que sentirlos y embeberse de ellos así como "la montaña se empapa del agua del pantano que la impregna"; sólo entonces el conocimiento de los seres es profundo.

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

Xian es uno de los cuatro hexagramas que representan la unión sexual. Corresponde al período que precede a la vida en común, cuando "la montaña se refleja en el lago y el lago se mira en la montaña". Período de intercambios, de armonía, de comprensión mutua y también de intercambio de *status* social. Es el momento de pedir consejo a la gente despierta que han vivido los mismos momentos.

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

Este críptico hexagrama sugiere dos cosas; una es la progresión que utilizan ciertos ejercicios físicos orientales para relajar la totalidad del cuerpo, otra es la secuencia de movimientos cuya inutilidad para el desplazamiento revela a un individuo negado para la acción. Según la interpretación de Legge, por más

que un hombre mueva los dedos de los pies, eso no le permitirá caminar; las pantorrillas no pueden avanzar por cuenta propia, ellas siguen a los pies; lo mismo sucede en el caso de los muslos y la carne que se encuentran a lo largo de la espina dorsal, a la altura del corazón. El movimiento de quijada y la lengua podría representar la locuacidad, habilidad que no era muy bien vista en la China antigua.

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

En una forma inalterable, la ATRACCION indica que puede ser necesario mostrarse receptivo y abierto a todo lo que llegue en estos momentos.

Tal como lo conocemos, el universo está unido y regido por las diversas leyes de la ATRACCION. Desde los vastos movimientos del sistema solar en el espacio infinito, hasta el centro del átomo perfectamente equilibrado, estas atracciones mutuas son las que crean todas las cosas. En la vida, estas atracciones se manifiestan en una compleja red de deseos, perseverancia y cumplimientos. La vida engendra vida y evoluciona de una manera ordenada y divina. La ATRACCION entre compañeros, con un interés subyacente hacia la unidad social, y quizá hacia la progenie, es lo que recibe aquí el énfasis. Este magnetismo no es un deseo superficial. En el principio de la unidad social más básica, la familia, lo mismo que en el átomo, con la ATRACCION de sus cargas positivas y negativas está la unidad material básica. Es una ATRACCION seria y profunda compartida por usted y por el objeto de su interés, ya sea una persona o una situación en cuyo resultado está totalmente implicado. En esta situación se encuentra en posición de poder. La iniciativa es suya. Para obtener mejores resultados debe subordinarse y liberar la mente de motivos y prejuicios. Permita que el objeto de su interés le influya y le cambie. De esta manera, por la ventaja de su fuerza, la ATRACCION será recíproca y la relación o compromiso se consumarán.

Describe la manera en que los grandes líderes pueden influir en la sociedad. Una actitud de servidumbre demostrada por el líder hacia el pueblo estimula a éste para que se acerque al líder buscando consejo y guía. De esta manera, el líder puede dirigir a los otros a áreas de mayor desarrollo y orden *. En asuntos sociales, su voluntad de verse influido, aunque pueda ser totalmente autosuficiente, atrae a los demás, creando la atmósfera necesaria para el intercambio de ideas. En el texto original se afirma de manera inequívoca la pertenencia a las relaciones personales: «tomar una esposa trae buena fortuna».

En estos momentos está intentando tomar una decisión o elaborar un juicio concerniente a otra persona, y en ese caso debe prestar particular atención a lo que esta persona atrae. Así podrá penetrar en su naturaleza y destino. Examinando sus energías, ideas y asociaciones podrá empezar a ver lo que será la naturaleza de su compromiso. Así podrá determinar si esa ATRACCION será beneficiosa. Lo mismo cabe decir del juicio de cualquier situación. Penetrando en lo que atrae esa situación —personas, problemas y posibilidades— podrá ver de qué modo afecta a su posición actual a su bienestar y futuro.

* En asuntos de relaciones políticas, este concepto fue descrito por Lao Tzu del modo siguiente:

Un estado grande puede apropiarse de uno pequeño si se coloca debajo de éste.

Y el estado pequeño puede apropiarse de un estado grande si se coloca debajo de éste.

Así, algunos, colocándose debajo, toman a otros, y algunos, siendo por naturaleza bajos, toman a otros estados.

Al fin y al cabo, lo que quiere un estado grande es la anexión y la dirección de otros, y lo que quiere un estado pequeño es simplemente unirse y servir a otros.

Como tanto el estado grande como el pequeño obtienen lo que quieren, el estado grande debe colocarse en una posición baja.

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

- Base (o sentido global de la respuesta): evitar la locuacidad. Callarse y actuar. No preocuparse y mantener la mente abierta y habrá buena fortuna.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir): en el amor hay que unir la acción a la intención ya que hay gran atracción mutua; no precipitarse. Obrar con paciencia. Evitar la insinceridad y lo trivial en la conversación.

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

Lo débil arriba, lo fuerte abajo y sus fuerzas se atraen y se unen. De ahí el logro, el éxito, ya que todo beneficio está basado en una ley de atracción mutua. La quietud interior con la alegría exterior consiguen una situación que permanece dentro de ciertos límites, que se enmarcan en una actitud de Rectitud. Por eso aparece necesariamente la perseverancia, en modo de lograr el cometido sin caer en un desborde de entusiasmo pasajero, si no obtener un logro permanente y estable. Debido a esto aparece también la selección natural de lo afín, tal como es ley en la naturaleza: así como el Cielo y la Tierra producen las cosas; de la misma forma la atracción ejercida por el sabio sobre los corazones de los Hombres consigue la paz en el mundo. Las atracciones ejercidas por los seres conducen a un conocimiento de sus naturalezas.

- Generalidades: representa la acción del Espíritu en el Hombre. Influencia del Cielo en la Tierra. Nupcias Espirituales. Obra de influencia espiritual entre los Hombres. Acto de entrega del Hombre a la Voluntad Divina. Prueba de sí mismo en la Acción Espiritual. En el plano Macrocósmico tiene un significado profundo: las nupcias místicas; el acto previo a la unión o compromiso definitivo con la divinidad. Es una invitación al matrimonio, la influencia que uno puede ejercer sobre otros para lograr una unión que vaya ascendiendo hacia la producción de un fruto. No forzosamente es una unión conyugal, puede tratarse de una idea, de un proyecto material, etc. (en el Microcosmo). Se asemeja al 16 en cuanto a

"atracción" entre las partes; al 17, en cuanto al tipo de relaciones, al 53 en su progresiva unión, y al 52 en las alegorías del cuerpo.

- Comentario: corresponde a uno de los signos de las relaciones matrimoniales -o sociedades permanentes-. Posee un profundo significado en el plano Macrocósmico: "las Nupcias Míticas". Es en verdad una invitación al matrimonio, un acto de influencia sobre otros para lograr un orden que vaya en ascenso hacia una unidad fructífera. No necesariamente es una unión conyugal, puede ser también la férrea unidad bajo un compromiso ideal, material (negocio), orgánico, etc. Es la atracción y el justo modo de consolidar la unión que nace de la atracción recíproca. En ningún caso trata de uniones consolidadas sino más bien actos previos a una unión, como también a la fase de aprendizaje en el modo de atraer a otros. Cada línea representa una forma de influencia tomando una parte del cuerpo a modo de alegoría.

Si la pregunta está sobre un plano común, este signo está determinando un tiempo de alianzas y de buenos inicios. En las relaciones es el buen influjo que ejercen dichas uniones. La pregunta que cabe es: ¿qué tipo de Influjo es aquel que predomina en una situación o "toma de decisión"?

En el plano espiritual es la unión entre la psiquis (alma) y el Espíritu, donde la mente se somete a los dictados de lo Superior, de lo Divino. La "Influencia" encierra un secreto que los Sabios condensaron y aplicaron en la "meditación circular de la luz".

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Lo débil se halla arriba, lo fuerte abajo; de este modo sus fuerzas se atraen hasta unirse. Esto procura el logro, el éxito. Pues todo logro se basa en una acción de atracción mutua. La quietud interior, junto a la alegría exterior, consigue que la alegría no se exceda, que más bien permanezca dentro de los límites de lo recto. He ahí el sentido de la advertencia agregada: es propicio perseverar. Pues es así como se distingue de la seducción el cortejo, en el cual el hombre fuerte se coloca por debajo de la débil muchacha, mostrándole consideración. Esta atracción por lo electivamente afín constituye una ley general de la naturaleza. El Cielo y la Tierra se atraen recíprocamente y así se engendran todos los seres. Mediante una atracción de esta índole influye el sabio sobre los corazones de los hombres y el mundo logra la paz. Por las atracciones que ejerce algo puede reconocerse la naturaleza de todos los seres que hay en el cielo y sobre la tierra.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Este hexagrama comprende el lago sobre la montaña. El lago arriba de la montaña simboliza una influencia de yin que ayuda a una poderosa fuerza de yang a mantenerse receptiva y flexible. Al mismo tiempo, el lago es apoyado y elevado, lo que de otra manera hubiera sido una situación más humilde. En

términos humanos, esta relación es bien ilustrada por las parejas que se llevan bien, que siendo libres del egoísmo y perjuicio, equilibran sus respectivos extremos de la naturaleza yin y yang.

La atracción mutua típicamente se genera a través de dos individuos que se reconocen tanto en sus cualidades de similitudes como en las complementarias. Se requiere afecto y lealtad si se quiere que la atracción vaya más allá de la seducción y se convierta en cortejo y eventualmente en unión. Una asociación positiva y duradera sólo es posible cuando ambos miembros de la pareja se tratan con respeto y justicia.

Xian evoca tanto la energía como la estimulación de un nuevo romance y el compromiso y la felicidad de los recién casados. El sendero se abre ante nosotros y recibiremos grandes beneficios para nuestras vidas. En cuanto a relaciones, se indica matrimonios buenos y la pronta llegada de hijos. Respecto a los negocios, las expectativas son buenas, los empleados y los empleadores trabajan armoniosamente y se prevé una expansión

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

El hexagrama representa una situación en la que usted se siente atraído hacia alguien con quien desea entablar una relación. No se trata necesariamente de una cuestión amorosa. Puede referirse a cualquier aspecto de su vida que implique conectar con otras personas para establecer una relación de mutuo beneficio. Enamorarse sería el ejemplo típico pero puede tratarse igualmente de otra clase de amistad y de relaciones familiares o de negocios. La cuestión es cómo relacionarse con la otra persona implicada. Las relaciones prosperan con prudencia y atención. Un acercamiento brusco sería un error importante. Sea paciente y considerado. No intente forzar el paso. La atracción entre personas es algo que no puede ser controlado; debe seguir su propio ritmo. Al final, conseguirá usted una comunicación más profunda y se establecerán sólidos lazos basados en la confianza y el respeto mutuos.

Una oportunidad para el crecimiento personal: compórtese con naturalidad. La mejor manera de dominar la situación consiste simplemente en ser uno mismo. El deseo de impresionar acabará por inhibirlo. En cambio, si se conduce con tranquilidad y espontaneidad, causará una impresión inmejorable. No necesita usted manipular los acontecimientos. Además, es preferible que no piense demasiado en sí mismo. Las personas que están en su misma onda se sentirán atraídas por lo que en realidad es usted. Muéstrese siempre dispuesto a aprender. Deje a un lado los prejuicios y acérquese a la gente con espíritu abierto; aquellos con los que pretende usted implicarse le responderán favorablemente. Escuche los dictados de su corazón. Si se ha dejado impresionar profundamente por alguien o algo, los demás se sentirán a su vez atraídos por usted. Su propia sinceridad encontrará eco en sus corazones.

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

- El escenario: de las relaciones entre el cielo y la tierra provienen los seres innumerables. De las relaciones entre los seres innumerables provienen el hombre y la mujer, la esposa y el esposo, el hijo y el padre, el sirviente y el amo, arriba y abajo. Acéptalo, no tengas miedo. Es un nuevo principio. Atracción mutua significa alentar las cosas.

- La respuesta: atracción mutua describe la relación, o tu papel en ella, en términos de fuerte atracción, una influencia real que te empuja a la acción. La manera de encarar esta situación es buscar el mejor modo de volver a unir lo que está separado. Se trata de la energía que une las cosas, una tracción repentina, una oleada de energía que puede producir profundas conexiones y relaciones duraderas. Mantente abierto a esta energía y foméntala. Tiéndele la mano. Déjate impulsar. No tengas miedo a abrirte a ella. Permite que los sentimientos se apoderen de ti. Abraza el poder de la mujer y del yin. Se trata de un poder que genera conocimiento y buena fortuna pues libera energía transformadora. Esta atracción puede abrirte un camino para organizar tu corazón y cualquier cosa que estés haciendo.

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

Este hexagrama describe tu situación como la influencia mutua que ejercen las partes separadas de un todo intrínseco. Destaca que poner estas partes en contacto es la manera adecuada de manejar la situación. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡conjunta!

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

La influencia significa la atracción recíproca, la atracción que lleva a un buen resultado, al logro. Además, la influencia es igualmente llamada el pedido en matrimonio, porque es el resultado de la atracción recíproca entre sexos opuestos. Por esta razón la sentencia termina con «tomar a una joven aporta la salud» en la que tomar significa tener una relación profunda y durable, como la del matrimonio. Constancia y confianza son garantías de éxito.

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

- Comentario: el lago está sobre el monte, es un medio natural compuesto de dos partes, de muta atracción. En todo enaltecimiento subyace el mutuo cambio.

- En la práctica:

Trabajo: son buenas las uniones entre individuos de la misma cultura y edad. Ocasiones favorables.

Amor: se da el primer paso positivo para una unión duradera.

Salud: una fuerte emoción moverá poderosamente todo lo positivo que no se manifiesta.

- Decisiones importantes: es posible iniciar una relación duradera con personas afines, con los mismos principios. Fines idénticos y fuerzas parejas transforman el mundo.

- Situación: pronóstico positivo. Dulzura y presencia de ánimo, alegría y unión sin problemas. Lo que se quiere se hace realidad, pero sin alterar los viejos equilibrios. El lago de montaña puede ser contemplado tranquilamente, sin temor.

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

La fuerza de atracción universal hace que las personas se unan para cualquier propósito. Tal acercamiento es un alegre acontecimiento y trae un gran éxito. Crear y consolidar relaciones duraderas traerá buena fortuna en este momento. Si continúa comportándose de manera receptiva, atractiva, modesta y desprovista de motivos ocultos, verá que su influencia crece y los demás se animarán a acercarse a usted. Sin embargo, si sus motivos son egoístas, deshonestos o no provienen de una intención de beneficiar a todos los involucrados, la desventura será el resultado y sus relaciones demostrarán ser tan ingratas que habrá sido mejor no haberse conocido en absoluto.

En este momento de atracción e influencia, le resultará fácil encontrar quien le brinde ayuda o atraer a quienes lo atraen a usted. Sólo necesita ser abiertamente receptivo y alentador con ellos. Una vez que haya generado esas relaciones, vincularse a ellas le traerá buena fortuna. Si es un hombre que busca atraer a una mujer, evite actuar de manera enérgica y no trate de dominarla. En cambio, sea discreto y generoso en su actitud y comportamiento. Si es una mujer, sea abierta, receptiva y simpática.

IMAGEN

Así el noble, en virtud de su disposición receptiva deja que los hombres se acerquen a él.

[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

Arriba la montaña poseyendo la laguna. Conjuntar. El Chün Tzu usa la vacuidad para aquiescer con las personas. Mantenerse bajo y humilde mostrándose receptivo ante los consejos. Al que pretende saberlo todo mejor, los hombres pronto dejan de aconsejarle.

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 HSÜ SHOU JEN.

CHÜN TZU= el noble.

YI= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.

HSÜ= espacio desierto, poco fértil/ vacío, vacuidad/ sin imágenes ni conceptos/ vacante.

SHOU= aquiescer (con), aceptar/ hacer las paces, concordar con/ en descanso/ satisfecho/ paciente.

JEN= personas, gente/ humanidad.

► 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]

Un pantano por encima de una montaña;

así el hombre superior se rebaja para acoger a todo el mundo

(como el agua sobre la montaña)

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

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

(El trigrama que representa) *una montaña y arriba el que representa* (las aguas de)

una masa, forman a Hsien.

En concordancia con esto,

el hombre superior mantiene su mente libre de preocupaciones y abierta

para recibir (las influencias de) *otros.*

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

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

Este hexagrama simboliza un lago situado sobre una montaña.

Al tratar con los hombres,

el Hombre Superior se muestra enteramente vacío (o egoísta)

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

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

Sobre la montaña hay un lago:

la imagen del influjo.

Así el noble,

en virtud de su disposición receptiva deja que los hombres se acerquen a él.

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

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

Arriba la montaña poseyendo la laguna. Conjuntar.

El chün tzu usa la vacuidad para aquiescer-con las personas.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

De varias maneras, las aguas de una masa, ubicada en lo alto de las tierras adyacentes, descenderá en agua y las fertilizará. El simbolismo concuerda lo suficientemente bien con la idea de la influencia, pasando entre una parte inferior y otra superior en relación con ellas. Sin embargo, no hay nada en la representación que sugiera particularmente la relación entre marido y mujer, y cuanto más lo pienso más dudo de que el Rey Wan intentara, a través de los trigramas de esta figura, dar la idea de marido y mujer. La aplicación del simbolismo es lo suficientemente apropiada. Los comentaristas ven en ella una lección de humildad —vacío del yo, o pobreza de espíritu— para que las influencias a las que estamos sujetos, puedan tener un curso libre.

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

El trigrama superior, Tui, denota un pantano más que un lago de agua clara, pero he evitado traducirlo como pantano porque no tiene ninguno de los significados negativos que posee la palabra en Occidente. El lago o pantano de montaña sugieren un lugar abierto y natural que proporciona un símbolo conveniente para el vacío a que nos referimos más abajo.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)
[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El lago sobre la montaña cede a la montaña algo de su humedad. La montaña junta nubes que a su vez alimentan al lago. Así sus fuerzas ejercen entre sí un influjo recíproco. La relación mutua entre ambos símbolos denota cómo se realiza tal influjo: únicamente al hallarse la montaña hueca, vacía en su cumbre vale decir ahondada, puede formarse un lago. Así el noble acoge a los hombres por el vacío. El noble es comparado con la montaña, los hombres con el lago. La relación se origina a consecuencia de la iniciativa de la montaña, o sea del noble.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)
[La imagen principal dice]

Si se recibe a los demás en un estado de vacuidad, los seres responderán adecuadamente.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

Una montaña de cima plana tiene un lago en la cumbre que proporciona humedad a sus laderas, en vez de elevarse fríamente hacia lo alto. La gente siempre está dispuesta a dar buen consejo a una persona humilde y receptiva. Las influencias mutuas entre las personas son beneficiosas, como lo son, por ejemplo, entre hombre y mujer.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

« [...] él permaneció en el lago de Genesaret» (Lucas 5, 1)

El lago, en la Biblia y en el I Ching, significa el mar de la vida divina donde todos los tesoros del infinito se encuentran. En el habla cotidiana, el lago es su propia mente subconsciente. Busque la guía y la dirección de la Inteligencia Infinita de su mente subconsciente. Sea humilde y receptivo frente a la sabiduría interna que trasciende su intelecto. De este modo, podrá conocerlo y verlo todo.

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

El agua del lago, es decir, un agua tranquila, no atormentada por los vientos, como ocurre en general salvo raras excepciones, con los lagos chinos, rodea un monte que se refleja en él con ligeras deformaciones, pero sólido e inmutable desde siempre. Son imágenes que describen un comportamiento seguro, pero prudente, cerrado en el silencio y, sin embargo, aparentemente dispuesto a que se lo tergiverse y se lo discuta. El tiempo de Hsien es difícil precisamente por la ambigüedad de las situaciones en las que podemos encontrarnos, y por la imposibilidad de aclararlas sin correr el riesgo de que nos interpreten mal.

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

Sobre la montaña hay un lago. La montaña gracias a eso recibe constantemente humedad. La cumbre es ahuecada por esa razón no sobresale. Esto simboliza la humildad que permite recibir los consejos sin pretender saberlo todo.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Una montaña, que tiene encima un lago, obtiene estímulo gracias a la humedad de éste. Tal ventaja le es dada por el hecho de que su cumbre no sobresale, que es una cumbre ahuecada. El símbolo da el consejo de que uno se mantenga interiormente bajo, vale decir humilde, y libre, permaneciendo de este modo receptivo frente a los buenos consejos. Al que pretende saberlo todo mejor, los hombres pronto dejan de aconsejarlo.

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

Brumas sobre la montaña. Atracción mutua. La calma interior favorece el estímulo y la alegría. Si te dejas llevar puedes descubrir la posibilidad oculta.

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

Hay que estar disponible, acogedor, hacia los otros, al igual que la montaña acoge al lago en su cima.

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

El lago sobre el monte. Un hombre y una mujer se sienten atraídos mutuamente. Hay un intercambio de fuerzas, para lo cual existe una conjunción armónica. El sabio se somete a los designios del cielo sin egoísmo y el cielo le recompensa.

LINEA PRIMERA

El influjo se manifiesta en el dedo gordo del pie.

"... la voluntad se ve dirigida hacia fuera".

[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

Un movimiento, antes de realizarse,…*se manifiesta en el dedo gordo del pie*. La idea del influjo ya existe, pero no se pone en evidencia. Mientras la intención no sea visible desde afuera, carece de importancia para lo externo. No conduce al bien ni al mal.

La voluntad del primer trazo está atada,… *se ve dirigida a lo de afuera* (relación de correspondencia con el cuarto trazo, en el trigrama superior) Pero el influjo es todavía pequeño, poco fuerte. Hay deseo de avanzar, pero no conviene o no se puede.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *inferior* Ken.

No pertenece, todavía, a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Es un trazo yin, en el puesto más bajo, con deseos de avanzar; pero no conviene.

- relación de correspondencia:

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

Guarda relación de correspondencia con el cuarto trazo.

- relación de solidaridad:

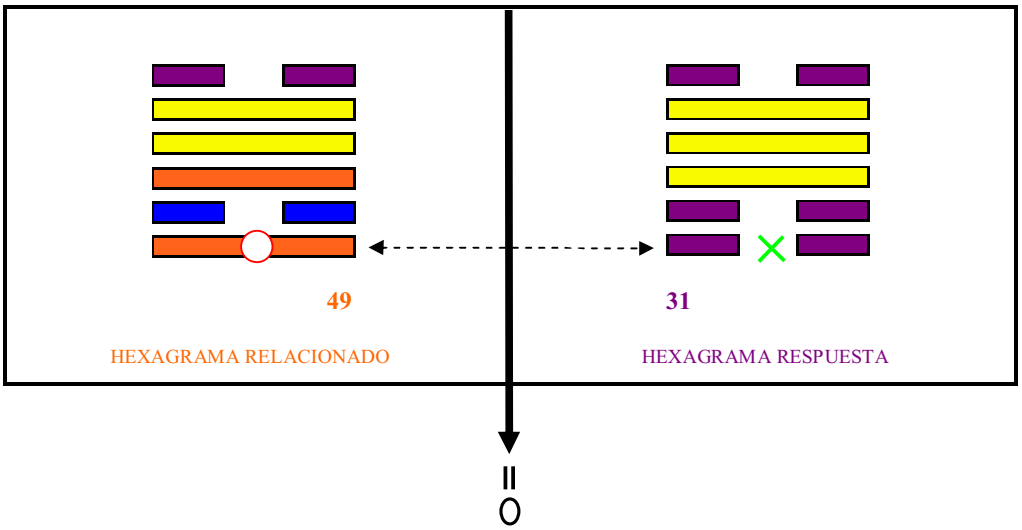
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior "recibe" del superior, y donde el superior "reposa" sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta primera línea, el hexagrama 31 se convierte en el 49, La Revolución, La Muda, El Cambio, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

□□ □□□□

HSIEN CH´I MU.

"… CHIH TSAI WAI YEN".

- HSIEN== ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo.
- CH´I= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- MU= pulgar, dedo gordo en el trigrama inferior/ en el trigrama superior, pulgar/ caminar/ coger.
- CHIH= ideograma: "corazón y erudito", propósito, voluntad.
- TSAI= ideograma: "tierra y perseverar", sitio, situar/ vivir/ permanecer.
- WAI= afuera, exterior, externo/ trigrama superior.
- 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]

Coger y mover el dedo gordo del pie;

rebajarse por condescendencia.

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

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

La línea uno, dividida,

muestra a uno que mueve los dedos gruesos de sus pies.

► 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]

Sensación en el dedo gordo del pie.

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

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

Al comienzo un seis significa:

el Influjo se manifiesta en el dedo gordo del pie.

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

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

Seis inicial.

a) *Conjuntar los dedos-gordos de uno.*

b) *Conjuntar los dedos-gordos de uno.*

El propósito situado afuera por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil y está en la parte inferior del hexagrama. Pese a que la 4 es un compañero adecuado, su influencia no será efectiva. Por mucho que un hombre mueva los dedos gruesos de sus pies, ello no le permitirá caminar.

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

1. *"Mueve su gran dedo del pie": —su mente se ha enfocado en lo que está más allá* (de sí mismo)

Párrafo 1. Lo que está más allá de uno mismo es representado por la línea 4, una correlativa propia de la 1. Existe el deseo de influir, pero está poco exhibido efectivamente.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Ello indica que la voluntad está atada a materias externas.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo mantiene un vínculo con el nueve en el cuarto puesto, situado en el semisigno "de afuera". El símbolo del dedo gordo del pie se ha elegido como parte integrante cuya ubicación es la de más abajo. La voluntad está dirigida hacia afuera sin que ello se manifieste; pues el movimiento del dedo del pie no es visible desde afuera.

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

[Seis al principio]

EL seis al principio se ubica en el comienzo del hexagrama y representa el inicio de la estimulación. La estimulación se encuentra en la superficie, por lo que, por ahora, sólo hay propósito. Si la raíz de la persona es sólida, esto no llegará a perturbar su calma.

[La imagen dice]

El nueve en cuarto lugar [que entra en resonancia con el seis al principio]

INTERPRETACION

a) Si lo que la persona consultante pretende hacer es algo visible en el mundo externo, fuera de su propia intimidad, entonces este presagio significa que no conviene actuar todavía, o que no hay posibilidad para ello, aunque haya deseos de hacerlo, pues se podría caer en lo bajo, en la corrupción o en la seducción.

Ahora bien, si lo que pregunta se refiere a algo que va a hacer en su intimidad como estudios, artes, o cualquier tipo de actividad personal; entonces puede actuar tranquilamente y todo irá bien.

d)

- en general:

No se necesita consultar en estos momentos. El consultante es capaz de valerse por sí mismo ahora y puede seguir ocupándose de las cosas que le vienen. No necesita formarse ideas preconcebidas, sino que debe avanzar como por instinto, cumpliendo aquello que se sienta comprometido a cumplir y haciendo lo que pueda según sus cualidades.

- sobre una enfermedad:

La recuperación sigue desarrollándose adecuadamente, y no se necesita ninguna advertencia en estos momentos, sólo hay que dejar que todo siga su curso.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Lo mejor es no aplicarlos ahora, sus resultados serían poco efectivos, o incluso contraproducentes.

- sobre temas o teorías:

Para analizar la nobleza espiritual de eso hay que estudiarlo y meditarlo más. Después se podrá preguntar sobre aquellas dudas que surjan.

- espiritualmente:

No consultar ahora sobre esto. No hay que preocuparse ahora por algo que va como debe ir, por un desarrollo espiritual que es cierto; pero que no conviene exhibir en estos momentos. Lo que aún debe permanecer en el interior de uno mismo/a, hay que cubrirlo y guardarlo.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Una conmoción de efectos beneficiosos.

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

Los presagios no son ni buenos ni malos cuando alguien desea avanzar pero encuentra que la influencia que ejerce sobre los demás es mínima.

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

Tiene un pie en la puerta. Es un buen momento para revisar su actitud y corregirla si fuera necesario. Sólo entonces el éxito puede aparecer libremente.

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

El influjo no es aún visible, no se manifiesta. Si no se evidencia, es como si no existiera.

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

El dedo gordo del pie representa el pequeño comienzo que luego se transforma en el apoyo de todo el pie. El dedo gordo del pie es el primer lugar donde se muestra un influjo. El deseo empieza con un vaivén del pensamiento, por lo tanto, es la semilla de lo que decae. Debemos observar nuestra actitud interior para saber si estamos divagando o si existe el mínimo sentimiento de duda o descontento, o si uno se está llenando de confianza en sí mismo. Tales sentimientos, invariablemente, conducen a la vacilación, porque son las semillas de la duda. Tan pronto como les otorgamos la mínima validez, el deseo, la ambición, la impaciencia, la sospecha, la arrogancia y otras emociones inferiores amenazan rápidamente nuestro equilibrio interior. Una vez que nuestro equilibrio interior es perturbado, comunicamos nuestra incer-

tidumbre a los otros y perdemos nuestra habilidad para transmitir un buen influjo. Con la agudización de cualquiera de estas emociones, nuestra relación con otros llega a ser cada vez más problemática.

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

Si simplemente tiene una sutil corazonada y no está en realidad convencido de su idea, tampoco no podrá convencer a los demás.

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

¿Intentamos prever, antes de que se manifiesten, los efectos y consecuencias de las atracciones e influencias que sentimos y ejercemos?

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

«Otro» te azuza sutilmente, con intuición, con influencia. ¿Es suficiente para que empieces a moverte?

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

El mundo de los propósitos es desmoronable como casa sobre arena. La intención es suspiro; el accionar es viento.

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

La influencia prometida en el momento comienza a hacerse sentir, aunque aun puede ser poco notoria.

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

Una idea que sólo existe en la mente de una persona no tiene influencia hasta que es expresada. Entonces puede conducir al bien o al mal.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

«Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de arcilla, así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente quebradizo» (Daniel 2, 42)

«Pie» significa entendimiento, comprensión hacia las leyes divinas. El «dedo» indica su pensamiento o su ideal, plan o propósito; si no está respaldado por sentimientos y entusiasmo, aquél no se hará realidad. El «hierro» simboliza la fuerza, la estabilidad y el poder; la «arcilla» significa el mundo. Si piensa que las condiciones, las circunstancias y la gente puede estropear su plan, está otorgándoles poder para crear y hacer cosas que están más allá del Creador y que, por lo tanto, bloquean su bienestar.

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

La intención, por muy fuerte e intensa que sea, no es visible desde el exterior. Siempre hay que basarse y creer los hechos.

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

La acción del acercamiento se extiende gradualmente, empezando desde muy lejos, por las cosas más simples y obvias, por unas pocas palabras pronunciadas de un modo casual, pero con una intención decidida. El mismo método se aplica si se ha de afrontar una situación imprecisa, y la cautela es la primera demostración de una sabiduría muy profunda.

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

La influencia todavía es poco considerable y no puede agitar al hombre pues es demasiado superficial; no hay más que deseo de progresar sin posibilidad de avanzar. Sin presagio.

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

Su influencia sobre una persona que le interesa es ya más importante de lo que usted imagina.

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

Hay algo en el aire. Quizá es el principio de una atracción compulsiva o una idea que va a ver la luz. Sea lo que sea, su significado es escaso, pues tendrá que hacer muchas más cosas para que sea una realidad.

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

La parte inicial de toda atracción y orden está en el caminar, la voluntad aún no es comprobada ni del todo clara. Desde afuera no se perciben intenciones ni pensamientos. Los hechos aún son primarios como para establecer una unión sólida.

"El Influjo se manifiesta en el dedo gordo del pie" quiere decir "voluntad de hacer hacia fuera". Refleja un comienzo, por lo tanto no se puede esperar a que los demás comprendan todo y acepten todo cuanto el Sujeto piensa o propone. La idea es buena, pero el tiempo es aún inmaduro. Lo que no se manifiesta no conduce necesariamente a lo bueno que se quisiera, pero tampoco a lo malo que podría ser si se ejecutara forzadamente.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Un movimiento, antes de realizarse efectivamente, se manifiesta primero en los dedos de los pies. La idea del influjo ya existe, pero por de pronto no se pone en evidencia frente a los demás. Mientras la

intención no tenga efectos visibles, carece de importancia para el mundo exterior. No conduce ni al bien, ni al mal.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Sus intenciones permanecerán inadvertidas hasta que no se realicen.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Flota en el aire un tenue indicio de nuevas posibilidades. No se haga todavía demasiadas ilusiones. Evite dejarse arrastrar por la fantasía acerca de algo que quizá no suceda nunca.

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

Estás sintiendo los primeros impulsos del deseo creativo. La influencia acaba de empezar. No se puede decir lo que sucederá. Este impulso podría cambiar tu manera de ver la relación.

Dirección: revolución y renovación. Estás asociado con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

Aquí el movimiento es aún imperceptible porque está sólo en sus comienzos. Sólo la punta del pie empieza a estar activa. La influencia aún no es visible.

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

Puedo empezar, pero con calma, sin ninguna inquietud. La paz sugiere seguir el equilibrio del pasado.

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

La atracción se encuentra en su primera etapa. Sea abierto, receptivo y modesto. Evite cualquier comportamiento agresivo. Exteriorice su naturaleza superior, no la inferior. Cualquier actitud de engreimiento o arrogancia provocará rechazo; no atracción. Dado que este es el momento de la atracción, si permanece apacible, calmo y relajado consigo mismo, la relación se desarrollará de manera natural, como resultado de la ley universal. Le resultará útil hacer un obsequio u ofrecimiento. El obsequio en sí mismo es de menor importancia; es la sinceridad con la que lo da lo que importa.

LINEA SEGUNDA

El Influjo se manifiesta en las pantorrillas.
¡Desventura!
Quedarse trae ventura.

"… por la entrega uno no se perjudica".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se manifiesta en las pantorrillas…. indica que este deseo de movimiento no es independiente, no puede ser (ni debe) dueño de sí mismo ahora. Lo venturoso será para quien no se ponga en marcha ahora. Se perjudica quien va "a otra parte".

Quedarse trae ventura…si no se pone en movimiento (junto con el primer trazo), y más bien permanece esperando tranquilo donde está hasta que llegue la orden de arriba (estímulo) del quinto, verdadero influjo… *uno no se perjudica*. Si no obedece y se precipita sin esperar la orden del Superior, se perderá y las consecuencias serán desdichadas. Por tanto, ahora no moverse, si se quiere vencer al final. Ahora hay que tener calma y someterse a la razón de ser de las cosas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama inferior Ken.

Al inicio del trigrama nuclear Sun.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo central y correcto, en su sitio.

- relación de correspondencia:

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

En relación de correspondencia con el quinto regente.

- relación de solidaridad:

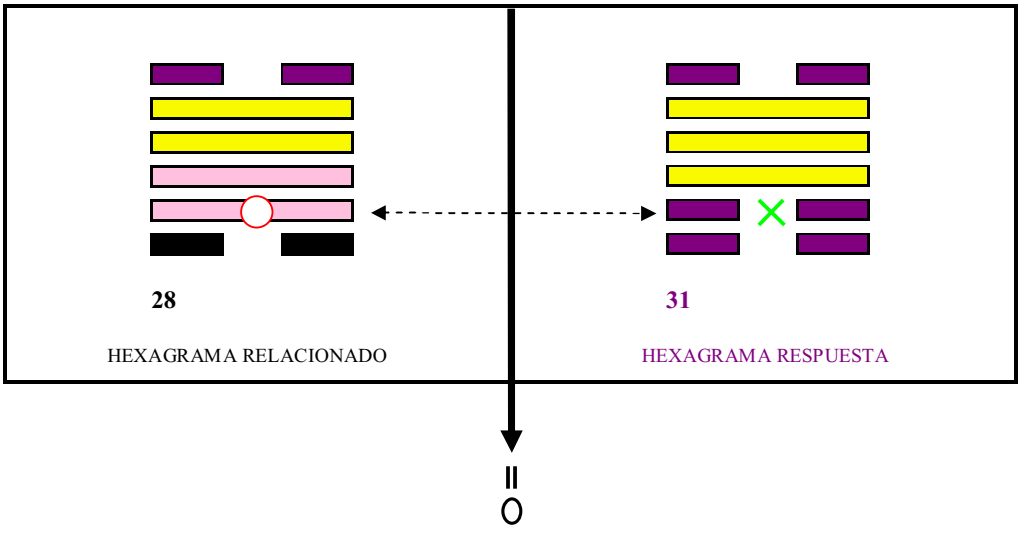
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior "recibe" del superior, y donde el superior "reposa" sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 31 se convierte en el 28, La Preponderancia de lo Grande, donde encontraremos 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]

□□ □□□□□□□□□

HSIEN CH´I FEI.

HSIUNG.

CHÜ CHI.

"… SHUN PU HAI YEN."

- HSIEN= ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir, influjo/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo
- CH´I= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- FEI= pantorrilla/ confiarse en/ apoyar, descansar.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad, lo real.
- CHÜ= ideograma: "cuerpo y asiento", residir, morar, vivir/ permanecer en/ sentarse/ cubrir un puesto o cargo.
- CHI= ideograma: "erudito y boca", favorable, propicio.
- SHUN= ideograma: "cabeza y corriente", ceder, abrir, abrirse paso y rendir frutos/ dócil, flexible, sin resistencia/ cumplir/ acceder/ seguir, obedecer/ la acción del trigrama K´un= Tierra.
- PU= no.
- HAI= daño, dañar, herir, sufrir/ ofender/ dolor, doloroso.
- 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]

Menear las carnes al andar es una mala compostura.

(Es decir, andar con tanta prisa y turbación que la carne de la pierna se menee. Movimientos contrarios al justo medio y a la gravedad)

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a uno que mueve su pantorrilla.

Habrá desgracia.

Si se mantiene (tranquilo en su lugar),

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]

Sensación en las piernas.

¡Mala fortuna!

La buena fortuna será para quienes no se aventuren.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

el Influjo se manifiesta en las pantorrillas.

¡Desventura!

Quedarse 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*–]

Seis en-la-segunda

a) *Conjuntar las pantorrillas de uno.*

Peligro. Residir propicio.

b) *Aunque peligro, residir propicio.*

Ceder, no dañar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Las pantorrillas no pueden moverse por sí mismas. Siguen el movimiento de los pies. Su movimiento indica demasiada ansiedad por moverse. Además la línea 2 es débil. Y es también una línea central, y si su sujeto permanece tranquilo hasta que se le ayude desde arriba habrá buena fortuna.

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

2. *"Aunque "habría maldad, si se mantiene en su lugar* (quieto) *habrá buena fortuna": —con condescendencia* (con las circunstancias de su condición y lugar) *no habrá lesión*

Párrafo 2; "La condescendencia (con las circunstancias de sus condiciones y lugar)" es simplemente otra manera de "ser firme y correcto".

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

Es decir, mala fortuna si nos entregamos al deseo de ejercitar las piernas yendo a alguna otra parte.

[Comentario]

A pesar de estas predicciones, si concordamos alegremente con los otros no recibiremos daño.

Esto significa que, aunque no nos quedemos en casa —que es, obviamente, lo mejor para nosotros en este momento— no habrá ningún daño siempre que estemos de acuerdo con los deseos de los otros.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo mantiene un vínculo con el nueve en el quinto puesto. Si no se pone en movimiento junto con el seis inicial, y más bien permanece donde está hasta que de arriba le llegue el estímulo desde el nueve en el quinto puesto, no se perjudicará. Tiene la posibilidad de obrar así gracias a su posición central.

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

[Seis en segundo lugar]

El *Dao* de la sensación prosigue, abandona el dedo gordo del pie y asciende hasta las pantorrillas. La constitución de las pantorrillas es dinámica e impetuosa, pero estimularse ante algo con impetuosidad supone el *dao* de lo nefasto. Seguir la impetuosidad es nefasto, mientras que pararse y sentarse es afortunado. La posición que ocupa el seis en segundo lugar no cabalga sobre lo firme; en consecuencia, pararse y sentarse puede ser afortunado.

[La imagen dice]

Aunque se trate de una línea yin, se para y se sienta, ajustándose así al *Dao*. Sin impetuosidad, se para y se sienta, por lo que la complacencia no es ninguna calamidad.

INTERPRETACION

a) ¡No actuar! Aunque las condiciones actuales sean amenazantes, insoportables o inaceptables, no hay que moverse ahora si uno/a quiere triunfar al final.

Hay que permanecer tal y como se va y quedarse donde uno/a está hasta que llegue un presagio claro de avance. Así no habrá daños y no se perjudicará. Si no se hace caso de esto, el/la consultante se perderá por ser incapaz de apreciar la realidad y los resultados podrían ser nefastos.

d)

- en general:

Hay miedo, angustia, ansiedad y quizá experiencias dolorosas, pero sabiendo que lo deseado no depende sólo de la voluntad del consultante; hay que tener calma y aceptar que las ahora las cosas son así por algo. Si uno sigue como va y permanece donde está, al final logrará la solución a estas condiciones alarmantes. Pues a pesar de las malas sensaciones y de que todo amenaza con los mayores desastres, esta actitud equilibrada y estable le permitirá alcanzar los objetivos deseados un poco más adelante.

- sobre una enfermedad:

Se está pasando por un momento crítico y parece que los síntomas de la enfermedad no remiten, o que no se obtienen buenos resultados con el tratamiento que se viene administrando; pero no conviene cambiar de tratamiento todavía, ni tampoco reducir las dosis administradas, porque su efecto constante y tenaz será positivo con un poco más de tiempo. No introducir cambios sin haber recibido un consejo claro al respecto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Lo mejor es no aplicar eso todavía y consultar más adelante, esperando así que llegue un consejo claro de actuar.

- sobre temas, o teorías:

Hay que esperar todavía un poco más de tiempo para consultar sobre esto.

- espiritualmente:

Aunque esté pasando por momentos difíciles y emocionalmente llenos de sensaciones angustiosas, el/la consultante está en unión con el fuerte maestro. Por eso, si sigue entregado al Cielo, aguantando y tolerando lo que está pasando, quedará libre de daños. Hay que se tenaz y tener fe en que todo irá bien con su ayuda.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

EL viaje en solitario.

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

Quien avanza sin apoyos cuando no está seguro de poder controlar la situación, terminará por lamentarlo: mal presagio para el futuro.

El hombre de calidad espera siempre el momento más favorable para actuar, y nunca lo lamenta.

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

No se deje seducir por las apariencias. El verdadero progreso lleva su tiempo y gran parte del trabajo del Sabio se lleva a cabo lejos de nuestra vista. Por tanto, debe ser paciente.

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

El influjo no es suficiente. Esperar a que uno verdadero te mueva a actuar, para no tener daños. No estás en posición independiente o autosuficiente (en relación jerárquica, en energía, en poder, en voluntad) para avanzar.

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

No nos debemos dejar influir por un cambio aparente hacia lo mejor o lo peor en una persona, o por la situación en general, permitiendo que graves elementos como el deseo, el rencor, la envidia o una excesiva severidad tomen el control de nuestra actitud. Debemos esperar hasta que la inocencia y la sinceridad de otros estén firmemente establecidas, antes de que renunciemos a nuestra reserva o nos entreguemos de corazón abierto. Si hacemos esto, nos desgastamos. Hasta entonces no debemos buscar formas de

influir, sino que debemos recordar que los cambios en la gente llevan tiempo, y que los hábitos muy arraigados pueden no revertir de una manera total, excepto superficial y temporalmente.

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

Aun cuando se sienta relativamente seguro de que debería actuar, no debe intentar que otros se unan a él hasta afirmar las cosas en su corazón.

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

¿Nos dejamos llevar por atracciones e influencias que pueden llegar a anular nuestra voluntad y privarnos de nuestra capacidad de decisión?

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

Te sientes motivado a seguir adelante, pero no tienes la energía necesaria porque la acción emprendida no parte del corazón (¡No estás realmente convencido!) Mantén tu posición.

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

Mientras no surja un elemento motor indispensable, mejor es postergar toda iniciativa.

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

La influencia prometida en el momento ya es notoria, pero aun no debe utilizarla. Si lo hace atraerá el infortunio. Si espera y deja que las cosas se desarrollen un poco, la situación se tornará mucho mejor.

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

Si una idea o acción aún no está lista para ser llevada a cabo, porque es incompleta, entonces la cuestión debe ser aplazada, o nos haremos daño a nosotros mismos.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

«Cada lugar que tus pies pisen te será entregado [...]» (Josué 1, 3)

Esto significa que, a menos que entre en un estado psicológico fijo y definido y se motive por la acción correcta y divina, no podrá alcanzar sus planes. «Pies», en el I Ching y en la Biblia, significan entendimiento.

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

No deben tomarse decisiones basadas en la presión o los deseos de otras personas; aunque en algunos momentos resulte difícil, hay que tomarlas basándose en las propias convicciones.

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

No debemos tener ansias por concluir: resulta errado querer apresurar los tiempos: hay que reflexionar antes de decidir. Existe un cierto tipo de unión, eso sí, pero es sumamente inestable, al igual que las pantorrillas que siempre están en movimiento. Habrá que esperar todavía un poco, antes de tomar cualquier decisión: el momento es adecuado, pero las condiciones no son aun favorables, y las premisas no conducen a resultados apreciables. En el tiempo de Hsien se puede obtener mucho, bastará con que sepamos comportarnos a de la forma adecuada.

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

Si este trazo no observa la vía racional esperando la orden del superior (cuarto trazo), se perderá por su precipitación exagerada y entonces el presagio será desdichado. Si se aviene a las órdenes del superior, si no se agita desconsideradamente, entonces el presagio será feliz. Que no se mueva por sí mismo si quiere triunfar; calma, presagio feliz; movimiento, presagio desdichado. Someterse pasivamente a la razón de ser de las cosas, no perder la iniciativa de dirigirse al jefe, ése es el medio de no tener ningún mal.

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

Permanecer calmo conduce al éxito; enervarse, al fracaso.

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

Puede sentirse obligado a moverse, a realizar alguna acción; sin embargo, realmente, no sabrá lo que está haciendo. Es como caminar dormido. Evite la acción hasta que despierte a lo que está sucediendo. En otro caso hay peligro de tener problemas.

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

La alegoría lleva a concluir que no es el tiempo de iniciar una acción demasiado osada. La estimulación que se recibe proviene de abajo, de elementos aún insuficientes, de instintos iniciales poco sólidos. Se debe esperar a recibir estímulos desde arriba, de lo nuevo, de lo profundo.

"El influjo se manifiesta en las pantorrillas. "Desventura", y "¡permanecer trae ventura!" Ambos textos están descifrando que, por un lado, no es aconsejable presionar por un avance más rápido o una comprensión más cabal en forma repentina; por otro lado, abandonar, irse, no es lo correcto. Permanecer, pacientar y acumular; eso es lo correcto en este movimiento. Quizás se ha avanzado un tanto precipitadamente hasta este punto: ahora hay que frenarse esperar, y sobre todo, discernir sobre los hechos y proyectar el nuevo Tiempo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La pantorrilla sigue al pie en su movimiento. No puede avanzar por sí misma, ni detenerse por su cuenta. Se trata de un movimiento que no es independiente, que es desafortunado por no ser dueño de sí mismo. Uno debe aguardar, tranquilamente, hasta que un verdadero influjo lo mueva a actuar, y entonces quedará libre de daños.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Se recomienda la quietud hasta obtener una indicación clara para actuar.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

No haga nada hasta que no conozca más a fondo la situación. Espere y observe cómo se desarrollan los acontecimientos. Si actúa prematuramente, corre el riesgo de salir malparado.

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

No te vuelvas loco. Un movimiento apresurado no te llevará más que a tener problemas. Permanece donde estás y pronto obtendrás lo que deseas.

Dirección: no tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

No es el momento de moverse. Si se trata de actuar, no se triunfará (la pantorrilla tiene necesidad del pie para avanzar; sola no puede hacer nada).

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

Sigo los instintos y los deseos del momento. Si hay acuerdo con los demás, no sufriré ningún perjuicio.

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

La atracción está en crecimiento y se torna más intensa y excitante; sin embargo, cualquier acción que realice en este momento lo llevará a la desventura. Si se mantiene abierto a las posibilidades, pero evita llevar a cabo cualquier acción que implique un compromiso, tendrá buena fortuna. Espere hasta tener un indicio más claro de que la relación será beneficiosa y valiosa antes de comprometerse. Durante este momento de espera, concéntrese en mejorar su carácter.

LINEA TERCERA

El Influjo se manifiesta en los muslos.
Se atiene a lo que le sigue.
Proseguir es humillante.

"… es que precisamente no puede
quedarse quieto.
… es cosa muy baja".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se manifiesta en los muslos…la sensación en los muslos simboliza inquietud (…*no puede quedarse quieto*)

Proseguir es humillante…porque si avanza, sufrirá. Si sigue a los de abajo (los dos primeros trazos), peor. Las dos líneas de abajo permiten que se influya sobre ellas, pero este trazo fuerte podría dominarse perfectamente por sí mismo, sin ceder ante cualquier estímulo inferior, o de lo inferior. Si ahora se dejara influir por otro/s, se volvería despreciable.

Todo sentimiento induce a un movimiento ("los muslos siguen al corazón") sin embargo no seguir tal capricho: No correr tras las personas a las que se quiere influir. No acceder a todos los caprichos de los demás. Tampoco seguir los propios caprichos, una posibilidad en la cual se basa la libertad humana. Que se mantenga con tranquilidad donde está y así evitará los disgustos y los pesares, el arrepentimiento.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Ocupa el sitio superior del trigrama *inferior* Ken

Pertenece a los trigramas *nucleares* Sun y 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 –estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Trazo fuerte en posición impar.

- relación de correspondencia:

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

En relación de correspondencia con el sexto trazo, sufre su influencia y puede perderse a sí mismo.

- relación de solidaridad:

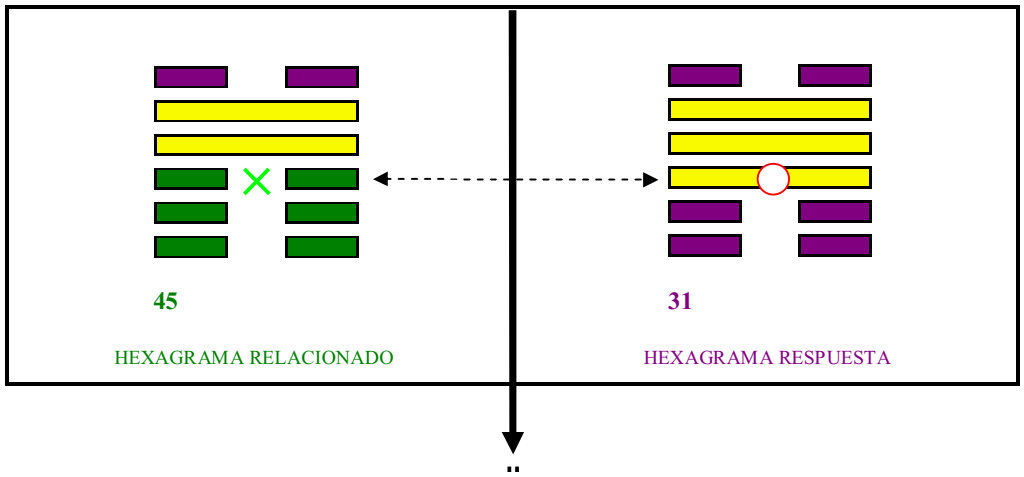
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior "recibe" del superior, y donde el superior "reposa" sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 31 se transforma en el 45: La Tierra, La Reunión, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

□□ □□□□□□□□□□□□

HSIEN CH´I KU.

CHIH CH´I SUI.

WANG LIN.

"… YI PU CH´U YEN".

… SO CHIH HSIA YEN".

- HSIEN= ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir, influjo/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo
- CH´I= uno, de uno/ su, sus.
- KU= muslo/ potencia para caminar/ hebras de una cuerda.
- CHIH= ideograma: "criminal y sujetar", capturar, apoderarse de, apresar, tomar en la mano/ conservar, mantener/ cuidar.
- CH´I= uno, de uno/ su, sus/ él, ella.
- SUI= ideograma: "ir y caer", movimiento inevitable, seguir, venir o ir detrás/ continuar, obligado a moverse/ seguir en consecuencia inevitable/ seguir de acuerdo con/ a continuación.
- WANG= ir/ lo que se aleja, lo que se va.
- LIN= confusión/ inquietud/ vergüenza, arrepentimiento, saber que se ha perdido el camino correcto.
- YI= verdaderamente, esto es real y preciso.
- PU= no.
- CH´U= ideograma: "tigre, detenerse y sentarse", poderoso movimiento que llega al reposo, permanecer, descansar en, morar/ llegar a un lugar o condición/ distinguir/ decidir/ hacer lo que es debido.
- YEN= ciertamente.

- SO= lugar, sitio.
- CHIH= ideograma: “criminal y sujetar”, capturar, apoderarse de.
- HSIA= abajo, todo lo de abajo/ trigrama inferior.

► 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]

Andar juntando las piernas y apretándose contra la persona a la que se sigue

es un comportamiento censurable.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a uno que mueve sus muslos y se mantiene cerca de aquellos a los que sigue.

Continuar (de esta forma) *causará lamentaciones.*

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

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

Sensación en los muslos.

Se une tan estrechamente a su esposa (novia, etc.),

que continuar de ese modo sería vergonzoso para él.

► 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 Influjo se manifiesta en los muslos.

Se atiene a lo que le sigue.

Proseguir es humillante.

► 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) *Conjuntar los muslos de uno.*

Capturar de uno lo siguiente.

Ir confuso.

b) *Conjuntar los muslos de uno.*

Verdaderamente no permanecer por-cierto.

El propósito situado-en seguir personas.

Un lugar para capturar lo de abajo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Tampoco los muslos pueden moverse por sí solos. El intentar moverlos carece de finalidad. No obstante, su sujeto, por ser una línea fuerte y estar en un lugar impar, deseará moverse y seguirá al sujeto de la línea 4, que es considerado como la sede de la intención, ejerciendo su influencia con una finalidad que no es buena.

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

3. *"El mueve sus caderas": —aún no* (quiere) *descansa en su lugar. Su voluntad está centrada en "seguir a otros": —lo que agarra en su puño es bajo.*

Párrafo 3, El lenguaje "lo que agarra en su puño es bajo" hace que Kû Hsî y los antiguos comentaristas entiendan generalmente la parte baja de las líneas 1 y 2, y sus débiles sujetos. Pero "el seguir" lleva a la mente a las líneas de arriba, tal y como lo señalan los editores del Khang-hsî. "Bajo" debe entenderse como "malvado".

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

[No hay comentario]

[Comentario]

La sensación en el muslo denota también inquietud; mientras que ser guiado por la voluntad de una esposa (o subordinado) *implica adherirse a lo que es inferior.*

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Mientras que las dos líneas inferiores son débiles de acuerdo con su naturaleza y no resulta asombroso por lo tanto que permitan que otros ejerzan influjo sobre ellas, este trazo, en cuanto trazo fuerte, podría perfectamente dominarse a sí mismo y no ceder ante cualquier estímulo llegado desde abajo. Por el

hecho de guiarse por las intenciones de las dos líneas por debajo de él, sus seguidores, se vuelve despreciable.

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

[Nueve en tercer lugar]

Los muslos siguen a los pies. Al avanzar no puede controlar el movimiento, al recular no puede aquietar su posición. Cuando la sensación se sitúa en los muslos, el propósito es seguir a otras personas. El propósito es seguir a las personas; pero los que le obligan a ello [el dedo gordo y la pantorrilla] lo hacen por medio de la vulgaridad. Al servirse de ello para avanzar, será humillante

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. No seguir ese capricho, propio o ajeno. Dominarse a sí mismo, y no dejarse influir ahora por ese estímulo. Lo mejor es quedarse quieto/a para evitar la ansiedad y el dolor.

También la sexualidad, en este caso, agota el buen influjo y merma la fuerza espiritual del consultante, si es eso por lo que se ha preguntado.

d)

- en general:

El/la consultante debería mantenerse enérgicamente en la posición que ocupa ahora, sin cambiarla y sin ceder a las tendencias de otras personas o de otras cosas, porque esto le llevaría a perder la capacidad de controlarse a sí mismo/a y esencialmente a perder su propia libertad.

No consultar y seguir como se va es lo que se recalca cuando se añade: *…es que precisamente no puede quedarse quieto*.

- sobre una enfermedad:

No preguntar ahora sobre esto. Todo va como debe ir. El maestro ayudará cuando sea necesario.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

¡No aplicar eso ahora! Los resultados serían inútiles o malos.

- sobre temas o teorías:

Si uno se dejara guiar por algo o por alguien que está en un nivel más bajo de evolución espiritual, se perdería en lo inferior. Si se dejara influir ahora por esto, su brillo espiritual se oscurecería.

- espiritualmente:

No preguntar ahora sobre eso, así se avanzará libremente por donde uno va, que es lo correcto. Las ganas de consultar ahora proceden de estímulos, o de sensaciones que no hay que tener en cuenta y que tampoco hay que alimentar.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Proyectos comunes.

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

El que avanza impulsivamente, sin saber adónde va ni qué persigue, difícilmente llegará a ninguna parte.

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

No se precipite ni permita comportarse de manera atropellada. Deje que su corazón sereno le guíe.

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

El influjo es inconsistente. No seguir cualquier capricho: no correr tras la primera cosa (o persona, o idea) que se te viene a la mente (o al deseo): eso, de seguir, sería humillante.

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

Por seguir el deseo, aceptamos menos de lo que es correcto en la gente, nos apresuramos creyendo en apariencias exteriores o aceptamos los halagos. Solamente inhibiendo los cambios temperamentales del corazón, podremos retener la libertad interior y la dignidad, que son lo esencial para influirlos correctamente.

El deseo también da paso a preguntarse; el preguntarse es la primera semilla que trae consigo la pérdida de la libertad interior y de la humildad; al preguntarnos, dudamos de lo creativo.

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

En lugar de intentar influir en todos y cada uno de los demás, controla este impulso y se relaciona con unas cuantas personas de valía.

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

¿Nos dejamos influir fácilmente por deseos pasajeros, antojos o caprichos?

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

Sigue en tu sitio porque la situación no es la más adecuada para la acción. En todo caso puedes desear moverte. No temerías hacerlo si la ocasión fuera propicia, ¿verdad?

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

Ajuste sus movimientos a las influencias del poder de los demás y de los límites propios de su situación personal.

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

Está siendo influenciado por sus hormonas. Seguir así sólo lo llevará a la humillación.

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

Es esencial restringir las propias acciones. No hay mérito alguno en llevar a efecto nuestros propios caprichos o los de otro. En asuntos en los que rige más el corazón que la mente, es esencial comprender la posibilidad de limitar la acción en algunos momentos, permitiendo a los demás una verdadera libertad.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

« [...] él tocó su muslo [...]» (Génesis 32, 25)

El muslo es una manera eufemística de referirse a los órganos sexuales de un hombre, que simbolizan el poder creativo que constituye su mente consciente y subconsciente. Cuando su consciente y su

subconsciente están de acuerdo en aquello que es amable y bueno, está usando su poder creativo constructivamente. Si se halla condicionado por emociones negativas o por motivos ulteriores y desea aprovecharse de los otros, los resultados serán muy negativos para usted.

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

No se debe correr tras la persona a la que se quiere influenciar ni acceder a todos sus caprichos.

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

La pierna se mueve siguiendo el impulso del pie y no siempre se trata de un movimiento razonado, tal como puntualiza la tercera línea mutante.

La sugerencia es que no debemos tener prisa por concluir, ni tampoco debemos buscar adelantarnos a los tiempos porque podemos cometer errores graves, y, por el momento, si bien las soluciones de los problemas se muestran con claridad, no son ciertamente las mejores. Reunir las ideas, pero permanecer cautos y no insistir en las decisiones ya tomadas, porque en ese caso, tendríamos que enfrentarnos a preocupaciones que, de otro modo, se podrían evitar.

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

El emplea la positividad para ocupar una jerarquía que incluye la energía; ocupa la línea superior del trigrama inferior. Sufre la influencia del sexto trazo y la advertencia es que no puede dirigirse por sí mismo. Lo que tiene está conservado y guardado con la condición de seguir; si emprende algo, tendrá lamentaciones pues no puede hacer nada por sí mismo y sus tendencias lo llevan a seguir a alguien; éste es un hombre inferior. Por lo tanto, la advertencia es que permanezca calmo si quiere evitar la aprensión y las lamentaciones.

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

Tome tiempo para reflexionar.

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

Debe obtener el control de sí mismo. No corra impulsivamente tratando de influir a los otros, ni se permita muchos caprichos. Por esas acciones inconsideradas acabará siendo humillado. Establezca algunas inhibiciones y opere dentro de esas limitaciones, mientras desarrolla algún control de sí mismo.

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

En el tercer lugar el Sujeto es fuerte, pero no es del todo consciente de su buen centro y en lugar de seguir las inducciones superiores, se aferra a los elementos que debería conducir y guiar. Esto es un equívoco. Este es un llamado a la calma, sobre todo a la calma del corazón.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Todo sentimiento del corazón induce a un movimiento. Los muslos corren sin reflexionar hacia aquello a que aspira el corazón; adhieren al corazón al cual siguen. Sin embargo, trasladado a la vida humana, este modo de movilizarse, inmediatamente, en seguimiento del influjo de cualquier capricho, no es lo correcto y si uno actúa constantemente así lleva a la-humillación. Surge de ello un pensamiento triple: no se debe correr sin mayor motivo tras toda persona sobre la cual quisiera uno ejercer influencia; en ciertas condiciones debe uno saber contenerse. Asimismo, no debe uno acceder a todos los caprichos de aquellos a cuyo servicio está. Y finalmente, no debe desdeñar nunca la posibilidad de refrenar los humores de su propio corazón: una posibilidad en la cual se basa la libertad humana.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

La impaciencia lo puede llevar a una pésima apreciación del tiempo.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Es usted demasiado impulsivo. No intente forzar a los demás para que lo acepten, a usted o a sus ideas. De la misma manera, evite dejarse llevar por el entusiasmo de otra persona. Utilice su propio criterio. Ejercite el autodominio y tranquilícese.

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

Estás en peligro de volverte obsesivo. Eso no te hará ningún bien. Mantente centrado en ti mismo y en lo que te sostiene. Si persistes tras ese contacto, te sentirás muy desconcertado.

Dirección: acumula energías para un gran proyecto nuevo. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Esta línea revela la tendencia a actuar siempre sin juicios, a dejarse influenciar de manera continua sin reflexionar. Esto no es bueno.

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

Los muslos pican, ello indica que sigo las ideas de una mujer. Estoy unido a algo inferior.

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

En este momento siente o sentirá una fuerte atracción para unirse a alguien que se encuentra en una posición de mayor poder que la suya. Es posible que esta persona sea de gran valor para usted en

cuestiones de negocios o probablemente represente una nueva relación amorosa. También existe la posibilidad de que esta persona le pida hacer algo que no es apropiado para alguien con altos valores éticos y morales. Aunque su deseo de formar una relación con esa persona sea tan fuerte que llegue a tentarlo a complacer su pedido, el hacerlo será un gran error que lo conducirá a la desventura. Si se aleja del sendero del hombre superior, perderá el respeto por usted mismo y la persona a la cual desea unirse lo verá como alguien de carácter débil. Por permanecer fiel a lo que es más importante y mejor en su interior, ganará su propio respeto como también el respeto de la persona con la que desea unirse.

LINEA CUARTA

**La perseverancia trae ventura.
Se desvanece el arrepentimiento.
Cuando el pensamiento de uno se
agita en inquieto vaivén,
sólo le seguirán aquellos amigos
hacia quienes dirija pensamientos cons-
cientes.**

**"… pues de este modo no estimula uno
nada perjudicial.
… demuestra que todavía no tiene luz clara".**

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se agita en inquieto vaivén… quiere decir que aquí no sabe qué hacer y se muestra irresoluto. No se ha suscitado lo malo (…*no estimula nada perjudicial*…), pero esa conducta dudosa puede velar la claridad de la mente Esa floja conducta puede alejar y/o apartar de él a todo aquél, que no esté unido por relaciones cercanas.

Se ha alcanzado el sitio del corazón. El estímulo que procede de él es lo más importante: cuidar de que el influjo sea permanente y bueno. Allí donde actúa la fuerza tranquila de uno, los efectos son normales. Quien sea sensible a las vibraciones de su espíritu, recibirán su influjo. Esto no ha de ser deliberado y consciente, pues eso excita y desgasta, y los efectos sólo alcanzarían a aquellos (…*sólo le seguirán aquellos amigos*…) hacia los que se dirigen pensamientos conscientes.

El dilema está entre permanecer perseverante eludiendo actuar de un modo limitado (ejerciendo así su derecho a ser regente del signo) O bien ceder al influjo del primer trazo, lo que limitaría su independencia; y todo se trasladaría al plano de la consciencia, oscureciéndose la luz interior.

Si sigue lo correcto, tendrá ventura; si no es así, será negativo. El egoísmo puede detener y dañar la claridad (la libertad) del consultante. El ego limita el poder de la conciencia, de la mente inconsciente. Hay que ser correcto, firme y sin dudas; si no, la influencia será muy reducida.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Abajo del trigrama inferior Tui, puede oscurecerse.

Pertenece a los trigramas nucleares Sun y 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 –estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Trazo fuerte en puesto débil.

- línea regente:

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

Regente del signo, junto a la quinta.

- relación de correspondencia:

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

Mantiene una negativa relación con el primer trazo,

- relación de solidaridad:

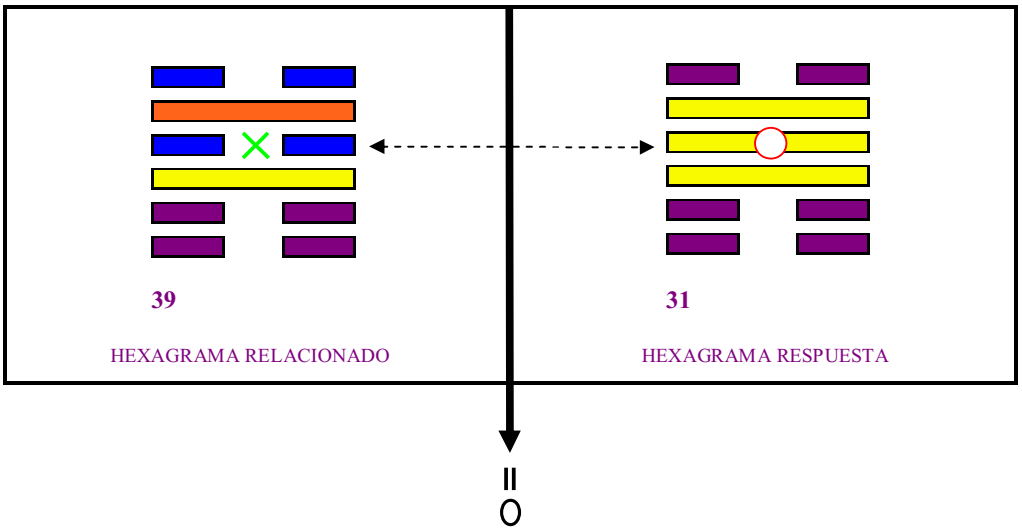
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior "recibe" del superior, y donde el superior "reposa" sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 31 se convierte en el 39, el Impedimento, El Problema, que es donde obtendremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,



- lenguaje oracular:

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

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

CHEN CHI.

HUI WANG.

CH´UNG CH´UNG WANG LAI,

P´ENG TS´UNG SSU ERH.

"… WEI HSIEN HAI YEN.

… WEI KUANG TA YEN".

- CHEN= ideograma: "perla y adivinación", consultar y su resultado.
- CHI= "erudito y boca", favorable, propicio.
- HUI WANG= arrepentimiento extinguido.
- CH´UNG CH´UNG= titubear, irresoluto, vacilante, fluctuante, de un lado a otro/ inquieto/ perturbado

(La duplicación del carácter intensifica el significado)

- WANG LAI= ir; venir/ corriente del tiempo, del pasado al futuro y viceversa.
- P´ENG= ideograma: "sartas vinculadas de cauríes o monedas", socio, asociarse para beneficio mutuo/ compañeros, amigos, pares/ relaciones.
- TS´UNG= ideograma: "dos caminando, uno siguiendo al otro", adherir, adherirse, seguir un camino/ escuchar y cumplir/ concordar/ obligado a seguir.
- SSU= ideograma: "corazón y campo", los intereses del corazón/ cavilar, reflexionar, analizar/ pensamiento profundo/ deseo.
- ERH= simplemente; justamente así; tan sólo.
- WEI= aún no, todavía no.
- HSIEN= ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir, influjo/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo.
- HAI= daño, dañar/ sufrir, dolor, doloroso.
- YEN= por cierto.
- KUANG= ideograma: "fuego sobre persona", claridad (resultado de la acción)
- TA= gran, grande, noble/ importante.

► 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 rectitud firme es causa de éxito (sentido 3) *y aleja de todo pesar.*

Una conducta dudosa aleja a todo el mundo;

los amigos apenas conservan el afecto.

► 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 esa firme corrección que lleva a la buena fortuna y evita todo motivo

de arrepentimiento.

Si su sujeto es desordenado en sus movimientos,

sólo sus amigos secundarán sus propósitos.

► 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 la lamentación desaparece;

pero sólo los amigos y seguidores inmediatos malgastarán sus pensamientos en

alguien que no sabe qué hacer y se muestra irresoluto.

► 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.

Se desvanece el arrepentimiento.

Cuando el pensamiento de uno se agita en inquieto vaivén,

sólo le seguirán aquellos amigos hacia quienes dirija pensamientos conscientes.

► 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.*

Titubear, titubear: ir, venir.

La sociedad adhiere a simplemente cavilar.

b) *Prueba: propicia, arrepentimiento extinguido.*

Aún-no influir dañando por-cierto.

Titubear, titubear: ir, venir.

Aún-no la claridad grande por cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es fuerte, pero ocupa un lugar par. Es la sede de la intencionalidad. A su sujeto se le avisa que debe ser firme y correcto a fin de lograr el éxito. Si es cambiante e inseguro, su influencia no se extenderá más allá del círculo de sus amigos.

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

4. *"Firme corrección lo guiará a la buena fortuna y prevendrá toda ocasión para el arrepentimiento": —aún no ha habido daño proveniente de* (un deseo egoísta) *influenciar. "Él está indeciso en sus movimientos":* - (su poder para influenciar) *aún no es ni brillante ni grande.*

Párrafo 4, El "ser firme y correcto" aparece aquí como el equivalente de las ganas de "un deseo egoísta de influir".

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

[No hay comentario]

[Comentario]

La persistencia recompensada y la desaparición de la lamentación son el resultado de que no hemos incitado a nadie a hacer el mal, pero esa conducta irresoluta difícilmente indica claridad de mente (por nuestra parte)

Esto sugiere la buena fortuna bastante negativa de tener una conciencia clara: parece ser que tenemos pocos motivos para congratulamos, pues nuestra floja conducta nos aparta de todo el que no está unido a nosotros por vínculos de parentesco o amistad.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)
[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es fuerte y ocupa un puesto débil, tiene entonces una doble posibilidad. O bien puede permanecer siendo perseverante, eludiendo la tentación de ejercer influjos particulares, y actuar tranquilamente en calidad de uno de los regentes del signo conforme a su esencia; de esta manera no suscitará nada perjudicial, puesto que se hallará en concordancia con lo recto. O bien es posible que ceda a la acción del seis inicial con el cual subsiste un vínculo; con ello limita su propia acción y todo se traslada al plano de la conciencia, obnubilándose la luz interior. Esta última posibilidad se ve sugerida por el hecho de ser este trazo el de más abajo del signo Tui, de hallarse pues en lo más profundo de la sombra (Tui es un trigrama Yin, por lo tanto oscuro)

Kung Tse dice acerca de este trazo: "¿de qué le sirve a la naturaleza el pensar y el preocuparse? En la naturaleza todo retorna a su común origen y se distribuye entre los diversos senderos. Mediante un solo influjo se realiza el fruto de cien pensamientos. ¿De qué le sirve a la naturaleza el pensar, de qué preocuparse?"

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

[Nueve en cuarto lugar]

Situado en el comienzo del trigrama superior, representa el inicio de la resonancia con el trigrama inferior. Se encuentra en medio del cuerpo constitutivo del hexagrama, por encima de los muslos. Si Los dos cuerpos constitutivos que componen el hexagrama comienzan a estimularse recíprocamente, es porque comparten el mismo propósito: sus mentes empiezan a estimularse. En general, si algo empieza a estimularse pero no lo hace por medio de la firmeza, resulta perjudicial. Así, uno debe necesariamente mantener la firmeza para que el pronóstico sea afortunado. Si el pronóstico es afortunado, el arrepentimiento quedará atrás. Al comienzo de la estimulación, es incapaz de prescindir de pensamientos porque aún no ha realizado el máximo de estimulaciones; por lo tanto, sólo consigue ganarse a su propia camarilla. En consecuencia, vas y vienes mostrando una extrema intranquilidad, pero después tu amiga responde a tus pensamientos

[La imagen dice]

La estimulación no es perjudicial. La rectitud logra que el arrepentimiento quede atrás.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere, pero sin tratar de ejercer un influjo intencionado sobre las otras personas. Así no se estimula nada perjudicial. Quien sea afín al consultante se unirá a él/ella de algún modo. Quien no lo sea es libre para seguir su camino y unirse a lo suyo. No preocuparse, no pensar demasiado, pues en un solo acto se realiza el fruto de cien pensamientos, y en ese instante se logra más influjo verdadero que todo el que pudiera imaginarse ahora.

d)

- en general:

Haciendo caso de este presagio se obtiene ventura y no habrá motivos para arrepentirse. Sin dar mayor importancia a los pensamientos y dejando de lado la inquietud generada por las dudas, se llegará “más lejos”. Sólo se necesita ser como uno es y estar tranquilo/a, entonces las vibraciones del propio espíritu llegarán a quien sea sensible a su influjo. Pues aquí se trata precisamente de eso, de que la vibración del consultante se extienda más allá de su círculo actual de personas conocidas, de que su influjo alcance al futuro, a personas quizá aún desconocidas y a sucesos futuros que hunden sus raíces en este presente.

Por esto no tiene que ser algo deliberado, pues esto limitaría sus efectos solamente al plano de los pensamientos conscientes. De esta forma nada ni nadie se perjudica y la conducta del consultante no se enreda en el egoísmo o en los límites de su personalidad consciente, lo que reducirá el campo de su influjo.

- sobre una enfermedad:

Aunque todavía no sean grandes los resultados del tratamiento no hay que preocuparse, porque todo va bien encaminado hacia la curación.

- temas o teorías:

Ahora no hay que hacer caso de las ganas de preguntar sobre esto. Lo mejor es ser independiente, ser tu mismo/a y, al igual que un recipiente vacío, ir llenándose de todo lo que llega con respecto a lo que se ha preguntado; y ya se consultará más adelante sobre ello.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No hay nada malo en eso, pero aplicándolo ahora habrá que conformarse con pequeños avances de momento.

- espiritualmente:

La conducta espiritual del consultante es buena.

Cuando uno/a ya no hace caso de los pensamientos, porque ninguno de ellos es su verdadero yo, y la atención mental se centra en sentir que hay más allá que pueda ayudarle a identificar a su verdadero yo, entonces es posible que se llegue a un estado de calma, como un descanso, donde todavía se percibe el murmullo de la tormenta mental que se ha sufrido. Y en tal estado de calma quizá surja una voz que mande callar a las impresiones porque Dios va a hablar. Esa voz anticipa la entrada en el Silencio, donde reina suprema la Voz de Dios que nos asigna un sentido en la vida. Habla desde donde nadie puede hablar.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Reconsiderar.

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

Quien actúa francamente, sin consideraciones egoístas ni prejuicios, verá crecer su influencia, lo cual supone un buen presagio para su porvenir.

La persona que se muestra vacilante e indecisa, sólo conseguirá ejercer una débil influencia sobre los demás; eso no deja de ser un mal presagio para el porvenir.

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

Abandone las ambiciones, ansiedades y proyectos. Todo lo que sea necesario y lo que merezca la pena surge de la quietud interior.

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

El influjo es de corazón. Cuidar que sea permanente y bueno. Pues si fuera "constante y premeditado", te desgastaría, y solo alcanzaría a unos pocos "objetivos específicos", no a todos. Perseverancia trae ventura. Cuando el pensamiento se agita sólo le seguirán los amigos a quienes dirija pensamientos conscientes.

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

Aquí se nos aconseja no intentar influir conscientemente, proyectando imágenes y pensamientos. Tales esfuerzos revelan nuestra sospecha de que el poder supremo no hará lo que es necesario, y nuestra duda de que otros son incapaces de encontrar el camino. Un buen resultado puede ser adquirido solamente manteniendo nuestra mente y nuestro corazón inocentes y puros. De esta forma nos quedamos con lo que es bueno y nos retiramos del mal.

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

Se pregunta a sí mismo si está entregado a su proyecto. Si no se siente realmente seguro de sus intenciones, los demás se apercibirán y se negarán a seguirle. Sólo sus amigos más íntimos lo seguirán.

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

¿Consideramos que la influencia que se ejerce sobre los demás debe ser involuntaria, natural y espontánea para que sea eficaz y duradera?

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

No habrá un poder general si estás dispuesto a influir en los demás por medios calculados. La influencia universal no se consigue así. El sentimiento sincero es el que tiene poder para influir, y no se consigue buscando a los que podrías influenciar. Parte del corazón, y su magnitud se determina por su sinceridad «desmedida». En este caso, la adicción sigue directamente al corazón, y eso es lo correcto.

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

Los efluvios afectivos revisten capital importancia. Es preciso que no haya rastros de maldad para que todo fluya correctamente.

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

Con perseverancia, la buena fortuna vendrá a usted en la presente situación y sus viejos pesares y lamentos se desvanecerán. Sin embargo es importante mantener la cabeza firme. Si sus pensamientos e ideas vuelan como mariposas por todo el lugar entonces sólo podrá transmitirlos a quienes usted preste atención especial.

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

Cuando se hallan envueltas fuertes emociones sentidas por el corazón, es necesario hacerlas retroceder por medio de un carácter firme que no busca meramente influenciar, por su propio provecho, a quienes le rodean. La incitación de gente específica limita la capacidad de influenciar a otros, y finalmente conduce al agotamiento personal.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

«Pon todos tus cuidados sobre él, para que él te cuide a ti» (Pedro I 5, 7)

El reino del cielo está en usted, y su atmósfera es paz, armonía, gozo, amor y belleza. Calme su mente, sométase a la guía y el amor divinos y tendrá éxito. Aférrese sin dilación a la verdad de que existe en usted una respuesta a cada una de sus oraciones, de que hay paz para la discordia, y abundantes recursos para cubrir cada necesidad. Nunca intente coartar la mente de otros o aprovecharse de ellos; una actitud como ésta le llevará a la pérdida y a la confusión.

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

En medio de la agitación, los únicos que seguirán a una persona inquieta serán aquellos hacia quienes dirija sus pensamientos.

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

La cuarta línea mutante habla de un momento feliz; habrá que alejar a las sombras, discutir las incertidumbres porque nos entienden y nos siguen con interés y afecto. Hemos de abrirnos a los demás porque, no sólo está permitido por la evolución de las cosas, sino que es necesario para resolver cualquier perplejidad. El tiempo de Hsien alcanza su expresión más bella y su mutación más favorable; procuremos que no escape, pues será difícil que vuelva pronto.

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

Si la influencia es según la rectitud, el presagio es feliz; si no, es nefasto. El egoísmo puede detener la vía de influencia y perjudicar la libertad del consultante; si se usan sentimientos privados y egoístas para influir sobre alguna cosa, el campo de esa influencia se ve considerablemente limitado. Se advierte que hay que poseer tanto la rectitud como la firmeza y evitar ir y volver con vacilación, sin estar firme; en este último caso sólo acudirán amigos irresolutos y frívolos y la influencia que se querrá ejercer será muy reducida.

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

No confunda reflexión con duda.

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

El deseo de influir en una situación o persona específicas mejora actualmente. Que sus esfuerzos no se vuelvan calculadores ni manipuladores. Adopte en cambio un enfoque unilateral mostrando la fuerza de su convicción en todo lo que hace. Si es coherente en todos los asuntos conseguirá su objetivo.

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

La cuarta línea dice: "la perseverancia trae ventura". "Se desvanece el arrepentimiento pues de este modo no estimula uno nada perjudicial". Confucio (Kung-Tse) dice: "¿de qué sirve a la naturaleza pensar y preocuparse? En la naturaleza todo retorna a su natural origen y se distribuye entre diversos senderos. Mediante un solo influjo realiza el fruto de cien pensamientos. ¿De qué sirve a la naturaleza pensar, y de qué preocuparse?"

El agitado vaivén de los pensamientos reflejan dudas, inseguridades y deseos de tomar el control de algo que parece salir de los esquemas y de sus costumbres. El influjo es bueno o es malo, nunca es "regular". Si es bueno, acéptelo. Si es malo, rechácelo. Pero no se quede en el medio de las tribulaciones y las diatribas. Ser "perseverante" significa mantenerse en lo natural sin tanta pretensión y con menos

enredo mental. Esto aporta "ventura". Entonces "se desvanece el arrepentimiento", pues se está liberando de posibles errores que podrían perjudicarlo.

Si los pensamientos son claros y conscientes encontrará eco en buenas personas. Si los pensamientos son confusos y poco claros, atraerá a personas con segundas intenciones. "Lo Natural", es lo que mora tranquilamente en el corazón, y está sólidamente en la conciencia: esto es lo bueno que puede atraer lo positivo.

En el plano espiritual se está denunciando un tiempo de quiebre en la fe y de tentativas mentales que quieren eliminar el influjo del Espíritu. Si el Noble entra en la quietud y la meditación este asalto de lo oscuro pasará por sí solo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se ha alcanzado aquí el sitio del corazón. La incitación, el estímulo que parte de este punto es el más importante. Ha de cuidarse sobre todo que el influjo sea permanente y bueno, pues así, a pesar del peligro que surge de la gran movilidad del corazón humano, ya no será necesario el arrepentimiento. Allí donde actúa la propia fuerza tranquila de la naturaleza de uno, los efectos son normales. Todos los hombres sensibles a las vibraciones de un espíritu semejante recibirán su influjo. Este influjo sobre los demás no ha de manifestarse como una acción deliberada y consciente ejercida sobre ellos, pues semejante agitación consciente, con su perpetuo vaivén, excita y desgasta. Por otra parte, en ese caso los efectos se limitarán a aquellos hombres hacia los cuales dirige uno conscientemente sus pensamientos.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

El corazón tiene una mejor visión que una mente turbia.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

No intente manipular a las personas. Incluso en el supuesto de que de esta forma consiga influenciar en los demás, tendrá que estar luchando sin cesar por mantener su dominio. Actúe con naturalidad y sinceridad. Responderán aquellos sobre los cuales pretende usted ejercer su influencia.

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

Expresa tu afecto. Disfrutas de una influencia muy favorable. La tristeza, provocada por cosas pasadas, simplemente desaparecerá. El camino está abierto. Tus pensamientos van de un sitio para otro, tratando de entender este nuevo sentimiento. No tengas miedo. Tu pareja estará contigo.

Dirección: imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

En este caso la perseverancia es la artesana de la influencia, es decir, una gran firmeza de alma. Al actuar a partir de esto, todo arrepentimiento o remordimiento no tendrá ninguna razón de ser.

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

Evitar influencias extrañas. Si hay algo que ganar, mis esfuerzos y mi perseverancia me conducirán al éxito.

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

Se encuentra cerca de aquellos que tienen autoridad y están en posición de ser una influencia fuerte y positiva. Si intenta manipular a propósito a sus compañeros o a la persona o personas que desea atraer, sus esfuerzos no llegarán a nada y su influencia decrecerá. En cambio, utilice este momento para explotar y mejorar el carácter. Sus habilidades y fuerzas naturales determinarán la influencia y la atracción que busca sin esfuerzos y de manera natural. Asimismo, todos aquellos que ingresen a su estera de influencia, no sólo aquellos sobre los que usted concentra toda su atención, formarán parte del encanto de su buen carácter e intenciones sinceras.

LINEA QUINTA

El Influjo se manifiesta en la nuca.
No hay arrepentimiento.

"… la voluntad se orienta hacia las ramificaciones".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se manifiesta en la nuca…ya que la nuca es la parte más inmóvil del cuerpo, cuando el influjo se manifiesta en ella, la voluntad es firme, y tal influjo no conduce a la confusión. Lo que acontece en las profundidades del ser, en lo inconsciente, la conciencia no puede provocarlo ni impedirlo.

Se orienta hacia las ramificaciones… es decir, que influye sobre quienes le rodean y que simpatizan con él/ella. El influjo es auténtico, bueno hasta en los pormenores. Actúa a través de la plena tranquilidad que da el equilibrio interior. Pero si uno/a no se deja influir por otro/s tampoco podrá él/ella influir en los demás.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigrama superior Tui= boca.

Dentro del trigrama nuclear Ch´ien= Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte y central.

- 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-]

Situado en el puesto de honor, regente.

- relación de correspondencia:

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

Desfavorable relación con la segunda línea.

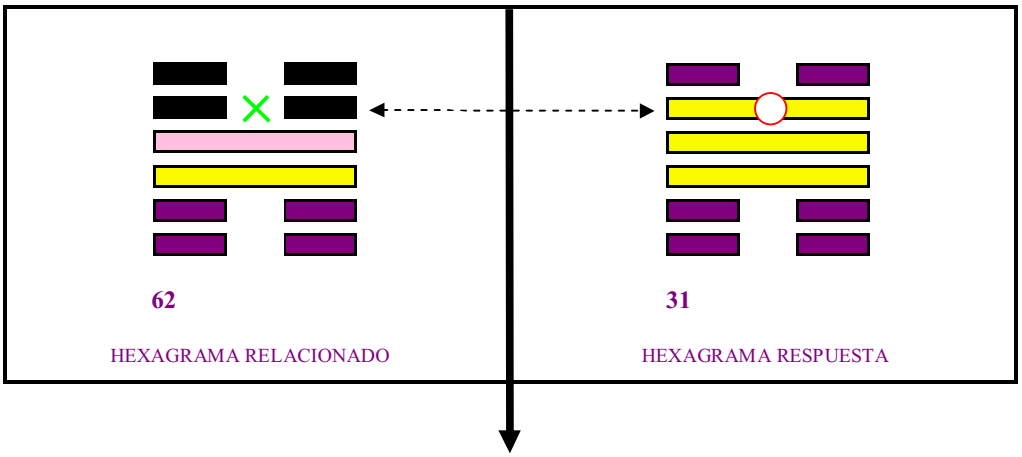
- relación de solidaridad:

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

En esta relación con el sexto trazo, y según Richard Wilhelm, hay indicios de trato con elementos de índole inferior.

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

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



Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 31 se convierte en el 62, la Preponderancia de lo Pequeño, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

□□ □□□□□□□□

HSIEN CH´I MEI.

WU HUI.

"… CHIH MO YEN".

- HSIEN= ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir, influjo/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo.
- CH´IH= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- MEI= cuello, nuca/ persistir.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- HUI= arrepentimiento…, no hay necesidad de cambiar de actitud.
- CHIH= ideograma: "corazón y erudito", propósito, voluntad.
- MO= ramillas, ramificaciones que crecen, ramas más alejadas/ último, más lejano.
- 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]

«Estar conmovido hasta la carne de los hombros»,

esto indica pensamientos generosos y vivos.

Dicho que representa una emoción profunda.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a uno que mueve la carne que está a lo largo de la espina dorsal,

sobre el corazón.

No habrá ocasión para el 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]

Sensación en el recubrimiento carnoso de la columna vertebral.

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]

Nueve en el quinto puesto significa:

el Influjo se manifiesta en la nuca.

No hay arrepentimiento.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Conjuntar el cuello de uno.*

Sin arrepentimiento.

b) *Conjuntar el cuello de uno.*

El propósito, las ramillas por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El simbolismo de la línea 5 se refiere a la parte del cuerpo que se halla detrás del corazón, a la que se le supone una influencia desde luego inefectiva, pero libre de egoísmo y de la que no será necesario arrepentirse.

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

5. *"Él* (intenta) *mover la carne o la espina sobre el corazón": - su objetivo es trivial.*

Párrafo 5. La trivialidad del objetivo explica la poca efectividad del movimiento, pero no el que no dé ocasión para el arrepentimiento. Que los *mei* que son movidos estén atrás y encima de la región del corazón parece demasiado mecánico y trivial como explicación.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Esto presagia incapacidad para imponer nuestra voluntad hasta ahora.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La nuca es inmóvil. El influjo es radicalmente auténtico. Más donde es auténtica la raíz, son auténticas también las ramificaciones. De modo que el influjo es bueno. El trazo es fuerte y central y regente del signo, por lo tanto actúa a través de una plena tranquilidad que da el equilibrio interior; al mismo tiempo la voluntad no es inerte, sino que, gracias a los efectos orgánicos principales, logra imponer orden también en los pormenores.

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

[Nueve en quinto lugar]

Los hombros se sitúan por encima del corazón y por debajo de la boca. Al avanzar no se logra una gran estimulación, y al recular tampoco logra vaciarse de propósitos. Su propósito es poco profundo y superficial; en consecuencia, no hay de qué arrepentirse.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. El influjo y los resultados serán buenos hasta en los últimos detalles. No cavilar ni preocuparse, pues lo que va a suceder en los momentos de la acción no puede ser provocado ni impedido por la persona consultante. Así se conseguirán los frutos dejándose influir ahora por otros/as y, a la vez, influyendo uno/a también sobres los/las demás.

d)

- en general:

Momento favorable para desenvolverse con plena tranquilidad en ese asunto o relación. Y si en el transcurso del día, o en el desarrollo del asunto, se presentasen situaciones o cosas inesperadas, entonces hay que responder a ellas con espontaneidad y con naturalidad

- sobre una enfermedad:

Los efectos del tratamiento son buenos y llegan hasta el último síntoma del mal. La recuperación total se producirá pronto, si es que no se ha producido ya.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicando esto se obtendrán buenos resultados sin ninguna duda, y además es de lo mejor que se puede hacer para alcanzar lo que se pretende.

- sobre temas o teorías espirituales:

Conocimiento profundo, base sincera adornada con palabras tiernas y una intención que procede del Amor son las cualidades de eso por lo que se ha preguntado.

-espiritualmente:

Hay fuerza y capacidad para percibir y también para mantenerse interiormente estable. Uno/a sabe cómo responder pues sólo se requiere ser espontáneo. Ahora el/la consultante está en armonía con el Amor que subyace en toda forma de vida

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Moverse con cautela.

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

Aquel que trata de influir a su alrededor con extrema sinceridad, sin consideraciones partidarias o clasistas, comprobará que aumenta el número de sus amigos' y no lo lamentará.

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

Sería aconsejable que supiera adaptarse a las circunstancias. Evite forzar o perseguir a los demás. No existe ningún remordimiento si escucha atentamente al Sabio.

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

Influjo desde el inconsciente. Esto lleva a una voluntad firme y sin confusión, pero no influye a los otros.

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

A pesar de los influjos negativos, nuestra intención de disciplinar a nuestros inferiores continúa firme.

No obstante, en ocasiones, nuestra intención de disciplinar nos preocupa tanto que no escuchamos las sugerencias del sabio. Estamos tan ansiosos por encontrar las respuestas adecuadas que perdemos nuestra receptividad. Tratamos de resolver las cosas en vez de permanecer vacíos, permitiendo que vengan las respuestas por sí mismas. No debemos siquiera permitir que el miedo de errar nos lleve a perder la receptividad. En este caso "la nuca" significa que estamos reaccionando de forma inflexible, en lugar de hacerlo de manera receptiva.

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

Actuando con fuerza impresionará a algunas personas, pero a otras no les parecerá bien este intento de influir en ellas y preferirán un atractivo más sutil.

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

¿Tenemos en cuenta la dificultad que implica el hecho de controlar nuestros instintos o ejercer influencia sobre los instintos de los demás?

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

La gente impermeable a la influencia de los demás raramente se ve confundida en sus acciones. Por ello actúa sin remordimientos. Sin embargo, nunca influyen en otras de corazón. La gente sigue e imita a los que sienten una conexión con los demás. En eso radica el secreto de la verdadera influencia

Por eso, las ideas son más poderosas que las personalidades. Son las ideas las que establecen la armonía entre las gentes, aunque esas ideas no puedan cristalizarse en palabras o imágenes. Las ideas pueden afectar a toda una era cuando la idea de la concordancia es la herramienta conceptual por excelencia.

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

Nuestra conciencia nos gobierna y ayuda a imponernos sobre el mundo externo. De nosotros depende influenciar positivamente.

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

La influencia del momento es sutil y usted la experimenta instintivamente, casi físicamente. Sin embargo, no lamentará lo que está sucediendo.

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

La capacidad de influenciar verdaderamente a otros surge inconscientemente dentro de nosotros mismos. La fortaleza interior de controlar nuestras propias acciones influencia la acción de los demás.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

«En su cuello permanece la fuerza, y la pena es transformada en alegría frente a él» (Job 41, 22)

Su cuello se asienta sobre una base, y simbólicamente esto significa que puede contemplar siempre la verdad en cualquier situación y ser gobernado por la armonía, la acción correcta y la buena voluntad. Sienta el espíritu del Todopoderoso gobernando y dirigiendo todos tus actos. Tal actitud siempre le traerá buenos resultados.

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

Si uno es incapaz de dejarse influir, tampoco logrará influencia alguna sobre los demás.

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

La columna vertebral es erguida y resulta importante en la estructura del cuerpo, pues condiciona la agilidad de los movimientos de los miembros inferiores y superiores, por lo tanto, se trata de una verdadera «columna de sostén», por lo que, en el contexto simbólico del mensaje de Hsien, indica un momento fundamental y decididamente positivo. Esta imagen advierte a quien consulta el oráculo que existen condiciones favorables, un dominio de las situaciones, y una rara claridad de pensamiento. Somos capaces de influir (Hsien) en los demás y en los acontecimientos; muchas soluciones, las más importantes, dependen de nuestra decisión al afrontar los problemas, por lo tanto, es el momento adecuado para intervenir, discutir, programar con la certeza de estar en lo cierto.

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

Si él puede ir contra sus tendencias egoístas, si puede influir en otros que no sean los que lo rodean y a los que él ama, no habrá lamentaciones, hay advertencia de tener que luchar contra su propio corazón y de liberarse de los deseos privados que embotan la posibilidad de influir en los seres. La sexualidad agota la fuerza de la radiación; ¡que se reflexione sobre esto!

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

Ser demasiado influenciable puede provocar remordimientos.

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

Mire en su interior para determinar la profundidad de su influencia sobre los asuntos externos. Las personas con una resolución interior profunda pueden conseguir muchas cosas. Las que tienen raíces superficiales no pueden ejercer una influencia externa significativa.

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

Quinto lugar: posición correcta. Influencias recíprocas bien establecidas y bien correspondidas. Es necesario ordenar los detalles y no menospreciar todo lo que deriva de esta unión. Las malas influencias no encuentran receptividad.

"El Influjo se manifiesta en la nuca". "La voluntad se orienta hacia las ramificaciones". La nuca representa el pensamiento nacido de la quietud y el buen discernimiento. Este modo de hacer las cosas no solamente establece una sólida raíz sino que además amplía, ramifica los efectos. La voluntad es activa, pujante y en movimiento armonioso; un buen momento para poner orden también en los pormenores, consolidando todo cuanto se ha logrado con arduo trabajo y buen modo de actuar. La cabeza es por donde se reciben las influencias del Cielo. El Espíritu vive y se manifiesta por ese lugar. Para influenciar es menester ser influido por el Cielo, y esto sucede por la cabeza del Sujeto, siempre que esté absolutamente entregado a Dios.

"La mejor manera de tener colaboradores leales es atrayéndolos por la fuerza de la espiritualidad". De esta línea los Sabios extrajeron una clave que los ayudé a mantener puro sus círculos de adeptos y conservar así la enseñanza.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La nuca es la parte más inmóvil del cuerpo. Cuando el influjo se manifiesta en ella, la voluntad permanece firme por cierto, y tal influjo no conduce a la confusión. De ahí que en este caso no sea en absoluto cuestión de arrepentirse. Lo que acontece en estas profundidades del ser, en lo subconsciente, la

conciencia no puede ni provocarlo ni impedirlo. Pero ciertamente, si uno mismo no es influenciable, tampoco le será posible influir sobre el mundo externo.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Sus esfuerzos están siendo saboteados por falta de compromiso.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Sólo si está usted realmente convencido de algo, será capaz de influenciar en los demás. De otro modo, no podrá conseguir nada auténticamente importante.

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

Hay un profundo afecto que perdurará durante mucho tiempo. Ahora estás sintiendo el principio. Ese afecto será capaz de limpiar viejas preocupaciones con raíces en el pasado.

Dirección: periodo de transición. Sé muy pequeño. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

La influencia se origina en el espíritu. No podemos arrepentimos.

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

El movimiento no influye en los actos, no se corre ningún riesgo. Si aquel que tengo a mi alrededor no ve mis posibilidades, yo no puede hacérselas ver sin duda.

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

Se encuentra en una posición de liderazgo e influencia y tiene un gran deseo de poseer una influencia mayor. Dado que tiene buenas intenciones y se encuentra interiormente fuerte, los resultados que produce son beneficiosos. Si se mantiene fiel a sus creencias internas en este momento de atracción, obtendrá de manera natural resultados que concuerden con sus intenciones de beneficiar a aquellos que están con usted. La verdadera bondad significa que sus propósitos siempre son bien intencionados y nunca intentan causar daño. Para mantener esas intenciones, cada día debe tomar una vez más la decisión de seguir el sendero del hombre superior mediante el constante esfuerzo por mejorar el carácter. Si persevera en sus esfuerzos, encontrará dentro de sí una fuente de alegría que lo refrescará y renovará cada día de su vida, y la buena fortuna y el éxito serán suyos. Las responsabilidades de su posición lo hacen actuar de manera rígida y estricta, pero justa. Aunque encontrará alguna resistencia, el resultado total será provechoso.

LINEA SEXTA

El Influjo se manifiesta en las mandí-bulas, las mejillas y la lengua.

"… él abre la boca y charla".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se habla demasiado (se consulta demasiado)… *abre la boca y charla.*

Nada (por mucha palabra que se emplee) puede sustituir a la sinceridad para influir sobre otros, sobre los demás.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trigrama *superior* Tui= boca, línea abierta, boca abierta.

Arriba del todo no pertenece ya a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea blanda (abierta) en lugar par.

- relación de correspondencia:

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

La relación de correspondencia con el tercero está ya en silencio.

- relación de solidaridad:

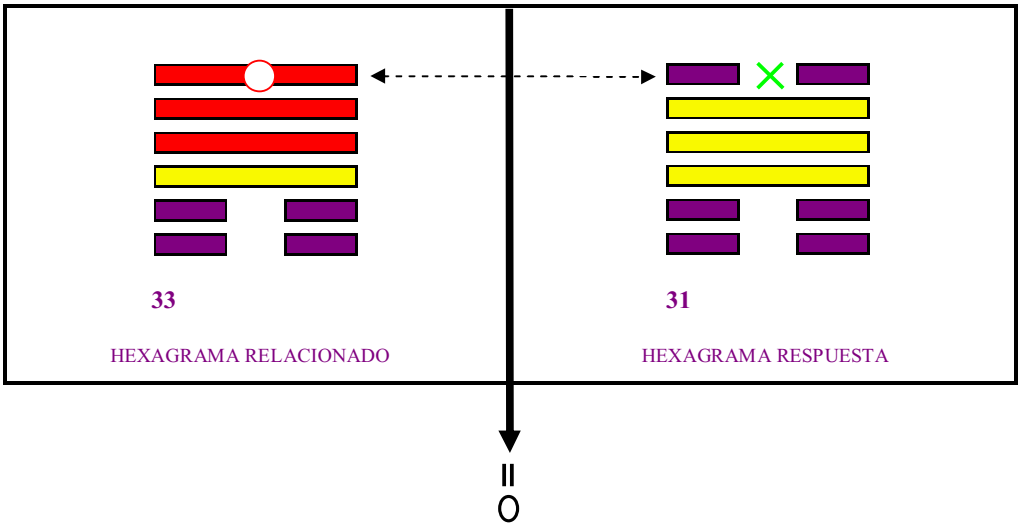
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior "recibe" del superior, y donde el superior "reposa" sobre el inferior]

En esta relación con el quinto trazo, según Richard Wilhelm, hay indicios de trato con elementos de índole inferior

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

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

Cuando esta sexta línea muta, el hexagrama 31 se convierte en el 33, la Retirada, que es donde encontraremos 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]

□□ □□□□□□

HSIEN CH´I FU,

CHIA, SHE.

"… K´OU T´ENG HSIEN YEN."

- HSIEN= ideograma: "vasija rota cuyos trazos se unen identificando las partes", conjuntar/ entrar en contacto con/ influir, influjo/ llegar/ reunir, poner juntos como partes de un todo/ entrar en conjunción (los astros)/ totalmente, por completo.
- CH´I= uno, de uno/ su, sus/ él, ella.
- FU= ideograma. "carro y grande", mandíbulas/ refuerzo/ apoyar, consolidar, fijar, estable.
- CHIA= mejillas/ hablar, articular.
- SHE= lengua/ parlanchín, verboso/ hebilla.
- K´OU= literalmente: "boca, palabras que surgen, comida que entra", entrada, agujero.
- T´ENG= declamar, manar, irrumpir hacia delante/ boca abierta/ hablar en voz bien alta.
- 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]

«Mover las mandíbulas y la lengua» significa hablar demasiado.

► 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 mueve las mandíbulas y la lengua.

► 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]

Sensación en las mandíbulas y la lengua.

► 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:

el Influjo se manifiesta en las mandíbulas, las mejillas y la lengua.

► 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) *Conjuntar las mandíbulas de uno, las mejillas, la lengua.*

b) *Conjuntar las mandíbulas de uno, las mejillas, la lengua.*

La declamadora boca estimulando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es débil y está en un lugar par. Es también la línea de la cúspide en el trigrama de la satisfacción. Su influencia en lo relativo a la conversación generará locuacidad y ampulosidad, cualidades negativas que no es, necesario señalar.

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

6. *"Mueve sus mandíbulas y su lengua": -él* (sólo) *habla con una boca locuaz.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Es un modo de decir que abrimos nuestras bocas y hablamos (mucho)

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Una línea débil que por sí misma no influye gran cosa. El signo Tui significa la boca. La línea superior está partida, representa pues la abertura de la boca.

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

[Seis arriba]

El *Dao* de la sensación se desvía en esta fase final. Ahora reside en la boca, que sólo emite palabras y pronuncia discursos.

[La imagen dice]

Los pómulos, las mejillas y la lengua son aquello con lo que se fabrican los discursos. Cuando la sensación se sitúa en los pómulos, las mejillas y la lengua, surgen las palabras de su boca abierta. Cuando se dice que va y viene mostrando una extrema intranquilidad, ello indica que no se ha logrado un gran éxito. Con la boca abierta apenas se puede conocer nada.

INTERPRETACION

a) Sobre todo significa que no se consulte ahora más sobre eso. Se pregunta demasiado o sin un motivo que lo haga necesario. Nada puede sustituir a la sinceridad para influir, sólo la realidad influye de verdad sobre los seres.

Pero tampoco hay que actuar, pues una forma brusca y precipitada traería inestabilidad, malos resultados o quizá que uno/a se pierda en la pasionalidad. Hay que detenerse por un tiempo hasta que se reciba un consejo claro de avance.

d)

- en general:

En lo que se esté haciendo hay que seguir en ello como hasta ahora. Pero si esta mutación ha salido con otras de este hexagrama, o como respuesta a una segunda o tercera pregunta del consultante, entonces significa que se haga caso de las anteriores y que no se pregunte más por el asunto de momento.

-sobre una enfermedad:

No es necesario consultar sobre esto ahora. Todo va como debe ir.

- sobre temas o teorías:

Ante esas palabras vacías de contenido espiritual el Oráculo se limita a decir que:

«…el abre la boca y charla».

No preguntar más sobre esto ahora.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso es ineficaz en estos momentos. Si se aplicara podría causar trastornos o desequilibrio en algún aspecto.

- espiritualmente:

¡No consultar ahora! Se está avanzando favorablemente, pero querer saber más en este momento es excesivo.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la quinta semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Aguantar.

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

Quien se obstina en embellecer la realidad acaba por lamentar amargamente su conducta.

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

Exprese sus conocimientos por medio de su conducta y no con sus palabras. Confíe en la sabiduría del Sabio y permita que todos lleguen a su propio entendimiento.

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

Influjo verbal. La mera locuacidad, sin otro sostén (el puro bla bla) no alcanza.

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

Reconocemos la inutilidad de intentar influir en otros con palabras y lógica. La gente puede ver sólo lo que está dispuesta a ver. Si bien es posible ayudar a las personas que nos son receptivas a entender conceptos, no podemos ayudarles a saltarse los pasos de su desarrollo interior, tratando de lograr intelectualmente lo que se tiene que conseguir con el corazón. Cada persona debe pasar por las experiencias que le hacen posible desarrollarse, cada persona debe proseguir a su propio paso, por su propio camino. Aunque podemos ayudar, el sabio es el maestro, y el I Ching la linterna a lo largo todo el viaje.

Esta línea también quiere decir que si, bajo la presión del momento, decimos algo sin que sea nuestra intención, no tendrá efecto verdadero y nos podremos olvidar de nuestro error, pero es necesario revitalizar nuestra actitud y recobrar nuestra independencia emocional.

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

Si apela tan sólo al intelecto de las personas abrumándolas con un chorro de palabras abstractas, aparentemente tal vez asientan, pero en realidad no quedarán convencidas.

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

¿Utilizamos medios poco consistentes, superficiales o demasiado teóricos para intentar ejercer influencia sobre los demás?

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

El hablar no influye tanto como le gustaría a alguna gente. Esto no es más que la constatación de un hecho.

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

Ponga coto a las conversaciones insustanciales; a nada bueno conducen. No se desgaste en largas pláticas metafísicas. Invierta gran parte de sus momentos en la acción. Los que no le entiendan, para justificar su propia ignorancia, se burlarán a sus espaldas.

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

Ahora es la palabra hablada la que transmitirá la influencia.

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

La mera charla, sin poner el corazón en ella, sólo puede producir resultados superficiales. Los demás no serán influenciados profundamente por ella.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *Los secretos del I Ching*)

«La lengua del sabio usó el conocimiento acertadamente: pero la boca de los tontos sólo arrojó tonterías» (Proverbios 15, 2)

«Una lengua íntegra es el árbol de la vida: pero una lengua perversa es una brecha en el espíritu» (Proverbios 15, 4)

Sus palabras deben estar basadas en los valores de la vida y en las verdades eternas. Debe pensar y hablar desde el infinito. Frases vacías y meras palabras no llevan a nada. La sinceridad y la honestidad son sentidos subconscientemente por los demás; lo que dice deberá salir de su corazón y estar basado en el amor y la buena voluntad.

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

La influencia que se logra con la palabra nunca es tan grande como la que se logra a través de las obras.

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

Dulzura, ductilidad, paciencia, afecto son los sentimientos expresados por el más antiguo gesto humano de bienvenida. Es el momento de las emociones, de las aperturas hacia los demás, de la confianza mágica que, a veces, nos une inmediatamente a las personas desconocidas.

Las mejillas y la lengua sirven para hablar, y esta es la ocasión adecuada para expresar nuestros pensamientos, para comunicarnos, en un hexagrama que habla mas bien de cautelas y silencios.

El realizar la unión de la que habla la sexta línea mutante nos traerá alegría y permitirá que seamos consolados. Concluye así un mensaje difícil y no del todo aceptable, porque Hsien es un hexagrama cerrado y atormentado que pone en tela de juicio los modos exteriores, los pensamientos no siempre claros, los medios mismos para comunicarnos; no es una mediación cómoda en cuanto toca muy de cerca y nos obliga a mirar en la zona débilmente iluminada del inconsciente, que trata de sustraerse a la indagación rigurosa y que debería ser iluminada para iluminar nuestra vida misma.

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

Blando y negativo, de él depende la satisfacción; él desea influir en los seres pero sólo sabe utilizar la palabra así como lo hacen por lo común los hombres inferiores; ignora que sólo la realidad influye profunda y directamente en los seres. El presagio es nefasto. La pasión, la rapidez inestable jamás remplazarán a la sinceridad extrema para influir en los hombres.

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

Las pasiones inestables nunca reemplazarán la sinceridad.

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

Las palabras sólo son palabras. Si no se ejecutan, las ideas significan poco. ¿Qué es lo que está haciendo?

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

Sexto lugar: no hay nada bueno con la charlatanería. Toda unión establecida en base a palabras incongruentes, a rumores y habladurías, a promesas no mantenidas y bellos discursos, culmina en la desunión y las rencillas. Una influencia de palabras queda en nada sin hechos coherentes. (Ver signo 27)

"El influjo se manifiesta en las mandíbulas, las mejillas y la lengua". "Abre la boca y habla". Cuando el influjo no nace del corazón, de los correctos pensamientos, del Espíritu, del amor, de la reciprocidad, puede intentarse algún efecto con las palabras. Pero lo que es solamente palabra al final deja más maltrecho al que las dice que al que las recibe. En lo Espiritual: entre en profundo silencio, ejercite la lengua en el modo que enseña la Sabiduría, y no crea ni induzca a creer en discursos brillantes. El silencio lo dice todo. Aquí hay una neta diferencia con la práctica religiosa basada en la prédica constante de la palabra escrita y en la comprensión teórica de las revelaciones divinas: la Sabiduría acepta la palabra y lo escrito como una puerta hacia la verdad en sí misma. La llave a esa verdad es el silencio, la meditación, el discernimiento espiritual. Con esto se establece otra diferencia: el Espíritu de renovación o "Espíritu Santo" (el Magisterio) no se alcanza por el intelecto, ni por elocuencia, ni por movimientos, sino que por silencio, quietud, contemplación, y discernimiento.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La forma más exterior de empeñarse en adquirir influencia sobre otros es la de conseguirlo mediante la mera locuacidad, sin que nada real sostenga a las palabras. Semejante estímulo, ejercido por el solo movimiento de los instrumentos del habla, será necesariamente insignificante. Por eso no se añade nada acerca de una posible dicha o desdicha.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Las alabanzas y conversaciones superficiales no producen nada.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

No puede ejercer influencia alguna en los demás si se limita sólo a hablar. Para que las palabras tengan poder, tienen que estar respaldadas por algo sólido. De otro modo, cualquier cosa que diga causará escasa impresión.

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

Esta influencia te inspira para hablar con tu pareja. Ambos os abrasáis en charlas apasionadas. Puede que eso no dure mucho, así que debes estar preparado para cuando las palabras desaparezcan.

Dirección: contente. Así te conectarás con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

Se trata de la influencia por charlatanerías. Una operación inútil. No hay comentarios ni para el bien ni para el mal.

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

Es positivo que no emplee palabras ni imágenes para convencer a los demás. Los resultados podrían desilusionarme.

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

Intenta influenciar a los demás sólo a través de las palabras. Cuando son pronunciadas por la persona correcta en el momento correcto, las palabras pueden ser poderosamente efectivas. Sin embargo, el indicio aquí es que usted carece de poder o influencia necesarios para utilizar sólo las palabras. A través de las palabras y los escritos usted mueve cielo y tierra, y por sus palabras y escritos, provoca buena fortuna y desventura. Esta es la razón por la que siempre debería tener cuidado con cada cosa que dice y hace. Además, todas las palabras y escritos surgen desde el interior, por lo que si su corazón es puro y la

motivación está arraigada a su propia integridad, las palabras serán directas y poderosas, y las acciones producirán beneficiosos efectos de gran alcance. Si su corazón no es como debería ser, no podrá evitar caer en el abismo de la desventura que habrá creado. Durante este momento de atracción, el éxito para atraer a aquellos que está buscando requerirá más que sólo palabras. Si tiene algo a su disposición que pueda ofrecer como incentivo, hágalo y será exitoso.