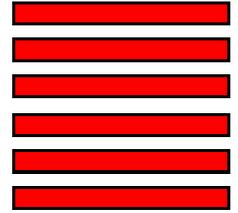

I

CH' IEN

乾

1

EL CIELO

- el padre
- lo creativo
- la creatividad
- el creador
- el principio creativo
- el principio activo
- fuerza yang
- el talento
- acción productiva
- el espíritu vital del cielo
- el movimiento
- moviéndonos en el tiempo
- the creative principle
- the structure of heaven

DICTAMEN

*Lo creativo obra elevado logro,
propiciando por la perseverancia.*

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

En el Tao Te King se dice que el Tao no tiene nombre; pues, si lo tuviera, ya no sería el Tao. Dios no tiene palabra para ser expresado; pero, del mismo modo que llamamos Tao a lo que no tiene nombre, así decimos Dios, o Amor, o Absoluto y Uno, u Origen, Dios es la Consciencia Regente que da existencia al Cielo.

El comienzo de todas las cosas se encuentra en el “más allá”, a semejanza de una idea antes de ser plasmada en el mundo objetivo. El Cielo, que es lo espiritual y lo invisible, es la fuente de todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, desde la primera hasta la última, y cada ser se manifiesta a su debido tiempo. Todo ser tiene la naturaleza que le corresponde y que le conviene, ese es su “destino”, o aquello que está predeterminado para cada uno.

El tiempo es la duración de algo sujeto a cambios, es decir, sujeto al movimiento. Por tanto, el tiempo es la medición del movimiento.

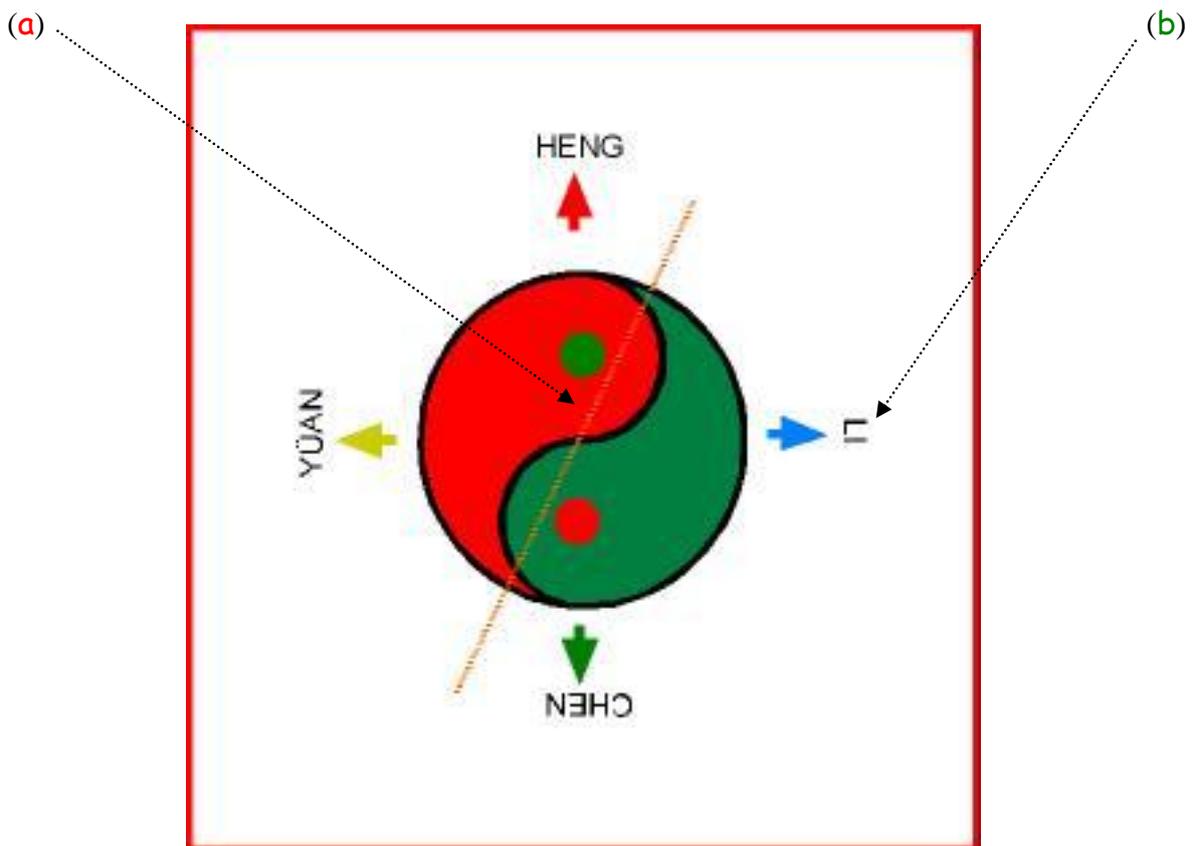
Fuerte y constante es el Cielo, lo espiritual, y estando en infinito movimiento, hace que todo se manifieste y desaparezca a su tiempo. Todo vibra, se mueve y se desarrolla permanentemente, va mutando poco a poco hasta transformarse en otra cosa, o apariencia, o semblante, o en otra cara (como las monedas al consultar). Por eso está dicho que las estaciones del año modifican la apariencia de los seres. Así, el Principio Creativo (o el Cielo) actúa a través de de las mutaciones, y cuando alguien rectifica su modo de vivir hasta armonizarlo con el sentido del movimiento celestial, alcanzará realmente una recompensa, el mejor fruto. Sólo se requiere ser fuerte y constante en ello.

La persona que va por su camino correcto, que es el modo adecuado de ordenar sus asuntos, logra atraer lo más propicio y favorable para ella, lo cual se denomina “éxito” en I Ching.

Alrededor de cada ser se proyectan y se expanden corrientes magnéticas de atracción o de rechazo, que influyen en los acontecimientos según las Leyes de Afinidad muy profundas y sutiles. Ya sean conscientes o inconscientes, voluntarias o involuntarias, las consecuencias de los actos, las del propio temperamento y las de las circunstancias producidas en torno a sí mismo son los factores que suscitan esas corrientes magnéticas. Y tales oleadas de influjos sutiles son a su vez causa de nuevos influjos. Por eso, el Cielo y la Tierra, la persona noble y la vulgar, tienen su destino y su camino lógico para cada uno de ellos.

Las transformaciones entre lo fuerte y lo débil son continuas. El yang rige en un momento dado, y el yin en otro momento, y así se van formando las etapas del devenir. Dentro y fuera de sí mismo, el noble aprende a elevarse por encima de estos cambios entre opuestos y de las apariencias cambiantes.

La persona que practica el amor, lleva la paz a su entorno esforzándose en aumentar y fortalecer esa forma de ser en ella. Eso la conduce al comportamiento perfecto, cuyas cuatro virtudes básicas son: la bondad, la justicia, la fuerza y la constancia. La bondad le llega por vivir “con buena intención” siempre. La justicia la alcanza buscando siempre lo equilibrado, lo moderado. La fuerza se afirma estando en armonía con las energías del Cielo y de la Tierra. La constancia impulsa la conducta hasta sus últimas consecuencias, tanto para bien como para mal.

(a) eje de SIMETRÍA AXIAL o simetría de opuestos, que divide lo yang de lo yin.

(b) YÜAN, HENG, LI, CHEN: son los caracteres chinos que Richard Wilhelm tradujo como *obra elevado logro propiciando por la perseverancia*.

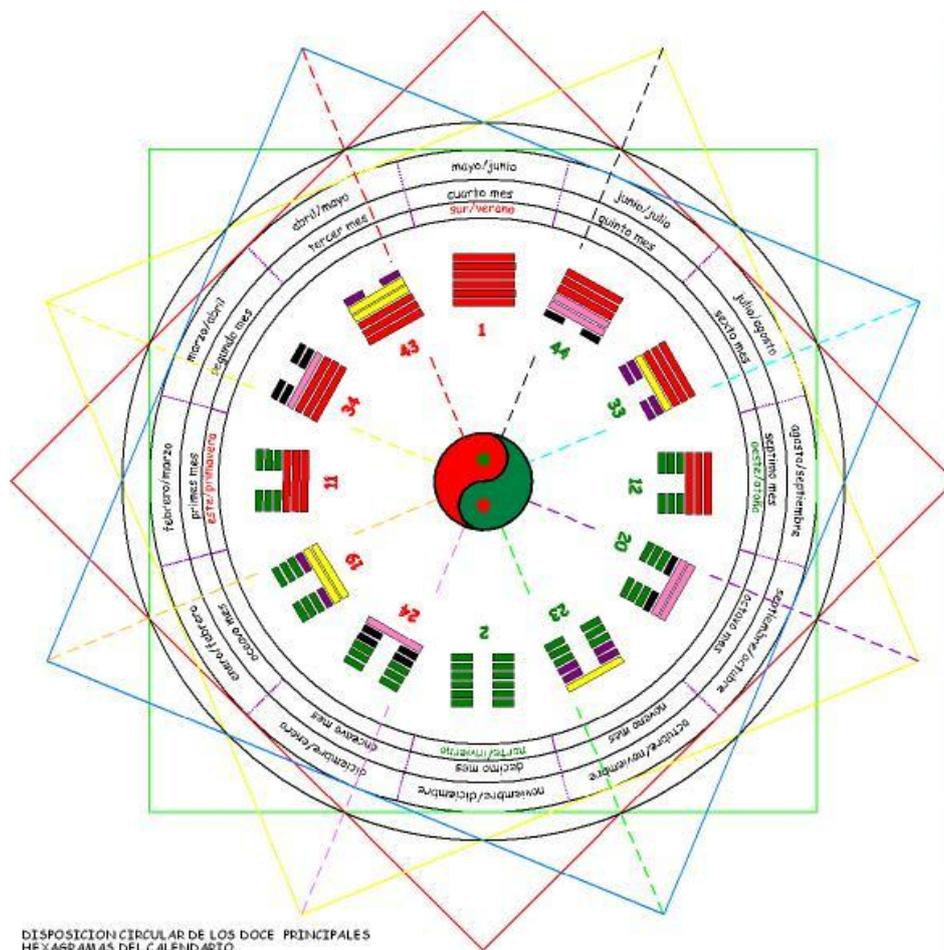
- YÜAN= inicio.
- HENG= crecimiento.
- LI= cosecha.
- CHEN= consulta.

Esto refleja que la consulta realizada por el consultante está relacionada con un todo, con un ciclo. Es algo que se inicia, que ha de crecer, que se ha de cosechar y que después tendrá que ser seleccionado, como cuando se separa el grano de la paja, o se consulta y se aparta lo esencial de lo superficial. Por tanto, es algo que conviene ir consultando según se necesite hasta conseguir los resultados deseados.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

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

Hexagrama *doble*, correspondiente a la familia de la tierra.

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

Signo gobernante o de índole superior: los dos signos gobernantes o de índole superior, llamados también “camino del Dragón” corresponden al 1, El Creativo, y al 2, El Receptivo. Cuando uno de éstos resulta con todos los trazos Viejos o Grandes, es la única vez, la excepción en que un signo Macrocósmico se convierte en su contrario, uniendo así ambos hexagramas. Tal caso sucede solamente para indicar caminos superiores, y si una respuesta así se obtiene en una indagación sobre la Índole, se puede aseverar que estamos frente a un espíritu elevado, antiguo y sabio, llamado a cumplir roles de guía y luz en el mundo. Si fue correcta la indagación, el Ser recibirá una segunda vez el mismo signo, con el tiempo, de acuerdo a su quehacer coherente con el camino del Dragón; en tal ocasión le será indicado su punto o Tiempo presente y recibirá directivas e indicaciones.

Por esto y otros motivos el Ciclo real de los Seres en la Tierra va del 3 al 64. En los cálculos matemáticos casi siempre aparecerá el 1 o el 2 en posiciones causales, determinando la influencia del Padre o la Madre en el camino del consultante. Allí, Lo Creativo o Lo Receptivo poseen características concretas, algo así como la indicación materna o paterna que va corrigiendo el andar de la persona.

Signo doble o primordial potenciado: los ocho signos dobles, repetidos o bien llamados “Signos Primordiales Potenciados” son aquellos donde los trigramas vienen elevados a potencia máxima, transfiriendo el tiempo tangible a connotaciones espirituales más ligadas al Macrocosmo. Por esto no suelen ser de fácil comprensión cuando la consulta está relacionada con aspectos muy específicos y uno de estos signos es el resultado de la operación indagatoria. Simplemente la persona debe elevar su percepción a los mundos invisibles, salir del pequeño universo individual que condiciona la pregunta específica, y poner la misma en un contexto más amplio, más profundo, en las razones causales que provienen del mundo interior. Los hechos, en tal caso, son efectos. Al preguntar por consecuencias y no por raíces, estos signos obligan a buscar respuestas en las semillas escondidas, y abandonar el análisis subjetivo sobre una sola rama creyendo que ésta es todo el árbol, o quizás todo el bosque. En lo temporal, tienen estos signos, el giro de un año, pero eso es muy relativo pues poseen también el giro de un solo día. Esto los hace inciertos en la medición del tiempo y es natural, pues un signo como el 51 puede vivirse en un minuto o bien requerirá toda una existencia, como lo es el 2; por esto mismo son signos más cercanos a la visión Microcósmica. Se podría aseverar que son los signos del Macrocosmo más cercanos al Microcosmo, o bien los 8 signos del Cielo en la Tierra. De ahí su particularidad.

- 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]

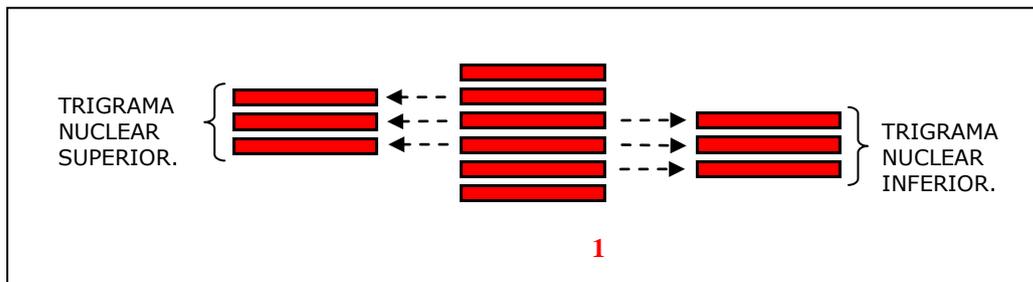
Superior: **Ch'ien**= el Cielo, el padre, la fuerza.

Inferior: ☰ [Ch'ien](#) = el Cielo, el padre, la fuerza.

La repetición de los trigramas refuerza y repite el sentido del kua simple.

- 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, el padre, la fuerza

Inferior: ☷ [Ch'ien](#) = el Cielo, el padre, la fuerza.

Los trigramas nucleares de una imagen y los hexagramas relacionados, que aparecen cuando se producen mutaciones en las líneas, son de gran trascendencia para la interpretación y en ellos se encuentran los fundamentos del significado simbolizado por los textos. Estos sugieren aquello que los elementos técnicos aportan basándose en la imagen o hexagrama, en el carácter yang o yin del trazo, en su posición dentro de la imagen, en el nuclear en que se halla, en su relación de correspondencia (u otras) con otros trazos, en su hexagrama y línea relacionada.

Así pues, la interpretación no surge del capricho ni de la arbitrariedad, sino que es una descripción lógica de diversos datos, aunque encerrada en textos de gran belleza poética.

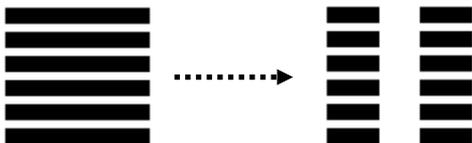
El trazo yang representa la energía primaria, espiritual, luminosa, fuerte y activa. Y como en esta imagen no hay trazos partidos, no hay lugar para la debilidad, lo espiritual no se ve condicionado por lo espacial. Lo yang prevalece sobre lo yin, el Cielo es antes que la Tierra, el Uno es anterior al dos. Por todo ello, los trazos enteros representan el movimiento original, el que crea y conduce, el que impulsa desde dentro hacia fuera; mientras que los trazos partidos simbolizan el movimiento de la Tierra, de lo espacial, son movimientos que "se dejan llevar" por otros más fuertes o predominantes, como la Tierra se deja llevar por la Ley del Cielo. Para un débil es una suerte ser conducido por un fuerte, para un ignorante lo es ser aconsejado por un sabio o un maestro.

Al concebir la imagen y las líneas en movimiento, se está diciendo que: *este es un tiempo de...*

- hexagrama contiguo-complementario (inverso) o *tsiën-kua*:

[En los hexagramas 1, 2, 27, 28, 29, 30, 61 y 62, no existen los “vuelcos”, así que cuando la información recibida no se comprende bien, queda justificado buscar *la respuesta contraria* que se obtiene del hexagrama con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, su *espectral*]

El hexagrama *espectral* del 1º es el hexagrama 2, [La Tierra](#)

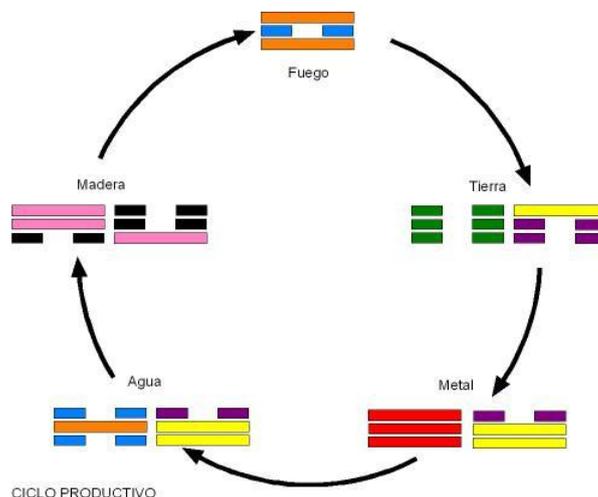

- relación entre trigramas:

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

El metal (Ch'ien arriba) interactúa con el metal (Ch'ien abajo) para fortalecer el resultado. Sugiere movimiento, transformación y cambio, lo que en su conjunto lleva a un resultado beneficioso (ciclo *productivo*)

- 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*–]

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

Vinculación con lo interior y lo exterior: fuerzas en lucha se unen en tensión dinámica, el Momento Metálico culmina. La fuerza pone a raya los elementos, creando relaciones duraderas.

Los dos primeros hexagramas representan las modalidades extremas del juego mutuo del yin y el yang. Fuerza es la modalidad yang extrema, donde la diferenciación y la tensión están en su pico máximo.

Como las líneas enteras y quebradas, estos extremos se entretajan y trenzan para producir los sesenta y dos hexagramas compuestos, la red de situaciones humanas posibles. Cuando se obtiene como oráculo uno de los hexagramas compuestos, es preciso imaginarse uno mismo en esa Imagen y sus textos.

Por el contrario, no debes identificarte con la Fuerza, pues una identificación así conduce al agotamiento calcinante sin la capacidad de realizar nada. Tu situación contiene enorme potencial creativo, pero se ve amenazada por esta parcialidad fundamental.

- hexagrama sucesivamente mutado:

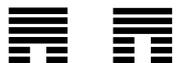
► **Olivia Cattedra** (extraído de su libro: *Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching*)

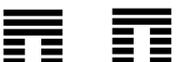
[Es posible verificar un proceso de mutación en los hexagramas, mediante la transformación interna de cada uno de ellos, que los va relacionando con otros. La interpretación que pueden ofrecer estos “procesos” señalan una unidad argumental y a veces, sorprendentemente, una clara continuidad metafórica. 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]

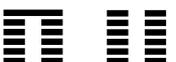
 (1ª del [44](#)) Refrenar lo impulsivo o vulgar.

 (2ª del [33](#)) Unirse sin vacilaciones con lo recto y lo noble.

 (3ª del [12](#)) Recapacitar sobre lo hecho. Reparar.

 (4ª del [20](#)) Aprender a valorar y honrar las ayudas y o presencias superiores.

 (5ª del [23](#)) Obedecer y someterse a lo superior.

 (6ª del [2](#)) Mantener la jerarquía espiritual.

- líneas:

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

Las seis líneas yang simbolizan seis dragones (hombres sabios), seis etapas o vías a seguir en un tiempo propicio como pocos. Las acciones indicadas advierten sobre la protección a tener en cuenta en un tiempo extraordinario.

Si no hay mutaciones, entonces el orden alcanzado por el consultante es simplemente perfecto.

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

Los hexagramas en que se duplica alguno de los ocho Espíritus muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones, para transformarse de una persona común a una persona Noble, para aprender la vía del Espíritu involucrado. Es el camino de transformarse mediante la Sabiduría, con la ayuda de los Santos Sabios. Por eso, en estos ocho hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen un proceso de enseñanza.

- regencias:

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

El regente *gobernante* de todo el signo es el quinto trazo.

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

Este hexagrama está construido completamente por líneas yang. La línea dominante en la quinta posición de autoridad se corrige al ser aproximadamente firme. Estimula a todas las demás posiciones del hexagrama a una fuerza determinada e incansable.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El regente del signo es el nueve en el quinto del puesto. Lo Creativo señala el camino del Cielo, y el quinto puesto es la imagen del Cielo. Por otra parte, Lo Creativo señala el camino del noble, y el quinto puesto, en cuanto puesto del gobernante, es el que le corresponde al noble. El trazo nueve en el quinto puesto posee además la totalidad de los cuatro atributos: el de la firmeza, la fortaleza, la medida (posición central en el trigramma superior) y la justicia (corrección o rectitud, ya que como elemento Yang se sitúa en puesto Yang). En tal sentido, este trazo posee el carácter del Cielo en su puridad.

- relaciones entre las líneas:

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

En los ocho hexagramas formados por la duplicación de un mismo trigramma, no se ha de valorar la relación de correspondencia, puesto que en ninguno de ellos se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Esto implica que cada trazo de estos hexagramas ha de ser analizado de forma individual, lo que significa que cada consultante ha de ser él mismo, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él o que ha de cultivar la propia manera de ser según le indiquen los presagios. Lo ideal para él es que siga por su camino sin inmiscuirse en los asuntos de otros.

- secuencia:

► **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 cielo. El tiempo. La amplitud. Alto. Alivio. Luz. Lo creativo: crea porque es el origen, la raíz de la fuente. Las fuentes son... las madres.

- lenguaje oracular:

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

乾 元亨利貞

CH' IEN YÜAN HENG.

LI CHEN.

- **CH' IEN**= ideograma: “brotes y/o vapores que se elevan de la tierra; y la luz solar”, humedad fecundante y sequía calcinante/ fuerza/ poder espiritual, creativo y destructivo/ movimiento incesante hacia delante/ dinámico, resistente, incansable/ firme, estable/ cielo, soberano, padre/ secarse, exhausto, recocado, desmontado.
- (símbolo) **T' IEN**= ideograma: “grande y el de arriba”, Cielo, lo más alto, firmamento, cielos/ poder sobre lo humano.
- (acción) **CH' IEN**= persistencia, fuerte, robusto, dinámico, tenaz, continuo/ incansables cuerpos celestes en sus órbitas.
- **YÜANG**= primavera/ comienzo/ origen.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.

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

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

(Es) *el origen, el progreso, la consolidación y la terminación de los seres.*

► 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]

Khien (representa) *lo que es grande y generador,*

penetrante, ventajoso, correcto y firme.

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

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

El Principio Creativo. ¡Sublime éxito!

La persistencia en un curso correcto obtiene recompensa.

► 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]

Lo Creativo obra elevado logro,

propiciando por la perseverancia.

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

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

Fuerza: Primavera! Crecimiento Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este Hexagrama es uno de los ocho que están formados por la repetición de un Trigramas.

La línea regente es la del quinto lugar en la que se concentran los atributos de firmeza, fuerza, moderación y justicia. Los dos primeros atributos (firmeza y fuerza) están relacionados con el significado de los Trigramas, mientras que los dos segundos (moderación y justicia) los determina la posición: moderado por ocupar la línea central del Trigramas (sendero medio) y justo (también sinónimo de adecuado y pertinente) por ser un trazo yang en un puesto impar)

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

[...] el hexagrama 1 habrá de servirnos como primer ejemplo de la sorprendente interacción de imagen y concepto. El hexagrama 1 se llama “Lo Creativo” (*Kien*, en chino). Este concepto ha sido desarrollado a partir de la imagen, así como Eva fue desarrollada a partir de una costilla de Adán, y adquirió después, al igual que Eva, vida autónoma. Lo mismo vale también para nuestro concepto occidental, que descansa en la imagen de la creación del mundo. El concepto *Kien* no porta, sin embargo, ese tipo de significado paralelo. Simplemente deriva de la imagen del dragón, más exactamente de una fase determinada

en el desarrollo del dragón. La tercera línea nos permitió apreciar cómo el dragón después de haber pasado una jornada en las aguas cenagosas y cansado por la sequedad, logra una comprensión que lo conduce a la decisión creativa de conquistar el cielo. Es a partir de esa comprensión que fue desarrollado el concepto de lo creativo. La expresión china *Kien* significa, en su fonética original –“Kan”– lo “seco”. Apenas concebida, esta expresión comenzó a desplegar una vida propia, alimentándose de aquellos ámbitos del espíritu humano que se abocan a las abstracciones y cuyo despertar es justamente lo que presenciamos en este desarrollo conceptualizador de los autores de los estratos primitivos de El Libro de los Cambios. En el transcurso de ese desarrollo el origen del término perdió paulatinamente importancia y acabó por ser olvidado. El juicio deriva exclusivamente del concepto, la imagen ya no juega en este caso rol alguno. El concepto pasó enseguida a invadir los textos de las líneas. Es así como en nuestra versión del texto de la tercera línea el dragón fue reemplazado por el hombre superior, y el texto de la imagen también manifiesta ese trueque.

[...] la imagen mítica más evidente y a la vez única fehacientemente comprobable del Libro es la del *dragón*, que se manifiesta en las líneas del primer hexagrama. Se trata, si aceptamos una versión arcaica de esos textos, de una suerte de balada del dragón, que describe línea por línea el progreso del dragón: el dragón se halla oculto en las aguas subterráneas, el dragón aparece en el campo anegado, el dragón se siente agostado en esas aguas poco profundas a la hora del atardecer, lo que lo conduce a un propósito creador y le permite remontarse a las alturas; luego el dragón ha conquistado su nuevo campo de acción y vuela majestuosamente por el cielo; finalmente observamos al dragón que vuela alto en el cielo. Desde luego que los dragones juegan un importante papel protagónico en la posterior mitología china. Allí adquieren un aspecto y actividad muy semejantes a los de nuestros dragones occidentales, salvo que su relación con los hombres es algo diversa; no se alimentan de muchachas vírgenes y no encuentran la muerte a manos de San Jorges y Sigfridos. Pero los relatos mitológicos chinos no contienen un correlato directo con la balada del dragón pese a que ciertos documentos no literarios revelan que el dragón fue una de las figuras mitológicas más prominentes de la antigüedad china.

[...] la palabra *Kien*, traducida aquí por “creativo”, presenta dificultades. Esto porque sólo tiene ese significativo y conciso significado en el primer hexagrama de El Libro de los cambios y en escritos y comentarios que derivan directamente de ese hexagrama. El resto de la literatura china no confiere ese significado a la palabra. Pronunciada como “*Gan*” y significando “seco” es una de las palabras más recurrentes del chino y aparece, entre otras, en las primeras versiones del El Libro de los cambios. Debe acotarse que lo seco siempre rigió en la China como símbolo de lo masculino.

A fin de acercarnos al significado de la palabra *Kien* en su forma única, tal vez sea de utilidad echar una mirada a la forma del ideograma correspondiente. El elemento primario de este signo parece haber sido el radical 62, que significaba el “asta de la bandera”. En la escritura antigua se la representaba

como una alabarda erecta en la cual flamea una cola de yak. Era éste el símbolo del poder de mando del ejército. A este elemento primario se sumaron dos complementos de significado. Uno es la palabra para designar el sol, pero no el sol en cuanto cuerpo celeste, sino en cuanto dispensador de luz, palabra que también se halla en el signo Yang, uno de los dos principios originarios de la antigua filosofía china. Y el otro complemento es el signo que representa el agua. Tenemos, pues, dos complementos contradictorios, el sol que desde siempre fue concebido como símbolo de lo masculino, y el agua, que de igual forma siempre representó lo femenino. De modo que aquí hallamos integrada al símbolo una curiosa ambivalencia, a la que nada humano será ajeno.

Traducir la palabra Kien por “creativo” es actuar en conformidad con la tradición china. Las explicaciones de ciertos comentarios primitivos que en parte fueron recogidos en versiones posteriores de El libro de los cambios, parecen corroborar esta traducción. En reiteradas ocasiones hallamos frases como: “Kien comienza todo” o “Kien dispone los grandes comienzos”. Lo creativo sería entonces aquello que determina las imágenes originarias, aunque para su reproducción se requiera, desde luego, lo receptivo.

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

¿Atribuye el rey *Wan* aquí cuatro cualidades a *Khien*, o sólo dos? Según el apéndice IV, atribuido a Confucio por los eruditos chinos, le asigna cuatro, correspondiendo a los principios de benevolencia, rectitud, propiedad y conocimiento, referidos todos ellos a la naturaleza humana. *Kû Hsî* mantiene que asigna sólo dos y que deben ser traducidos como “grandemente penetrante” y “que exige ser correcto y firme”, así tenemos dos diferentes respuestas en la adivinación. A lo largo del texto de los 64 hexagramas, encontramos frecuentemente dichos caracteres unidos. Pero, por supuesto son posibles las interpretaciones. Yo he seguido lo que se ha considerado la opinión de Confucio. Serían necesarias muchas páginas para dar una muestra de todo lo que se ha escrito al respecto, justificando una u otra postura, e intentando reconciliar ambas.

“El dragón” es el símbolo empleado por el duque de *Kâu* para representar al “hombre superior”, especialmente al “hombre grande”, que tiene las virtudes y los atributos característicos del cielo. El hábitat propio de esta criatura es el agua, pero puede andar también por la tierra y volar por los aires incluso a gran altura. Desde los tiempos más remotos ha sido para los chinos el emblema de la más alta dignidad y conocimiento, autoridad y sabiduría, cuya combinación constituye al “hombre grande”. Este símbolo abunda en las líneas de muchos de los hexagramas, al igual que en éste.

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

El nombre del *Thwan* y el significado del carácter así denominado están suficientemente establecidos. El *Thwan* son las explicaciones del rey *Wan* sobre la totalidad de los hexagramas. En estos momentos parece imposible dilucidar cómo nació este carácter, y cómo fue llamado *Thwan*. El tratado del

Thwan ha sido imputado a Confucio. En la introducción se ha tratado ya este tema y se ha comentado que esta tradición puede ser aceptada únicamente hasta cierto punto.

1. *¡Vasto es el grande y originador poder indicado por Khien!, todas las cosas le deben su principio: contienen todo el significado que corresponde al (nombre del) cielo.*

2. *Las nubes se desplazan y la lluvia es distribuida; las diferentes cosas aparecen en sus formas desarrolladas.*

3. *Los sabios entienden totalmente la conexión entre el fin y el principio, y cómo las indicaciones de las seis líneas del hexagrama son llevadas a cabo, cada una en su momento. En consecuencia se montan en el carro tirado por dichos seis dragones en los momentos adecuados, y conducen a través del cielo.*

4. *El método de Khien es cambiar y transformar, de tal forma que todo obtiene su naturaleza correcta como se ha indicado por la mente del Cielo. Y de esta forma se mantienen unidas las condiciones necesarias para la gran armonía. El resultado es “lo ventajoso, correcto y firme”.*

5. *El sabio aparece arriba, muy alto sobre las cosas, y la infinidad de estados disfrutan el reposo.*

El hexagrama Khien está compuesto por seis líneas enteras, o por el trigramo Khien, símbolo del cielo según *Fû-hsî*, repetido. El *Thwan* no trata de esto, sino que comienza su exposición desde la palabra “cielo”, suponiendo que el hexagrama representa todos los significados atribuidos a dicho término. En los párrafos 1,2 y 4, los cuatro atributos del texto de Wan (dos de ellos ocupados con el segundo pese a no ser expresamente citado) representan a los fenómenos que tienen lugar en el mundo físico.

En los párrafos 3 y 5 el sujeto es el sabio, aunque directamente nunca se ha citado. Kung Ying-tâ (574-648 d.C.) no lo tienen en cuenta hasta el párrafo 5 en que el sentido de dicho párrafo necesita la presencia de seres humanos que gobiernen en el mundo de los hombres al igual que el cielo lo hace en la naturaleza. La “conexión entre el fin y el principio” es la relación entre la causa y el efecto de los hechos naturales y también en el desarrollo de los asuntos humanos. Los diferentes pasos de este desarrollo vienen simbolizados por la línea del hexagrama, y el sabio ideal, conduciendo su gobierno también ideal, toma sus medidas en consecuencia y es representado como guiando un carro a través del cielo tirado por seis dragones.

Según Hû-Hsi, “el sabio es el Cielo, y el Cielo es el sabio”.

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

El tratamiento dado al hexagrama es único en ciertos sentidos, aunque el hexagrama 2 comparte una de sus peculiaridades. Es el único hexagrama en el que en el cuerpo del texto principal aparecen detalles de las líneas individuales. Además, el Comentario Wên Yen y algunos de los restantes comentarios

aparecen sólo en relación con los hexagramas 1 y 2. He alterado algo el orden del original chino, pues todo lo que pertenece al texto principal lo he puesto junto, y todo lo que pertenece a una línea se halla junto a esa línea. El azar del orden del original no es sorprendente, teniendo en cuenta la enorme antigüedad del libro. Es muy posible que partes del Wên Yen completo y algunos otros comentarios se perdieran y los restantes se adscribieran a los hexagramas apropiados, principalmente el 1 y 2. Lo que resulta notable es el perfecto orden y la relativa complitud de los textos y comentarios supervivientes en el resto del libro; son relativamente poco numerosos los pasajes obviamente corruptos.

[Comentario del Texto]

Inmenso es, ciertamente, el sublime Principio Creativo, el Principio de Todo, coextensivo con los cielos. Hace que vengan las nubes, que la lluvia otorgue sus bondades y que todos los objetos fluyan a sus respectivas formas. Su deslumbrante brillo penetra en todas las cosas desde la primera hasta la última; sus actividades, simbolizadas por las líneas componentes, alcanzan la complitud plena cada una en su momento apropiado. (El Hombre Superior), montando sobre ellas cuando el tiempo está maduro, es llevado hacia los cielos como si seis dragones fueran sus corceles (1). El Principio Creativo actúa mediante el Cambio; de acuerdo con ello, cuando rectificamos nuestro modo de vida conjugándolo con la armonía universal, nuestra firme persistencia es de sobra recompensada. El gobernante, alzándose por encima de las multitudes, lleva la paz a todos los países del mundo.

Comentario de Wên Yen al texto: *lo sublime está por encima de todo aquello que está imbuido por la virtud. El éxito implica el advenimiento de todo lo propicio. La recompensa se refiere a la reunión de todo lo que favorece la rectitud. La persistencia en un curso correcto es el modo apropiado de ordenar nuestros asuntos. El Hombre Superior se adecua al liderazgo encerrando la bondad humana. El advenimiento de todo lo favorable lo hace capaz de la conducta perfecta. Su éxito en la adquisición de satisfacciones materiales le permite actuar con justicia. Su justa persistencia le hace plenamente capaz de alcanzar sus fines. El Hombre Superior no cesa de ejercer estas cuatro virtudes (2). De ahí que pueda decirse de él: “el Principio Creativo asegura su éxito sublime; su persistencia en un curso correcto le trae la recompensa”.*

Otros comentarios: *el Principio Creativo lleva invariablemente al éxito como conclusión. Posee la característica inherente de recompensar la persistencia correcta.*

Desde su origen, el Principio Creativo ha ejercido su poder de otorgar a todo lo que hay bajo el cielo el don de la belleza, sin que haya nunca jactanciosidad por los beneficios concedidos... ¡Qué magnanimidad!

Grande es, ciertamente, el Principio Creativo: firme, lleno de poder, sin desviación, correcto, puro, sublime. Sus seis líneas componentes, cuando se han explicado apropiadamente, llevan a un entendi-

miento de todos los aspectos de la creación. Saltando sobre ellas cuando el tiempo haya madurado, cabalgaremos hacia los cielos sobre los lomos de seis dragones. Llegan las nubes; ¡la lluvia otorga su bondad y todo el mundo se llena de paz!

(1) Las referencias enigmáticas, como la de dragones, son explicadas bajo el epígrafe “Las Líneas”. El dragón ha sido considerado siempre en China como una muy admirable criatura de origen celeste. Los dragones proporcionan la lluvia, hacen correr los ríos y gobiernan el océano. Es evidente que el dragón europeo pertenece a otra especie.

(2) Las cuatro virtudes son la bondad humana, la conducta perfecta, justicia y sabiduría. Las tres primeras son mencionadas arriba; la cuarta está implícita en la frase *completamente capaz de alcanzar sus fines*.

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

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

Nota: este Comentario atribuido, sin duda justificadamente, a Kung Tse, explica tanto los nombres de los diferentes signos, como también las palabras que fueron añadidas por el rey Wen a cada hexagrama en su totalidad. Por regla general, el Comentario explica en primer lugar el nombre del signo, reula la figura del hexagrama. Luego aclara las palabras del rey Wen, utilizando nuevamente ya sea las fuentes antes, citadas, ya sea partiendo de la situación del “regente (rector) del signo”, o bien, teniendo finalmente en cuenta la modificación de otra figura de la cual ha surgido el signo dado.

En el caso de los ocho diagramas básicos se omite la explicación de nombre, ya que se presupone su conocimiento.

En el original chino las sentencias de este comentario aparecen generalmente rimadas sin duda para inculcarlas con mayor facilidad a la memoria. Al realizar esta traducción, hemos desistido de la reproducción de tales rimas, ya que carecen de significación objetiva. Sin embargo, será bueno tener presente esta circunstancia, pues ella explica ocasionales rudezas en la expresión que a menudo dan lugar a alguna nota forzada.

Grande en verdad es la Elevación de Lo Creativo, a la cual todas las cosas deben su comienzo y la que penetra todo el Cielo.

Ambos pares de atributos se separan en esta exégesis en cuatro atributos individuales de la fuerza creadora cuya figura visible es el Cielo. El primero es la Elevación que siendo causa primera de todo lo que es, constituye el atributo más importante y de mayor alcance de Lo Creativo. La voz china para ello, Yuan, significa en realidad testa, cabeza.

Las nubes pasan y actúan la lluvia y afluyen todos los seres, introduciéndose en sus formas.

Aquí se da la explicación de la expresión “Logro”. El éxito de la actividad creadora se manifiesta en el riego, que origina el brote y la germinación de toda vida. Mientras que en el primer párrafo se habla sencillamente del comienzo de todos los seres, se nombran aquí las diferentes modalidades individuales, en sus formas específicas. Estos dos párrafos enseñan las cualidades de la grandeza y del éxito tales como se muestran en la fuerza creadora de la naturaleza. En un sentido análogo se forman los atributos de Elevación y Logro en el hombre creativo, en el santo que está en armonía con la fuerza creadora de la divinidad.

Al poseer el hombre santo gran claridad sobre fin y comienzo y sobre el modo en que los seis pedregales se consuman y se tornan cabales cada cual a su tiempo, viaja sobre ellos como sobre seis dragones hacia el Cielo.

El hombre santo, que comprende los misterios de la Creación inherentes a fin y comienzo, muerte y vida, fenecer y devenir, y que comprende como estas polaridades de los opuestos se condicionan mutuamente, se eleva por encima del condicionamiento de lo precedero. El tiempo significa para él únicamente que las etapas del devenir pueden desplegarse dentro de él en nítida sucesión. Y al hallarse enteramente presente en cada instante, emplea las seis etapas del devenir como si, montado sobre dragones – adjudicados como símbolo a los diferentes elementos lineales-, viajara hacia el cielo. He ahí la Elevación y el Logro de Lo Creativo tal como se muestra ante el hombre.

La vía de Lo Creativo obra mediante la modificación y la transformación, a fin de que cada cosa adquiera su recta naturaleza y su recto designio, y logre duradera concordancia con la gran armonía. He ahí lo Propicio y lo Perseverante.

Aquí se explican los otros dos atributos, “Propicio” y “Perseverante”, en relación con la fuerza creadora de la naturaleza. La índole de la energía creativa de la naturaleza no es detención o quietud, sino movimiento y desarrollo permanente. En virtud de esta fuerza todas las cosas se van modificando paulatinamente hasta que se transforman por entero, cobrando su apariencia fenoménica. Aquí se modifican y cambian las estaciones del año y, en su transcurso, va transformándose todo el mundo de las criaturas. Con ello, a cada cosa le es dada la naturaleza que le convienen, la cual, observada desde la mira de Dios, se llama su destino, su predeterminación. Es esta la explicación del concepto “Propicio”. Al hallar así cada cosa su propia índole, surge en el mundo una armonía grande y duradera, que se expresa mediante el concepto de lo Perseverante (perduración y rectitud).

Cuando él se eleva apareciendo su testa por sobre la multitud de los seres, todas las tierras juntas encuentran sosiego.

Se describe aquí la fuerza creadora del santo; este, si llega a ocupar un destacado puesto gobernante, logra que todo obtenga su sitio y se establezca así la paz sobre la tierra.

Hay en estas aclaraciones un nítido paralelismo entre lo Creativo en la naturaleza y lo Creativo en el mundo humano. Las expresiones acerca de lo Creativo en la naturaleza se fundan en la imagen del Cielo, símbolo de este signo. El Cielo presenta que todo se produzca a su debido tiempo. –Las palabras acerca de lo Creativo en la humanidad se fundan en la posición del “regente del signo”, nueve en el quinto puesto. “El dragón que vuela en el Cielo” es la imagen aplicada a la Elevación y al Logro del santo soberano. “Es propicio ver al gran hombre” es el fundamento de la destacada posición del santo gracias a la cual el mundo logra la paz.

Nota: el signo “Lo Creativo” ocupa un lugar muy especial, también en el sentido de componerse con entera uniformidad de elementos lineales firmes, todos los cuales mantienen entre sí una cierta relación recíproca. Forman ellos una serie escalonada, de modo que por así decirlo es posible comprobar en ellos una evolución genética temporal. Por esta razón, en la apreciación de los diferentes trazos se produce una desviación con respecto al procedimiento seguido en otros signos. Conforme a la índole del caso, no puede hablarse aquí de correspondencia y ligazón entre trazos firmes y blandos, condiciones que determinan una característica en otros signos. Mas bien solo se tiene en cuenta, con fines de apreciación, la relación entre el puesto correspondiente y la índole del elemento lineal.

Debe tomarse en consideración, al respecto, una diferencia característica entre los semisignos inferior y superior. En semisigno inferior se describe el desarrollo del carácter de la fuerza creativa; en el semisigno superior el desarrollo de la posición externa. En este sentido, los trazos primero y cuarto constituyen comienzos. El primer trazo, situado abajo de todo, todavía en la región de la Tierra (puestos 1 y 2), se define como tapado, latente. El trazo cuarto, situado en el puesto más bajo del semisigno superior, denota asimismo un comienzo, vale decir un cambio de posición. De por sí, los indicios connotados para este trazo no son favorables; no se adecua a su puesto, pues es firme en puesto blando. De ello podría deducirse alguna cosa fallida. Sin embargo, siendo la esencia de Lo Creativo el vigor, se enfatiza expresamente que no hay falta alguna. La divergencia entre el carácter y el puesto del trazo encuentra su expresión más bien en la posibilidad de tomar una decisión que todavía se presenta como dudosa. Sumamente favorables son los dos trazos centrales, situados en el segundo y el quinto puesto respectivamente. El segundo es central y en ese carácter se concibe sin más como recto. Dado que todavía se encuentra en el semisigno inferior, denota la índole interior del gran hombre, que si bien ya llega a ser reconocido (en el “campo”), no ocupa todavía la correspondiente posición. Debe ver al “gran hombre” en el quinto puesto, con el que lo une un carácter común a ambos, y el que, siendo el regente de la totalidad, puede asignarle la correspondiente posición. En un grado más fuerte aún, se aplican tan favorables auspicios al quinto trazo. Mientras que el segundo trazo muestra al hombre fuerte en posición débil y baja, en el caso del quinto trazo el carácter interior y la posición están en armonía. Este trazo es fuerte, situado en puesto fuerte, en el sitio del Cielo (trazos 59 y 69), y es además el regente de la totalidad. Él es en consecuencia

el gran hombre al que será valioso ver. Por eso, en el caso de los dos trazos centrales, se omite toda advertencia. Ellos son favorables sin más.

Otra cosa ocurre en lo relativo a ambos trazos finales, el tercero y el del tope. Entre ellos el tercero ocupa una posición más favorable. Si bien en su caso, ya que está situado en un puesto de transición, se observa una excesiva fuerza —fuerza de carácter incrementada por la fuerza del puesto—, de modo que aparentemente habría que temer faltas, errores, en esta ocasión, dado que en el signo entero se trata de fuerzas creadoras, una fuerza excesiva no daña en absoluto. En esta posición transicional tal fuerza es utilizada para una preparación interior adecuada a las nuevas condiciones. Otras son las circunstancias que se observan con respecto al trazo del tope. Ahí se presenta el fin de la totalidad del signo. Sin embargo, el carácter sigue siendo fuerte, aun cuando el puesto es débil. Esta divergencia entre querer y poder, ya que no se presenta ninguna posibilidad de salida, conduce al arrepentimiento.

[Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Observación previa: se trata en este Libro de una colección de comentarios adscriptos a los dos primeros signos del Libro de las Mutaciones. De estos comentarios, dos se ocupan de las palabras del texto (y del *Comentario Tuan*) adscriptos al hexagrama entero, mientras que los cuatro en conjunto aclaran los diferentes elementos lineales. La secuencia observada en el texto arcaico es: a) 1—9, b) 1—7, e) 1-7, d) 1-13. En lo que sigue, con el fin de facilitar una visión de conjunto, y para evitar innecesarias repeticiones, los diversos Comentarios se encuentran coordinados correlativamente, pudiendo identificarse los mediante las especificaciones que llevan adjuntas.

Acerca de todo el signo:

a) 1. *La Elevación es de todo lo bueno, lo supremo. El Logro es la coincidencia de todo lo bello. Lo Propicio es la concordancia de todo lo recto. La Perseverancia es la línea fundamental de todos los actos.*

Las cuatro cualidades básicas del hexagrama se relacionan aquí con las cuatro virtudes cardinales de la moral china:

- a la Elevación le corresponde el amor.
- al Logro le corresponde la moralidad.
- a lo Propicio le corresponde lo recto.
- a la Perseverancia le corresponde la sabiduría.

a) 2. *Al encarnar al amor, el noble es capaz de gobernar a los hombres. Al promover la cooperación de todo lo bello, es capaz de unirlos mediante la costumbre moral. Al ser propicio a todos los seres,*

es capaz de conducirlos mediante la justicia a la armonía Al ser perseverante y firme, es capaz de llevar a cabo todos los actos.

Los cuatro atributos fundamentales de lo Creativo son al mismo tiempo también las cualidades necesarias en un conductor y gobernante de los hombres. A fin de poder gobernar y conducir a los hombres, ante todo hace falta amarlos. Sin amor nada duradero puede realizarse en el terreno del gobierno. La violencia que actúa provocada por el miedo, siempre sirve tan sólo en forma pasajera; engendra necesariamente resistencias, como efecto reactivo. Sobre la base de una mentalidad de esta índole, como método para la unificación de los hombres surge la moral en las costumbres. Nada liga a los hombres más firmemente que fuertes costumbres morales, que obtienen su observancia gracias al hecho de que cada miembro de la sociedad vea en ellas lo bello, lo digno de ambicionarse y de alcanzar. Allí donde se logra formar nexos de costumbres morales destinados a que cada cual se sienta cómodo, resulta muy fácil procurar la unión y la organización de las masas. El fundamento de la convivencia ha de ser, por otra parte, la mayor libertad posible, el mayor beneficio posible para todos. Tales condiciones se ven garantizadas por la justicia que restringe la libertad del individuo tan sólo en la medida indispensable para el bienestar general. Con el fin de alcanzar las metas propuestas, se requiere finalmente, como cuarto factor, la sabiduría que se revela en el señalamiento de caminos firmes y perdurables que, de acuerdo con invariables leyes universales, tienen que conducir al éxito.

a) 3. *El noble actúa de acuerdo con estas cuatro virtudes; por eso está dicho: Lo Creativo es elevado, exitoso, propiciador, perseverante.*

d) 1. *La Elevación de Lo Creativo se basa en que lo inicia todo y tiene éxito.*

d) 2. *Propiciación y Perseverancia: así origina lo Creativo la naturaleza e índole de los seres.*

Aquí una vez más los atributos se presentan apareados. La Elevación de Lo Creativo se funda en su categoría de absoluto, o en el hecho de ser el último comienzo de todas las cosas, ya que en sí mismo no observa ningún condicionamiento, y que es operante, es decir que en sí mismo es la causa de todo. Propiciación y Perseverancia, eso es, el impulso hacia la vida y las firmes leyes naturales, son los factores que denotan la causalidad de Lo Creativo en los efectos de su acción. El impulso vital, lo propiciador, lo justo para cada ser, forman el fundamento de su naturaleza, y esta naturaleza cumple su actividad de acuerdo con leyes firmes: es esta la índole de todos los seres. Mientras que en el “Comentario para la Decisión” la naturaleza se explica infiriéndose de su arraigo en el designio divino, aquí la naturaleza se muestra en su forma de actividad.

d) 3. *Lo Creativo, en virtud del comienzo que ha establecido, es capaz de propiciar con belleza al mundo entero. En el hecho de que no se declare por medio de qué resulta propicio, radica su verdadera grandeza.*

En el caso de Lo Creativo sólo está dicho que actúa en forma propiciadora debido a aquello que le es perseverantemente propio, debido a su más íntima esencia. Esta esencia no se define con claridad, lo cual permite la alusión a infinitas posibilidades y aspectos de su utilidad. Una antinomia con ello da Lo Receptivo, donde se lee: “obra propiciando mediante la perseverancia de una yegua.” Ahí, en el mundo de los fenómenos, cada cosa tiene una determinada índole que constituye el principio de individuación. Pero con esta índole determinada queda simultáneamente establecido un límite por el que cada ser individual permanece separado de todo otro ser.

d) 4. *¡Cuán grande es por cierto Lo Creativo! Es firme y fuerte, moderado y recto, puro, sin mezcla y espiritual.*

En este caso, partiendo de la naturaleza esencial del regente del signo, nueve en el quinto puesto, se infieren las cualidades del signo entero, tal como sucede frecuentemente en el *Comentario Tuan*, al cual se refiere todo este pasaje. El quinto trazo es firme, ya que se encuentra situado en un puesto impar; es fuerte, porque es un trazo no dividido (fuerte significa movimiento, firme significa quietud); es moderado porque se halla ubicado en el centro del trigramma superior; es recto por estar situado en el puesto que le corresponde (trazo fuerte en puesto fuerte). En estas cuatro cualidades surgen nuevamente a la luz del día los cuatro atributos básicos del signo entero. Su existencia aquí es pura, sin mezcla y espiritual, porque todo el signo se compone sólo de trazos fuertes.

d) 5. *Los seis elementos lineales inauguran y despliegan la idea, de tal modo que la índole de la totalidad se ve esclarecida gracias a sus diferentes aspectos.*

A raíz de la uniformidad del signo los diferentes trazos observan una continuada conexión que en su progreso va esclareciendo más aún la idea de la totalidad. A este respecto, el hexagrama “Lo Creativo” es antagónico del hexagrama “Lo Receptivo”, en el cual los diferentes elementos lineales se encuentran yuxtapuestos sin guardar nexo interno alguno. Esto se relaciona con el carácter temporal del signo “Lo Creativo” en oposición al carácter espacial del signo “Lo Receptivo”.

d) 6. *“A su debido tiempo viaja hacia el Cielo montado sobre seis dragones. Las nubes pasan y cae la lluvia”; todo esto significa que el mundo logra la paz y cómo lo hace.*

Con esta observación final las correspondientes palabras del Comentario Tuan son interpretadas con referencia a procesos históricos (ordenamiento del imperio).

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

[El dictamen explica]

Cielo es un nombre para lo que tiene forma, y poderoso es el uso que se da a esa forma. Las formas son las distintas categorías de las cosas. Poseer la forma del Cielo y ser capaz de abrazarla para

siempre, sin perderla. Situándose al frente de las cosas, ¡no es más que fluir hacia la cumbre de la fortaleza! La claridad perfecta abarca el principio y el fin del Dao. Así, ninguna de las seis posiciones pierde su momento y, por lo tanto, se configuran. Su ascenso o descenso no obedece a reglas permanentes; su momento está oculto, pero es útil. Para permanecer quieto, cabalga un dragón oculto; para manifestarse, cabalga un dragón volante. Por esta razón se dice: *“llegado el momento, se las podrá cabalgar como a seis dragones”*. Al cabalgar el cambio y las transformaciones uno manipula la Gran Vasija (el mundo). Recogido y en calma o directo hasta la acción, no pierde la Armonía Suprema, de suerte que es imposible fracasar a la hora de mantener la naturaleza innata y correcta del destino.

La razón por la que los diez mil estados permanecen en paz es que cada uno cuenta con un soberano.

INTERPRETACION

a) Actuar. La situación es favorable y se logrará aquello a lo que se aspira siendo constante. Con ello se estará llevando a cabo lo correcto, o la Voluntad del Cielo.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

Si no se preguntó nada al consultar, este Dictamen adquiere el significado de “consultar”. Es un buen momento para examinar y consultar aquello que preocupe. El Maestro ya dará señal de “retirarse”.

- sobre la conducta espiritual:

La conducta espiritual está en armonía con lo que el Cielo predetermina. Se avanza con fuerza y así se debe seguir

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

Todo se está produciendo y manifestando según permiten las circunstancias, y conviene seguir avanzando tal como se va, o se sabe, o se piensa. Los resultados serán buenos. Si no salieron mutaciones en la imagen, es señal de que no se necesitan advertencias por el momento.

- sobre una enfermedad:

Si la curación, o sanación, no se ha producido todavía; no está muy lejos de completarse. Agotar el tratamiento y las dosis recetadas, prescritas o aconsejadas.

Cuando la enfermedad se ha presentado en este día, o recientemente, o es la primera vez que se pregunta por ella; entonces conviene consultar una vez más y averiguar si se necesita buscar un tratamiento (actuar), o no.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se obtendrán buenos resultados al aplicar eso, o al hacer eso que se tiene pensado.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso está de acuerdo con la Voluntad del Cielo. Si la cosa no está concluida aún, persistir en ello y consultar según se necesite.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

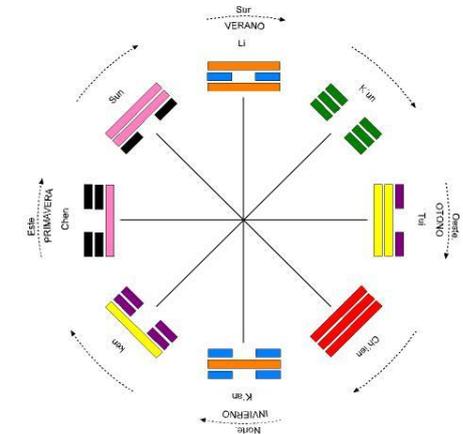
Es el signo del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la primera semana.

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

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

Giro microcósmico: tomado como temporal hace el giro completo de un año, de Junio a Junio. En relación a Li, su complemento en el Microcosmo, gira de Enero a Enero.

- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio
- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio

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

Duración: 405 días (9 trigramas x 45 días c.u.)

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

El signo se adjudica al 4º mes (mayo-junio), época en que la fuerza luminosa alcanza su culminación, antes que el solsticio de comienzo al retroceso del año.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

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

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

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

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

Comentarios sobre la decisión:

Ch'ien es ciertamente el sublime origen que llena todo el cielo y al cual todos los seres deben su ser.

Las nubes pasan, cae la lluvia y todos los seres toman forma.

El sabio percibe claramente el principio y el fin de modo que las seis fases se desarrollan, cada una en su momento, y así asciende en ellas hacia el cielo como quien cabalga sobre seis dragones.

El Tao de Ch'ien opera mediante el cambio y la transformación, de esa manera cada cual recibe su propia naturaleza y destino y se pone en contacto permanente con la Gran Armonía: por eso se dice "lo importante es lo esencial del signo (Li Chen)

De ahí que su cabeza (la del sabio) emerja por encima de las multitudes y todos los territorios queden unificados por la paz.

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

*El Cielo refleja,
entre lotos, las
alas de la garza.*

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

Si nos esforzamos para que las cosas alcancen la perfección, y si las hacemos con amor y buscando el bien común, nos elevaremos por encima de los hombres. Buen presagio para la felicidad.

Pero atención: un exceso de confianza en nosotros mismos conduce a menudo a una incapacidad para reconocer los peligros. Hay que saber dominarse e intentar no alterar los grandes equilibrios naturales; cada cosa debe permanecer conforme a su naturaleza y a su destino. Si no...

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

*Si está atento a lo Creativo,
se encontrará ahora con la buena suerte.*

Este hexagrama señala el momento en el que está a su alcance el poder creativo y fundamental del universo. Una ilimitada efusión de energía benevolente que emana del cielo hace posible el progreso de los que siguen de manera consciente los principios adecuados.

La actividad frenética no está en regla. Su responsabilidad consiste en estar abierto y receptivo al Poder Superior, permitiendo que le guíe en sus actos. Al dejar que se eliminen los pensamientos y hábitos inferiores deja lugar para la expansión de sus cualidades superiores y eso conduce inevitablemente a la buena suerte. En su trato con los demás, encarna la tolerancia, la reserva y la delicadeza. Trata de encontrarse con los demás a medio camino en todas las situaciones. Expandirse o pedir a alguien que lo haga supone crear un inconveniente desequilibrio.

Su actitud hacia el Sabio es muy importante. Resulta esencial mantenerse atento y receptivo. Para recibir la poderosa ayuda de lo Creativo debe mantenerse humilde, paciente, receptivo y sensible. En este momento, prestar debida atención a la verdad es muy beneficioso.

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

Es hora de actuar, de crear, con muy buena suerte. Es un tiempo fuerte, como el crecimiento primaveral. Es pura energía impulsadora: el padre, la semilla, la idea. También interprétalo como el tiempo,

el origen, la luz. Para empezar, engendrar, iluminar espiritualmente, liderar, inventar.

- Emprendimientos:

El principio, el mundo de las ideas. Ímpetu creativo, inspiración, fuerza, ideales. Lanza la idea de tu empresa. ¡Buena Suerte!

- Actitudes:

Adopta la aptitud masculina, una fuerza creadora, para comenzar, inventar, para poner las cosas en movimiento. Hacerse fuerte. Empuja.

- Sentimientos:

Conquístalo, enamórate, lánzate.

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

Lo creativo está en acción; el cambio está en marcha de una forma dinámica. En este hexagrama se trata de obtener el punto de vista cósmico.

Ch'ien representa el principio de lo etéreo, el cielo, lo iniciador, llamado yang, como opuesto al de lo material, la tierra, lo nutritivo, llamado yin. Representa lo masculino en su sentido cosmológico, es decir, tal como los atributos puramente masculinos se presentan en la naturaleza. Está identificado con el sol, la fuerza que da luz, que actúa sobre la oscuridad, la fuerza de la tierra que absorbe la luz. La fuerza yang se expande, la fuerza yin se contrae. Como sucede en la energía eléctrica, yang es positiva, yin es negativa. Como iniciador, el padre de la familia es identificado como Ch'ien, mientras la madre es identificada como K'un.

Ch'ien, como el poder del cielo, es identificado como el gobernante, o el sabio. El sabio gobierna a través del poder de la claridad, y lo que el I Ching llama “la verdad interior”. Al tener un punto de vista cósmico más amplio que el de las cualidades amor/odio, gusto/disgusto, comodidad/incomodidad, no necesita producir resultados por medio de la manipulación o la fuerza. Como padre cósmico busca lo mejor para todos. Por su desapasionado interés en el desarrollo y en la obtención de nuestro potencial más elevado, lo encontramos estricto en sus principios, pero también, suave, generoso y devoto.

En la cosmología del I Ching el ser humano está en equilibrio entre la tierra y el cielo, diríamos, como con un pie en cada uno. Este hexagrama aparece cuando empezamos a pensar que los asuntos externos son la única realidad. Nos olvidamos de que todo en el mundo externo es activado y depende de una realidad más elevada (el principio del cielo). La imagen de tener un pie en cada mundo quiere decir que no podemos descuidar el Cielo: está presente y es central en todo asunto.

Cada individuo posee una naturaleza elevada y otra más inferior. Es nuestro destino y nuestro tao personal, cultivar y desarrollar nuestro “potencial celestial” (llamado “hombre superior”, a lo largo de todo el *I Ching*). Este potencial existe como imagen celestial, o esquema, guardado en la mente de la deidad. El rechazo de este destino es contrario a nuestras motivaciones fundamentales; seguir a nuestro “hombre inferior” crea un sino hostil que sólo puede ser invertido al regresar a una humilde aceptación de nuestro destino de desarrollarnos a nosotros mismos.

Cuando un individuo desarrolla su naturaleza celestial, brilla como el sol. Tal persona se mantiene consciente y se adhiere a lo que es bueno y grande dentro de sí. No está dispuesta a sacrificar su sinceridad, su sentido de la verdad, su bondad, o su sentido de lo que es humano y justo, por otras consideraciones. Aunque adquiera firmeza de carácter, recuerda lo difícil que fue corregirse a sí misma; por lo tanto, puede ser tolerante con aquellos que no se han desarrollado a sí mismos. Siempre está en alerta, buscando descubrir la verdad interior en cada situación y actuando desde tal entendimiento. Evita perder su independencia interior y el desapego, resistiendo las quejas de su corazón infantil. Busca constantemente responder al silencioso, pero interiormente audible, deseo del cielo. Al ser reticente, crea respeto por la reticencia; al ser tolerante, crea tolerancia; con su sinceridad crea respeto activamente y amor por la verdad en los demás. Como el sol, brilla sobre todos con ecuanimidad, despertando algo de vida más elevada dentro de ellos.

Ch'ien también representa la idea creadora (imagen cósmica) antes de que se transforme en realidad. Todo lo que existe ahora existió primero como una imagen, por consiguiente, Ch'ien también representa el potencial creador escondido en cada situación. Al decir potencial creador nos referimos al camino; cuando lo tomamos, mejora la situación para todos y para todo en cada caso. Este potencial creador es la respuesta apropiada al problema en cuestión. Hay una respuesta particularmente apropiada, y se puede encontrar sólo si nos mantenemos receptivos a ella (dejándola emerger al mantener la mente abierta). Otras respuestas pueden estar cerca de servir a todas las necesidades, pero requieren de ciertos ajustes antes de ser capaces de resolver el problema con certeza, si es que lo consiguen en alguna ocasión.

Uno de los principales significados de *I* en *I Ching* es “lo fácil”. Lo cual también quiere decir que la forma más fácil de lograr algo es invocar la ayuda de lo creativo, por lo cual, la respuesta apropiada emerge (esta respuesta muchas veces emerge como si ella fuera el sorprendente desenlace del último acto de un drama). Cuando luchamos de otra forma para lograr algo a través de del intelecto (con la brillantez de la estrategia y del ingenio), o cuando nos afanamos por lograr el éxito (a través del apremio) sólo para justificar la necesidad emocional de crear una situación más cómoda, estamos interminablemente forzados a corregir la confusión producida por nuestro pensamiento imperfecto. Además, debemos soportar muchas veces el venenoso resultado de haber interferido en la correcta resolución diseñada por el poder

supremo, una resolución que se hubiera desarrollado si no hubiéramos interferido. El camino de lo Creativo, de todas formas, consiste en usar nuestros errores de forma creativa, una vez que los reconocemos, y regresar a una correcta actitud.

Propiciando mediante la perseverancia. Lo propicio se refiere a la naturaleza inherentemente benéfica de lo creativo, que nutre y protege a todos los seres. Es conlleva a un proceso que implica completar ciertos estados de desarrollo, el tiempo es el vehículo por el cual actúa el poder de lo creativo. Así como brota la semilla y sale la nueva planta, lo creativo toma la imagen cósmica y le da forma. De esta manera gradual, la luz del entendimiento surge (la imagen cósmica emerge), permitiéndonos responder correctamente a las situaciones. Sólo de esta forma lenta, orgánica, sucede todo como debería ser. Puesto que el tiempo es el medio, la perseverancia es necesaria.

Para que el potencial propicio se vuelva real, lo creativo debe ser activado por lo receptivo. Así como la energía masculina es activada por la energía femenina, Ch'ien es activada por K'un. Al perseverar en la receptividad, despertamos el poder de lo creativo y lo llamamos a la acción.

Perseverancia quiere decir que esperamos con una actitud de docilidad y aceptación, libre de ilusiones y de dudas, con una mente alerta y abierta. Lo cual también quiere decir que el ego, nuestro corazón infantil, debe ser sojuzgado o mantenido a raya. Esto significa que resistimos la presencia diabólica del miedo, las exigencias egoístas de la vanidad, y las exclamaciones de nuestro gran embustero, el intelecto. Si es necesario, ascéticamente, privamos a nuestro cuerpo del poder del instinto y del empuje emocional.

La naturaleza de lo Creativo es ser irónico, hacer lo imposible y obtener el éxito “un día demasiado tarde”. Se nos puede pedir esperar pasivamente hasta que la falta de acción parezca irrazonable (por lo menos a nuestro ego). Esta aparente terquedad del destino (lo creativo) tiene lugar porque lo Creativo no responde a las presunciones y exigencias de nuestro hombre inferior (ego): hacer las cosas de mala gana o abandonarse a una indolente rendición. Mientras nos atenemos a los ritmos marcados por nuestras esperanzas y miedos, encontraremos obstáculos. Mientras escuchemos la voz de la duda en nuestro interior, que nos urge a hacernos cargo de los asuntos e intentar forzar conclusiones cómodas a nuestros problemas, continuaremos compitiendo con lo Creativo. Si, de alguna forma, humildemente nos adherimos a lo Creativo, buscando ayuda, y aceptamos el no-actuar como parte integral del proceso creador, entonces nuestra actitud será armoniosa y sincera y lograremos el resultado correcto. El camino de lo creativo es como el del maestro dramaturgo, que mantiene todo en suspenso, en un estado de incompreensión, hasta el último momento. Cuando lo aceptamos de una forma verdaderamente humilde, cuando reconocemos que necesitamos la ayuda del poder supremo y cuando pedimos ayuda, el desenlace llega y con él la iluminación y el éxito desde una fuente más elevada. La respuesta es tan correcta y apropiada que no hay forma

de que la hubiésemos comprendido sólo con el intelecto, ni de que hubiésemos obtenido los mismos sublimes resultados con una solución diseñada conscientemente.

Cuando entendemos la forma en que lo creativo y lo receptivo interaccionan en nosotros, entendemos la forma en que el cosmos obra y por qué el juicio de este hexagrama dice, *lo creativo actúa promoviendo un éxito sublime por medio de la perseverancia.*

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

Desde el momento en que somos creados, poseemos la capacidad para captar, interpretar, relacionar, definir y desarrollar ideas a través del tiempo y condicionados por las circunstancias.

Ser conscientes de nuestra individualidad, del transcurrir del tiempo, de los cambios que se producen a nuestro alrededor, y comprender cómo evoluciona la realidad en la que nos encontramos, es lo que va a permitir que podamos utilizar el tiempo y nuestra creatividad para intentar dar forma y sentido a nuestra existencia.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ch'ien nos dice que algo está naciendo, que algo se está generando, o bien que lo nuevo iniciado se proyecta activa y constantemente en pos de su desarrollo.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ch'ien* refiere a un determinado aspecto, a un espacio hasta el momento vacante o vacío o, si se quiere, faltante, o en todo caso latente pero ignorado, en el cual finalmente ha surgido por naturaleza el germen correspondiente que faltaba y que ha de tomar su lugar.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ch'ien nos indica que debemos actuar tomando la iniciativa, generando y a la vez proyectándose con intensidad, pero teniendo en cuenta que la fuerza y el poder de nuestra acción estará dado en gran medida por nuestra capacidad de innovación. *En lo posible, se trataría de ser originales.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ch'ien nos lleva, en primer lugar, a un momento de inspiración, hacia una chispa que puede destellar en cualquier instante. Pero también *Ch'ien* es cuando nada está hecho y debe iniciarse, es decir, el principio de algo.

El instante de Ch'ien puede ser a toda hora.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ch'ien nos ubica en un lugar nuevo, en todo caso novedoso o bien de vanguardia. Puede ser también un sitio de mucha actividad espontánea, que inspira e incita a la imaginación y a la generación de ideas.

Entre otras cosas, *Ch'ien* puede tratarse de un atelier artístico, de un centro de investigación, de un ámbito público generador de cultura o simplemente de la burbuja particular de un creador.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ch'ien nos describe a alguien en principio impulsivo, sumamente creativo y emprendedor. En *Ch'ien* vemos a una persona con inquietudes, activa, en búsqueda constante de actualización y proyección de sus ideas, dotada de un gran espíritu iniciador. Puede tratarse además de un carácter fuerte y perspicaz, tendente a lo magnánimo.

► **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]

Muy buena suerte. El principio. El mundo de las ideas. El ímpetu creativo que subyace bajo toda forma, acción o percepción. La situación es enormemente favorable, y desembocará en un florecimiento gradual. La inspiración y la fuerza de lo nuevo.

- **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 necesidad de actuar, la regeneración de la energía, la perseverancia incansable. El empuje que lleva a perfeccionar las ideas. La fuerza para trabajar se origina en fuentes primarias. La energía es muy grande y potente. Con esta composición, los objetivos se alcanzan fácilmente pese a requerir esfuerzo. Muy favorable.

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

Ideales, formulación de planes, aspiraciones, avanzar hacia delante, originalidad, energía creativa. Organización de los conceptos. Pautas.

- **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]

Todas las acciones se inician con la formación de una idea. Una acción es una idea manifestada. Las ideas se originan en el principio creativo. Todo resulta posible con lo Creativo. La aparición de este hexagrama marca un momento de gran actividad creativa. Casi todo puede realizarse con relativa facilidad.

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

- La interpretación: la sensibilidad hacia su situación le conduce al éxito.

Se requiere de perseverancia, la clase de perseverancia que acepta las cosas por el momento peor posee la paciencia y entereza para esperar a que cambien. No intente hacerse cargo ahora. Escuche a los demás, siga su ejemplo e incluso su liderazgo para obtener una guía. Para esto, observe a sus amigos al Occidente y Sur, no aquellos al Oriente y Norte.

Siga con sus cosas tranquilamente, aférrese a ellas y el resultado será favorable.

- La situación: la influencia en este momento es como un jardín o un campo listo para la siembra. Hay un gran potencial en su situación. Si puede sintonizar su mundo interno a esta condición, sus condiciones externas se alinearán.

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

El Juicio: para alcanzar el éxito absoluto nuestras fuerzas creativas deben ser continuamente aplicadas.

El progreso hacia las metas últimas de la vida sólo puede hacerse a lo largo del sendero que se acuerda con las Leyes del Universo. Podemos tener todos grandes ideas, pero es la aplicación de una fuerza creativa la que las hace realidad. Si las ideas no se conforman con la verdadera naturaleza de las cosas, o el sendero está desviado, la grandeza no puede ser alcanzada. El éxito sólo se conseguirá asegurándonos de que nuestras acciones se hallan en armonía con el Universo.

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

Los místicos de la antigua China cuenta que para crear al hombre y el universo, Dios se dividió en dos (lo masculino y lo femenino), y de la interacción de ambos, llamados Yang (masculino) y Yin (femenino), nació el universo entero. El espíritu comienza su proceso creativo tomando conciencia de las imágenes que desea para su aspecto femenino, el cual aceptará esos patrones pensados por el espíritu y lo dará a luz. Muchos de los símbolos de las diferentes religiones del mundo tienen que ver con este poder creativo, como, por ejemplo: el padre, la madre, Dios, el Yang y el Yin, el principio activo y el pasivo y Adán y Eva.

Para le resulte más práctico, considere primero Ch'ien como el principio masculino que hay en usted, es decir, su consciente, que tiene la capacidad de seleccionar y de escoger y, por lo tanto, el poder de iniciar algo. Usted puede seleccionar las imágenes o modelos de pensamiento que dará a su subconsciente, el cual reproducirá con toda fidelidad todo lo que usted deje impreso en él. Podemos comparar su consciente con el espíritu, porque usted mismo crea sus condiciones, experiencias y hechos según el mis-

mo proceso por el que Dios creó el sol, la luna, las estrellas y las galaxias del espacio, junto con todas las cosas en él contenidas. Usted está hecho a imagen y semejanza de Dios; su mente es la mente de Dios, y su espíritu es el espíritu de Dios. Su consciente, que razona, selecciona y desea, no es del todo puro, completo, inmaculado y perfecto como lo es el espíritu, pero sí equivale a éste en cuanto a modo de funcionar, es decir, en cuanto a su poder para seleccionar y para emprender iniciativas. El sentido último de esta explicación es dejar claro que estos hexagramas guardan una estrecha relación con su estado mental y su mundo.

El juicio: el consciente iluminado elige las eternas ideas y verdades de Dios. Cuando sentimos la realidad de estas verdades, ellas se hunde en el subconsciente y, en su momento, como las semillas, brotarán según su propia naturaleza.

La imagen: Dios es el espíritu vital todopoderoso, la única presencia, causa, poder y sustancia. Cuando usted se une a este supremo poder, él actúa con fuerza en su vida.

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

Tres millones de dragones de jade

se alzan al vuelo,

en el hielo punzante

se estremece el cielo.

(Mao Tse-tung, Poesías, Newton Compton Editores)

El hexagrama está dominado por la simbología del dragón, criatura solar cuyo reino es el infinito, y cuyo dominio la luz, que representa la conciencia activa, la fuerza pura, y en general, el mundo entero.

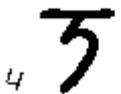
El principio celeste está representado por las seis líneas yang, que simbolizan seis dragones atados entre sí; pero los seis dragones representan también las seis etapas de la revelación, del “dragón oculto”, potencialidad, no manifestación, inactividad... A este signo se le atribuye el solsticio de verano, cuando la luz alcanza su máxima expresión, por lo que el hexagrama habla repetidamente de logros.

Tiempo del Cielo: universalmente, el cielo siempre ha sido considerado el símbolo de las potencias superiores, las que gobiernan y benefician al hombre, dominándolo desde su insondable lejanía. Guardián de todo destino trazado por el movimiento de los astros, el cielo es remoto, pero al mismo tiempo se encuentra cerca de la vida terrestre, cuyos ritmos estacionales establece; gobierna las siembras y las cosechas, condiciona con su variabilidad los climas, las razas y la definición de los asentamientos sociales, los pueblos y las metrópolis. Por eso, el tiempo de Ch'ien es grande, activo, difícil, pero excitante como todas las aventuras y como todas las conquistas.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Lo creativo obra elevado logro, propiciado por la perseverancia. Para el que logra este oráculo, significa que el logro será otorgado desde las profundidades primordiales del acontecer universal; todo dependerá de que mediante la perseverancia en lo recto busque su propia dicha y la de otros.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: [I Ching, book of the moon](#); *Yi Jing, book of sun and moon*)

Qían: the character is composed of 1, yan3 : hanging vegetation, jungle. 2, dan4 : dawn, the sun just above the horizon. 3, yi3: vapors or breath. Maybe the line of the sun-at-dawn belongs to 4: obstructed vapors or breath, but this is not very probable. No yi3 in the older version at right. QIAN2: to create, creative power, life-energy, strong, lasting, continuous, constant; heaven, father, male, sovereign; active transforming power, élan, fundamental dynamism, the undivided One. Spirit and time. (Pronounced gan: dry, dried, clean, useless, forceless). In the Mawangdui Yijing hex. 1 is JIAN ‘the key’: the male organ.

Creation Eminent – expansion Harvest - determination

In the early morning the rays of the sun touch the trees and plants, still wet from the night. They evaporate, as if they breathe. As if spirits with faint rainbow colours are dancing around the trunks of the trees.

The mists travel down along the slopes, toward the valley, where they collect and cover everything. But not for long, when the sunlight reaches down, they disappear.

Every morning the light wakes up the earth, brings it back to life. Every new day is a new creation. Heaven reaches down to the earth, and the earth responds, brings forth, makes life.

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

Es el *kua* (hexagrama) perfecto. Los dos trigramas Ch’ien superpuestos: el bien absoluto, el Cielo. Cada una de las vías seguidas por el dragón (el hombre sabio), es decir los seis trazos, está conforme con la voluntad del Cielo y cada cosa sobreviene a su tiempo, conformándose exactamente con su naturaleza y su destino. Todas las veces que un hexagrama está formado por la repetición de un mismo trigramo, el sentido atribuido al *kua* simple de tres trazos siempre se repetirá y reforzará. Aquí hay una repetición con-

tinua, un esfuerzo de positividad incesante y el sentido adivinatorio es que la vía es buena pero no hay que detener los propios esfuerzos.

El sentido general es el de una gran actividad benéfica, que es necesario mantener pues está conforme con la vía del Cielo; la dureza enérgica y la firmeza son requeridas.

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

Acaba de sacar a la suerte el más fuerte de los hexagramas. Está compuesto por dos trigramas idénticos, símbolos de creatividad. Si acepta el augurio, no deje de asumir, de crear, de inventar, de mantenerse firme y de seguir sin desfallecer la línea recta. La perseverancia le aportará entonces gran fortuna.

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

EL DRAGON: no se trata del monstruo occidental, ser nocivo y raptor de doncellas, sino del oriental: una bestia mitológica apreciada por el pueblo y considerada una criatura admirable, de origen celeste, proveedora de lluvia, creadora de ríos y reguladora de mares. A pesar de su naturaleza acuática, puede transitar sobre la tierra o elevarse por los aires, y es desde tiempos inmemoriales el símbolo chino de la sabiduría y de la dignidad. En este caso tiene un sentido especial, ya que algunas leyendas cuentan que Fû-Hsî vio a un “caballo-dragón” emergiendo de las aguas del río Amarillo y copió unas marcas que éste llevaba sobre la espalda, de las que ingenió los ocho trigramas del Gran Simbolismo. Sin embargo hay versiones que atribuyen el honor a una tortuga. Las virtudes del dragón son las del cielo, y por lo tanto coinciden con las del hombre superior; de allí que el duque de Kâu lo utilice como símbolo de este hexagrama.

LA HISTORIA: aquí parece haber un dragón al que las circunstancias obligan a actuar, al mismo tiempo que lo fuerzan a intentar diversas tácticas: ocultarse, dejarse ver, mantenerse alertar, volver a ocultarse, elevar vuelo y hasta vencer los límites de lo correcto. Durante todo este tiempo el duque aconseja una consulta con el gran hombre. En uno de los Apéndices, Confucio interpreta el consejo de la siguiente manera: “las notas de la misma clave se responden unas a otras; las criaturas iguales se buscan; el agua fluye hacia lugares húmedos y bajos; el fuego se eleva hacia lo seco; las nubes siguen al dragón, y el viento va tras el tigre: todos van tras sus iguales”. Es de suponer que la hueste de dragones, que aparece en la séptima línea del comentario del duque, significa la reunión de muchos hombres grandes; pero se aconseja una separación de cuerpos y cabezas, convertir las seis líneas enteras de *Khien* en las seis líneas partidas de *Khwan*: seleccionar a los integrantes de la hueste, asignar su lugar a cada uno (sin embargo más adelante –hexagrama 2, línea 6- los dragones combaten entre sí, derramando su sangre morada y amarilla; es posible que la hueste se haya dividido en dos bandos enemigos: no todos se resignan a dejar de ser cabeza). La fuerza debe ceder el paso a la sumisión, el orgullo a la humildad. Aun los más grandes y sabios dragones deben inclinarse ante el cambio, y aceptarlo.

EL HOMBRE SUPERIOR: en este caso –y para todos los relacionados con el I Ching- debemos liberar a las palabras “hombre superior” de las connotaciones que han adquirido en las últimas décadas. Para quienes confeccionaron el I Ching, el hombre superior era aquel que reunía todas las virtudes, que deseaba vivir en armonía con las leyes que gobiernan la realidad. Algunas de las virtudes del hombre superior podrían ser: la benevolencia, la corrección, la firmeza y el conocimiento de la naturaleza humana. En ningún momento tiene su superioridad otro justificativo que su conducta.

EL CONTENIDO HISTORICO DEL TEXTO: tanto el rey Wan como su hijo, el duque de Kâu, escribieron teniendo en cuenta una circunstancia específica: las luchas del rey, fundador de la dinastía de Kâu (que reemplazó a la de Yin en el año 1122 A.C.), y las de su hijo Tan, más conocido como el duque de Kâu. Era una dinastía nueva, y los tiempos se prestaban al conflicto. Iremos anotando sus luchas, o por lo menos destellos de ellas, que según los historiadores tuvieron como principio de gobierno (“línea política”) “hay que confiar el poder a hombres buenos y hábiles”.

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

El Principio Creativo: inmenso es el gran originador. Todas las cosas le debe su principio a ello y contiene todos los significados encarnados en su nombre: las nubes se mueven y la lluvia cae por todas partes; y todas las cosas aparecen en su forma desarrollada.

Lo que se inicia comprende la relación entre el principio y el fin y como cada una de las seis líneas llega a ser completada en el tiempo esperado. Ellos cabalgan el carruaje tirado por seis dragones en la hora propicia, y cruzan el cielo.

Ch'ien lo transforma todo desarrollando su naturaleza verdadera como lo determina el Cielo manteniendo la armonía en su unión. El iniciado aparece, por encima de todas las cosas, y todas las cosas bajo el Cielo disfrutan del reposo verdadero.

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

Sin líneas cambiantes, PODER CREATIVO es un presagio de profundo significado. Lo que cree en este momento, será la base e inspiración de aquello que experimentará después. Su destino quedará sellado como consecuencia de cualquier acción que emprenda ahora. Siempre podrá retroceder al principio, pero nunca habrá un final para lo que va a poner en movimiento.

Poder creativo es nada menos que el dispositivo detonante de la bomba evolutiva. El tiempo es excepcional en términos de inspiración, energía y voluntad. Podría compararse con el poder generativo de la creación cuando el espermatozoide entra y fertiliza el óvulo. La fuerza de este óvulo es la directriz primigenia que nos impulsa hacia nuestro destino con independencia de lo que pueda pensar nuestro razonamiento o nuestra mente recalcitrante.

Todas las actividades se centrarán ahora alrededor de sus imperativos. Puede catapultarse ahora, y catapultar a los demás, hacia una actividad grande y significativa. Dirija esta nueva fuerza con prudencia. Elija esfuerzos que sean útiles y sirvan de inspiración a toda la humanidad. Los objetivos correctos y dignos conocerán un éxito sublime.

En asuntos políticos o de negocios, será considerado ahora como el líder o la fuerza dominante. Otros se dirigirán a usted buscando guía y consejo. Tiene la oportunidad de poner los deseos personales en concordancia con las necesidades de la sociedad, creando con ello orden y paz. Puede crear funciones y leyes y organizar a los demás con facilidad y de ese modo hacerles prosperar y encontrar la felicidad. Con su ejemplo, los que le rodean desarrollarán sus sentidos superiores.

Es por tanto un tiempo de significado sin paralelo.

Aleje de usted las interferencias del azar y las trivialidades no organizadas. Debe utilizar este tiempo con prudencia, sin malgastar en actividades carentes de dirección el extraordinario PODER CREATIVO del que dispone ahora. Todo lo que haga le conducirá a metas todavía mayores, por lo que debe conservar y dirigir cuidadosamente sus recursos. A este respecto es un factor muy importante que sea habilidoso en la temporización de los actos. Esté alerta a las sutiles señales que indican cuál es el momento adecuado, permaneciendo constantemente preparado para la acción, al tiempo que mantiene su integridad y una capacidad de juicio estrictas. Sepa a dónde conducen sus acciones. Sepa cuándo no debe actuar. Ese dominio y conciencia sagaz es verdaderamente la señal de una persona superior.

Las relaciones personales estarán centradas a su alrededor. Su familia o compañero mirarán hacia usted buscando dirección. Tome la iniciativa con confianza. Al mismo tiempo, dentro del ser, se acelera todo crecimiento. Desarrolle la fuerza interior adhiriéndose a los principios nobles y objetivos de largo alcance. Ignore las consideraciones irrelevantes o carentes de importancia. El éxito es inminente y no se retrasará.

► **Raymond Buckland** (extraído de su libro: *El lenguaje de las monedas*)

Esta es la mejor indicación de éxito, sin importar lo que esté tratando de lograr. Este hexagrama muestra salud, riqueza, suerte y buena fortuna en general. Un juego completo de líneas continuas indica que “la persona superior” es capaz de beneficiarse de cualquier esfuerzo, con tal que sea firme en su empeño. Usted tiene el suficiente poder como para no requerir la ayuda de otros. Sin embargo, es importante que permanezca en el camino recto y angosto; sus negocios van bien y sus relaciones son seguras.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Seguir el esfuerzo iniciado con perseverancia como Hombre Superior. No iniciar ninguna actividad nueva. Mantener los impulsos y la fuerza bajo control. Actuar con calma y habrá éxito, si no hay cambio en la línea de acción.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Seguir la corriente, ser diplomático, esperar su momento ya que el tiempo es un factor favorable. No comprometerse. Cuidado con todo lo oscuro. Conviene entrar en contacto con el gran hombre. Paciencia.

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

*Quien Crea para ser dueño de lo creado, es
un demonio; quien Crea para que otros sean
creativos, es discípulo del Eterno Tao.*

Comentario: este signo, junto al signo Lo Receptivo, posee un significado altamente espiritual. Fuera de este contexto resulta muy difícil su comprensión puesto que ambos reflejan el *Camino del Dragón*, que en la leyenda china contiene un significado de ascenso hacia la divinidad y los mundos de la eternidad. Para muchos el dragón es un animal mítico, inexistente, pero para la tradición china éste fue real y estuvo presente hasta no hace mucho tiempo. Se trataría, originariamente, de un tipo de reptil que nacía en lugares de paludes, se criaba en el lodo o bajo el agua, aguas bajas. Los huevos eran depositados en profundidades fangosas y no siempre accesibles. La larva crecía como animal de profundidad, luego salía a la superficie y demostraba su voracidad. Más tarde se introducía en los campos, una vez que le crecían las patas, como un lagarto. En el campo se sentía en su lugar natural; con el tiempo le nacían alas (hasta allí era un lagarto y muchas veces permanecía en ese estado; solamente algunos evolucionaban y si lo hacían se convertían en dragón). Con estas alas el dragón demostraba su majestuosidad y superioridad, sin embargo no era mucho el tiempo que debía permanecer en la tierra, pues todo dragón se alzaba en vuelo hacia el cielo y de allí no regresaba. La alegoría de un Ser nacido para elevarse hacia la divinidad es comparado a un Dragón, y según el Orden de las Escrituras, dos son estos caminos: el del Creativo y el del Receptivo: El Receptivo se mueve en la Tierra y su animal comparativo es la Caballa (usaremos *Caballa* en lugar de yegua, por considerar que da mejor la idea del significado chino).

Este hexagrama (como todo signo Microcósmico) es Consecuencia, es decir, cada línea marca un “Tiempo” que es atemporal. La línea (o Tiempo) “entra”, se hace concreta, cuando se ha agotado la línea (o Tiempo) anterior y es consecuencia de éste.

En consultas concretas, microcósmicas (no espirituales) este signo está dando dos claves:

- a) que la pregunta está siendo mal enfocada, es decir, que la cuestión principal reside en aspecto más de fondo, interiores, y los hechos por los que se indaga son en realidad “efectos” de comprensiones y estados interiores de la persona.
- b) que el consultante tiene un carácter fuerte, emprendedor y creativo, por lo que todo aquello que emprenda, si está en armonía con su interior, irá bien y tendrá éxito.

Un Creativo requiere independencia y autonomía y “hacer” con convicción y base de sustentación sólida; difícilmente un Creativo tolera ser mandado o moverse en círculos cerrados, asfixiantes y conservadores. Lo Fuerte de un Creativo es su claridad, su osadía y su libertad; lo débil es su intolerancia, su prepotencia intelectual y su carencia de tacto. Cuando tiene convicción y carga ideal, suele ser un buen líder o un excelente compañero de equipo.

En general este signo manifiesta fortaleza, independencia, ascenso, liderazgo, éxito. Su polaridad marca también: soberbia, prepotencia, intransigencia, individualismo y algunos grados de arrebato.

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

Comentario al signo: el signo se compone de seis trazos no partidos. Los trazos no partidos corresponden a la protoenergía o energía primaria, luminosa, fuerte, espiritual, activa. El signo es total y uniformemente fuerte en su naturaleza. Puesto que no lo afecta ninguna debilidad, es, en sí mismo, de acuerdo con su cualidad intrínseca, la fuerza, la energía. Su imagen es el cielo. La fuerza, la energía, se representa como entidad no condicionada por determinadas circunstancias espaciales. Se la concibe por lo tanto como movimiento. Debe considerarse como fundamento de este movimiento el tiempo. Así, pues, el signo involucra también el poder del tiempo y el poder de la perseveración en el tiempo, de la duración.

En la exégesis del signo ha de tenerse en cuenta, constantemente, una doble interpretación. La macrocósmica y la que corresponde a la acción en el mundo humano. Con respecto al acontecer universal, se expresa en el signo la fuerte acción creativa de la divinidad. Aplicando el signo al mundo humano; denota la acción creadora del santo y del sabio, el gobernante y conductor de hombres, que merced a su fuerza despierta y desarrolla en estos últimos su esencia más elevada.

Comentario al Dictamen: de acuerdo con su sentido primitivo, los atributos aparezcan agrupados por pares. Para el que obtiene este oráculo, ello significa que el logro será otorgado desde las profundidades primordiales del acontecer universal, y que todo dependerá de que solo mediante la perseverancia en lo recto busque su propia dicha y la de los demás.

Ya antiguamente fueron objeto de meditación estas cuatro cualidades intrínsecas en razón de sus significados específicas. La palabra china que se reproduce por el “elevado”, significa “cabeza, origen,

grande”. Por eso en la explicación de Kung Tse se lee: “grande en verdad es la fuerza original de lo Creativo, todos los seres le deben su comienzo. Y todo el cielo esta compenetrado de esta fuerza”. Esta primera cualidad traspasa, por otra parte, a las otras tres.

El comienzo de todas las cosas reside todavía, por así decirlo, en el más allá, en forma de ideas que aun deben llegar a realizarse. Pero en lo creativo reside también la fuerza destinada a dar forma a estas imágenes primarias de las ideas. Es lo que queda señalado con la palabra “logro”, “éxito”. Este proceso se ve representado por medio de una imagen de la naturaleza. “Pasan las nubes y actúa la lluvia y todos los seres individuales penetran como una corriente en las formas que les son propias”.

Transferidas al terreno humano, estas cualidades muestran al grande hombre en camino hacia el gran éxito: “Al contemplar con plena claridad las causas y los efectos, el consuma en tiempo justo las seis etapas y asciende en tiempo justo por estos seis peldaños como sobre seis dragones, elevándose al cielo”. Los seis peldaños son las seis posiciones individuales del signo, que más adelante se representan bajo la imagen del dragón. Como camino hacia el logro aparece aquí el reconocimiento y la realización del sentido del universo que, en cuanto ley perenne, y a través de fines y comienzos, origina todos los fenómenos condicionados por el tiempo. De este modo toda etapa alcanzada se convierte a la vez en preparatoria para la siguiente, y así el tiempo ya no constituye un obstáculo, sino el medio para la realización de lo posible.

Luego de haberse expresado el acto de la creación a través de las dos cualidades “elevado” y “logro”, se nos señala la obra de conversación, como un desenvolvimiento que se va elaborando en continua realización, como ligado a las dos expresiones “propiciando”, esto es literalmente “creando lo que corresponde a la esencia”, y “perseverante”, que equivale literalmente a “recto y firme”. “El curso de lo creativo modifica y forma a los seres hasta que cada uno alcanza la correcta naturaleza que le está destinada, y luego los mantiene en concordancia con el gran equilibrio. Así es como se muestra propiciante por medio de la perseverancia”.

Trasladando lo dicho al terreno humano, podemos comprender como el gran hombre, mediante su actividad ordenadora, trae al mundo paz y seguridad: “al elevar la cabeza sobre la multitud se seres, todas las comarcas juntas entran en calma”.

Otra explicación va más lejos aun con la separación de las voces “elevado,, logro, estimulante, perseverante” y las parangona con las cuatro virtudes cardinales humanas: a la “elevación” que, como principio fundamental, se le coordina el amor; a la cualidad “logro” se le coordinan las costumbres morales que ordenan las expresiones del amor, las organizan y las llevan así al éxito; a la cualidad” estimulante”, “propicio”, se le adjudica la justicia, creadora de circunstancias en las que cada cual obtiene aquello que corresponde a su naturaleza, aquello que le pertenece y hace su dicha; a la cualidad “perseverancia”

se le coordina la sabiduría, que reconoce las leyes firmes vigentes en todo lo que acontece, y es por ello capaz de crear estados duraderos.

Estas especulaciones sugeridas ya en el tratado Wen Yen que figura en la segunda parte del Libro de las Mutaciones, formaron más tarde el puente sobre el cual la filosofía de las cinco etapas de mutación (elementos) -que arraiga en el Libro de los Documentos o Crónicas- se combinó con la filosofía del Libro de las Mutaciones, que descansa puramente en la dualidad polar de principios positivos y negativos, hecho que luego, con el transcurso del tiempo, abriría las puertas a una simbología numerológica cada vez más amplia.

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

El escenario: tu relación es el resultado del Camino y del Uno. Se genera a sí misma. Acéptalo. No tengas miedo. Fuerza significa ser resistente.

La respuesta: Fuerza describe la relación, o tu papel en ella, en términos del poder primordial del espíritu que crea y destruye. La manera de encarar esta situación es persistir e inspirar. Es el momento de crear conexiones profundas. Tú eres la parte activa e inspiradora. Tienes la capacidad para conducir el curso de tu relación y hacer patente su propósito. Aunque estás enfrentado a muchos obstáculos, no tengas miedo. La energía creativa fundamental está presente y tú puedes usarla. Debes ser dinámico, tenaz e incansable. Al final alcanzarás el éxito.

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

Fuerza: este hexagrama describe tu situación en función del poder espiritual primario que tanto crea como destruye. Destaca que la persistencia dinámica e infatigable, la acción de la Fuerza, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡persiste!

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

Este hexagrama revela que la acción que estamos por realizar o que se tiene la intención de realizar está en perfecta armonía con el cielo, es decir, con lo que puede llamarse el “momento cósmico”. Hay que tener confianza en el hecho de que sus actos son los que debe cumplir. Para obtener éxito, se aconseja perseverar: el tiempo es un buen aliado.

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

El elevado logro beneficia la honradez y la verdad.

Juicio global: ciertamente es vasto el alcance de la grandeza del fundamento de lo creativo. Todas las cosas y todos los seres proceden de él y, por lo tanto, contiene la totalidad de la Naturaleza.

Al igual que la lluvia de las nubes al pasar, las cosas y los seres fluyen de forma en forma. Si comprendes totalmente su proceso, cómo empiezan y acaban, cuando las seis fases se han cumplido en su justo tiempo, conduces a los seis dragones para aprovechar la Naturaleza.

El desarrollo evolutivo de la Vía de lo Creativo endereza la vida esencial y mantiene intacta la armonía global. Por ello beneficia la honradez y la verdad. Cuando surge para guiar a los pueblos, todos los países se mantienen en paz.

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

- Comentario:

Las fuerzas del cielo sostienen lo que se inicia. La creatividad, el movimiento, la presencia están en sintonía con la energía del cielo. El apoyo se produce si se está animado por pensamientos puros y acciones justas.

- En la práctica:

Trabajo: es el momento de tomar iniciativas. Buena marcha de una colaboración o una sociedad.

Amor: habrá una unión buena y prolongada. Os corresponde a vosotros en ella un lugar importante y de mando.

Salud: hay un intercambio positivo de energías. La renovación de fuerzas será el resultado de abrirse al exterior.

- Decisiones importantes:

Éxito gracias al empeño y a la perseverancia. Estar en armonía con los tiempos.

- Situación:

La suerte se presenta si sabemos llamarla debidamente. Las premisas son propicias para la superación de cualquier obstáculo. El destino es favorable, pero el camino no está libre de peligros y es preciso poner el máximo empeño en alcanzar nuestro objetivo. Las fuerzas personales están en armonía simpática con las cósmicas, pudiéndose demostrar una voluntad de afirmación.

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

Este es el kua de la creación como individuo o de la creación de una idea concebida. Recibir este kua es, de hecho, una bendición, pues es el kua del Cielo donde todas las líneas son fuertes, buenas y virtuosas, y garantiza el acceso sublime desde las profundidades fundamentales del Universo, siempre que actúe de ni acuerdo con sus disposiciones. Es extraño recibir este kua como respuesta, pero cuando esto ocurre, se enfrenta una oportunidad de la mayor magnitud. Cuando se garantiza el éxito desde las profun-

didades fundamentales del Universo, significa que incluso el mundo espiritual lo ayudará y que recibirá bendiciones.

No obstante, para alcanzar el éxito que busca, debe actuar con la mayor integridad y honor. Esto implica adecuarse a las seis líneas del kua, que son todas puras, iluminadoras, poderosas y justas.

En caso contrario, no se alcanzará el enorme potencial prometido por este kua. Examínese en detalle para ver si posee malos hábitos o malas intenciones que podrían lastimarlo o afectar potencialmente su plan. Si encuentra aspectos de su carácter que pueden ser mejorados, debe empezar a corregirlos de inmediato. Esa es la llave para abrir su pleno potencial y el del plan o de aquello que conciba.

Dado que este kua se revela con el transcurso del tiempo, requiere, además, perseverancia y resistencia: perseverancia en el curso de una acción que sea correcta, buena y justa; y resistencia para llevar las cosas hasta el final. Si actúa con plena integridad y honor, creará el pleno poder de este kua y experimentará un éxito sublime. Cumpla la mayor promesa de este kua: ¡será elevado a los cielos del éxito como si estuviese montado sobre las alas de seis dragones!

IMAGEN

Así el noble se hace fuerte e inagotable.

[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

Esto significa que quien “escucha” y hace caso de los presagios obtenidos a través de este hexagrama, sea con mutaciones o sin ellas, estará aprendiendo a ser más fuerte e inagotable espiritualmente. Tal es la cualidad del movimiento del Espíritu, por eso el Cielo, que está impregnado de Su movimiento, lo derrama y lo proyecta en todo lo existente.

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 TZU CH'ANG WU HSI.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YI**= soler/ acostumbrar/ por medio de.
- **TZU**= origen, fuente, comienzo, base/ causa, razón, motivo/ sendero hacia el origen, tú mismo.
- **CH'ANG**= fortalecerse/ vigorizarse/ probar, basarse en la fuerza/ determinado/ dominar un deseo.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **HSI**= pausa/ detenerse y descansar/ reposar, respirar/ la duración de un aliento/ suspendido.

► 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]

Cielo en acción, potencia suprema.

El sabio pone toda su fuerza en acción y nunca reposa.

► 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]

Las señales del cielo (nos dan una idea de) fuerza.

El hombre superior, de acuerdo con ello,

se anima a emprender una incesante actividad.

► 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 el poder de las fuerzas celestiales en movimiento,

con lo cual el Hombre Superior trabaja incesantemente para reforzar su propio carácter.

► 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]

Pleno de fuerza es el movimiento del Cielo.

Así el noble se hace fuerte e infatigable.

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

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

El cielo se mueve persistentemente.

El chün tzu usa originar fortalecimiento para no pausar.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

(Al igual que el Texto situado debajo de cada hexagrama, lo que se dice bajo los de este tratado sobre su simbolismo está dividido en dos partes. El primero es llamado “El Gran Simbolismo, y se ocupa de la composición trigramática del hexagrama, para la exposición de lo que siempre supone una exhibición del uso que se puede, o pudo, hacer la lección sugerida por el significado de toda la figura en la administración de asuntos o en autogobierno. Si el tratado está correctamente atribuido a Confucio, esta

aplicación práctica de la enseñanza de los símbolos es eminentemente característica de su método que consistía en inculcar verdad y duda; aunque a menudo encontramos difícil establecer la conexión entre premisa y conclusión. Esta parte del tratado debe ser separada por un doble espacio de lo que sigue)

Khien está formado por la duplicación del trigramas del mismo nombre. En el caso de otros hexagramas de similar composición, la repetición del trigramas agudiza su significado. Esto no ocurre aquí, de acuerdo con Kû Hsî, “porque hay sin embargo un cielo”. Pero el movimiento del cielo supone una revolución completa cada día del “invariable sol diariamente”, haciendo de este hexagrama un símbolo de renovación y esfuerzo que no fatiga.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Nota: este Comentario parte de la combinación de los semisignos e infiere de ella la situación del signo en su totalidad.

Luego, basándose en los atributos de ambos semisignos, da consejos para el adecuado comportamiento aplicado a la situación del signo integral.

El movimiento del Cielo es vigoroso.

Así el noble se hace fuerte e infatigable.

La duplicación del signo “Lo Creativo” es el símbolo del movimiento vigoroso que constantemente se reitera. De los dos trigramas puede deducirse que uno extrae de sí mismo la fuerza y que a cada acción sigue otra nueva acción, sin cesar.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

La Imagen: el universo se mueve por un poder que repite interminablemente su ciclo, de día en día. Tal grandeza es de duración eterna. Como es en el cielo es en la tierra.

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

La actividad del cielo es constante. El sabio se hace a sí mismo fuerte e incansable.

Quien logra comprender lo excepcional del momento pone toda su voluntad para vivir su propia situación, ajustándose al paso feliz de un tiempo rico en posibilidades, un tiempo verdaderamente esencial, que enseña a reflexionar acerca de la importancia de ser constantes, fuertes y no flaquear en la consecución de los propios fines.

Seis líneas luminosas, claridad de ideas, felicidad de realizar, equilibrio estable, actividad productora, en un tiempo propicio como pocos, entre los muchos contrastes de los años humanos.

Si el signo no prevé mutaciones, indica que el orden alcanzado es estable, perfecto, duradero. Los acontecimientos de las seis líneas son, por lo tanto, muy importantes, pues advierten que hay que protegerse de una situación extraordinaria.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

La duplicación del signo Ch'ien, cuya imagen es el cielo, expresa el movimiento del cielo. Implica la representación del tiempo. La duración en el tiempo da la imagen de la fuerza tal como le propicia a lo Creativo. Se debe evolucionar hacia una acción duradera. Hacerse íntegramente fuerte, se adquiere así la infatigabilidad que se basa en ciclos completos de actividad.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: [I Ching, book of the moon](#); *Yi Jing, book of sun and moon*)

The great image says: heaven moves: *firmness. A noble one owing to his own strength never ceases.*

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

The Image: *the movement of the heavens reveals transcendent power. The superior man, therefore, nerves himself to untiring activity.*

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

La imagen del Creativo es el Cielo. El Cielo es movimiento. Un movimiento circular completo en el cielo es un día. La duplicación del trigramo indica la continuidad del movimiento, luego la representación de la duración está dada por un movimiento que no se detiene y por tanto es pleno de fuerza, tal como él es propicio al Creativo. Así, el Sabio encuentra ahí el ejemplo para evolucionar hacia una acción duradera. Se hace totalmente fuerte y eliminar conscientemente todo lo que es degradante y vulgar. Extrae de sí mismo la fuerza para una acción reiterada e infatigable.

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

Comentario a la Imagen: la duplicación del signo Ch'ien, cuya imagen es el cielo, indica, puesto que existe un solo cielo, el movimiento del cielo. Un movimiento circular completo del cielo es un día. La duplicación del signo implica que a cada día sigue otro día, lo cual engendra la representación del tiempo

y, simultáneamente, infatigable, la representación de la duración, plena de fuerza, en el tiempo y más allá del tiempo, de un movimiento que jamás se detiene ni se paraliza, así como los días se siguen unos a otros a perpetuidad. Esta duración en el tiempo da la imagen de la fuerza tal como le es propicia a lo Creativo.

El sabio extrae de ello el modelo según el cual deberá evolucionar hacia una acción duradera. Ha de hacerse íntegramente fuerte, eliminando a conciencia todo lo degradante, todo lo vulgar. Así adquiere la infatigabilidad que se basa en ciclos completos de actividad.

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

El hexagrama está compuesto por “cielo sobre cielo”, es decir, por la gran fuerza del movimiento celeste que lo sigue y lo ayuda en su proyecto.

LINEA PRIMERA

Dragón cubierto. No actúes.

"... pues lo luminoso todavía se halla abajo".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La palabra “Dragón” representa la fuerte energía espiritual, que aparece surgiendo de las aguas de abajo (mares, lagos, ríos) y que tiene el poder de cambiar de forma con gran facilidad. Desde la más remota antigüedad se le considera como símbolo del Cielo, por donde terminaba volando después de emerger de las mayores profundidades.

Pero es la primera línea de I Ching y además ocupa el puesto inferior de la imagen, por eso se menciona aquí al dragón sumergido y escondido bajo el agua, lo cual sugiere secreto, reserva, ser cuidadoso. La fuerza dinámica, aquella que empuja y cambia, ha de ser mantenida ahora bajo concentración sin dirigirse hacia fuera, pues su puesto correcto está adentro, abajo del hexagrama.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama inferior Cielo: por eso, “Dragón”.

No pertenece a ningún trígrama nuclear.

- carácter y posición del trazo:

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

Es yang, espiritual. Su puesto es correcto, pues es yang en posición impar. Además, como todas las imágenes se van formando y escribiendo de abajo hacia arriba, los dos primeros trazos son considerados la base de cada una de ellas; de ahí que los textos recogidos en estos primeros trazos de los hexagramas hagan referencia en muchas ocasiones a “pies”, “campo”, “superficie”. Aquí, el primer trazo se en-

cuentra bajo el campo, cuyo símbolo aparece mencionado en el segundo trazo. Por tanto, este es un “Dragón cubierto”.

- relación de correspondencia:

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

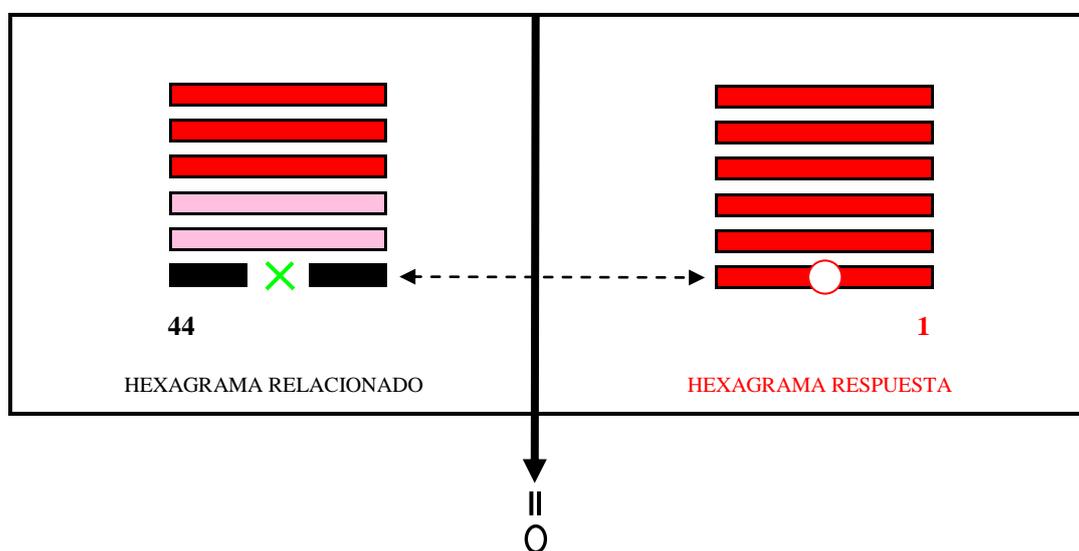
No la tiene (esto sugiere que cada ser avanza por su camino) por lo cual también se añade “no actúes”. No hay correspondencia, pues el cuarto trazo (primero de los tres de arriba) es igualmente yang.

Este es uno de los ocho hexagramas formados por la duplicación de un mismo trigramma, y en ellos no se ha de valorar la relación de correspondencia, puesto que en ninguno de ellos se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Esto implica que cada trazo de estos hexagramas ha de ser analizado de forma individual, lo que significa que cada consultante ha de andar por su propio camino, o que ha de ser él mismo, o que ha de cultivar la propia manera de ser según le indiquen los presagios.

- 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 sólo muta la primera línea del hexagrama 1, aparece como hexagrama Relacionado el n° 44: [Ir al Encuentro](#). Así también sucede con la primera línea del 44, que si sólo muta ella, convierte a su hexagrama en el n° 1; es decir, que entonces aparece el hexagrama 1 como relacionado. Así que, en este caso, es la primera línea del hexagrama 44 la que amplía la información obtenida en la primera línea del hexagrama 1.

- lenguaje oracular:

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

初九 潛龍勿用。

CH' IEN LUNG WU YUNG.

“... YANG TSAI HSIA YEN.”

- **CH' IEN**= sumergir, hundir o esconder bajo el agua/ alzarse con/ secreto, reservado/ cuidadosamente.
- **LUNG**= dragón/ poderosa energía espiritual, que emerge de las aguas de abajo, cambia de forma con supremo poder, relacionado con el Cielo.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con, beneficiarse.
- **YANG**= acción/ aspecto dinámico, transforma, empuja/ estímulo, impulso, concentración, dirige u oriente algo.
- **TAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situar en, vivir, residir, habitar/ adentro.
- **HSIA**= abajo/ todo lo que está abajo/ trigramas inferior.
- **YEH-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]

El dragón oculto,

sumergido en el abismo,

es sin acción.

► 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]

En la primera (o inferior) línea entera

(vemos al sujeto como) *el dragón que permanece oculto* (en la profundidad).

No es el momento para la acción activa.

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

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

Un 9 para el lugar inferior:

El dragón oculto evita la acción.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

Dragón cubierto. No actúes.

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

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

Nueve inicial

a) *El sumergido dragón no aprovechando.*

b) *El sumergido dragón no aprovechando.*

El yang situado abajo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

1. *El dragón permanece oculto en la oscuridad; no es buen momento para actuar; (esto se debe a que) la línea fuerte y entera está situada en el lugar más bajo.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al comienzo un nueve:

a) *Dragón tapado, ¡no actúes!*

b) *“Dragón tapado, ¡no actúes!”*

Pues lo luminoso todavía se halla abajo.

El primer puesto, el de más abajo, por así decirlo, se sitúa todavía enteramente bajo la superficie de la tierra, de ahí la idea de lo tapado. Pero como el trazo es una línea no partida, se ha elegido la imagen del dragón, símbolo de la fuerza luminosa.

INTERPRETACION

a) No actuar, ni hacer nada por el momento.

No se debe forzar la obtención de algo, cuya hora todavía no ha llegado. Conviene esperar con tranquilidad y con fuerte paciencia, pues eso llegará con toda seguridad, pero más adelante. Así no se gastarán las energías antes de tiempo.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

Cuando se ha consultado así, esta mutación significa “no preguntes ahora”. No se necesita. La conducta del consultante está en armonía con sus circunstancias y es digna de ser observada; por tanto, debe seguir siendo fiel a sí mismo y no dejarse alterar por aquello se va mejor o que va peor.

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

Aunque pudiera parecer que se ocupa una posición inferior, o que se está en inferioridad de condiciones, o que se está en situación extraña; ahora no conviene cambiar ni dejarse influir por otras opiniones: No buscar ser apreciado, ni renombre o fama. Tampoco hay que desanimarse, ni abandonar las esperanzas afligiéndose por la situación dada. No tener miedo, pues una voluntad fuerte al final consigue lo que quiere. La situación tiene perspectivas favorables y se ve al consultante yendo como debe ir. En este momento no necesita consultar más sobre esto.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se lleva. Todo va bien y no se necesita consultar todavía.

*Si no hay tratamiento, esto significa que aún no es necesario buscar uno. Observar la evolución del asunto y usar remedios comunes, como tisanas o pomadas. Y consultar luego, más tarde.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos todavía. Es conveniente seguir buscando, o mejorándolo, perfeccionándolo. Y consultar luego, en otro momento.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se está recibiendo información a través de las energías espirituales y, si no se abandona, se irá madurando, mejorando y perfeccionándose. Hay que dejar que lleguen más conocimientos, y volver a consultar sobre ello más adelante.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la primera semana del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

Es aconsejable no actuar a la ligera cuando nos encontramos en una posición incierta. Es mejor esperar a la sombra, mantener una actitud tranquila pero decidida, a la espera del momento más favorable para actuar. No lo lamentará.

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

Reina la oscuridad. No actúe precipitadamente. Todavía tiene que emerger la luz de lo Creativo. Sea paciente hasta que llegue el momento oportuno.

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

No actúes. Espera tu hora: llegará. Acumula energías, observa, medita. Lo luminoso está aún tapado.

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

Dragón oculto. No actúes. Hay algo oculto en la situación, lo cual no podemos percibir, debido a las limitaciones de nuestro entendimiento actual. Actuar ahora sería como atravesar un paraje peligroso sin ninguna luz y en lo más oscuro de la noche. Debemos esperar hasta que el elemento oculto se torne

visible y hasta que alcancemos un entendimiento claro de la situación. Esperando en actitud de no-acción, el período peligroso será sobrepasado sin riesgo.

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

¿Caemos en la tentación de dejarnos llevar por las prisas y la precipitación cuando aún estamos comenzando a definir, desarrollar o dar forma a una idea?

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

No es momento de actuar, sino de acumular energías en previsión de acciones futuras. Tienes que aprender a contenerte y aprender a ser paciente. Esto no supone un compromiso. No hay por qué tener miedo a estar desperdiciando una oportunidad dorada. Si actuaras en este momento, no te duraría la fuerza. Así que lo inteligente será esperar el momento adecuado.

Mientras esperas, dedícate a la observación del entorno, medita, repasa los planes. El hombre de negocios que no aprende a almacenar las energías acaba actuando sin fuerza cuando llega el momento de moverse.

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

No ignore las señales. Las cosas están cambiando y continuarán cambiando, no necesariamente para mejorar.

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

[Comentario]

¿Qué significa esto?

Para el comentario *Wên Yen: según el Maestro* (Confucio), *esto simboliza a alguien en forma de dragón, en cuanto a sus virtudes, que oculta su luz, evita todo compromiso con el mundo, no se da nombre a sí mismo, se retira sin pena de la vida mundana, no se preocupa de que alguien lo busque, hace lo que le gusta y evita todo aquello de que pueda arrepentirse. Firme como una roca, no puede ser desarraigado. ¡A ese hombre podría denominársele dragón oculto!*

Otros comentarios: a) *El dragón oculto evitando la acción implica que la fuerza sustentadora de la vida está aún sumergida;* b) *Esto es indicado por la posición de la línea de fondo del hexagrama;* c) *Un dragón celestial evitando la actividad quiere decir que la fuerza sustentadora de la vida está escondida en la tierra;* d) *la actividad del Hombre Superior consiste en conseguir hazañas virtuosas. Puede vérselo trabajando todo el día. El que sea oculto quiere decir que su luz no se ha visto todavía, y que su conducta aún tiene que perfeccionarse. Ese es el motivo de que evite la actividad (1)*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

El primer nueve: *dragón oculto. No obrar.*

Toda situación, por feliz que sea, puede experimentar un hundimiento, una incertidumbre; por lo tanto, habrá que saber reconocer este tiempo de ofuscación y suspender temporalmente la acción hasta que se recupere al menos la armonía inicial. Un cansancio pasajero, una capacidad de juicio momentánea; a veces no logramos darnos cuenta de cómo pueden influir en el desarrollo de los hechos ciertos matices sobre los que no nos habíamos puesto a pensar o que ni siquiera hemos logrado captar para poder evaluar su importancia.

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

Nueve en el lugar inferior: “la quietud y la confianza serán vuestra fuerza [...]” (Isaías 30, 15). Esté tranquilo y en silencio a la espera de que llegue el momento propicio, pues el camino correcto se le aparecerá a su debido tiempo.

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

Cuando el mundo exterior esté preparado, las grandes ideas serán aceptadas. Mientras tanto, no pueden ser forzadas sobre las demás, sino que han de permanecer sin disminución.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

En China, el dragón es símbolo de la energía móvil, eléctrica que se manifiesta en la tormenta. Transferido a circunstancias humanas, significa que un hombre valioso no obtiene aún reconocimiento, pero permanece fiel a sí mismo, esperando que llegue su hora. Es necesario no gastar la energía antes de tiempo, en el intento de forzar la obtención de algo cuya hora todavía no ha llegado.

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

No actuar es insuficiente en un tiempo de no-acción; incluso la mente ha de estar aquietada. Como el ciervo que no sabe de celo fuera de la estación de apareamiento. Cada movimiento necesita reposar como la semilla en invierno. Así va uno con el tiempo, la época, el Tao y se mueve en el momento adecuado. Lo más importante es conocer cuando es el momento de no-actuar.

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

Primer trazo: se trata del primer trazo inferior que puede ser, en el hexagrama adivinatorio primitivo, un *joven yang* y que se convertirá en un *viejo yin* en el segundo hexagrama modificado. En este caso, el consultante debe saber que “el dragón sigue escondido”, lo que quiere decir que todavía no hay que

obrar por uno mismo; conviene desarrollarse en la sombra mientras se espera el momento oportuno. No hay que actuar, en consecuencia, pues el consultante sigue en una situación ínfima. El comentario añade que este trazo indica al consultante que no cambie según el humor de la gente, que no se apegue al renombre, que huya del mundo, que no busque ser apreciado por los otros y que no se apene. El sentido de la libertad del trazo significa que uno puede hacer lo que le plazca; “el dragón escondido” es obstinado, resiste a las penas y al desaliento, no abandona nada. Espera.

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

Espera, permanezca oculto aún; las fuerzas recién empiezan a apuntar.

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

El dragón yace oculto en la profundidad.

La acción en ese momento no sería sabia. En China el dragón es un símbolo de la energía dinámica de la naturaleza, manifestada en los relámpagos de la tormenta. El hombre superior es representado él mismo como un dragón, y cuando el dragón vuela, el momento de la acción está cercano; pero el hombre sabio, habiendo dibujado esta línea, espera por el momento propicio.

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

El momento no está maduro para la acción. Tendrá todo el PODER CREATIVO que necesite para conseguir su objetivo, pero debe esperar al momento oportuno. Si es necesario, puede dirigir la actividad desde el proscenio.

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

9 en la 1ª línea: *Dragón cubierto. No actúes.* El dragón es símbolo de la energía móvil-eléctrica de la tormenta. En alguna época esta energía se retira al interior de la tierra, para reaparecer en alguna época del año en el cielo como rayo y trueno, movilizandando en la tierra las fuerzas creadoras. Aquí se trata de un Hombre importante que no es reconocido, pero que es fiel a sí mismo, independiente de éxitos y fracasos exteriores. Espera su hora pacientemente. El plazo se cumplirá y así también su sino. No es necesario gastar energía antes de tiempo.

La primera línea representa situaciones y personas con carga intrínseca de gran fuerza pero aún oscuros y fuera del tiempo de desarrollo.

Dijo el Maestro: *esto designa a alguien que tiene carácter de dragón, pero permanece oculto. En su conducta no se atiende a lo que requiere el mundo, no procura tener renombre. Se retira del mundo, y ello no le causa tristeza. No se le reconoce, mas ello no le causa tristeza. Si le acompaña la fortuna, da*

cumplimiento a sus principios, si tiene desfortuna, se retira tranquilo. ¡Verdaderamente: no es posible desarraigarlo! Es un dragón oculto, tapado.

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

Comentario a la línea: el dragón tiene en China un significado muy distinto del que le corresponde en la concepción occidental. El dragón es el símbolo de la energía móvil, eléctrica, fuerte e incitante, que se manifiesta en la tormenta. En el invierno esta energía se retira al interior de la tierra; con los comienzos del verano reinicia su acción y aparece en el cielo como rayo y trueno. En consecuencia, también sobre la tierra se movilizan entonces de nuevo las fuerzas creadoras.

Aquí esta fuerza creadora aparece cubierta todavía; estando bajo la superficie de la tierra, todavía no actúa. Trasferido a circunstancias humanas, esto significa que un hombre importante aun no obtiene reconocimiento. No obstante, permanece fiel a sí mismo. No permite que influyan sobre los éxitos y fracasos exteriores. Antes bien, fuerte y despreocupado, espera que llegue su hora.

Por lo tanto, alguien a quien le toca en suerte este trazo ha de aguardar con la tranquila y fuerte paciencia. Sin duda su tiempo se cumplirá y llegará su día. No debe temerse que una fuerte voluntad pueda no llegar a imponerse. Pero es necesario no gastar la energía antes de tiempo en un intento de forzar la obtención de algo cuya hora todavía no ha llegado.

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

Nueve en el primer lugar: *el dragón yace en lo oculto; ¡no es tiempo de actuar!*

La relación aparece confusa e incierta. Te gustaría dominarla y ponerla en el camino recto. No lo hagas. Todavía no. La energía creativa está aún bajo el agua. Pero no tengas miedo. Pronto emergerá.

Dirección: no tengas dudas. Estás asociado con una fuerza creativa.

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

El dragón aún no se encuentra a la luz del sol; esto significa que hay que esperar pacientemente antes de actuar.

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

Yang. *No utilices al dragón oculto.*

Imagen: no utilices al dragón oculto cuando es poca la energía positiva.

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

No puedo influir todavía en los otros por medio de mi voluntad. Actuaré cuando se pueda hacerlo con naturalidad. Esperaré sin desánimo.

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

Sus intenciones son buenas y se encuentra en una posición de fortaleza, pero es demasiado pronto para actuar. Se están desarrollando otras situaciones que posibilitarán el éxito de su plan, pero aún no llegaron. Por el momento, mantenga en secreto su alma, su plan o aquello que esté creando. Mientras espera que se presenten las condiciones propicias, desarrolle su alma y refine su plan o creación. Examínese para ver si posee algún rasgo o tendencia en su carácter que pueda mejorar.

Recuerde que este es el kua del Cielo y del mayor logro. Por ello, cada aspecto de su ser debe estar impecable. Examine su proyecto o plan con cuidado para asegurar que se adecua a los principios más elevados. Conserve la calma y la paciencia.

Si actúa antes de tiempo, sólo desperdiciará energías sin obtener nada a cambio. El éxito está asegurado, pero sólo si es fiel a lo mejor y más elevado de su interior.

LINEA SEGUNDA

*Dragón que aparece sobre el campo.
Es propicio ver al gran hombre.*

"... el carácter ya actúa a gran distancia".

[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 ve al dragón por los campos cultivados, es un trazo espiritual en la superficie de los dos de abajo, es el consultante mirando las intenciones de su corazón y las de otros corazones. Tiene cualidades que armonizan con el Cielo, es fuerte y está lleno de buenas intenciones, el amor predomina en sus actos, es sincero al hablar y cauteloso en su conducta. Sus virtudes le dotan de gran influjo espiritual.

Ver al gran hombre significa que será aconsejable ir consultando al Maestro (que responde tras I Ching) según se vaya necesitando a lo largo de ese asunto, o según vayan evolucionando los acontecimientos, así se tendrá su ayuda y se recibirá su influjo benefactor, lo cual permitirá evitar lo inadecuado. Consultando se discrimina lo verdadero de lo falso, lo conveniente de lo inconveniente. Todavía hay que conducirse con cuidado y prudencia, como protegiéndose.

Quien, yendo por su camino, llega a ser lo que debería ser; expande una luz semejante a la del sol, que ilumina toda la superficie de la tierra.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo inferior [Cielo](#), por eso “Dragón“.

Pertenece al trigramo nuclear inferior [Cielo](#)

Al mutar, el trigramo Cielo se convierte en el trigramo [Li](#)= luz y claridad, sol, y aparece el nuclear [Sun](#)= penetrante, de ahí que se acentúe su carácter influyente, y que su influencia se extiende hacia el mundo entero, a gran distancia, igual que la luz solar llega a todas partes.

- 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]

Es yang, espiritual.

Aunque el puesto no es correcto, porque es yang en posición par, va por el centro de un trigramma, lo cual suele ser una señal favorable en este sistema de imágenes, ya que sugiere un caminar sin excesos, o que se va con moderación por el centro del sendero. Generalmente, cuando una línea está fuera de los lugares adecuados para ella, se supone que es porque todavía está en camino hacia donde llegará, o yendo hacia un sitio apropiado para ella, o hacia un estado acorde con su naturaleza.

Su segundo puesto, abajo del hexagrama, conlleva la idea de “superficie de la tierra“, o de campo. Por eso se dice: *dragón que aparece sobre el campo*.

- relación de correspondencia:

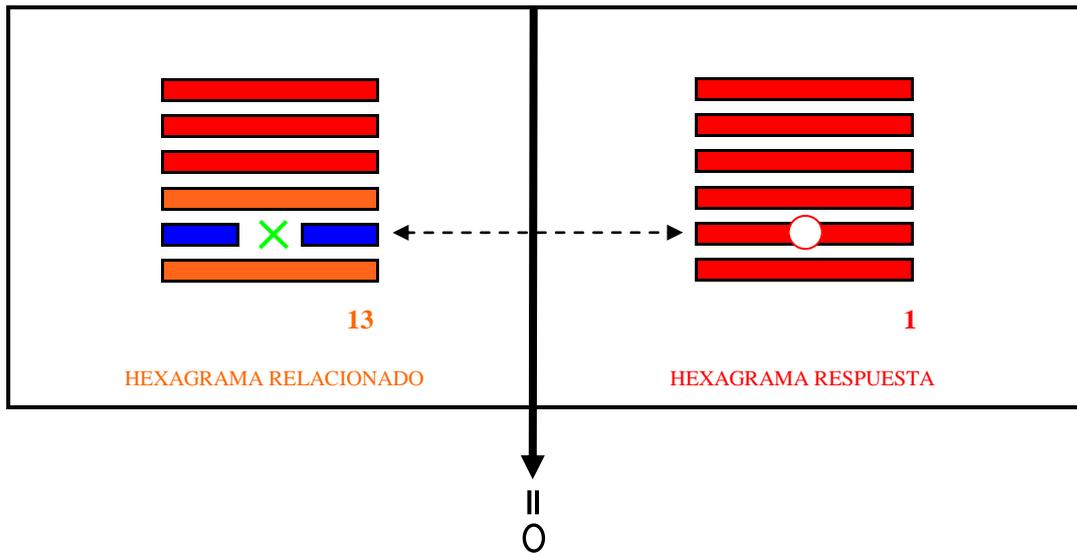
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el quinto trazo, situado en medio del trigramma de arriba, pues es también de naturaleza yang. Cada uno ha de seguir por su camino, pero como el segundo no tiene la posición correcta del quinto, este se le ofrece para ayudarle a llegar a donde debe llegar. Las cualidades de ambos son buenas, y se considera que mantienen entre sí un vínculo de homogeneidad o de espíritu. Es decir, el segundo trazo tiene las cualidades de un regente, sería digno de ejercer la soberanía, pero no tiene la posición decisiva y correcta del quinto, a quien se ve como un maestro desde el segundo puesto, la Voz del Cielo que le ayuda. Por lo tanto, se añade que *es propicio ver al gran hombre*.

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

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

Cuando sólo es mutante la segunda línea del hexagrama 1 (y ninguna más), se convierte en el hexagrama nº 13: [Comunidad con los Hombres](#). Y viceversa. Por esta razón, este signo y su segunda línea amplían la información obtenida aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九二 見龍在田。利見大人。

CH' IEN LUNG TASAI T' IEN.

LI CH' IEN TA JEN.

“... TAO TE SHIH P' U YEN.”

- CH' IEN= verbo “ver” en todos sus sentidos.
- LUNG= dragón.
- TSAI= situar/ residir.
- T' IEN= ideograma: “cuadrado dividido en 4 parte iguales/ demarcando sembradíos/ tierra cultivada, campos.
- LI= ventajoso, provechoso.
- CH' IEN= ver.
- TA JEN= gran persona.
- TAO TE= realizar el tao/ llegar a ser.
- SHIH= ideograma: “bandera y por cierto”, esparcir, expandir, difundir, distribuir, ayudar.
- P' U= ideograma: “sol e igual”, igual al sol/ universo, universal/ doquiera/ todo/ luz grande que lo penetra todo.

- **YEN**= ciertamente.

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

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

Pero aparece,

se le ve en los campos.

Las buenas acciones hacen ver al hombre verdaderamente superior.

► 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]

En la segunda línea entera

(vemos al sujeto como) *el dragón que aparece en los campos.*

Será ventajoso entrevistarse con el gran hombre.

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

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

Un 9 para el segundo lugar:

El dragón es percibido en un espacio abierto;

es ventajoso visitar a un hombre grande.

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

Dragón que aparece sobre el campo.

Es propicio ver al gran hombre.

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

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

Nueve en-la-segunda:

a) *Visualizar el dragón situado en los labrantíos.*

Cosechante: visualizar la Gran Persona.

b) *Visualizar el dragón situado en los labrantíos*

Actualizar-el tao esparciendo doquiera por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] tal vez la situación más interesante sea aquella de las dos primeras líneas del hexagrama 1, Lo Creativo, en que se recomienda ver al gran hombre. Bien podría pensarse que el hombre creativo es capaz de prescindir de la ayuda del gran hombre. A otros inferiores a él se les concede realizar su obra por propia cuenta. El que el hombre creativo requiere, en determinadas circunstancias, la conducción, sorprende a primera vista. Sin embargo, no sólo en una sino en dos situaciones del hexagrama Lo Creativo topamos con la recomendación de ver al gran hombre: en nueve en el segundo lugar, que se refiere al dragón que aparece en el campo, y en nueve en el quinto lugar, que describe a un dragón volando en el cielo.

Nueve en el segundo lugar muestra uno de los momentos más trágicos en el desarrollo del hombre creador. Es el tiempo en que por primera vez se manifiesta su genio creador, eso sí que en el campo y no en las alturas, es decir, más allá del mundo de lo habitual. En esta situación él se atasca en lo pragmático; es incapaz de remontarse por sobre el lugar de sus orígenes, las aguas del abismo. Se transforma en el genio domesticado, que acaba siendo un mero testigo del transcurso del tiempo. Requiere con urgencia el auxilio del gran hombre, para que lo apoye en circunstancias tan dramáticas.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el segundo puesto:

a) *Dragón que aparece en el campo.*

Es propicio ver al gran hombre.

b) “*Dragón que aparece sobre el campo.*”

El carácter ya actúa a gran distancia.

El segundo puesto es la superficie de la tierra, de ahí la idea de campo. La aparición sobre el campo y el hecho de percibir con la mirada al gran hombre son factores sugeridos por el carácter muy influyente de este elemento lineal, pues ocupa una posición central (el segundo puesto, vale decir el centro del trigramo de abajo) y mantiene además con el regente el vínculo que le da el puesto y lo que tienen en común en cuanto a su esencia.

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

[Nueve en segundo lugar]

Surge de las profundidades y abandona su escondite; por eso se dice: “*se divisa un dragón*”. Ocupa una posición en la tierra; por eso se dice: “*en los campos*”. La virtud se disemina por doquier, ocupa el justo medio y desecha la parcialidad. Aunque no sea la posición del soberano, es la virtud del soberano.

En la primera línea, no se manifiesta; en la tercera es plenamente activo; en la cuarta duda en surgir; en la superior, muestra una violencia excesiva. Sólo en la segunda y en la quinta es favorable ver a una persona importante.

INTERPRETACION

a) No ha llegado todavía el momento de actuar, no es tiempo de ello, ni se necesita aún de la acción del consultante al respecto.

Será útil volver a consultar sobre el mismo asunto más adelante, hasta que lleguen las señales o los consejos para actuar.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

El consultante se está conduciéndose con seriedad, es consecuente con sus deberes actuales y su manera de ser influye inconscientemente, pero con fuerza, como debe ser. Deshaciéndose de lo falso, mantiene las malas intenciones a distancia y procura hacer el bien a los demás sin jactarse de ello. Eso no pueden verlo los vulgares, ni lo comprenden.

Ahora no tiene necesidad de consultar. Es digno de confianza y, de seguir así, llegarán grandes resultados, pues con su modo de ser trae mejoras a su entorno. Avanza correctamente entre sus asuntos, estudios, relaciones. Y debe seguir dedicándose a sus deberes actuales según pueda y según le permitan las circunstancias.

- sobre una enfermedad:

No se necesita consultar todavía. Continuar con el tratamiento que se sigue. Todo va bien hacia la curación o sanción.

Si no hay tratamiento, no aplicar aún ninguno. Observar la evolución del asunto y consultar luego, más tarde. Mientras tanto, se pueden usar remedios comunes, tisanas.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No conviene ponerlos en acción en estos momentos, aunque puedan parecer correctos o adecuados. Mejor es seguir meditándolo, perfeccionándolo si se puede y consultar sobre ello según se necesite.

- sobre temas, o teorías espirituales:

No consultar ahora sobre eso. Lo que conviene es seguir estudiando, reunir más material y reflexionar. Después, ir consultando sobre ello según se requiera.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la primera semana del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

No debe vacilar en pedir consejo cuando tema no poder llevar a buen término sus empresas; una ayuda no proporcionará más que ventajas.

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

Comienza a emerger la luz. Resístase a la tentación de su ego de influir en los demás y de conseguir reconocimiento. Se impone la modestia.

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

Aún no mandas. Eres un “igual”, pero serio, responsable, y llegarás. No te vanaglories, pero puedes triunfar: hay predestinación. Dedicación y confianza para ver o reunirse con el jefe.

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

Dragón que aparece en el campo. Es propicio ver al gran hombre. El gran hombre es el que se entrega a la voluntad del poder supremo. Obedece los mandatos del sabio y confía en que su consejo se

confirmará por sí mismo; resiste su ego y anima a sus inferiores a seguir las aspiraciones de su ser más elevado.

“Vemos al gran hombre” cuando nos situamos por encima de las dualidades de amor y odio, esperanza y miedo. Al desarrollar el punto de vista cósmico, obtenemos la fortaleza necesaria para disciplinar a nuestros inferiores. De esta forma, establecemos la dirección correcta e influimos a los demás sin ningún esfuerzo consciente. Cuando influimos a los demás con una actitud correcta se dice que “el dragón aparece sobre el campo”. No obstante, seguimos en período de formación y hasta que esta forma de relacionarse llegue a ser establecida, perderemos nuestra actitud correcta muchas veces.

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

¿Estamos dispuestos a asumir, ante nosotros mismos y ante los demás, la responsabilidad de las consecuencias que se puedan derivar de las ideas que definimos y desarrollamos?

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

Estás a la altura de tu tarea. No te dejes distraer por la vanagloria. No actúas correctamente si lo haces por ganarte la aprobación de los demás, el reconocimiento personal o la riqueza. Esta línea significa que puede alcanzarse el éxito, pero sólo cultivando una visión amplia de las cosas.

Ha llegado el momento de entrar en acción. Además del talento, tienes dos cualidades que te hacen valioso a los ojos de tu futuro superior: la dedicación y la confianza en ti mismo. Es el momento adecuado para unirse a la cabeza de la empresa (¿el nuevo jefe?) que reconoce en tu persona un valor en potencia. El respeto mutuo es evidente. El proyecto tendrá éxito.

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

Su situación es sólida. Incluso si no sabe qué hacer, encontrará que los asuntos avanzarán por sí mismos.

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

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

2. “El dragón aparece en el campo”: la difusión de virtuosa influencia ha sido considerable.

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

¿Qué significa esto?

El comentario *Wên Yen: de acuerdo con el Maestro* (Confucio), esto significa a alguien como un dragón en su virtud que se coloca con justeza en el centro de las cosas. Sincero en su hablar, precavido en la acción, mantiene el mal a distancia y preserva su integridad. Hace mucho bien al mundo, pero no lo muestra. Su virtud es suficiente para dotarle de gran influencia. Ciertamente, este pasaje referente a

un dragón en lo abierto y un gran hombre concierne a uno tan dotado de virtud que es digno de ejercer la soberanía suprema.

Otros comentarios: a) *El concepto de un dragón que aparece en lo abierto sugiere que las proezas del hombre grande se distribuyen por todas partes;* b) *Este pasaje indica que ha llegado el tiempo de la acción (1);* c) *También significa que todo el mundo es civilizado por el poder del Hombre Superior;* d) *El Hombre Superior estudia con el fin de reunir hechos, pregunta a otros para obtener discernimiento, hace del perdón el lema de su vida y de la amabilidad la esencia de su conducta. El pasaje sobre el dragón en lo abierto y acerca de ir a ver a un hombre grande fue inspirado por las virtudes de tales personas.*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

Cuando discernamos a una persona de gran valía, incluso si todavía no ha alcanzado la grandeza, será beneficioso seguir su consejo.

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

Nueve en el segundo lugar: le será beneficioso pedir consejo a alguien a quien respete y en quien confíe. Comprenda que Dios le conduce a la persona adecuada.

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

El segundo nueve: *descubrir un dragón en el arrozal. Ventajoso ver a un gran hombre.*

En el horizonte se perfilan nuevas perspectivas; es necesario tenerlas en cuenta. El “gran hombre”, como se tendrá ocasión de comprobar en diversas ocasiones, indica siempre una fuerza de cosas, de hechos, de personas, consejos y ayudas con los cuales contar para obtener ventajas a cualquier nivel. En el desarrollo de los acontecimientos hay algo nuevo y quizá extraordinario; resulta oportuno, pues, efectuar un examen minucioso de la situación y del problema.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Aplicado a circunstancias humanas, significa que aunque todavía no ocupa el gran hombre una posición dirigente, lo distingue su responsabilidad y el influjo que sin esfuerzo consciente ejerce sobre quienes lo rodean. Está predestinado a conducir. Por eso es propicio verle.

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

Whatever one shows or does or even thinks should be genuinely and truly himself. Only oneself appearing is shining. Associate with people of value, good and bad are both contagious.

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

El dragón es visible en el arrozal; ya ha salido y se hace ver. Para el consultante es ventajoso que vea a un gran hombre para que lo ayude y lo impregne con su influencia benéfica. No obstante, es necesario seguir teniendo mucha circunspección y prudencia, estar en guardia contra la mentira. Aunque todavía se trata sólo de palabras sin importancia y de acciones rutinarias, es preciso medir las palabras y ser circunspecto.

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

Afírmese de la manera más simple del mundo: pidiendo consejos.

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

El dragón aparece en el campo.

Es el momento propicio de ver al gran hombre. Las fuerzas beneficiosas de la naturaleza empiezan a manifestarse. Es el momento para el hombre superior de embarcarse en su campo de actividad elegido: aunque puede que él comience en una posición subordinada, su seriedad innata de propósito, su sentido de la responsabilidad y la influencia que él ejerce, al final elevará su posición de poder, allí donde todos aquellos que le observan se beneficien de ello.

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

Tome nota de una persona que es activa en el campo de su interés. Aunque quizá no se halle ésta en posición de PODER CREATIVO, su conducta está por encima de todo reproche y tiene por tanto una influencia significativa. Le será ventajoso alinearse con ella.

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

9 en la segunda línea: *Dragón que aparece sobre el campo. Es propicio ver al Gran Hombre.* Los efectos de la fuerza luminosa comienzan a mostrarse. Ya está el Hombre en el campo de su actividad, no tiene un puesto gobernante, pero se distingue por su seriedad, su responsabilidad y su influjo aún inconsciente. Está predestinado a conducir el mundo hacia el orden. Es propicio verlo.

La segunda línea muestra situaciones ya tangibles y en movimiento o a personas que ya han entrado en su campo de desarrollo; aconseja el modo de comportarse (serio, responsable, ordenado) y menciona que tal actitud comienza a ejercer atracción en el círculo que lo rodea. *Ver al Gran Hombre* —en este caso— significa “darse cuenta”, “observar”, “fijarse” en el modo de hacer y de ser de un sabio, de un creativo, de un Hombre con Altura de Miras.

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

Comentario a la línea: aquí comienzan a mostrarse los efectos de la fuerza luminosa. Aplicado a circunstancias humanas, esto significa que el gran hombre aparece en el campo de su actividad; todavía no ocupa ninguna posición gobernante, todavía se halla entre sus iguales, pero lo que lo distingue ante los demás es su seriedad, su absoluta responsabilidad y el influjo que sin esfuerzo consciente alguno ejerce sobre quienes lo rodean. Un hombre tal está predestinado a llegar a tener gran influencia y a conducir el mundo hacia el orden. Por eso es propicio verlo.

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

Nueve en el segundo lugar: *¡Mira al dragón en el campo! Es muy conveniente ver al Superior.*

La energía creativa emerge hacia el terreno de las relaciones. Ahora tienes la capacidad para actuar. Toma consejo de la gente que conoces y en quien confías. Reflexiona acerca de lo que realmente tú y tu pareja queréis de las relaciones. Observa todo lo noble que hay en vosotros y en vuestro amor.

Dirección: reúne a la gente. Proporcionale un objetivo. Estás asociado con una fuerza creativa.

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

Una fuerza clara y positiva aparece; un gran hombre es su aspecto concreto. Hay que confiar en ese gran hombre, seguir su fuerza, su sabiduría y su influencia.

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

Yang. *Cuando veas al dragón en el campo, vale la pena ver a gente de valía*

Imagen: cuando ves al dragón en el campo significa que la utilización de tu carácter, cualidades y poderes internos afectan a todo lo que haces.

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

Fama y honores. Dad muestras de circunspección: lo que hagáis se beneficiará de ello.

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

Ya es tiempo de que comience a alcanzar el mayor éxito. A trabajar. Necesita ayuda; por ello, busque a un maestro o experto en la materia. Su grandeza o la de su plan o creación, se vuelve ahora evidente. Promuévase o promueva su plan con gran entusiasmo. El Universo lo bendijo con un gran regalo en esta oportunidad de éxito. Lo merece, pero sólo podrá reclamarlo a través de actos correctos de acuerdo con los principios más elevados. Trabaje duro y sus esfuerzos serán bien recompensados.

LINEA TERCERA

*El noble es creativamente activo
todo el día
aún por la noche le embarga
la preocupación interior.
Peligro. Ninguna tacha.*

*"... uno va y viene por el recto
camino".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El consultante, o “noble”, acaba bien el día con actividad tras actividad, lo consume preocupándose de noche por el final de un asunto, de un mes, de un año. Le inquieta el doble perfil que pudieran tomar los acontecimientos. Por un lado, piensa que lo que hace (o planea) puede servirle para mejorar y perfeccionarse; por otro, se preocupa como si le amenazara un peligro inesperado capaz de alcanzarle aún estando protegido. Pero no hay daño ni error en la situación: Dándose la vuelta (al ver lo que dice la tercera línea del hexagrama [10](#): su relacionada al mutar) retorna al sendero correcto, al suyo.

Con el término “noble” se designa a una persona espiritualmente desarrollada, o que está aprendiendo a serlo; a diferencia del “vulgar”, que no hace nada por cultivar las cualidades espirituales, que se abandona y no puede llegar a ser fuerte en el conocimiento del Espíritu.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama inferior [Cielo](#), pero aquí ya no se alude al dragón.

Forma parte de dos trigramas nucleares, por tanto también pertenecerá a dos nucleares al mutar, además de ser el origen del nuevo trigrama y de la imagen surgidos como relacionados.

Este tercer trazo está sobre el segundo, que representaba la superficie de abajo o campo, así que es visualizado como si fuese una persona entre la tierra y lo de arriba. Pero como procede de lo celestial y va hacia lo celestial (Ch'ien), a tal persona se le llama “noble”.

Detrás, cuando muta, aparece el nuclear Li= sol, día, por lo cual ahora se le ve en la noche, antes de la claridad. También aparece el trigramo inferior Tui del hexagrama 10, que simboliza serenidad, boca, palabras; pero que tiene otros atributos como lamentar, romper, exceso de placeres. Así que la imagen relacionada que se forma es El Porte (hexagrama 10), en cuya tercera línea se atisba el peligro de conducirse con ligereza, o la posibilidad de dejarse arrastrar hacia lo vicioso o excesivo. Esto hace que se perciba a la persona noble estando preocupada; si mira hacia allí, sabe que todavía debe de andar con cuidado. Si no va hacia Tui y se da la vuelta hacia su puesto en el hexagrama.1, su camino, todo irá bien. Esta mutación es una advertencia de que no mute, de que siga avanzando según los propios planes evitando aquello que pudiera apartarla de ellos, dado que su influjo, emanado del otro nuclear aparecido: Sun, pudiera atraer a otros para desviarla de su camino.

Se concibe en acción tras acción, porque pertenece a los trigramas Ch'ien= Cielo, movimiento, tanto en la imagen, como en sus nucleares.

- 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]

El trazo es yang y espiritual.

Su puesto es correcto, yang en sitio impar, va con el tiempo. Y otro factor determinante es que la tercera línea termina de formar a un trigramo; es decir, que también divide al espacio en las ocho direcciones básicas. En este caso acaba de formar el trigramo Ch'ien dando origen a todas las imágenes que empiezan por tres líneas fuertes, cuya orientación es el Sur, lo que coincide con el punto del Solsticio de verano, el cual marcaba realmente la división del medio año luminoso con el medio año de mayor oscuridad en el antiguo calendario solar desaparecido. En consecuencia, se puede decir que la división espacial, originada al formarse este tercer trazo, coincide con la división temporal, por eso: va con el tiempo.

- relación de correspondencia:

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

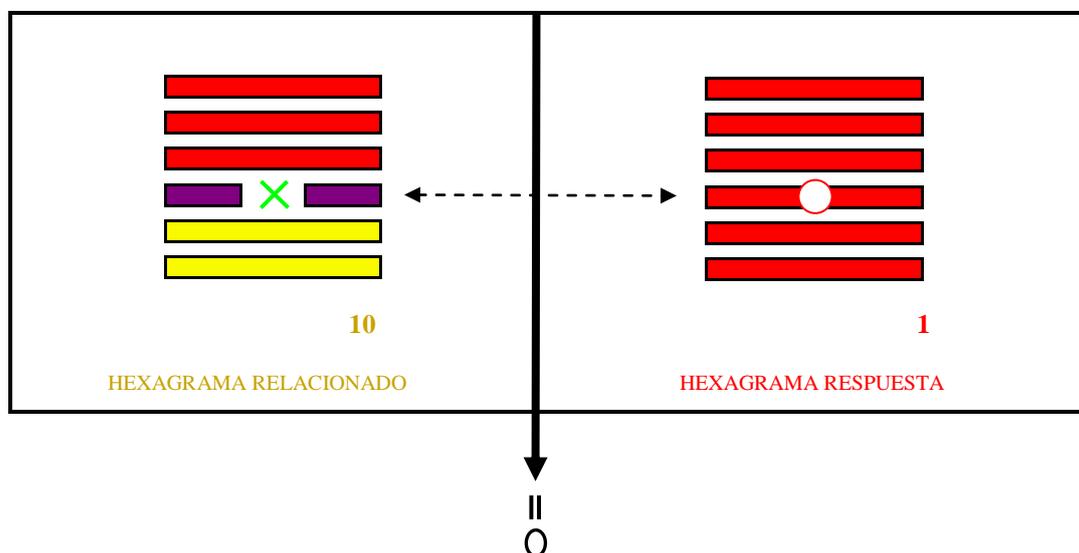
No tiene relación de correspondencia (esto sugiere que cada ser avanza por su camino). Sin embargo está en los mismos nucleares del regente en ambos hexagramas, eso le capacita para recibir los con-

sejos (Sun= influjo, órdenes, sabiduría) del Maestro; por eso también para este trazo, o consultante, es propicio consultar al Cielo (Ch'ien) según vaya necesitando, es propicio ver al gran hombre.

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

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

El hexagrama 10, [El Porte](#), La Pisada, está relacionado con el 1 exactamente a través de la tercera línea, y un hexagrama se convierte en el otro sólo cuando se produce una mutación en la tercera línea. Si hubiera más mutaciones, el 1 no se convertiría en el 10; y viceversa. Por este motivo, en la tercera línea del hexagrama 10 se halla la información que completa a esta tercera del hexagrama 1.

- lenguaje oracular:

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

九三 君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎

CHÜN TZU CHUNG JIH

CH' IEN CH' IEN.

HSI T' I JO LI. WU CHIU.

“...FAN FU TAO YEN.”

- CHÜN TZU= el noble.
- CHUNG= ideograma: “capullos-seguir-hielo”, consumir, fin, final que inicia otro comienzo.

- **JIH**= día/ sol.
- **CH' IEN- CH' IEN**= fuerza, fuerza/ actividad tras actividad.
- **HSI**= anoecer/ final del día, crepúsculo, tarde/ último día del mes o del año.
- **TI**= ideograma: “corazón y versátil”, el corazón consciente de un cambio súbito/ sobrecogimiento/ alarmado y canto/ respeto, consideración, temor.
- **JO**= igual que/ como/ similar a.
- **LI**= mejorar, perfeccionarse/ peligro, malévolo.
- **WU CHIU**= sin falta, error o daño.
- **FAN**= giro de 180°/ darse la vuelta/ girar y moverse en la dirección opuesta/ cambiar a la dirección opuesta.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar un camino”, retornar, regresar al punto de partida, volver, restaurar, recobrar, descuidar.
- **TAO**= camino, sendero, destino.
- **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]

El sabio está, así, activo y vigilante todo el día;

incluso por la noche está atento, vigilante y no reposa.

Si sobreviene un peligro, una dificultad,

no sufrirá ninguna consecuencia molesta.

► 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]

En la tercera línea entera

(vemos al sujeto como) *el hombre superior activo y vigilante durante todo el día,*

y por la noche todavía cuidadoso y atento.

(La situación es) *peligrosa, pero no habrá error.*

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

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

Un 9 para el tercer lugar:

El Hombre Superior está ocupado todo el día,

y la noche lo encuentra totalmente alerta.

Amenazan los problemas,

pero no se hallará en falta.

► 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 noble es creativamente activo todo el día.

Aun por la noche lo embarga la preocupación interior.

Peligro. Ninguna tacha.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *El Chiün Tzu consumando el día: Fuerza, Fuerza.*

Anochecer, sobrecogimiento, como adversidad.

Sin falta.

b) *Consumando el día: Fuerza, Fuerza.*

Revertir retornando al Tao por cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el tercer puesto:

a) *Todo el día el noble es creativamente activo.*

Aun al caer la noche sigue todavía pleno de preocupación interior.

Peligro. No hay defecto.

b) “*Todo el día el noble es creativamente activo.*”

Uno va y viene por el recto camino.

El tercer puesto, en su calidad de puesto de transición del trigramma inferior al superior, se muestra de por sí inquieto y por eso a menudo no resulta precisamente favorable. En este caso, sin embargo, debido a la característica uniforme de todos los trazos individuales, aun esta transición sólo es un signo de infatigable actividad que va y viene recorriendo el camino hacia la verdad. Ese vaivén significa que uno recién está a punto de afirmarse moralmente.

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

[Nueve en el tercer lugar]

Ocupa el extremo superior del trigramma inferior y se halla justo debajo del trigramma superior, situado en una posición que no está centrada y caminando sobre el terreno peligroso de lo doblemente duro. Arriba no está el Cielo, de suerte que no puede estabilizar su posición privilegiada; abajo no está el campo (la Tierra), de suerte que no puede hacer de su morada un lugar seguro. Si cultiva el *dao* de los inferiores, se disipa la virtud de los superiores; si cultiva el Dao de los superiores, palidecerán los ritos de las posiciones inferiores. En consecuencia, permanece plenamente activo durante todo el día; al anochecer, aún sigue en guardia, como si estuviese en peligro. Si se mantiene en una posición superior, sin arrogancia, y en una posición inferior, sin resentimiento, y se atiende al momento oportuno, no perderá su capacidad de reacción y, aunque se encuentre en peligro y atribulado, no sobrevendrá ninguna desgracia. El nueve en tercer lugar ocupa el extremo superior del trigramma inferior y ello es mejor que estar asociado al exceso del nueve arriba. Así, si se recurre al conocimiento y a la fuerza de su intelecto, entonces se logrará evitar la desgracia. La tercera línea del hexagrama *Qian* ocupa la posición superior del trigramma inferior, de suerte que evita el infortunio del dragón que se muestra excesivo. La tercera línea del hexagrama *Kun* ocupa la posición superior del trigramma inferior y de esta forma evita el desastre derivado del enfrentamiento entre dragones.

[El nueve en tercer lugar dice]

Si se ocupa el extremo superior de un trigramma, se está en el grado máximo; mientras que si se sitúa en el extremo inferior de un trigramma, se está en el punto de conclusión. Quien se sitúa en el grado máximo de un asunto sin caer en la insubordinación y la desgracia, alcanza la comprensión del grado máximo y, en consecuencia, es capaz de completar los asuntos decisivos. Y quien se sitúa en la conclusión de un asunto y lo conduce hasta el final, alcanza la comprensión de la conclusión. En cuanto a la celeridad del proceso de las cosas, la equidad no es tan buena como el beneficio, pero en cuanto a preservar las cosas hasta el final, la equidad es mejor que el beneficio. Por eso se dice: “*no hay nada que carez-*

ca de principio, pero pocas son las cosas que alcanzan el final". Quien participa en la preservación de las cosas con equidad conoce en verdad cómo conducir las hasta el final.

Hallarse en la posición superior del trigramma inferior implica encontrarse por debajo del trigramma superior; al comprender que aún no ha alcanzado la conclusión, no se muestra arrogante; del mismo modo, al saber que ha alcanzado el extremo del grado máximo, no sufre por ello.

Estar en guardia significa permanecer alerta y temeroso. Cuando se ocupa el extremo final de un asunto pero se pierde la oportunidad del momento, uno se hace negligente; y si uno se muestra indolente y perezoso, se convierte en ocioso. Por eso se dice que si alguien está en guardia, incluso en medio del peligro, no caerá jamás en la desgracia.

INTERPRETACION

a) El consultante tiene abierta la posibilidad de actuar, incluso en la oscuridad se pueden reconocer los brillos de ciertas cualidades que tiene. Lo de la oscuridad puede indicar que se ocupa un posición no muy elevada, pero si lo suficientemente digna como para alumbrar, ayudar, actuar. Si está atento, no dejará que nada le desvíe de sus planes, sabrá hacer las cosas bien y darles la duración que deban tener.

Será útil acudir a consultar sobre este asunto según se vaya necesitando.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

Aun cuando haya inquietud, se está progresando. Aquí la preocupación no es vista como un defecto, es natural que esté vigilante, como lo haría un noble que está preparado para reaccionar según y cómo la tensión de las situaciones se lo exige.

El consultante se está esforzando para hacer las cosas bien en sus asuntos, estudios, relaciones. Cultiva la sinceridad y se muestra leal al Maestro. Ahora debe conformarse con la posición que ocupa y con aquello que le sea posible conseguir. Su labor es correcta y, continuando así, llegará a buen final. Puede haber gente que trate de apartarle de sus planes, entonces es cuando ha de estar alerta para no dejarse desviar ni influir por esas personas (o pensamientos, miedos)

Será beneficioso consultar según vaya siendo necesario.

- sobre una enfermedad:

Todo avanza favorablemente hacia la mejoría, o hacia la curación, sanación. Continuar con el tratamiento.

Si no hay tratamiento, se puede consultar una vez más para averiguar si conviene buscar uno (actuar), o no.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar tranquilamente, pues producirán buenos efectos y buenos resultados.

Ir consultando sobre ello según se crea oportuno.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso tiene buenas perspectivas, pero es conveniente continuar con el estudio, con la reflexión, etc. e ir consultando a lo largo del proceso hasta recibir una señal clara al respecto.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la primera semana del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

El sabio no permite jamás caer en la despreocupación. Nunca pierde de vista la marcha de sus empresas; por la noche prepara la acción que va a ejecutar por la mañana. No lo lamentará.

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

Su poder interior hace posible la influencia. Se corre el peligro de caer en la ambición y de marcar la pauta. La verdadera influencia beneficiosa es aquella que fluye de manera natural de su atención a lo que es correcto.

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

Comienza a difundirse tu fama, se abre el círculo de acción. Mucho que hacer, pero ojo con “ma-rearse”, la ambición corrompe. Sigue con confianza, pero sé crítico (y autocrítico)

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

La acción creativa en los términos del I Ching es una acción espontánea que emana de una actitud desestructurada. Aquí, al empezar a planear y proyectar se pierde la espontaneidad. El ego, siempre ambicioso, propone con prontitud cómo progresar más rápidamente. Debemos permanecer alerta cuando de repente veamos el papel que vamos a representar, o cuando pensamos con entusiasmo: “¡Ah, éste el camino de actuación!”. Tales pensamientos son caballos de Troya. Debemos mantenernos al margen de cualquier estructura, sin asumir ningún papel, dejando que los acontecimientos prosigan su propio curso, sin perder la calma.

El comentario dice que “la ambición destruye la integridad”. La ambición está actuando cuando decimos lo que otra persona quiere oír, o cuando no decimos lo que nos parece esencial porque tenemos miedo de perder nuestra influencia. De esta manera nuestra integridad es sacrificada por la ambición. Si atendemos a la gente cuando deberíamos ser reservados con ellos, sacrificamos nuestros principios. El camino de lo creativo consiste en ganarse los corazones de los demás al seguir la verdad dentro de nosotros. Respondemos simple y naturalmente a cada situación, manteniendo una actitud humilde y la mente abierta. Entonces lo que decimos penetra en la esencia de la cuestión y todo el mundo se siente de acuerdo. Podemos dejar con seguridad que la verdad nos muestre el camino del éxito.

Al abandonar la ambición adquirimos la libertad de acción. Sin embargo, ello no significa que alcancemos la libertad de demostrar poder, o de decir lo que nos plazca. La libertad de acción no es nunca una invitación al libertinaje.

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

¿Empleamos todo nuestro tiempo, esfuerzo y creatividad, mientras estamos definiendo, desarrollando o dando forma a una idea, teniendo claro en todo momento cuál es el objetivo que intentamos conseguir?

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

El proyecto empieza a afianzarse. Se manifiestan influencias inesperadas. Personas ajenas a tu campo de trabajo reconocen y aprueban tu labor. Esto significa que tendrás éxito, más influencia, y, sobre todo, un mayor campo de acción. Puedes seguir adelante con toda la confianza. El trabajo que has efectuado hasta ahora te capacita para desarrollar la fuerza necesaria que requiere el nuevo reto.

No conviene irritarse o preocuparse. El secreto de esta línea es la autorrenovación. Un concepto de va más allá de la mera relajación física o el reponer energías, conllevando una actualización constante de tu perspectiva. En esto consiste el secreto de la perseverancia. De todos modos, ten cuidado. No te dejes llevar por grandes ideas o planes. Aunque éstos sean importantes y prometedores, debes mantener una actitud más crítica que nunca. En momentos de cambio, una actitud incorrecta respecto a la buena suerte puede arruinar tu integridad. Si vas a cometer un error, lo cometerás ahora. El error estriba en la vanidad. No hay lugar para ella.

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

Hay influencias secretas, pero aún será capaz de mantener su curso de acción. Si su trabajo involucra consecuencias a largo plazo, no empiece a buscar nuevos proyectos. Concéntrese en finalizar aquellos que ya ha iniciado.

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

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

3. “Activo y vigilante durante todo el día”: (esto hace referencia) *a seguir el (propio) camino una y otra vez.*

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

¿Qué significa esto?

El comentario *Wên Yen: de acuerdo con el Maestro* [Confucio], *el hombre superior progresa en la virtud y se esfuerza duramente en su trabajo. Progresando en la virtud, consigue lealtad e integridad. Guardando su lenguaje, se hace sincero y de ese modo es capaz de asegurar el mantenimiento de su obra. Sabiendo lo que ha de hacerse, lo hace, y de ese modo cumple con sus mayores expectativas. Sabiendo cómo lograr que fructifiquen sus tareas, lo hace sin separarse del curso correcto. Por tanto, ni una posición alta puede hacerle jactancioso, ni una posición baja le hace quejarse. Esa es la razón de que trabaje y trabaje, manteniéndose completamente alerta cuando las circunstancias lo requieran. De ese modo, aunque el peligro pueda amenazar, no se halla en absoluto falta.*

Otros comentarios:

- a) *El que esté ocupado durante todo el día indica que sigue y sigue con su trabajo;*
- b) *Se dice con referencia a asuntos de importancia;*
- c) *También implica que armoniza su trabajo con las necesidades de los tiempos;*

d) *Es ésta una línea fuerte, pero no es central (de un trigramo). No es lo bastante alta para corresponderse con el cielo, ni lo bastante baja para corresponderse con la tierra; por tanto, necesita un trabajo duro y estar alerta cuando se precise (1). En esta posición, el peligro no implica vergüenza.*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

Una puerta hacia la consecución se está abriendo, pero seguir el sendero requiere una integridad sin vacilación. La ambición y la alabanza no merecidas pueden alejarnos de lo que es correcto.

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

Nueve en el tercer lugar: cuando vuelva a casa del trabajo, relájese, libérese de todos los disgustos y luchas del día y medite la presencia de Dios que hay en usted. Comprenda que el poder armonizador de Dios fluye a través de usted. Reconózcalo y exclame: “[...] no existe poder alguno excepto el (amor) de Dios [...]” (Romanos 13, 1). Camine en el amor y todo irá bien.

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

El tercer nueve: *el sabio se muestra muy activo hasta el final del día. Por la noche sigue vigilante. Preocupación. Ninguna culpa.*

No está mal preocuparse o sentir incertidumbre por cómo se ha de reaccionar; al contrario, eso indica una revisión inteligente de las posibilidades que se tienen y una toma de conciencia de los propios límites. Sin embargo, existe el riesgo de perder la fe en uno mismo; puede faltar la fuerza, que es la base de todo recto proceder; por lo tanto, es justo que nos preocupemos, pero no es lógico que nos sintamos culpables si nos falta la decisión acostumbrada.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Al hombre importante se le abre un círculo de acción. En este momento del tránsito hacia las alturas aparece un peligro. Suele ocurrir que la ambición corrompe la pureza interior, pero las tentaciones no hacen mella en una verdadera grandeza.

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

Avanza si el Tao avanza; retrocede si el tao retrocede: Mantente en armonía con el Cosmos, pues nadie puede desviarse del Tao sin perder su fuerza y fortuna.

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

El consultante no ha abandonado aún una condición relativamente inferior de lo que él vale en realidad; pero está preocupado por el temor, y aún cuando sea tímido tiene que saber que no ha cometido error o falta. Sin embargo, la gente tiende a acercársele, los hombres procuran verlo y aproximarse a él y necesita ser prudente. Aunque está situado en un terreno peligroso, no comete faltas si conserva su solicitud tranquila y su circunspección.

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

El sabio puede crear el día y tener dudas de noche. No lo condenemos.

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

La tercera línea significa que: *el hombre superior está activo durante todo el día. A la caída de la noche su mente está todavía activa. Peligro, pero no hay reproche.*

El hombre superior incrementa su importancia; su fama se extiende y la multitud se dirige hacia él. Pero debe tener cuidado de que su ambición pueda destruir su integridad. Aquel que pueda permanecer despierto ante aquello que todavía está por venir, evitará toda clase de caídas, y no sufrirá ningún reproche.

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

Se abre ante usted un nuevo mundo de PODER CREATIVO. Otros serán conscientes de esto y se unirán a usted con la esperanza de que puedan utilizar para sus propios fines el aumento de su influencia. Hay peligro en esto, pues sus energías pueden verse distraídas antes de que se hayan estabilizado. Pero si mantiene con fuerza su visión e integridad, será protegido.

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

En la tercera línea se manifiestan situaciones en pleno desarrollo, en su ápice y apogeo, por lo tanto, toda contradicción y potencialidad está sobre el terreno de la realidad. En el Sujeto quiere decir que está en el momento de éxito de mayor "hacer", de su comprobación y de su mayor desafío. Aquí, el texto, más de uno ha caído ya sea porque el ambiente lo arrastró hacia sendas equivocadas, sea porque el Creativo perdió su horizonte, o se llenó de soberbia y de egolatría. La pureza interior, la capacidad de análisis, los objetivos iniciales, el discernimiento sabio y la voluntad del Cielo puede extraviarse si el Creativo se deja llevar por la adulación, la fama o el exitismo.

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

Comentario a la línea: al hombre importante se le abre el círculo de acción. Comienza a difundirse su fama. Las multitudes se vuelcan a él. Su fuerza interior se halla a la altura de la incrementada actividad

exterior. Hay muchísimo que hacer y aún hacia la noche, cuando ya otros descansan, se acumulan los planes y las preocupaciones. En este momento del tránsito desde lo bajo hacia las alturas aparece el peligro. Ya más de un hombre grande encontró su perdición en el hecho de que las masas se volcaran a él y lo arrastraran hacia sus propias vicisitudes. En tales casos la ambición corrompe la pureza interior. Pero las tentaciones no hacen mella a una verdadera grandeza. Si uno permanece alerta, en apatía con los gérmenes del tiempo nuevo y sensible frente a sus requerimientos, tendrá la suficiente cautela como para cuidarse de desviaciones y así quedara sin tacha, sin defecto.

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

Nueve en el tercer lugar: *el Ser superior llena el día, utilizando la fuerza una y otra vez. Por la noche, sobrevienen alarmas y adversidades. No hay error.*

Es el tiempo de la actividad incesante. La relación se ve enturbiada por toda clase de problemas prácticos y emocionales. Viejos fantasmas vuelven para atormentarte. No te preocupes. Es un momento de transición. Vuelve la espalda al pasado y comprométete de una manera total con la relación que ahora mantienes. Ese compromiso marcará la vuelta del camino a tu vida.

Dirección: recorre tu camino paso a paso. Busca amigos que te apoyen. 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 acción ya es constante y da sus frutos, pero aún es peligrosa. Hay que actuar con precaución y tomar conciencia de los peligros que lo rodean aunque haya llegado la noche. Sin embargo, al actuar de esta manera se garantiza el éxito.

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

Yang. *Si las personas sabias trabajan diligentemente todo el día y son formales durante la noche, no caerán en situaciones peligrosas.*

Imagen: trabajar diligentemente significa caminar continuamente en la Vía.

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

Plena actividad durante el día, descanso nocturno, pero en vela. El hombre se abre camino con el trabajo.

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

La oportunidad para lograr el éxito está al alcance de la mano. En este momento, debe hacer el máximo esfuerzo.

Tiene buenas intenciones y se encuentra en una posición de fortaleza general, pero también está en un peligroso punto de transición que requiere de una extrema cautela y atención a los detalles. Dado que posee tanto para alcanzar, sus esfuerzos deben ser incansables. Por sobre todo, continúe actuando con total integridad.

LINEA CUARTA

*Vacilante elevación sobre
el precipicio. Ninguna tacha.*

*"... el progreso no implica
falta alguna".*

[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

Quizá se tenga la sensación de estar yendo muy deprisa junto al borde de un abismo. Pero no hay daño ni error en la situación. No se menciona al noble, sino que se describe un estado parecido al que provoca una impresión de vértigo, como sucede cuando alguien se sobrecoge durante unos instantes al pensar en la caída que le espera si un mal paso, o un resbalón, le hicieran perder la senda, o como sucede cuando alguien siente que se sale de su cuerpo. Esa vertiginosa sensación es debida a que el consultante sigue avanzando llevado por las fuerzas de su naturaleza, pero su posición es débil, o no es todavía la que le corresponde. Sin embargo, moviéndose o quedándose quieto según prefiera para sí mismo, no tendrá daños ni perderá el camino correcto. Decida lo que decida, le servirá para progresar, tanto en lo material, como en lo espiritual, y su influjo será claro y amable. Que decida con libertad su senda.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Forma parte del trigrama superior [Ch'ien](#)

También pertenece a los dos nucleares [Ch'ien](#)= Cielo, movimiento

La mutación de esta línea convierte al trigrama superior en [Sun](#), influjo, sabiduría. Y los dos nucleares se convierten en [Tui](#), serenidad; y en [Li](#), claridad. Por eso los influjos que emanan del consultante hacia los demás son dulces y claros.

Participa de los mismos trigramas, tanto en la imagen respuesta, como en la relacionada. El trigramma Sun suele ser determinante para que fluya la información, las órdenes y los consejos entre el regente y los trazos que le acompañan en el hexagrama. Así que también para este trazo es propicio ver al gran hombre y consultar según vaya necesitándolo.

- 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]

Es yang y espiritual.

Moviéndose sobre el tercer trazo, tiene la impresión de que quizá se esté elevando demasiado por encima de lo que sería aconsejable, pues su puesto no es correcto, o no ha llegado a donde llegará, o a dónde se merece. Esta debilidad posicional por encima del noble tercer trazo sugiere (en la interpretación) un estado de asombro, de quedarse atónito, aunque sea por breves momentos.

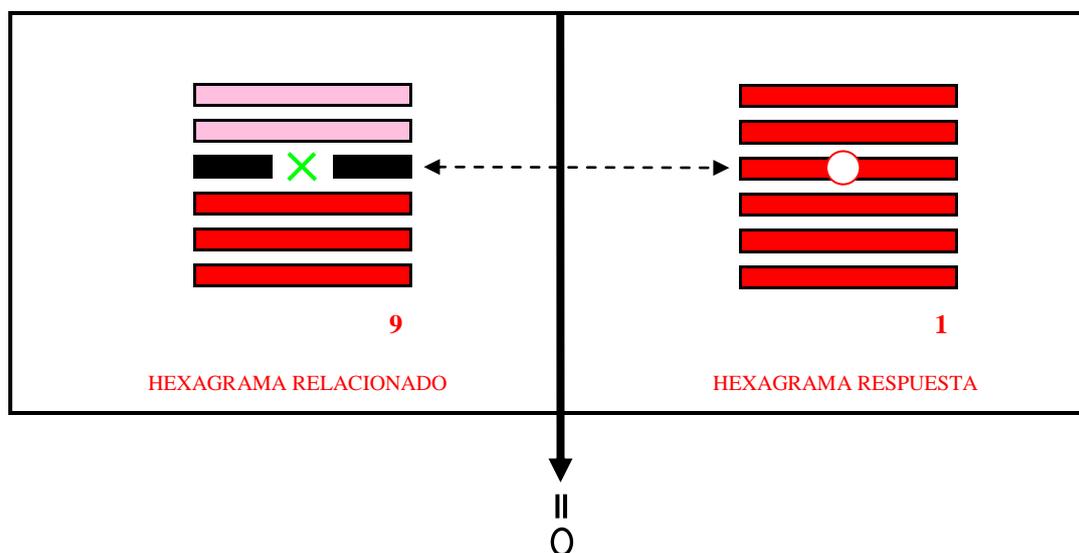
- relación de correspondencia:

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

No tiene, y esto sugiere que cada ser avanza por su camino.

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

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

Al mutar esta cuarta línea, el hexagrama Cielo se convierte en el hexagrama Relacionado 9, [La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño](#), donde se encuentra la información que completa a la expuesta aquí, para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九四 或躍在淵。无咎。

HUO YÜ TSAI YÜAN.

WU CHIU.

“... CHIN WU CHIU YEN.”

- **HUO**= quizá, tal vez.
- **YÜ**= ideograma: “pie y pluma”, ligero de pies/ retozar, jugar, bailar y brincar de alegría/ jugar.
- **TSAI**= situar, situado.
- **YÜAN**= abismo/ profundo agujero o sima en que se acumulan y arremolinan las aguas/ torbellino, agua profunda.
- **WU CHIU**= sin falta.
- **CHIN**= avanzar, esforzarse, progresar, escalar, ser ascendido/ mejorar el desarrollo de/ aumentar, adoptar una creencia/ ofrecer, introducir.
- **WU CHIU**= sin falta, error o daño.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El dragón se agita (salta) en el abismo;

está bien. (El príncipe sabio ejerce su acción sobre el mundo)

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

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

En la cuarta línea entera

(vemos al sujeto como el dragón que mira),

como disponiéndose a saltar,

pero todavía en la profundidad.

No habrá error.

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

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

Un 9 para el cuarto lugar:

Saltando al borde de un abismo, no está en falta.

► 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:

Vacilante elevación sobre el precipicio. Ninguna tacha.

► 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) *Quizá retornar situado-en el abismo.*

Sin falta.

b) *Quizá retornar situado-en el abismo.*

Avanzar, sin falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el cuarto puesto:

a) *Vacilante remonte sobre el precipicio. No hay defecto.*

b) *“Vacilante remonte sobre el precipicio.”*

El progreso no implica falta alguna.

Aquí se ha alcanzado en lo alto del hexagrama la frontera del dominio de los hombres. El progreso sobre la tierra llana ya no es posible. Hay que atreverse a abandonar el suelo que se tiene bajo los pies

para seguir avanzando, para remontarse hacia el abismo sin fondo, hacia lo solitario. Aquí el individuo se ve libre, precisamente como consecuencia de la posibilidad que le ofrece la situación dada. Cada cual ha de determinar por sí mismo su destino.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Abandona el extremo superior del trigramo inferior y se halla ahora en la posición inferior del trigramo superior, lo cual implica un momento de cambio radical en el *Dao* del hexagrama *Qian*. Arriba no está el Cielo, abajo no está el campo (la Tierra) y en medio no está el hombre. Camina sobre un terreno peligroso de lo doblemente duro, de suerte que no ocupa una posición fija. Se trata de un tiempo en el que no existen reglas constantes para avanzar o retroceder. Si se aproxima a la posición privilegiada (la del nueve en el quinto lugar), es porque anhela hacer avanzar su *Dao*, pero, al encontrarse en una posición interior, no acaba de surgir. Desea mantenerse sosegadamente en su lugar, pues ocupa una posición que no es segura. Dubitativo y receloso, no se atreve a definir sus intenciones. Al emplear su mente se mantiene imparcial; avanza, pero no cae en la parcialidad; duda, y por ello sopesa (sus acciones), de suerte que evita errores. Por eso se dice: “*no sobrevendrá desgracia alguna*”.

INTERPRETACION

a) Siempre que salga esta mutación, aunque sea con otras, el consultante puede elegir si actuar, o no.

Se siente incertidumbre ante una situación dual, se tiene la posibilidad de actuar; pero no existe la obligación de hacerlo, no hay una ley que lo imponga ni un motivo que lo haga necesario. Este tiempo ofrece ambas posibilidades. Cada cual en esta situación ha de decidir por sí mismo con libertad observando su modo de ser y de vivir. Así la sinceridad y el ser consecuente consigo mismo permitirán encontrar el camino y la vía justa e intachable para cada uno. Luego, una vez tomada la decisión o senda elegida, habrá que aceptar lo que ese destino vaya trayendo. Toda ruta ofrece sus propios paisajes.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

El Maestro dará su ayuda al consultarle cualquier decisión portadora de algún aspecto inquietante, así se evitará lo malo y no se cometerán faltas.

El Cielo deja que ahora el consultante ensaye sus fuerzas y sus cualidades, pues está progresando en lo espiritual y se muestra atento con los demás. Puede permitirse elegir entre un camino de acción en medio de otras personas y del mundo; o bien el de retirarse y ocultarse yendo a lo suyo. Lo principal en estos momentos es ser uno mismo, dejarse llevar por la propia forma de ser y avanzar entre los asuntos, estudios, relaciones, etc. Siguiendo los impulsos del corazón y los dictados de la propia conciencia.

- sobre una enfermedad:

Se sigue mejorando y avanzando hacia la sanación.

Continuar con el tratamiento, pues resultará tan eficaz como cualquier otro.

Si no hay tratamiento: el consultante puede decidir por sí mismo si buscar uno (actuar) o no. De todas formas, también tiene libertad para consultarlo y sellar su decisión.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar si así se desea, darán buenos resultados. Pero también se puede aplazar su aplicación y buscar otras alternativas.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se puede optar por ese camino, pero también por otros. Cada cual debe elegir según su forma de vibrar, de sentir. Lo prioritario es que el camino elegido esté en concordancia con la Voluntad del Cielo.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la primera semana del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

El sabio no actúa jamás por impulsos ciegos; sino que elige el momento: examina al principio cuáles son sus posibilidades de acción, después avanza o retrocede, actúa o espera, según la necesidad.

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

Se encuentra en un lugar de transición. Existe la posibilidad de progresar en muchas direcciones. Libérese de sus ideas preconcebidas sobre cuál es su camino adecuado. Saldrá adelante permitiendo que lo Creativo le guíe.

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

Puedes elegir: lanzarte al trabajo y la baraúnda, o en solitario crear: la decisión será correcta si sigues tu corazón.

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

Vuelo vacilante sobre el precipicio. Ninguna culpa. Hay dos significados para esta línea. El primero es similar a vernos sobrevolando el océano: a mitad de camino nos preguntamos si hicimos bien al empezar. Ahora no es el mejor momento para cambiar de dirección. Nuestra voluntad para seguir adelante, a pesar de cualquier dificultad que podamos anticipar, debe mantenerse firme. Debemos evitar pensar demasiado en las dificultades y mantener nuestros pensamientos claros y despiertos.

El segundo sentido tiene que ver con los pactos internos que hemos hecho alguna vez en el pasado. Estos pactos, por los cuales hemos predeterminado lo que haremos, o dejaremos de hacer, obstruyen nuestra libertad interior para actuar espontánea e inocentemente, como el momento lo requiere. Se supone que no debemos memorizar un camino y luego seguirlo servilmente. Para seguir el camino de lo creativo necesitamos reconocer las áreas exhaustas de nuestro interior, las que de repente pueden provocar que rechacemos lo que está sucediendo. Esta línea, en parte, puede estarnos diciendo que inspeccionemos nuestros pensamientos y desprogramemos las ideas fijas que podamos tener acerca de “cómo tienen que proceder las cosas” o “cuál es la situación”.

Para mantener la mente abierta, nos resistimos a decidir si la situación es mala o buena. Tales decisiones están basadas en dudas escondidas acerca del poder de lo creativo para corregir lo incorrecto; ellas nos impiden que veamos la puerta escondida de la oportunidad, la cual contiene la forma correcta de alcanzar el cambio o el progreso.

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

¿Detenemos el desarrollo o definición de nuestras ideas como consecuencia de las dudas que podamos tener en relación a la finalidad y a las intenciones que realmente estamos persiguiendo?

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

Tienes independencia para actuar. Puedes elegir la manera de desarrollarte y la actividad en que vas a enfocar tus energías. La elección es la siguiente: 1) lanzarte al trabajo y sumergirte en la barahúnda cotidiana de los negocios; o 2) trabajar en solitario desarrollando la creatividad. La elección te pertenece. Sea cual fuere, siempre será correcta si sigues los dictados de tu corazón.

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

No se puede hacer mucho aquí, todo está asegurado. No puede tomar crédito, pero tampoco nadie puede criticarlo.

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

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

4. “*Parece estar saliendo, pero sigue en la oscuridad*”: *si avanza, no habrá error.*

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

¿Qué significa esto?

El comentario *Wên Yen: de acuerdo con el Maestro* [Confucio], *ni la elevación ni la caída dura mucho tiempo; lo importante es evitar cometer el mal. Ni el avance ni la retirada pueden seguir indefinidamente; lo que importa es no abandonar a los otros. El Hombre Superior progresa en virtud y se cuida especialmente de su trabajo de modo que lo que trata de conseguir fructifique en el buen tiempo; no habrá culpa para él.*

Otros comentarios: a) *Aunque pueda estar saltando al borde de un abismo, para el avance no implicará falta;* b) *Este pasaje significa que está poniendo a prueba sus facultades;* c) *También significa que el camino seguido por el Principio Creativo conduce a una de sus mayores transformaciones;* d) *La línea es fuerte, pero no central (a un trigramo); no es lo bastante alta para corresponderse con el cielo, ni lo bastante baja para corresponderse con la tierra; y a pesar de su posición relativamente central (con respecto al hexagrama), no es lo bastante central para corresponderse con el hombre. De ahí que sugiera incertidumbre e implique una situación de dudoso resultado (1)*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

Debe elegirse entre el sendero de la aclamación pública y el sendero de la oscuridad y la introspección. Cada persona debe hacer su propia elección.

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

Nueve en el cuarto lugar: tome una decisión clara; es la acción justa de la divinidad la que le guía: “haced todas vuestras cosas con caridad” (Corintios I 16, 14)

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

El cuarto nueve: *a veces se salta un abismo. Ninguna culpa.*

Puede uno aventurarse con fe en un mar de conjeturas erradas o de acciones cuyas consecuencias son imprevisibles. No existe culpa. Sólo un error de evaluación, cuyos perjuicios son reparados por el equilibrio, así como una serenidad interior que nace precisamente del hecho de saber que uno se ha metido involuntariamente en un lío, y que tiene el firme propósito de corregir las posturas adoptadas.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

En este punto de la transición puede actuar la libertad. Se le abren dos posibilidades: la del héroe o la del santo oculto. No existe ley que decida cuál es el camino justo al respecto. Si se obra con entera veracidad y consecuencia, se encontrará el camino justo que le corresponde. Esa será su vía intachable.

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

To find new ideas, dare to dance in the abyss and depart from certainty. Inspiration isn't found within fixed rules, old habits or formalities. Creativity isn't making something happen, it is allowing it to happen through you and the tools you work with.

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

El dragón salta al abismo; hay, por lo tanto, una idea de cambio, de reforma, un momento en que se produce indeterminación sobre la oportunidad de avanzar o retroceder. Si se conoce la oportunidad y la conveniencia del momento, no habrá error o culpabilidad; por consiguiente, es necesario que el consultante aprecie finamente el momento oportuno para actuar. Hay posibilidad de avanzar sin que haya obligación de avanzar.

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

El sabio puede, según le parezca, actuar o esperar.

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

El nueve significa: *el vuelo a través del abismo no es seguro. Aquél que tiene resolución no sufre reproche.*

El dragón parece estar a punto de saltar hacia arriba, pero está todavía en la profundidad. El momento de decidir ha llegado para el gran hombre: él puede ir hacia delante y hacia arriba, creando un lu-

gar importante para él mismo en el mundo, o puede retirarse otra vez a su soledad y estado de contemplación. Cualquiera de los caminos que siga, mientras sea fiel a su verdadera naturaleza, no habrá reproche en lo que haga.

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

Tiene próximo el momento de la elección. Por una amplificación de su PODER CREATIVO, debe decidir si se pone a la vista del público sirviendo a la sociedad, o si se retira para trabajar sobre su desarrollo interior. Siga la intuición más profunda y no cometerá error.

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

9 en la cuarta línea: *vacilante elevación sobre el precipicio. Ninguna tacha*. Doble posibilidad: optar por una actuación descollante en la vida o cultivar su personalidad en silencio (camino del héroe o del santo oculto). La decisión se tomará mediante su libre albedrío, de acuerdo a su naturaleza. Si es veraz, será el camino justo.

La cuarta línea refleja una situación de aparente estancamiento en relación con la línea anterior; una agotamiento que no quiere decir carencia o involución, ni siquiera estancamiento propiamente tal, más bien es una sensación interior que no se compeadece con la realidad externa. En el Sujeto esta línea determina tiempos de decisiones, de cavilaciones profundas, de revisiones y discernimientos espirituales o trascendentales. Como “Tiempo” es un espacio de soledad, necesidad de aislamiento y de retiro. Lo que se decidirá en este tramo será fundamental para lo venidero: puede ser la caída y el más grande de los errores, o bien ser lo más acertado y justo de la existencia.

Dijo el Maestro: *para ascenso o descenso no hay ninguna regla fija, sólo que no se haga nada malo; en cuanto a progreso o retroceso no rige la persistente perseverancia; sólo que no debe uno apartarse de su índole. El Noble estipula su carácter y trabaja en su obra, con el fin de acertar el tiempo justo de todo lo que hace. Por eso no comete falta alguna.*

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

Comentario a la línea: aquí se ha alcanzado ese punto de la transición donde puede entrar en acción la libertad. Una doble posibilidad se abre ante el hombre importante: o bien elevarse de un salto y tener decisiva significación en la vida en gran escala, o bien retirarse y cultivar su personalidad en silencio: el camino del héroe o el camino justo. Todo el que se encuentre en semejante situación ha de decidirlo libremente de acuerdo con las leyes más íntimas de su naturaleza. Si obra con entera veracidad y consecuencia, encontrará el camino que le corresponde y este será para él la vía justa e intachable.

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

Nueve en el cuarto lugar: *el dragón quizá retoza en el remolino. No hay error.*

Aunque los dos estéis haciendo frente a grandes cuestiones emocionales, no pierdas tu espíritu festivo. Disfrutar es la clave de la energía creativa en esta situación. No te quedes estancado en una postura individual.

Dirección: acumula lo pequeño para construir lo grande. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Existe una posibilidad de construir proyectos y en este caso no es un error. Es perfectamente libre de mantener su ambición en un nivel prudente, o de desarrollarla.

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

Yang. *A veces puede caerse en las profundidades sin haber cometido falta alguna.*

Imagen: uno puede caer en ocasiones en las profundidades, a pesar de que no se hayan cometido errores en el proceso evolutivo.

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

Ni ascender ni descender duran mucho. Evitad siempre el mal. Poned a prueba vuestros poderes. El camino os lleva a la transformación.

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

El éxito está ante usted, pero aún no es posible alcanzarlo. Continúe con perseverancia y no se sienta desanimado por el fracaso. La perseverancia y la resistencia son esenciales: la perseverancia para actuar con total integridad y la resistencia para llevar su creación hasta el final. Aún no es el momento del mayor éxito, pero ese tiempo se avecina. Si permanece fiel en forma incondicional a los principios más elevados, alcanzará el éxito prometido por este kua. Es momento de dedicar tiempo a considerar si en realidad desea alcanzar el éxito mundano o si su verdadero camino consiste en llevar una vida de tranquila soledad donde pueda concentrarse en el desarrollo de su ser. De cualquier modo, será exitoso.

LINEA QUINTA

*Dragón que vuela en el cielo.
Es propicio ver al Gran Hombre*

*"...esto muestra al gran hombre
en plena labor".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El Cielo, que es elevado y profundo, también procede de lo más invisible o espiritual y de lo más profundo e interior de todas las cosas.

Un ser espiritual, el consultante, que surgió de la fuente interior invisible y de las mayores profundidades, fue creciendo como “dragón” hasta llegar al tercero y cuarto trazos, donde su influjo se comparaba al que produce una persona noble entre los suyos, los humanos. Ahora ese influjo sigue aumentando después de abarcar el mundo y se eleva de modo que ya se percibe en el Cielo, lo cual es simbolizado con lo del dragón que vuela más alto, por el firmamento, como los astros que dan o reflejan luz. Todo el que lo contempla puede sentirse bienaventurado, satisfecho, pues lo de origen celestial tiene afinidad por lo celestial, cada ser sigue a los de su especie, las personas afines se buscan unas a otras.

Al tener que moverse con amor y justicia, es decir, con límites equilibrados, se le orienta diciéndole que siempre sacará beneficio de tomar consejo si consulta al Maestro: *es propicio ver al gran hombre*. Este es el modo supremo de aprender, de conducirse, de ayudar a otros, de gobernar y de gobernarse a sí mismo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trigrama superior Ch'ien= [Cielo](#), movimiento

También en un nuclear Ch'ien= [Cielo](#), movimiento.

Si la quinta línea muta, y sólo lo hiciera ella, el trigramma superior Ch'ien se transforma en Li, luz, claridad, sol. Y el nuclear Ch'ien se convierte en Tui, serenidad, alegría, satisfacción. Todo indica que su luz es serena y que su claridad mental se asemeja a la del sol y a la de la luna, esta última sugerida por la excelente quinta línea yin del hexagrama 14, que es su relacionada y la que posee a todas las grandes en su imagen.

- 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]

El trazo es yang, espiritual y representa a un ser grande y noble (dragón)

Se mueve por lo alto de la imagen, por eso: *dragón que vuela en el Cielo*. Su puesto es correcto y cuadra a su carácter yang, pues ocupa un lugar impar. Está en el centro de las tres líneas de arriba, va por el medio del Cielo, lo que sugiere que es equilibrado, moderado, y así debe seguir. El trigramma de “arriba” equivale a decir de “afuera”, y este es el trazo que mantiene controlada la situación externa, que tiene todas las facilidades para continuar dominándola, ello hace que sea regente de toda la imagen, dada su posición elevada, correcta y moderada. Además el quinto lugar es un puesto distinguido siempre en todos los hexagramas, aunque los trazos situados en él no sean regentes.

- 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-]

El *regente gobernante* es el quinto trazo, que posee las cuatro virtudes:

- (a). Tiene bondad, su intención es buena.
- (b). Es justo, pues es yang en puesto impar, que es lo que le corresponde. Y también ocupa un puesto central (moderado) en el trigramma de arriba.
- (c). Es espiritual, entero, firme, fuerte.
- (d). Es un trazo continuo, se le ve constante, y eso es lo que se le pide, que siga siendo así para que, cuando la orden del Cielo que le llevará hasta las últimas consecuencias en lo consultado. y la fuerza de las circunstancias le impulsen a actuar, tenga la madurez de la constancia

Estos cuatro atributos se conciben “agrupados en pares”. Es decir, interconectados y relacionados entre sí. De nada sirve uno sin otro.

- relación de correspondencia:

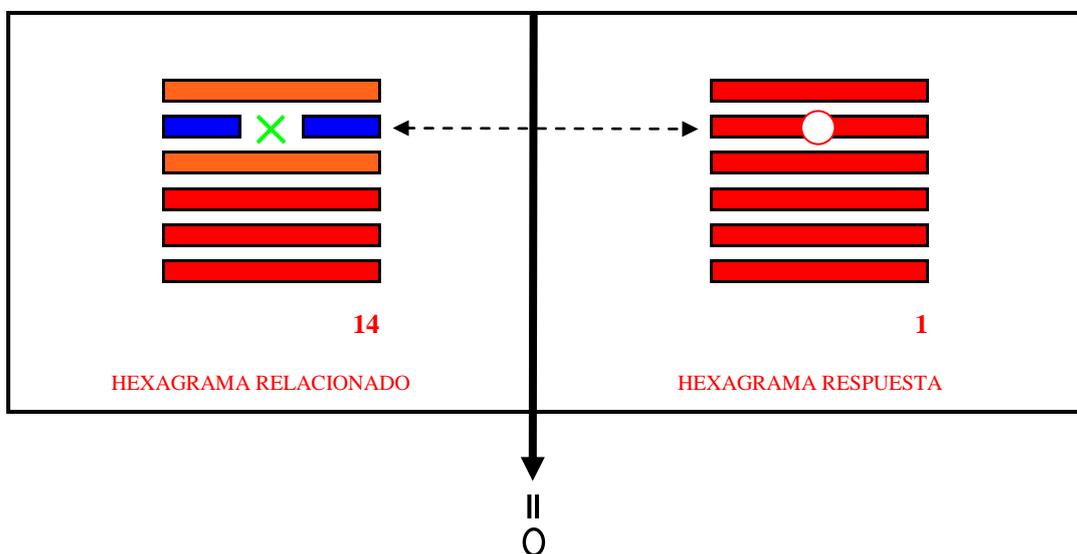
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia (esto sugiere que cada ser avanza por su camino). Sin embargo, aunque va de acuerdo al tiempo, aún falta un trazo para terminar el hexagrama o la situación. Todavía debe comportarse atendiendo a ciertas consideraciones por causa de justicia, o de bondad, o por amabilidad. Por lo tanto, igual que este trazo es visto como un maestro desde el punto de vista del segundo y de los demás, así también se deduce que el propio quinto tiene a su vez a otro espíritu por maestro, una Voz del Cielo que le ayuda. Por eso está añadido para él que *es propicio ver al gran hombre*, y consultarle a lo largo de la evolución del asunto por el que se pregunta.

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

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

Si sólo muta la quinta línea, el hexagrama 1 se transforma en el hexagrama 14, [La Posesión de lo Grande](#). Y viceversa. Por consiguiente, en este signo y en su quinta línea se encuentra la información relacionada y complementaria de la expuesta aquí,

- lenguaje oracular:

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

九五 飛龍在天。利見大人

LUNG FEI TSAI T' IEN

LI CH' IEN TA JEN.

“...TA JEN TSAO YEN.”

- LUNG= dragón.
- FEI= volar/ alejarse en vuelo.
- TSAI= situar.
- T' IEN= cielo/ lo más alto/ poder sobre lo humano.
- LI= ventajoso, beneficioso.
- CH' IEN= ver.
- TA JEN= gran persona.
- TSAO= crear, hacer, construir, edificar, formar, establecer.
- 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]

Se eleva volando en el cielo.

El principio activo se eleva y produce en el cielo.

► 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]

En la quinta línea entera

(vemos al sujeto como) *el dragón volando en el cielo.*

Será ventajoso entrevistarse con el gran hombre.

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

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

Un 9 para el quinto lugar:

El dragón vuela por el cielo; es ventajoso visitar a un hombre grande.

► 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:

Dragón que vuelva en el cielo.

Es propicio ver al gran hombre.

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

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

Nueve en-la quinta

a) *El dragón volador situado-en el cielo.*

Cosechante: visualizar la Gran Persona.

b) *El dragón volador situado-en el cielo.*

La Gran Persona creando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] tal vez la situación más interesante sea aquella de las dos primeras líneas del hexagrama 1, Lo Creativo, en que se recomienda ver al gran hombre. Bien podría pensarse que el hombre creativo es capaz de prescindir de la ayuda del gran hombre. A otros inferiores a él se les concede realizar su obra por propia cuenta. El que el hombre creativo requiere, en determinadas circunstancias, la conducción, sorprende a primera vista. Sin embargo, no sólo en una sino en dos situaciones del hexagrama Lo Creativo topamos con la recomendación de ver al gran hombre: en nueve en el segundo lugar, que se refiere al dragón que aparece en el campo, y en nueve en el quinto lugar, que describe a un dragón volando en el cielo.

[...] más sorprendente todavía es el consejo de nueve en el quinto lugar, el del dragón que vuela en el cielo, sitio en que lo creador alcanza su cenit mayestático. El vuelo desde las profundidades del abismo ha sido exitoso: se ha alcanzado un nuevo campo de acción, el mundo del cielo. A fin de que un éxito tal no conduzca hacia una trágica hibridación, se necesita, una vez más, el auxilio del gran hombre, aquel que contempla cada posición en una relación cósmica. La autorrenuncia que aquí se espera de lo creativo linda con lo imposible. ¿Quién no conoce el temple de ánimo del genio creador exitoso? Pero sin esa extrema autorrenuncia en el instante mismo del triunfo resultará imposible mantener esa posición. Veracidad y amabilidad deben aunarse con la dignidad, o para citar textualmente: *su veracidad es tanto amable como digna ¡Buena fortuna!*

Sólo la ayuda del gran hombre permite que lo creativo no pierda su integridad en el momento del éxito máximo.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el quinto puesto:

a) *Dragón que vuela en el Cielo.*

Es propicio ver al gran hombre.

b) *“Dragón que vuela en el Cielo.”*

Esto muestra al gran hombre en plena labor.

Aquí se presenta el regente del signo en el distinguido puesto de gobernante; por eso se lo simboliza como dragón volante en el cielo.

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

[Nueve en quinto lugar]

No camina, no surge y no obstante, está en el cielo. Si no volara, ¿cómo sería esto posible? Por eso se dice: “un dragón volando”. Cuando la virtud del dragón reside en el Cielo, la trayectoria de la persona importante prevalece. La posición del nueve en quinto lugar depende de que su virtud prospere, de que su virtud se exprese en la acción. Cuando se ocupa una posición importante y próspera, se alcanza la máxima virtud, de suerte que los diez mil seres se inclinan ante él. ¿No es esto lo apropiado?

INTERPRETACION

a) Si el consultante se adelanta a la orden del Cielo para actuar, encontrará que ciertas condiciones le favorecen; pero realmente hay todavía algunos motivos o razones que hacen aconsejable esperar la señal de ponerse en acción, de esta manera nada podrá impedir que consiga lo deseado y lo alcanzará con toda seguridad

Será útil ir consultando sobre esto mismo cada cierto tiempo hasta que se reciba la señal clara de actuar. Y cuando se consulte hay que preguntar exactamente: ¿Ha llegado el momento oportuno de actuar en este asunto? Y buscar las respuestas sólo en los apartados (a).

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

El consultante está en concordancia con la Voluntad Celestial y en armonía con las energías de la Tierra. Sus acciones sincronizan con el tiempo que rige. Su modo de ser influye en el mundo y es reconocido por el Cielo. En cuanto a cultivarse a sí mismo es un ejemplo para otros. Siendo constante, logrará lo que quiere.

Quizá esté esperando algo en lo consultado; de ser así, puede tranquilizarse sabiendo que va por el buen camino y que es adecuado aguardar un poco más, pues eso que desea llegará con certeza en el momento oportuno.

Realmente no necesita indagar todavía, pero le será beneficioso hacerlo de vez en cuando para que siga moviéndose a la par de los acontecimientos.

- sobre una enfermedad:

Esperar un poco para consultar. Continuar con el tratamiento que se sigue para fortalecerse más. Lo grave ha pasado, pero aún falta un poco para que los buenos resultados sean seguros.

Si no hay tratamiento, no es necesario que se vaya en busca de uno. Simplemente hay que estar atento mientras se espera observando la evolución de lo que preocupa, y recurriendo de momento a remedios comunes, tisanas, pomadas. De todas formas eso presenta aspectos muy favorables.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No anticiparse reflexionarlo y perfeccionarlo un poco más si se puede, e ir preguntando sobre ello hasta que se reciba la señal clara de actuar y aplicarlo.

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar aún sobre eso. Madurarlo un poco más e indagar luego, en otro momento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la primera semana del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

Si quiere que sus empresas tenga éxito, haría bien en escuchar de vez en cuando los consejos de sus inferiores: no lo lamentará.

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

Su atención a los principios adecuados ha favorecido que emergiera lo Creativo. La influencia se produce sin ninguna intervención consciente por su parte.

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

Tu influencia se extiende visible, a lo lejos. Gran notoriedad. Cada cosa sigue a su especie: los que buscan tus mismos ideales, te reconocen. Buena suerte.

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

Dragón que vuela en los cielos. Es propicio ver al gran hombre. La influencia de lo creativo se deja sentir: la imagen correcta llega a la mente y ya entendemos. Al encontrarnos en un estado de claridad y corrección interior, nuestra influencia se extiende sin ninguna intención hacia fuera, hacia todos.

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

¿Aprovechamos nuestro tiempo, esfuerzo y creatividad para intentar aproximarnos cada vez más a lo que realmente somos o queremos llegar a ser?

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

Estás en un cargo de gran notoriedad. Esto significa visibilidad. Todo el mundo se fija en ti y en tu trabajo. La palabra “notoriedad” no la utilizamos en el sentido de la fama. Tiene inherente un matiz espiritual. Puede equiparse a los ideales por los que lucha la humanidad. Todos los que se identifican con esos ideales reconocen tu empeño en ese aspecto, de la misma manera que tú reconoces el de ellos. Buena suerte duradera.

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

Confiabilidad y algo de decoro lo llevará lejos en esta situación.

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

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

5. “*El dragón está volando en el cielo*”: *el hombre superior se anima a proseguir su trabajo.*

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

¿Qué significa esto?

El comentario *Wên Yen: de acuerdo con el Maestro* [Confucio], *los instrumentos musicales que emiten notas idénticas vibran como respuesta de los unos a los otros. Las personas de la misma posición se buscan unas a otras. El agua fluye donde se halla la humedad; el fuego arde donde se queman las cosas. Como las estelas de nubes detrás de los dragones y el viento que sigue a la estela de un tigre, todas las criaturas siguen con su mirada el advenimiento de un sabio santo. Todo lo que sea de origen celestial siente afinidad por lo que se halla arriba; las cosas de origen terrestre sienten afinidad por lo que está debajo. Así, todas las cosas siguen a las de su clase.*

Otros comentarios: a) *Este pasaje presagia la aparición de un ser que es verdaderamente grande;* b) *Simboliza también la suprema posición del gobernante;* c) *Ejemplifica el acuerdo con la virtud del cielo;* d) *el Hombre Superior (u “hombre grande” del texto) es aquel cuyas virtudes le hacen estar de acuerdo con el cielo y la tierra; su claridad mental se asemeja a la del sol y la luna; sus acciones están tan bien ordenadas como el desplegarse de las estaciones; sus gozos y penas le convierten en igual de los dioses y demonios. Cuando actúe adelantándose al decreto del cielo, éste apoyará seguramente su acción; pero si espera esa orden y actúa entonces, sigue la secuencia ordenada por el cielo (1). Sí, hasta el cielo le concede pleno apoyo... ¡Cuánto más, entonces, los hombres, y cuantísimo más, entonces, los dioses y demonios!*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

Cada uno en lo suyo. Si buscamos la grandeza, debemos seguir a los grandes hombres.

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

Nueve en el quinto lugar: sería una buena idea visitar a un hombre de gran riqueza espiritual y mental en busca de aviso y consejo. Sepa que es Dios quien le guía en todo lo que hace. Habrá buena fortuna.

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

El quinto nueve: *un dragón vuela en el cielo. Conveniente ver a un gran hombre.*

La quinta línea nos lleva a niveles más altos, a una atmósfera extraordinaria, por encima de toda duda, al tiempo de la inteligencia que, finalmente libre, se realiza a sí misma. Por lo tanto, es el momento de enfrentar las dificultades, porque dentro de nosotros todo está dispuesto para resolverlas, no encontramos en las mejores condiciones para ver con claridad lo que se ha de hacer, cualquiera que sea el problema que se presente.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Aquí el gran hombre ha arribado a la esfera de los seres celestiales. Su influjo se extiende a lo lejos. Todo el que lo contemple puede tenerse por bienaventurado.

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

When the creative spirit becomes visible, it influences everyone who has a spark of it. One's own thoughts and behavior and everybody who is able to see. Associate with valuable people, who are able to give or receive value.

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

El “dragón” vuela al cielo, lo que quiere decir que si la situación del consultante es elevada, no obstante siempre es ventajoso que pida consejo; pero la correspondencia con el 2º trazo se afirma aquí en el mismo consejo. Mientras el consultante que está interesado por el 2º trazo del *kua* Ch'ien tiene interés en consultar a un hombre superior (representado por el 5º trazo), el consultante interesado por ese 5º trazo tiene, por el contrario, todo provecho en consultar a un hombre importante y sabio pero que le corresponda en una línea inferior. Pues toda dirección superior conlleva riesgos de injusticia y sólo la consulta a un hombre dotado pero situado en la línea de los dirigidos puede esclarecer a aquel que tiene una alta posición.

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

Puede resultar ventajoso hacerse aconsejar.

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

En la quinta línea, nueve significa: *el dragón vuela a través de los cielos. Es el momento favorable de ver al hombre superior.*

Toda la naturaleza está en sincronía: el agua fluye hacia lo que es húmedo, el fuego se vuelve hacia lo que es seco. Las nubes siguen al dragón, el viento sigue al tigre. El gran hombre ha hecho su elección, y todo el mundo le sigue con la vista según él llega a la cima de su logro.

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

Con independencia de lo que decida hacer, estará de acuerdo con el cosmos. Su pensamiento es lógico. Por eso su influencia es grande y el entorno buscará en usted la inspiración.

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

9 en la quinta línea: *dragón que vuela en el cielo. Es propicio ver al Gran Hombre*. El Hombre llegó a la esfera celestial y su influjo se extiende sobre el mundo entero. Bienaventurado el que lo contemple. Según Kung Tse, lo que responde íntimamente a afinidades selectivas se busca recíprocamente. Cada cosa sigue a su especie.

La quinta línea es la situación armoniosa y plena, en el sujeto es el Creativo en plenitud de su Sabiduría. Todo Creativo debe apuntar a este estado y a esta fase de su existencia. Se llega pasando por los otros cuatro escalones, y sobre todo “eligiendo” bien en el 4º puesto: ¿Santo o Guerrero?

Dijo el Maestro: *lo que está acorde en el tono, vibra conjuntamente. Lo que denota afinidad electiva en su íntimo ser, se busca mutuamente. El agua fluye hacia lo húmedo. El fuego se dirige hacia lo seco. Las nubes siguen al dragón, el viento sigue al tigre. Así el sabio se eleva y todos los seres miran hacia él. Lo que tiene su origen en el Cielo siente afinidad con aquello que se encuentra en lo alto (Santo). Lo que tiene su origen en la Tierra, siente afinidad con aquello que se halla abajo (Héroe). Cada cual sigue su índole.*

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

Comentario a la línea: aquí el gran hombre ha arribado a la esfera de los seres celestiales. Su influjo se extiende, visible a lo lejos, sobre el mundo entero. Todo el que lo contemple puede considerarse bienaventurado.

Kung Tse dice al respecto: *aquello que armoniza en el tono, vibra de consuno. Aquello que corresponde en el fuero mas íntimo a afinidades electivas, se busca recíprocamente. El agua fluye hacia lo húmedo, el fuego se dirige hacia lo seco. Las nubes (aliento del cielo) siguen al dragón; el viento (aliento de la tierra) sigue al tigre. Así, pues, se levanta el sabio y todos los seres dirigen hacia él la mirada. Lo que es oriundo del cielo se siente afín con lo que se halla en las alturas. Lo que es oriundo de la tierra se siente afín con lo que está abajo. Cada cosa sigue a su especie.*

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

Nueve en el quinto lugar: *el dragón está volando por los cielos. Es muy conveniente ver al Ser superior.*

Despliega tus alas, para que se sienta tu amor. Tu pareja reconocerá tu dirección y tu energía. Es el momento de construir una relación creativa y perdurable, un vínculo permanente. Escucha a las personas que quieres y en quienes confías. Busca lo noble que hay en ti y observa como se refleja en tu pareja y en el vínculo que hay entre vosotros.

Dirección: comienza un tiempo fructífero, rico, cálido y luminoso. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Abandonando toda prudencia, es bueno aliarse con el gran hombre, descubrir qué se tendrá en común con él y adoptar su proyecto. En definitiva, siempre hay que descubrir la propia naturaleza y actuar en consecuencia, sin ningún temor, buscando el apoyo de aquel que se le parece y puede instruirlo.

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

Yang. *Cuando los dragones alados están en el cielo, vale la pena ver a gente de valía.*

Imagen: cuando los dragones alados están en el cielo es cuando la gente de valía está trabajando de manera creativa

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

Las personas afines se buscan y se ayudan. El agua corre por donde está húmedo. Hombres espirituales con hombres espirituales, hombres materiales con hombres materiales.

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

Lo que los santos sabios le muestran es que está en un tiempo de crear una relación dinámica y perdurable; confirmando que es cierto en que esta relación usted tiene el rol predominante y de dirección. No tenga miedo de hacerlo. Actuar así conduce a que le sigan con sinceridad y a la abundancia.

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

¡Felicitaciones! Llegó al pináculo del éxito. Siéntase feliz por lo que logró. Si intenta prolongar el éxito en este momento, sólo atraerá el fracaso. Todas las cosas, cuando adquieren su máximo potencial, se convierten de modo inevitable en su opuesto. El éxito se convierte en fracaso y la plenitud en vacío. Por lo tanto, no busque aumentar el éxito; en cambio, compártalo con otros. Las personas comunes rara vez piensan en compartir su buena fortuna, pero si lo hace, experimentará una prosperidad duradera. Además, es esencial continuar analizándose o controlar su creación para asegurarse de actuar conforme con lo mejor y más elevado en su interior.

LINEA SEXTA

*Dragón soberbio tendrá
que arrepentirse.*

*"... pues lo que está lleno no
puede durar".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La soberbia puede nacer de un exceso, o por una inflexible rigidez en los postulados, o en alguien que consulta demasiado o pregunta cosas que el maestro se niega a responder: juegos de azar, aspectos íntimos de las vidas de otros. Quien no se dé cuenta de que así se desvía del camino correcto, tendrá que arrepentirse. Pues no es normal que un recipiente a punto de desbordarse siga llenándose, el orden lógico sería rebasado y el contenido se derramaría alterando la belleza y la armonía. Todo lo que ha llegado a un grado extremo cambia mutándose en otra cosa, y se convierte en su contrario cuando el cambio producido es total.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramas superior Ch'ien= Cielo. Por eso, “dragón“.

Cuando esta línea muta, el trigramas superior Ch'ien se convierte en Tui= lamentar.

No pertenece, igual que el primer trazo, a ningún trigramas nuclear. Así que, si pretendiera ascender más alto, se alejaría del quinto quedándose aislado y se vería abocado al fracaso, con el tiempo quedaría exhausto. Antes o después todo llega a su final y a sus límites lógicos.

- 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]

El trazo es yang y espiritual.

Como ocupa una posición par, se deduce que su puesto no es el correcto. Y estando situado sobre el quinto, que volaba por lo alto, se aprecia que además supera el nivel perfecto de su regente y maestro, por lo tanto se le advierte: *dragón soberbio*. Ya se manifiesta el exceso en la elevación, o en la consulta, o en la meta. De ahí que no debe consentirse que lo que está a punto de desbordarse siga llenándose. Sólo un sabio sabe avanzar y retroceder sin cometer exceso. Quien cae en la soberbia o se empecina en ir más allá de sus posibilidades reales, queda espiritualmente cegado y se pierde.

- relación de correspondencia:

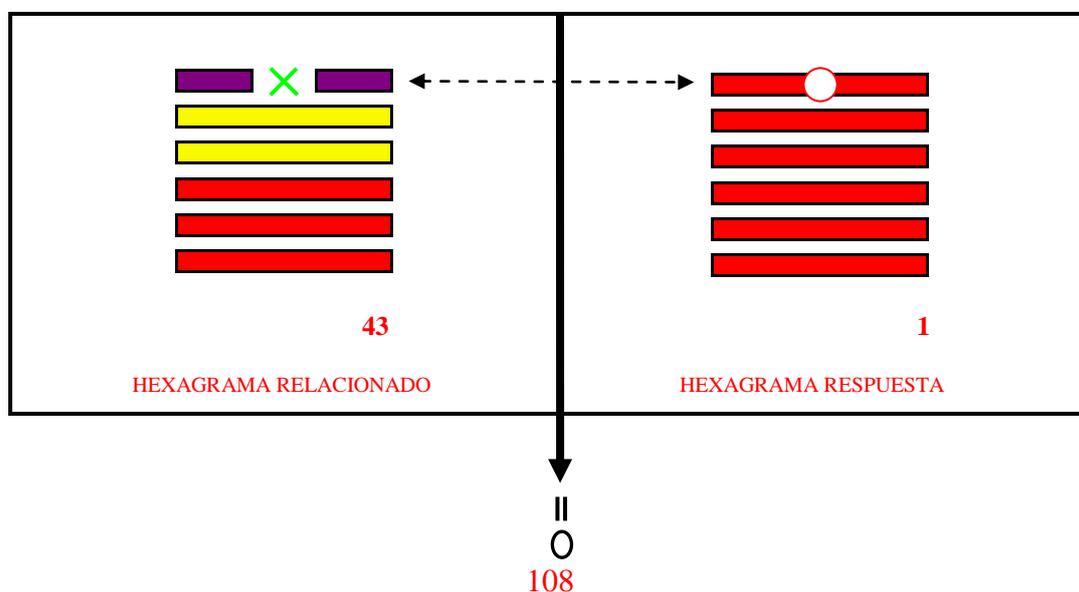
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tampoco tiene relación de correspondencia con el tercero, (esto sugiere que cada ser avanza por su camino) otro motivo más por el cual, si se fuera más allá de donde está, se separaría de la única ayuda que le ofrece el quinto, su maestro.

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

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

Si sólo muta la sexta línea, el hexagrama 1 se transforma en el hexagrama 43: [El Desbordamiento](#), la Resolución. Y viceversa. Por tanto, en este signo y en su sexta línea está la información relacionada y complementaria de la que se ofrece aquí, en la sexta del hexagrama 1,

- lenguaje oracular:

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

上九 亢龍有悔

K'ANG LUNG YU HUI.

“... YING PU K'O CHIU YEN.”

- **K'ANG**= inflexible, excesivo/ autoridad demasiado imponente/ menospreciar, rígido/ excesiva demostración de fuerza.
- **LUNG**= dragón.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **HUI**= arrepentimiento de esa conducta.
- **YING**= ideograma: “recipiente y demasiado”, desbordante/ a punto de desbordarse/ más de lo querido, estirar más allá de lo conveniente/ arrogante.
- **PU K'O**= no permitir/ no consentir.
- **CHIU**= duración, largo, prolongado, resistente/ continuar, continuado.
- **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]

Si se vuelve demasiado fuerte y dominante,

habrá motivos para lamentarlo.

El principio activo debe ceder al principio receptivo en ciertos momentos,

o los seres no se reproducirán.

► 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]

En la sexta línea (la de arriba) entera

(vemos al sujeto como) el dragón saliéndose de sus propios límites.

Habrà 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]

Un 9 para el lugar superior:

Un dragón testarudo será causa de lamentaciones.

► 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 nuevo significa:

Dragón soberbio tendrá que arrepentirse.

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

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

Nueve arriba

a) *El inflexible dragón posee arrepentimiento.*

b) *El inflexible dragón posee arrepentimiento.*

Desbordante, no permitiendo la duración por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve al tope:

a) *Dragón soberbio tendrá que arrepentirse.*

b) *“Dragón soberbio tendrá que arrepentirse.”*

Pues lo que está lleno, no puede durar.

Todo lo que ha alcanzado un grado extremo debe caer en su contrario a consecuencia de la ley de modificación.

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

[El nueve arriba dice]

El nueve arriba ocupa el extremo superior del trigramas superior, si bien su posición no es adecuada. Así, revela todas sus deficiencias. Se pone en movimiento de manera independiente y el resto no lo consigue. La Glosa Literaria correspondiente al hexagrama *Qian* no empieza disertando sobre el hexagrama *Qian*, sino que primero habla de lo fundamental y luego menciona en qué consiste el hexagrama

Qian. ¿Por qué? El hexagrama *Qian* representa el control y la práctica de los cuatro asuntos (lo fundamental, lo propicio, lo favorable, lo firme). El noble que se va fortaleciendo a sí mismo sin descanso pone en práctica esos cuatro. Por esta razón, al principio no se discute el hexagrama *Qian* y después sólo se dice: “*fundamentalmente propicio. Será favorable mantener la firmeza*”. El resto de las líneas (del hexagrama *Qian*) se explican mediante el dragón y sólo cuando se alcanza el nueve en tercer lugar se apela al hombre noble. ¿Por qué? Porque el Libro de los Cambios consiste en imágenes. Éstas surgen de los conceptos, y los conceptos se aclaran con ejemplos concretos. Así, se recurre al dragón para expresar (el sentido del) hexagrama *Kun*. Se ajustan los conceptos a los hechos y se recurre a una imagen acorde. Por esta razón, la virtud correspondiente a nueve al principio y al nueve en segundo lugar responde a sus respectivos conceptos. En consecuencia, es posible disertar sobre el dragón con el propósito de ilustrar su sentido. Pero, al llegar al nueve en tercer lugar, la frase: “*el noble permanece plenamente activo durante todo el día; al anochecer, aún sigue en guardia*” ya no se refiere a la virtud del dragón, sino que, para ilustrar su sentido, se recurre a la imagen del hombre noble. En conjunto, el cuerpo constitutivo del hexagrama *Qian* se refiere a los dragones, pero a veces, con el fin de ajustarse a los conceptos, su sentido se expresa con (imágenes) diferentes.

INTERPRETACION

a) Actuando se perdería el camino correcto, y luego vendrían los lamentos, el arrepentimiento por haber forzado la situación. Todas las cosas cuando son llevadas a ciertos límites, traen desventura. Esto sucede con la ambición que supera las propias fuerzas, o cuando se quiere algo y no se puede ni se tienen las posibilidades de conseguirlo.

No consultar más ahora acerca de eso. (Ver comentarios de esta línea).

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

Proceder con los asuntos, relaciones, estudios, de la misma forma que se viene haciendo, aceptando lo que llega sin que afecte lo que va mejor o va peor.

Cuidado con lo que se consulta (ver comentarios a esta línea). Pero sobre todo esta mutación significa: no indagar ahora. Se sabe lo suficiente para hacer las cosas bien y no es lógico o adecuado querer saber más. No ser testarudo. Preguntando más (por lo menos acerca de este asunto) se caerá en la soberbia y en la desviación del estado de bienaventuranza espiritual del que se goza al lado del Maestro, quinto trazo.

- sobre una enfermedad:

Tener paciencia, todo va bien. Y no consultar ahora sobre esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Conviene que se siga insistiendo en ello para que vaya madurando y perfeccionándose. No preguntar ahora; hacerlo en otro momento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la primera semana del cuarto mes, aproximadamente Mayo en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

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

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

Éxito quizá excesivo, alta posición, celebridad, honores: lamentará que no haya nada más que emprender, que ya no pueda esperar nada más. ¡Qué lástima!

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

La arrogancia de su ambición o de su conducta provoca peligros, ruina y aislamiento. Permanezca plácidamente unido a la voluntad del Sabio. El abandono de la delicadeza y de la humildad conduce a la desgracia.

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

Reconoce tus límites. Si subes tan alto que pierdes el contacto con la tierra (y los otros), caerás. Ojo con la arrogancia.

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

El Dragón arrogante tendrá motivos para arrepentirse. Es de arrogantes ignorar las advertencias en contra de emprender la acción y seguir adelante. Es de arrogantes implicarse en conflictos confiadamente, o contemplar el comportamiento de la gente, o decirles cómo se están equivocando, o de alguna forma interferir en sus asuntos. Lo creativo es activado sólo perseverando en la humildad y con devoción para descubrir la verdad interior de cada situación, manteniéndose firmemente en ella. Si no observamos los límites que definen la acción creativa, actuamos contrariamente a las correctas interacciones del yang y del yin, y también damos pábulo a las fuerzas hostiles que frustran nuestros propósitos. Sólo “la suavidad en el modo de actuar, unida a la fuerza de decisión, trae buena fortuna”, porque éste es el camino de lo creativo.

Necesitamos darnos cuenta de que el elemento que vemos en nosotros como “el caballero en caballo blanco con armadura reluciente peleando contra el caballero negro”, sólo es nuestro puritano y obstinado hombre inferior (auto-imagen/ego). Bajo el disfraz de hacer lo correcto, nuestro hombre inferior se metamorfosea en otra imagen, con lo cual usurpa el control de nuestra personalidad. Esto sucede particularmente después de haber obtenido algún progreso y las presiones del momento empiezan a suavizarse, bajando la guardia sobre nuestro hombre inferior.

Las fuerzas hostiles que activamos con la arrogancia no son perniciosas. La naturaleza (el gran tao del yin y el yang) actúa de una forma equilibrada, armoniosa y complementaria. En el momento en que actuamos en oposición a la forma en que la naturaleza se manifiesta, estando desequilibrados dentro de nosotros mismos, activamos las fuerzas que nos ayudan a volver al equilibrio. En efecto, el mal actúa arrogantemente en oposición al desarrollo de la naturaleza. El acontecimiento que nosotros vemos muchas veces como hostil es la forma mediante la cual la naturaleza restablece el equilibrio. Una maniobra equívoca que nos parece insignificante puede crear una trayectoria de desequilibrio y así convertirse en una fuerza del mal que contradice el desarrollo de la naturaleza; las fuerzas de lo creativo y lo receptivo son activadas para detener esta trayectoria con cualquier medio que sea necesario.

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

¿Adoptamos una actitud egoísta, soberbia o prepotente, ignorando las circunstancias y sobrevalorando nuestras posibilidades cuando definimos, desarrollamos o damos forma a una idea?

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

Es la línea del que ha podido lograr grandes cosas, pero que cede a la tentación y se convierte en un fanático arrogante. Lo triste de la situación estriba en el hecho de que pierdes de vista tu función como individuo y tu función como integrante del todo. Nada bueno se deriva de esta actitud que acabará llevándote, de persistir en ella, a la pérdida de influencia y a caer en desgracia. Pero, de momento, esto se limita a ser una advertencia. Todavía se está a tiempo de replantearse estas actitudes y cambiar radicalmente.

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

Hay energías conflictivas (espirituales) actuando en esta situación y es probable que se causen daños.

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

[...] sin embargo, el dragón se nos muestra en la sexta línea como yendo más allá de sus propios límites. El gobernante sabio ha completado ya toda la esfera en la que se supone debe exponer sus atributos, y le ha llegado el momento del descanso. La caña no debe apretarse siempre, el arco no debe estar siempre en tensión. El uso permanente y sin cambios de la fuerza será motivo de arrepentimiento.

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

6. “*El dragón rebasa sus propios límites; habrá ocasión para el arrepentimiento*”: *el estado de plenitud existente, no será consentido a la larga.*

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

¿Qué significa esto?

El comentario *Wên Yen: de acuerdo con el Maestro* [Confucio] *un hombre de la más alta capacidad que carezca de un nombramiento apropiado, o al que se le conceda un alto puesto pero sin personal bajo su control, o aquel cuyos excelentes ayudantes no logran, sin embargo, darle apoyo, no puede hacer nada que no le cause lamentaciones.*

Otros comentarios: a) *Esto significa que su copa no estará llena durante mucho tiempo (1); b) Sugiere que se aproximan calamidades abrumadoras; c) También implica que, antes o después, todas las cosas llegan a su fin, d) Lo de testarudo sugiere a aquel que sabe cómo avanzar pero no cómo retirarse; que sabe cómo amasar por no cómo soltar; que sabe ganar pero no sabe perder (2). Sólo un sabio santo sabe cómo hacer estas cosas con perfecta integridad... ¡Sí, sólo un sabio santo!*

(1) Su taza de la felicidad y el éxito.

(2) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

Cuidado con los peligros del exceso. No os pongáis por encima del resto de la humanidad.

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

Nueve en el lugar superior: “[...] amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19, 18). “[...] quien vive en el amor, vive en Dios [...]” (Juan I 4, 16). Alabe a la divinidad que hay en todos los que le rodean. Sea amable y considerado y deséales salud, felicidad, paz y todo lo bueno de esta vida. Llega el perdón por haber abrigado pensamientos negativos sobre uno mismo o sobre los demás. “[...] caminad en el amor [...]” (Efesios 5, 2)

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

El nueve arriba: *dragón demasiado alto. Arrepentimientos.*

Hasta la condición humana más privilegiada tiene ciertos límites, que son en definitiva los del hombre. No habrá que subestimarlos o, como ocurre a menudo, olvidar su realidad. En su profunda sabiduría, el I Ching tiene en cuenta la debilidad propia cuando parece exaltada por una vertiginosa grandeza.

Ésta es la advertencia de la última línea mutante. Las condiciones de privilegio resultan difíciles hasta para los espíritus elegidos, y éstos son muy pocos. En la vida, en cada acción que forma la trama de nuestros días, nuestros actos y nuestros pensamientos, hará falta hacer gala de una gran humildad, especialmente cuando los acontecimientos parecen darnos la razón. En estos casos, la situación se convierte en peligrosa y denuncia nuestra extremada falibilidad, que nace de una conciencia demasiado aproximada de nosotros mismos y de la situación. El reconocer los propios límites es una forma de superarlos, pero habrá que examinar con atención todo lo que ocurre, y que, por extraño que parezca, nos preocupa.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

He aquí una advertencia contra la ambición que supera las propias fuerzas. Una caída al abismo sería la consecuencia.

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

In the realm of the spirit, one can only follow obediently the universal laws. What deviates from them, is always wrong. If man tries to lead according to his own human laws, he shuts the door on universe, and life will fail.

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

El nivel extremo es superado pues el 5º trazo es el más alto en el equilibrio místico del hexagrama; por lo tanto, ya hay lamentación pues hay exceso de elevación. Sólo el sabio sabe avanzar y retroceder, permanecer y desaparecer sin cometer jamás exceso en sus actos. Lo que está completamente acabado no

puede durar mucho tiempo y necesariamente debe modificarse. El hombre poderoso es ciego y demasiado pagado de sí mismo como para que le presten ayuda y le socorran; de este modo, su fin trágico está próximo.

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

“El dragón vuela demasiado alto”: no sea orgulloso.

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

En la sexta línea, el nueve significa: *el dragón vuela demasiado alto. Habrá motivo para el arrepentimiento.*

Aquí hay una advertencia de no aspirar demasiado alto, permitiendo que la arrogancia aisle al hombre superior del resto de la humanidad.

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

Sus ambiciones exceden con mucho a las posibilidades de su PODER CREATIVO. Si persigue este sueño, perderá contacto con la realidad y con su comunidad. Ya nunca sabrá cómo comportarse apropiadamente y al final lamentará sus actos.

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

9 en la sexta línea: *dragón soberbio tendrá que arrepentirse.* Si alguien sube tan alto se torna solitario y pierde el contacto con los Hombres, esto lleva al fracaso. Advertencia contra la ambición desmesurada más allá de las propias fuerzas.

La sexta línea es la que debe evitarse: situaciones de conflictos, de guerra, de confrontaciones y de desafíos absolutamente equivocados. Para la persona es una clara demostración de las elecciones llevadas a cabo en el Tiempo de la cuarta línea: éstas lo han hecho caer en la soberbia y coloca al Sujeto en litigio con la gente y en lucha con la voluntad de Dios. Es una situación que hay que evitar de todas maneras.

Dijo el Maestro: *el que es distinguido sin poseer la posición para ello; el que es elevado sin el sostén del pueblo; el que mantiene a las personas capaces en puestos subordinados sin que encuentren apoyo, tendrá que arrepentirse no bien se ponga en movimiento.*

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

Comentario a la línea: cuando alguien pretende ascender tan alto que pierde el contacto directo con el resto de los hombres, se torna solitario y esto, necesariamente, conduce al fracaso. Hay aquí una advertencia contra la ambición titánica que supera las propias fuerzas. Una brusca caída al abismo sería la consecuencia.

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

Nueve en el sexto lugar: *el dragón autoritario, encontrará motivos de preocupación.*

Estás intentando que tu pareja gire a tu alrededor, para dominar la relación en vez de inspirarla. Este es un mal uso de la energía creativa que ha sido puesta a tu disposición. Si continúas por ese camino, es seguro que encontrarás motivos de preocupación ¿Porqué no parar ahora?

Dirección: decide cómo actuar mejor. Actúa de manera diferente. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Aquél que se sobrestime a él mismo y a sus propios actos y abandone el contacto con los otros hombres y la realidad se encontrará frente a un fracaso.

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

Yang. *Los dragones que vuelan demasiado alto acaban por arrepentirse.*

Imagen: dragones que vuelan demasiado alto acaban por arrepentirse; esto significa que la plenitud no dura para siempre.

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

Un hombre superior no puede trabajar sin unos excelentes seguidores. Todo acaba antes o después. Quien sabe ganar, sabe perder: sólo un santo conoce la verdadera medida.

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

Llevó su éxito demasiado lejos e hizo que comience a declinar. Lamentará su arrogancia. Haga todo lo que se encuentre a su alcance para solucionarlo y regrese a su anterior posición de éxito. Considere este contratiempo como experiencia de aprendizaje que lo preparará para tiempos futuros. Continúe perfeccionándose de todas las formas posibles. Todo lo que acontece le beneficia. Permanezca alegre y agradezca las buenas cosas que aún posee.

TODAS LAS LINEAS MUTANTES

*Aparece un conjunto de
dragones sin cabeza.
¡Ventura!*

*"...la modalidad del cielo
es no destacarse como cabeza".*

[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*. Esta “séptima línea” únicamente aparece en los dos primeros hexagramas y su texto es atribuido al *duque de Chou*]

COMENTARIO

Que no se vean sus cabezas es un indicativo de que la mente y sus pensamientos son de naturaleza elevada, que ascienden penetrando en las regiones más misteriosas y remotas de lo invisible o espiritual; a semejanza del Cielo, que se extiende más allá del sol y los astros visibles en el firmamento hacia un origen indescriptible y enigmático.

El Cielo llega a ser lo que es (realiza su Tao) sin parecer que es el primero, no destaca como cabeza de nada. Actúa con sencillez suprema dedicándose a su tarea ágilmente y como oculto, sin aparentar nada hacia fuera.

Sólo en el caso de los hexagramas 1 y 2 se hace la excepción de interpretar la coincidencia y la sincronía de las seis líneas mutantes. En las demás imágenes no se hace así, aunque sean totalmente mutantes, pues se consideran productos intermedios de estos dos opuestos: lo espiritual y lo material.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- 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]

En todos los hexagramas se va mirando el carácter y el puesto de los trazos. Así, aunque dos sean iguales de carácter, resulta que uno es más favorable que el otro.

- relación de correspondencia:

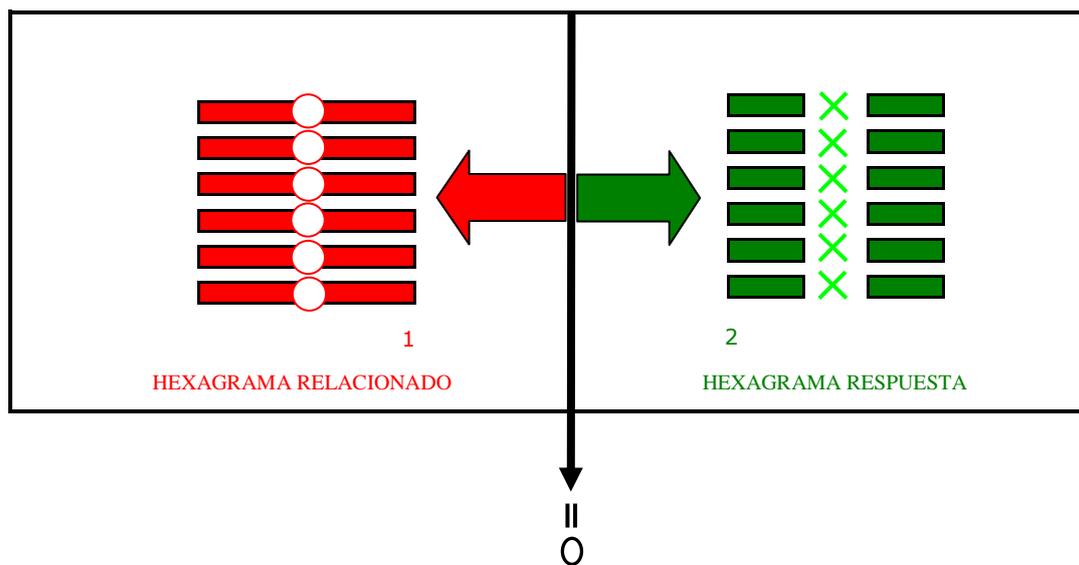
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No hay relaciones de correspondencia, esto sugiere que cada ser avanza por su camino.

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

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

Cuando mutan las seis líneas aparece una imagen relacionada que es la opuesta total a la obtenida como respuesta. Del hexagrama 1: Cielo, espiritual, surge el hexagrama 2: [La Tierra](#), lo material y espacial. Esto indica un dominio o visión sobre el mundo. Si el hexagrama 1 muta entero se convierte en el hexagrama 2; y viceversa. Así pues, la información relacionada y complementaria de estas seis líneas mutantes del hexagrama 1 se encuentra en el apartado referido a las seis líneas mutantes del hexagrama 2.

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, provienen del *T'uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas Tercera y Cuarta]

用九 見群龍无首。吉。

CH' IEN CH' UN LUNG WU SHOU.

CHI.

“... T' IEN TAO TE PU K' O WEI

SHOU YEN.”

- **CH' IEN**= ver.
- **CH' UN**= rebaño, masa.
- **LUNG**= dragón.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **SHOU**= cabeza/ primero/ lo de arriba.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable.
- **T' IEN**= cielo.
- **TAO TE**= realizar el tao/ llegar a ser...
- **PU K' O**= no permitir.
- **WEI**= actuar, hacer, mover.
- **SHOU**= cabeza/ primero/ lo principal.
- **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]

Ver numerosos dragones sin cabeza es felicidad.

► 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]

(Las líneas de este hexagrama son todas ellas fuertes y enteras,

según se deduce del) *uso del número nueve.*

Si la multitud de dragones que aparecen se desposeyeran a sí mismos de sus cabezas, entonces habría buena fortuna.

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

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

Un 9 para todos los lugares:

(No hay texto aquí. Los comentarios se refieren a las últimas palabras del texto principal: “aparece una familia de dragones sin cabeza; buena fortuna”)

► 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*–]

Aprovechar los nueves (todas las líneas en transformación)

a) *Visualizar el rebaño de dragones sin cabeza.*

Propicio.

b) *Aprovechar los nueves.*

La celestial actualización-del tao no permite activar la cabeza por-cierto.

► 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]

Si se presentan solamente nueves, esto significa:

Aparece un conjunto de dragones sin cabeza. ¡Ventura!

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Todos los trazos son señalados por un nueve:

a) *Cuando aparecen puros trazos nueve, esto significa:*

Aparece una manada de dragones sin cabeza.

¡Ventura!

b) *Todos los trazos son señalados por un nueve.*

La modalidad del Cielo es no destacarse como cabeza.

Si bien lo Creativo conduce todo el acontecer, nunca aparece en forma manifiesta; no sobresale hacia afuera como cabeza de algo. De tal modo la verdadera fortaleza es aquella que se dedica a su tarea ágilmente y como oculta, sin aparentar nada hacia afuera.

Al quedar todos los trazos señalados cada uno por un nueve, el signo se convierte en el signo K’un, Lo Receptivo, que es tan enteramente receptivo que no muestra ninguna cabeza.

[Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para todos los trazos nueve en mutación:

b) 7. *Cuando lo Creativo y Grande entra en mutación en todos los trazos nueve, se establece el orden en el mundo.*

c) 7. *Cuando lo Creativo y lo Grande entra en mutación en todos los trazos nueve, se percibe la ley del Cielo.*

Nota: el signo “Lo Creativo” ocupa un lugar muy especial, también en el sentido de componerse con entera uniformidad de elementos lineales firmes, todos los cuales mantienen entre sí una cierta relación recíproca. Forman ellos una serie escalonada, de modo que por así decirlo es posible comprobar en ellos una evolución genética temporal. Por esta razón, en la apreciación de los diferentes trazos se produce una desviación con respecto al procedimiento seguido en otros signos. Conforme a la índole del caso, no puede hablarse aquí de correspondencia y ligazón entre trazos firmes y blandos, condiciones que determinan una característica en otros signos. Mas bien solo se tiene en cuenta, con fines de apreciación, la relación entre el puesto correspondiente y la índole del elemento lineal.

Debe tomarse en consideración, al respecto, una diferencia característica entre los semisignos inferior y superior. En semisigno inferior se describe el desarrollo del carácter de la fuerza creativa; en el semisigno superior el desarrollo de la posición externa. En este sentido, los trazos primero y cuarto constituyen comienzos. El primer trazo, situado abajo de todo, todavía en la región de la Tierra (puestos 1 y 2), se define como tapado, latente. El trazo cuarto, situado en el puesto más bajo del semisigno superior, denota asimismo un comienzo, vale decir un cambio de posición. De por sí, los indicios connotados para este trazo no son favorables; no se adecua a su puesto, pues es firme en puesto blando. De ello podría deducirse alguna cosa fallida. Sin embargo, siendo la esencia de Lo Creativo el vigor, se enfatiza expresamente que no hay falta alguna. La divergencia entre el carácter y el puesto del trazo encuentra su expresión más bien en la posibilidad de tomar una decisión que todavía se presenta como dudosa. Sumamente favorables son los dos trazos centrales, situados en el segundo y el quinto puesto respectivamente. El segundo es central y en ese carácter se concibe sin más como recto. Dado que todavía se encuentra en el semisigno inferior, denota la índole interior del gran hombre, que si bien ya llega a ser reconocido (en el “campo”), no ocupa todavía la correspondiente posición. Debe ver al “gran hombre” en el quinto puesto, con el que lo une un carácter común a ambos, y el que, siendo el regente de la totalidad, puede asignarle la correspondiente posición. En un grado más fuerte aún, se aplican tan favorables auspicios al quinto trazo. Mientras que el segundo trazo muestra al hombre fuerte en posición débil y baja, en el caso del quinto trazo el carácter interior y la posición están en armonía. Este trazo es fuerte, situado en puesto fuerte, en el sitio del Cielo (trazos 59 y 69), y es además el regente de la totalidad. Él es en consecuencia el gran hombre al que será valioso ver. Por eso, en el caso de los dos trazos centrales, se omite toda advertencia. Ellos son favorables sin más.

Otra cosa ocurre en lo relativo a ambos trazos finales, el tercero y el del tope. Entre ellos el tercero ocupa una posición más favorable. Si bien en su caso, ya que está situado en un puesto de transición, se observa una excesiva fuerza —fuerza de carácter incrementada por la fuerza del puesto—, de modo que aparentemente habría que temer faltas, errores, en esta ocasión, dado que en el signo entero se trata de fuerzas creadoras, una fuerza excesiva no daña en absoluto. En esta posición transicional tal fuerza es utilizada para una preparación interior adecuada a las nuevas condiciones. Otras son las circunstancias que se observan con respecto al trazo del tope. Ahí se presenta el fin de la totalidad del signo. Sin embargo, el carácter sigue siendo fuerte, aun cuando el puesto es débil. Esta divergencia entre querer y poder, ya que no se presenta ninguna posibilidad de salida, conduce al arrepentimiento.

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

[Todo nueves]

El nueve significa la virtud del Cielo. El significado de ver una bandada de dragones es ser capaz de hacer uso de la virtud del Cielo. Si uno pretende asumir el liderazgo entre los hombres mediante la dureza y la fuerza, los demás no querrán asociarse. Pero si, en rectitud, pretende lo mismo recurriendo a lo blando y a lo aceptable, desembocaría en un *dao* de adulación y de perversidad. En consecuencia, la fortuna de *Qian* reside en la ausencia de líderes, mientras que la ventaja de *Kun* consiste en mantenerse perpetuamente constante.

INTERPRETACION

a)

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Durante un ciclo entero del tiempo, el que sea imprescindible para el asunto, se está sumamente capacitado para actuar y moverse en lo consultado. Dulzura, suavidad y fuerza decidida atraerán la ventura y los buenos resultados se materializarán; pues lo que se aporte ahí servirá para establecer más orden en el mundo. Que se percibe la Ley del Cielo quiere decir que, observando todo esto, ya se conoce cuál es la Voluntad de Dios para el consultante.

Hay una amplitud de entendimiento que incluye todo el proceso y todo el esquema del asunto, por eso la persona que ha obtenido esta respuesta tiene la capacidad de alimentarse espiritualmente a si misma sin consultar a I Ching durante ese periodo de tiempo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si todos los trazos son positivos y se transforman: el sabio no considera jamás que la fuerza sea el factor de éxito más importante. Sus acciones son siempre suaves y moderadas. (Así la respuesta está completa. No consulte el hexagrama nº 2)

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

¡Ventura! Se unen la fuerza de lo creativo y la entrega de lo receptivo. Suave actuación y fuerte resolución traen ventura.

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

Cuando se da este caso, se equilibra la situación descrita en el hexagrama 2: Lo Receptivo. La suerte será abundante cuando el poder de lo creativo esté a disposición del que puede cultivar su energía. El poder de la decisión y el poder de la acción se unen de forma armónica, y el resultado es la claridad de visión, la energía utilizada con gran efectividad económica. La cooperación de los demás va unida al momento. De esta forma, el poder se expresa acertadamente y no se cometen errores. (Véanse los hexagramas 14: Posesión en gran medida, y 22: Gracia.

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

El significado atribuido al párrafo extraordinario es el opuesto al del párrafo 6. La “multitud de dragones sin sus cabezas” nos lleva al siguiente hexagrama, *Khwan*, compuesto por seis líneas divididas. La fuerza ha debido ceder su lugar a la sumisión, y la altanería a la humildad; y el resultado de ello será la buena fortuna. Al menos esta es la interpretación de este párrafo que aparece en el *Zo-Kwan*, del año 513 antes de Cristo.

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

7. “La misma línea, entera, es utilizada” (en todos los lugares de este hexagrama) pero el atributo del cielo (aquí indicado) no (siempre) ocupará el primer lugar.

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

¿Qué significa esto?

El comentario *Wên Yen*: [No hay]

Otros comentarios: a) *Ninguna de las virtudes del Principio Creativo puede formar una cabeza (1)*; b) *Este hexagrama presagia, cuando todas sus líneas son móviles, el dominio el sobre todo el mundo*; c) *¡Estas seis líneas móviles indican una amplitud de entendimiento que incluye todo el esquema del universo!*

(1) Puede tener precedencia sobre las otras.

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

La fuerza y la humildad se unen. La grandeza llega por la gentil aplicación de lo correcto. El fin no justifica los medios.

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

Todos los nueves en movimiento: *ver un grupo de dragones y ninguno a la cabeza. Suerte.*

Lo Creativo (dragones) se convierte en Receptivo (nadie que guíe al grupo, es decir, modestia y afabilidad), se realiza la potencia, el completarse de los opuestos lleva a cabo el equilibrio primordial. La grandeza del hombre del valor reside en el saber dar y recibir, en el accionar y esperar, en mostrarse afable y fuerte. Cuando el hexagrama *Khien* se invierte para formar el hexagrama *Khwan* (la Tierra), no encontramos ante personas y situaciones excepcionales, en tiempos de plenitud y logros.

Visión mágica, soberbia, fabulosa, de nueve dragones que pasan por el azul del cielo en formación compacta (fuerza-yang), sin que ninguno sobresalga (afabilidad-yin). Se trata de un momento de esplendorosa poesía épica.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Cuando todas las líneas son nueves, el signo en su totalidad entra en movimiento y se transforma en el signo K'un, Lo Receptivo, cuyo carácter es la ferviente entrega. La fortaleza de lo Creativo y la dulzura de lo Receptivo se unen. Esto significa: suavidad en la acción, unida a la fuerza de la resolución, trae ventura.

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

Una a la fuerza de la decisión la ligereza de la acción.

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

Si todas las líneas fueran cambiantes el augurio es realmente profundo. Su carácter está plenamente definido y equilibrado. Ahora puede producir en el mundo un efecto importante y valioso.

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

Si se presentan tan sólo nueve (todas las líneas yang en movimiento): *aparece un conjunto de dragones sin cabeza. ¡Ventura!* El signo se transforma en Kun, Lo Receptivo. Se unen la fortaleza de Lo Creativo y la dulzura de Lo Receptivo (cabezas ocultas). Suavidad al actuar y fuerza en la resolución, trae ventura: un maestro se halla oculto en el Hombre: es necesario ver a este Gran Hombre.

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

Comentario a la línea: esto significa que el signo entero entra en movimiento y se transforma en el signo K'un, Lo Receptivo, cuyo carácter es la ferviente entrega. Se unen la fortaleza de lo Creativo y la dulzura de lo Receptivo. Lo fuerte está señalado por la grey de dragones, lo suave por la circunstancia de que sus cabezas estén ocultas. Esto significa: suavidad en el modo de actuar, unida a la fuerza de la resolución, trae ventura.

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

El uso del yang: *ver a un grupo de dragones sin cabeza trae ventura.*

Imagen: al utilizar el yang, no puede lograrse deliberadamente que las cualidades celestes se pongan al frente.

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

Si todas las líneas están en movimiento, este kua se convierte en el segundo kua, K'un, "Lo receptivo". La combinación de estos dos kuas, el poder y el sometimiento, es, en realidad, grandiosa. Por lo tanto, los netos delicados y persistentes conducirán a la buena fortuna.