

I CHING

El Libro de los Cambios

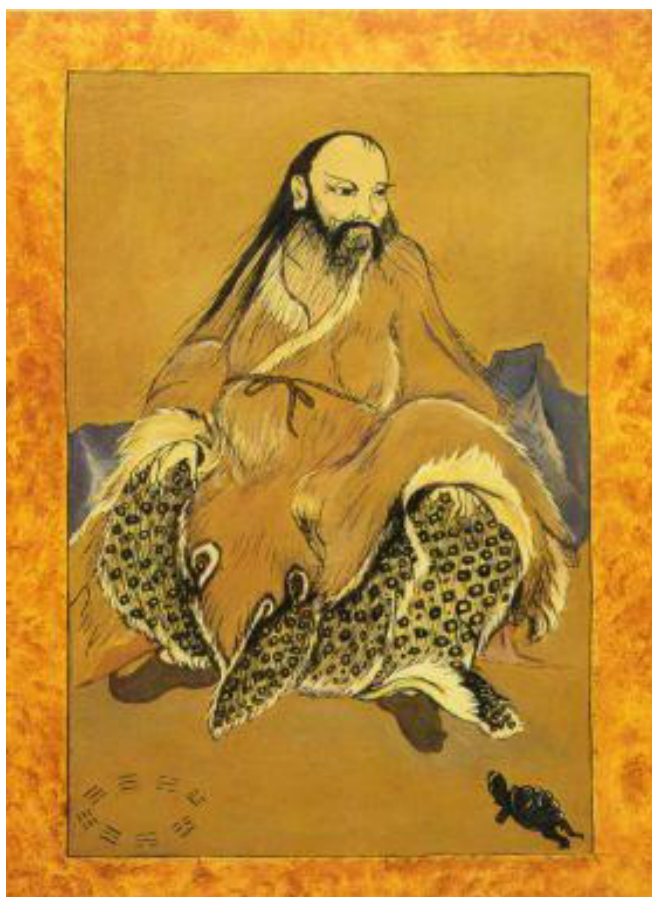
Version de Richard WILHELM (Libro 1)



		Ch'ien	Chen	K'an	Ken	K'un	Sun	Li	Tui
	Superior	☰	☳	☵	☶	☷	☴	☲	☱
	Inferior	☷	☴	☳	☵	☶	☱	☲	☰
Ch'ien	☰	1	34	5	26	11	9	14	43
Chen	☳	25	51	3	27	24	42	21	17
K'an	☵	6	40	29	4	7	59	64	47
Ken	☶	33	62	39	52	15	53	56	31
K'un	☷	12	16	8	23	2	20	35	45
Sun	☴	44	32	48	18	46	57	50	28
Li	☲	13	55	63	22	36	37	30	49
Tui	☱	10	54	60	41	19	61	38	58

Indice

Introducción	3
Cómo utilizar el I Ching	4
Método de las varillas de aquilea (milenrama)	6
Método de las monedas a cara y cruz	8
Tirar el I Ching on-line : www.adivinario.com	
I-Ching: ¿qué texto usar? Por Enzo Fernando Costa	10
Los textos del I Ching (libro 1) versión de Richard Wilhelm	
Traducción del alemán por MB	14
Tabla de trigramas para ubicar los hexagramas	14



El emperador Fu-Hi

Introducción

El I CHING o Libro de los Cambios, constituye el más antiguo de los textos clásicos del pensamiento chino. Se discute la paternidad de la obra pues en ocasiones se le atribuye a Weng Wang, fundador de la dinastía Chou; otras voces al mítico emperador celeste Fu Hi, y en algunas oportunidades a Confucio.

En todo caso su antigüedad puede situarse por lo menos entre los años 1.000 y 2.000 A. C.

Por una serie de manipulaciones -que detallamos más adelante- se llega a establecer dos trigramas resultantes de la combinación de líneas rectas y cortadas. Cada uno de ellos tiene su explicación en el Libro, hasta completar un total de 64 posibilidades diferentes.

Posteriormente diversas escuelas de comentaristas agregaron más y más glosas al texto original del I Ching. En esta oportunidad sólo se presentan los 64 hexagramas básicos con las explicaciones que de ellos hizo el alemán Richard Wilhelm en su presentación del I Ching a Occidente (Libro 1).

Para los chinos, el I Ching significa la fuente de consulta ante cualquier decisión de importancia. El libro -como reverentemente se le califica- puede indicar en cada momento la dirección correcta para el actuar. Quien le consulta premunido de respeto y atención a lo que el I Ching pueda indicarle encuentra en su texto una apreciación ponderada de su actual situación y recomendaciones para su conducta futura.

No se trata de un libro de adivinación, de una bola mágica que muestre el futuro, ni nada parecido. Simplemente que de acuerdo a la concepción china, adoptada por muchos occidentales, en los 64 hexagramas se resumen todas las posibilidades vitales. La manipulación de varillas o monedas -según el sistema que se adopte- pone en contacto al individuo, un microcosmos específico, con el todo, el macrocosmos: el resultado, la palabra del I Ching se encuentra a través del hexagrama que se construye mediante las varillas o monedas.

El I Ching usa fundamentalmente las imágenes, algunas asociadas con la antigua mitología china, otras con la poesía, las instituciones sociales y religiosas, incluso con arquetipos o momentos históricos específicos.

El psicólogo C. Gustav Jung -quien prologó la traducción de Wilhem- se declaró uno de sus adeptos. Concretamente Jung calificó el I Ching tanto como una técnica de oráculos -auxilios para el futuro- como un método de exploración del inconsciente. Se recalca en el libro la preocupación por el cambio constante en el aspecto de los acontecimientos. En el mundo occidental considerable parte del esfuerzo humano se encamina a combatir o restringir la posibilidad de peligro que implica todo cambio. Para la mentalidad china, en cambio, cualquier momento que se tome como punto,

de observación es en sí mismo resultante de toda una cadena causal que abarca hasta los detalles más mínimos del devenir anterior.

Al tirar las monedas o manejar las varillas se hacen presentes todas las posibilidades. Una parte, que para la mente occidental puede parecer insignificante, entra en contacto con el todo y adquiere por ese contacto las cualidades del momento. El hexagrama que se obtiene indica las cualidades dominantes al momento de su origen.

Para comprender el I Ching resulta fundamental el concepto que Jung llamó de "sincronicidad." Ataño a que la coincidencia de acontecimientos en el tiempo y en el espacio es más que una casualidad. Existiría una interdependencia de los acontecimientos objetivos entre sí y en relación con los estados subjetivos con la psiquis de él o los observadores.

Los 64 hexagramas (seis líneas) son otros tantos instrumentos para comprender el significado de otras tantas situaciones básicas. La verdad del hexagrama emana de las condiciones físicas del momento en que se obtuvo, en que se construyó línea por línea. De acuerdo a la tradición china se trata de "agentes espirituales" que de una manera misteriosa dan un sentido de respuesta a las manipulaciones, una verdadera alma del Libro. Aunque el occidental no entiende la esencia de tales conceptos, se encuentra con que la situación que describe "su" hexagrama corresponde a "su" momento vital. El "por qué" permanece sin respuesta.

El I Ching, no requiere interpretaciones particulares, ni artificios, ni conocimientos particulares para su consulta. Cualquiera que aplique su sentido común puede entender el sentido de las respuestas. Ello tiene especial aplicación en cuanto al sector oculto, al inconsciente del hombre.

El I Ching no encara fundamentalmente el problema de realizar o no determinadas acciones, sino el cómo, la manera correcta apropiada de realizarlas. Por otro lado, no ofrece pruebas ni resultados: simplemente se abre a quien desea consultarlo, sin poner más exigencias.

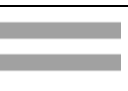
En China, el I Ching constituyó -y sigue vigente como antaño- parte esencial de la vida diaria. Con frecuencia se veía en las esquinas a un anciano que, libro y varillas en mano, estaba presto a leer el antiguo Libro para dar consejo e información al pasante. Sus símbolos sirven de adorno en las casas, lo mismo que sus sentencias.

EL USO DEL I CHING

Los símbolos del I Ching se obtienen por la combinación de trigramas -grupos de tres líneas- rectas y quebradas. De su mezcla se obtienen ocho trigramas que simbolizan otras tantas etapas de cambio, de movimiento.

Cada una de ellas tiene una característica definida y un nombre particular, que los individualizan,

La clasificación siguiente los define básicamente:

TRIGRAMAS	NOMBRE		ATRIBUTO	IMAGEN	RELACION FAMILIAR
	Ch'ien	Lo Creativo	fuerza	cielo	padre
	K'un	Lo Receptivo	devoción, docilidad	tierra	madre
	Chen	Lo que despierta	incita al movimiento	trueno	primer hijo
	K'an	el Abismo	peligro	agua	segundo hijo
	Ken	Manteniéndose quieto	reposo	montaña	tercer hijo
	Sun	Lo suave, lo dócil	penetración	viento, madera	primera hija
	Li	Lo Adherente	dar luz	fuego	segunda hija
	Tui	Lo Gozoso	alegría	lago	tercera hija

Los hijos representan el movimiento en sus variados estados: comienzo del movimiento, peligro en movimiento, descanso y completación del movimiento. Las hijas representan a la devoción en sus varias etapas: penetración apacible, claridad y adaptabilidad, alegría tranquila.

De la combinación de dos de estas imágenes aparecen los hexagramas -seis líneas cada uno- hasta completar un total de 64. Las líneas positivas (rectas) se obtienen cuando resulta una suma impar (7 o 9) y las negativas (quebradas) cuando el resultado es par (6, 8) como a continuación se explica.

Cuando se trata de interpretar el oráculo, al momento de leer las líneas sólo interesan las que corresponden a los números 6 o 9; las demás no tienen significado independiente. En los demás casos no entrañan movimiento, y por lo tanto no deben ser tomadas en consideración.

Las manipulaciones con varillas o monedas permiten que lo inconsciente del hombre se active a fin de traer a luz todos los factores, conocidos y ocultos de

una situación. Siempre para consultar el oráculo hay que enfrentarlo con espíritu tranquilo y claridad de mente, abiertos a recibir los influjos ocultos, sin prejuicios.

Subyace en todo el I Ching la idea del cambio, que a su vez implica permanencia. Originalmente existen todas las cosas, que se transmutan y modifican constantemente para retornar a sí mismas. Es el equilibrio fundamental del ying y el yang, la luz y la oscuridad, representadas por el círculo dividido.



PRIMER METODO: con varillas vegetales

Se usaban cincuenta varitas de madera especial (achilea). En Occidente, los más devotos consultores del I Ching las importan y guardan en cajas especiales. Informalmente se emplea en cualquier tipo de vara, especialmente 50 fósforos.

Se comienza por apartar una vara, que no entra en el movimiento. Quedan 49 que, quien consulte el I Ching debe dividir en dos lotes, al azar, dejando uno a su derecha y el otro a su izquierda.

Se saca una vara del haz que se encuentra a mano derecha y se coloca entre el dedo meñique y el anular de la mano izquierda. Luego, del haz que está a la izquierda se van eliminando varas en grupos de a cuatro, hasta que queden en un haz cuatro o menos. Este sobrante se coloca entre el dedo anular y el medio de la mano izquierda.

Luego se realiza la misma operación con el haz de: la derecha, y cuando quedan cuatro o menos, estas varas se colocan entre el dedo medio y el índice de la misma mano izquierda.

La suma de varitas sujetas entre los dedos de la mano izquierda dará necesariamente 9 o 5. Enseguida debe desecharse la vara colocada entre el meñique y el anular; se obtiene así un número 8 o 4. El cuatro se considera como una unidad numérica completa y se le asigna y anota valor de 3. El ocho se considera como una doble unidad y se anotan 2. Por ende, si en la primera vez la suma de varillas dio 9, se anotará un dos; si 5, un 3. Las varillas colocadas en la mano se apartan.

Las restantes -que habían sido separadas en lotes de a cuatro- se juntan para nuevamente dividir las en dos haces y repetir la operación completa. Vale decir: se saca una vara del haz de la derecha y se coloca entre el meñique y el anular; luego las varas de izquierda se eliminan en grupos de a cuatro, hasta que queden cuatro o menos que se colocan entre el anular y el

medio y luego se hace lo mismo con las varas de la derecha. Al sumar las varillas que sujeta la mano el resultado debe ser 8 o 4. El 8 se anota como 2 y el 4 como 3. Esta vez se incluye la primera varilla que se sujeta entre el meñique y el anular. La operación se repite una vez más, y nuevamente el resultado será de 8 o 4, anotándose 2 o 3 para la persona que consulta.

Al sumar los tres valores obtiene la primera línea.

Si ella suma 9 ($3 + 3 + 3$) el resultado se denomina *viejo yang*; se transforma en una línea positiva y se le asigna el símbolo de 0 o 0. Para dibujar el hexagrama se van trazando líneas rectas o cortadas; en este caso, como la línea es positiva debe dibujarse una línea recta .

Si la suma da 6 ($2 + 2 + 2$) se denomina *viejo yin*, que se transforma en una línea negativa y se representa por el signo de X o X. Para formar el hexagrama se dibuja en este caso una línea quebrada. .

Si la suma es 7 ($2 + 3 + 2$, o $3 + 2 + 2$, o $2 + 2 + 3$) se llama *joven yang*; se trata de una línea positiva que no se considera para su interpretación individual. Se le da como símbolo  y en el hexagrama se dibuja como línea recta.

Si la suma es 8 ($3 + 3 + 2$, o $3 + 2 + 3$, o $2 + 3 + 3$) se denomina *joven yin*; es una línea negativa que tampoco se considera para su lectura individual y que se designa por el símbolo  . En el hexagrama toma la forma de una línea quebrada.

Todo el procedimiento recién descrito se repite cinco veces más, hasta construir el hexagrama (seis líneas). La primera vez se dibuja la línea que va en base del hexagrama, y después las que van más arriba:

Por ejemplo :

	N°17/1,3,5	N° 62
Si en la sexta manipulación la suma de varillas da ocho-, el hexagrama final será este	 	 
Si la quinta vez resulta nueve		 
Si al tirar por cuarta vez las varillas se obtiene digamos 7, se dibuja o línea recta		
Al sumar por tercera vez las varillas, si se vuelve a obtener por ejemplo 6 se completa el trigramma inferior:		
Al completar el procedimiento por segunda vez se obtuvo ocho, y es una línea cortada:	 	 
La primera vez que se sumaron las varillas se obtuvo 9 y se dibujó una línea recta con un círculo		 

Quien consultó el I Ching deberá luego ubicar el hexagrama en el cuadro correspondiente. El hexagrama aquí formado lleva el número 17 y se llama Sui, seguimiento. Representa la situación actual sobre la que evoluciona la cuestión del consultante. Este debe leer la explicación que viene inmediatamente después del signo, así como el juicio general y la imagen. En la parte en que se habla de las líneas, sólo deben interesarle aquellas que el número 6 o el 9, ya que las restantes no se adaptan a su situación. Eso es todo. Los antiguos yins y yangs, representados por las líneas 1, 3 y 5 se transforman en yins y yangs jóvenes, que asociados con los yins y yangs jóvenes originales formarán un nuevo hexagrama (que en el ejemplo es el número 62). Este nuevo hexagrama que representa la situación hacia la cual tiende la situación actual, por los cambios aportados por las líneas 1,3 y 5. El consultante deberá leer entonces la explicación del hexagrama 62, el juicio general y la imagen (sin tener en cuenta las líneas cambiantes que no conciernen a la situación futura).

SEGUNDO METODO: con monedas.

Se trata de un procedimiento más corto, para el que se emplean tres monedas idénticas. Las monedas se lanzan seis veces al aire. Cada vez se obtiene una línea.

La "cara" de la moneda se considera como *ying* y se le asigna valor 2.

El "cruz" de la moneda se considera *yang*, con valor 3.

Si las tres monedas aparecen en *yang* (cruz) el valor es 9.

Si las tres monedas aparecen en *ying*, (cara), el valor es 6.

Dos *ying* y un *yang* dan 7, y Dos *yang* y un *ying*, 8.

Cara Cara Cara	$3 + 3 + 3 \rightarrow 9$		Viejo Yang (mutante).
Cara Cara Cruz	$3 + 3 + 2 \rightarrow 8$		Joven Yin (estable).
Cara Cruz Cruz	$3 + 2 + 2 \rightarrow 7$		Joven Yang (estable).
Cruz Cruz Cruz	$2 + 2 + 2 \rightarrow 6$		Viejo Yin (mutante).

Si se quiere simplificar más todavía :

La "cara" de la moneda se considera como *yang* y se le asigna valor 1.

El "cruz" de la moneda se considera *yin*, con valor 0. En una tirada del I Ching, las monedas se contarán con el método simple de la siguiente manera:

Si las tres monedas aparecen en *yang* (cara) el valor es $(1 + 1 + 1 = 3) \rightarrow$  (trazo yang cambiante).

Si las tres monedas aparecen en *yin*, (cruz), el valor es $(0 + 0 + 0 = 0) \rightarrow$  (trazo yin cambiante).

Dos *yin* y un *yang* dan $(0 + 0 + 1 = 1) \rightarrow$  (trazo yang fijo),

y Dos *yang* y un *yin* dan $(0 + 1 + 1 = 2) \rightarrow$  (trazo yin fijo).

Los dos métodos son evidentemente equivalentes

Cara Cara Cara = 3 o 9 →		Viejo Yang (mutante).
Cara Cara Cruz = 2 o 8 →		Joven Yin (estable).
Cara Cruz Cruz = 1 o 7 →		Joven Yang (estable).
Cruz Cruz Cruz = 0 o 6 →		Viejo Yin (mutante).



El resto del procedimiento es igual al anterior. La primera vez que se lanzan las monedas al aire constituye la línea de la base; la segunda a la siguiente, y así hasta llegar a la cima.

Las líneas siempre se cuentan de abajo hacia arriba. El trazo inicial es entonces el más inferior. Si el consultante obtiene 7 (1) el resultado es una línea Yang fuerte (joven) que entra en la edificación del hexagrama, pero no es mutante (vieja), sino que es estable y no posee ninguna significación particular. Si por el contrario obtiene 9 (3) la línea es fuerte mutante (vieja) e inestable : su significación particular es así puesta en valor y debe ser considerada a parte. Esto vale por todas las otras líneas del hexagrama. El significado de la mutación particular de un hexagrama así constituido se obtiene en la sección “las líneas” de cada hexagrama.

Esto es válido para todas las otras líneas luminosas y fuertes del libro entero [e igualmente para todas las líneas oscuras y débiles determinadas por 8 (2) o 6 (0)]

En cada hexagrama los dos primeros trazos corresponden a la tierra, los dos siguientes al mundo de los hombres y los dos últimos y superiores corresponden al cielo.

Como ya se ha dicho, todo hexagrama corresponde a una situación y a un conjunto de acciones presentes. Un trazo viejo y mutante engendra un trazo joven y estable. Si el hexagrama contiene líneas o trazos mutantes o viejos, engendra un nuevo hexagrama que constituye el resultado de la situación y de las acciones presentes.

I-Ching: ¿qué texto usar?

Por Enzo Fernando Costa

La primera inquietud de quienes quieren iniciarse en el estudio del I-Ching es, naturalmente, qué texto usar. O, mejor dicho, qué versión utilizar. Esta es una cuestión primordial, por cuanto, aunque parezca una revelación de Perogrullo, el I-Ching es un libro perteneciente a la literatura china clásica, originalmente escrito en ideografía arcaica. Esto supone que primero debió ser compilado a través de generaciones por eruditos letrados, y vertido en caracteres clásicos, adquiriendo su forma más aceptada y confiable en la llamada “versión de Palacio” realizada bajo el reinado de Qing Xi (1662-1722 d.C) con la finalidad de dotar al Emperador de un texto lo más confiable posible para la consulta de los oráculos.

Es generalmente sobre esta versión y sus posteriores copias, que trabajaron los pioneros de la sinología, aquellos occidentales que emprendieron la ardua tarea de aprender desde la nada un idioma tan atípico como el chino, para el que no existían gramáticas al uso occidental, y, lo que era peor, para el cual las categorías gramaticales de las lenguas clásicas (latín y griego especialmente) no cuadraban.

De aquí la importancia de que quienes quieran acercarse con seriedad de estudiosos al texto del I-Ching, partan de la base más fidedigna posible, es decir, que lo hagan desde una **buena traducción**. Aquí nos encontramos con la primera dificultad: quienes mejor tradujeron el Libro de los Cambios lo hicieron en inglés, alemán, o francés. De modo que quienes pertenecemos al mundo de habla hispánica debemos leer las páginas del Libro a través de una doble degradación: primero del chino al alemán o inglés, por ejemplo, y luego de éste al castellano o español. Siempre, claro está, de que no estemos en condiciones de leer corrientemente el idioma del traductor, en cuyo caso habremos abreviado el camino, y obtenido una información de segunda mano, en lugar de tercera. Y, como dice el refrán italiano, “traduttore, traditore” (traductor, traidor), es inevitable que la subjetividad del traductor influya al momento de escoger el equivalente más preciso de un término; y si a esto le añadimos que ya el primer traductor debió lidiar con la habitual multivocidad del ideograma chino, podemos hacernos una idea de lo complejo que puede llegar a resultar el extraer toda la esencia filosófica del I-Ching, sin caer en la trampa de las traducciones simplistas o los “falsos conocidos.”

En consecuencia, es de la mayor importancia saber elegir una buena versión del I-Ching, que se ajuste al objetivo propuesto por el estudiante, el que podrá variar según sus motivaciones y preferencias. En efecto, habrá quienes se acercan al Libro de los Cambios con el propósito de encontrar en él respuesta a sus interrogantes e inspiración para la acción pragmática (sin duda los más); pero los habrá que se acercan en busca de un complemento a sus aficiones filosóficas, o los que buscan inspiración para su creatividad artística, o los que lo escudriñan en busca de aportes históricos, o los que se interesan en él desde un punto de vista puramente literario, por dar sólo

algunos ejemplos. Para todos ellos es de capital importancia trabajar sobre la base de una versión sólida, basada en un conocimiento de primera mano del idioma chino clásico escrito.

Aquí va entonces mi primera recomendación: si quieren trabajar en serio, **provéanse de una versión directa del chino**. A continuación les enumero los autores cuyas versiones resultan más confiables, más allá de las grandes divergencias que puedan encontrarse entre ellas, y cuya explicación daremos más adelante. Quienes cursen en Sinaruspica pueden utilizar el texto que prefieran de entre estos, ya que en las clases nos remitiremos al original chino, aclarando todas las dudas que surjan, y señalando el por qué de las diferencias y matices de cada traducción. Pero, insisto, debemos partir de una versión confiable desde el inicio. Por eso, les aconsejo que dejen de lado los numerosos “refritos” hechos con retazos parafraseados de diferentes autores originales, y lanzados al mercado editorial con un sentido puramente oportunista; aquí, una vez más, lo barato sale caro.

Las siguientes son las versiones que considero más confiables, de entre las que se encuentran volcadas a la lengua hispánica:

Richard Wilhem (1873-1930): “I-Ching, el Libro de las Mutaciones”, traducción al español por D.J.Vogelmann, Edit. Sudamericana, Buenos Aires, 1976. Idem, con traducción al español de Helena Jacoby de Hoffmann, Edit. Cuatro Vientos, Stgo. de Chile, 1976. Ambas son confiables, pero la primera es decididamente más completa y recomendable.

La versión de Wilhem es un clásico en el tema, y sin lugar a dudas la mejor traducción existente hasta el presente, y que quizá no tenga competidores por largo tiempo. Ello se debe a que este autor, que vivió más de veinte años en China, la mitad de ellos bajo el régimen imperial, y la otra mitad bajo el régimen postrevolucionario surgido en 1911, tuvo la inapreciable ayuda de uno de los últimos exponentes de la clase de los letrados confucianos, Lao Nai Xuan. Gracias a este aporte, Wilhem pudo encontrar para cada ideograma el sentido más verosímil de acuerdo a la tradición literaria china.

Wilhem cumplía funciones de pastor protestante, y habla muy en favor de su amplitud de criterio el que haya reconocido, a pesar de la previsible desaprobación de sus colegas, las curiosas propiedades parapsicológicas del Libro que había traducido. Por esta razón, además de su excelente versión literaria, y de haber contado con el espaldarazo académico de Carl Jung, el I-Ching de Wilhem es de primera elección para quien quiera iniciarse y explorar las posibilidades mánticas del Libro de las Mutaciones (o Libro de los Cambios).

James Legge (1815-1897): “I-Ching, el Libro de los Cambios”, Edit. Obelisco, Barcelona, 1997. A semejanza del anterior, este autor vivió una treintena de años en China, y en plena época imperial, en el corazón del siglo XIX. También él fue en carácter de misionero evangélico. Su traducción es tan confiable como la de Wilhem, y su prosa por momentos aún más fluida y

precisa que la de aquél. La versión es literaria, un tanto equidistante, y los comentarios lúcidos, atinentes, y precisos. Sin embargo, presenta un inconveniente para quienes buscan aspectos esotéricos en el Libro: Legge era un misionero escocés hecho y derecho, y tomaba con burlona ironía esos posibles contenidos. Esto se aprecia en la versión inglesa original, ya que suele ser expurgado de las copias traducidas. De modo que su versión, por otra parte excelente y sin duda muy plagiada por sus sucesores, es particularmente recomendable para quienes encaran el estudio del I-Ching desde sus ángulos puramente culturales, filosóficos, y sociológicos.

Carmelo Elorduy: “Libro de los Cambios”, Editora Nacional, Madrid, 1983. Sacerdote jesuita, Elorduy se desenvolvió como misionero y docente en la China republicana del siglo pasado, primeramente en la China continental, y luego en el refugio nacionalista de Taiwan. Su versión del I-Ching se caracteriza por un fuerte sesgo interpretativo personal, de una racionalidad un tanto desapegada. Habiendo practicado el chino oral y escrito “in situ”, su versión resulta académicamente muy estimable, significando un valorable esfuerzo por repensar la trascendencia del texto original. Nacido español, su versión tiene la ventaja de llegar primigenia al público hispanoparlante, pero, al igual que la de Legge, su enfoque es descriptivamente cultural, fríamente interpretativo. Recomendable, por tanto, para quienes buscan ese encuadre.

John Blofeld (1913-1987): “I-Ching, el Libro de los Cambios.” trad. al español de Rafael Lassaletta, EDAF, Madrid, 1981. Este autor, de vida trashumante, volcado esencialmente a las filosofías y religiones orientales, estuvo algunos años en China, aprendió el mandarín, y cuenta entre sus trabajos más estimados esta versión del I-Ching. Convencido de las virtudes mánticas del libro, su traducción es muy asequible al neófito, y cuenta con una jugosa introducción. No obstante, se aparta con cierta frecuencia del sentido tomado por los autores más clásicos, sin aclarar, por lo general, sobre qué originales basa su discordancia. En consecuencia, es una obra recomendable, en segunda línea.

Rudolf Ritsema (1918-2006): “I-Ching”, traducción al español de Edith Zilli, Javier Vergara Editor, Madrid/Buenos Aires, 1995. Holandés de nacimiento, fuertemente influido por la cultura germanoparlante de Suiza, país donde buscó refugio ante el avance totalitario nazi, quedó estrechamente vinculado a la Fundación Eranos, creada por Olga Froebe Kapteyn, y de la que fuera colaborador destacado Carl Jung. Ritsema, estudioso del chino, en colaboración con otros lingüistas más expertos, produjo una versión sumamente literal, pero ricamente explicada en sus aspectos idiomáticos. Esta versión, muy cuidada gráficamente y precedida por un interesante estudio teórico, adolece sin embargo de una literalidad tan rígida que llega a menudo a la ininteligibilidad, la cual se agrava por la múltiple traducción. Pero, por otro lado lleva anexas aclaraciones que lo convierten en una suerte de diccionario de términos usados en el I-Ching, por lo que resulta muy valioso para estudiantes avanzados. De cualquier modo, no resulta de fácil acceso, y requiere de detalladas

explicaciones para su adecuado uso, por lo que en nuestros cursos lo reservamos preferentemente para el ciclo profundizado.

Xi Wen y Li Yan: “Libro de los Cambios con ilustraciones”, Ediciones de Lenguas Extranjeras, Beijing, 1998. Se trata de una obra interesante, que rescata cierto valor originario del I-Ching, y que cuenta con las ingeniosas ilustraciones de Li Yan. Se limita a la traducción del texto primigenio del Libro, sin mezclarlo con comentarios posteriores, tanto confucianos como postconfucianos, lo cual no deja de ser una ventaja para el principiante. Como interés suplementario, al pie de cada ilustración figura el texto original chino, en caracteres manuscritos, y en capítulo aparte una serie de comentarios hallados en un ejemplar del I-Ching escrito en seda, que data de la dinastía Han del Oeste (206 aC-8 dC). Esta versión tiene la particularidad de atribuir a ciertos ideogramas su valor y significado más arcaicos, contraviniendo así la interpretación sancionada por la tradición erudita en la que abrevaron Legge, Wilhem, y sus continuadores. Esto puede ser de gran interés para el enfoque histórico del Libro, pero constituye un escollo para quienes buscan un contenido esotérico o filosófico del mismo. Comparar una versión tradicional del I-Ching con esta de Xi Wen y Li Yan puede confundir mucho al lector no iniciado, ya que no atinará a entender cómo un mismo texto puede llegar a tener traducciones tan disímiles e incongruentes. Además, hay que señalar que la versión al español deja bastante que desear, conteniendo errores groseros de sintaxis que deberían ser corregidos en otras ediciones. Por todo esto, y sin dejar de considerar esta obra como interesante, la dejamos en una tercera línea de elección, y sólo como ilustrativa de las innumerables posibilidades exegéticas que ofrece el Libro de los Cambios.

TEXTOS del I CHING

El Libro de los Cambios

Version de Richard WILHELM (Libro 1)

Traducción del alemán por MB

		Ch'ien	Chen	K'an	Ken	K'un	Sun	Li	Tui
	Superior								
	Inferior								
Ch'ien		<u>1</u>	<u>34</u>	<u>5</u>	<u>26</u>	<u>11</u>	<u>9</u>	<u>14</u>	<u>43</u>
Chen		<u>25</u>	<u>51</u>	<u>3</u>	<u>27</u>	<u>24</u>	<u>42</u>	<u>21</u>	<u>17</u>
K'an		<u>6</u>	<u>40</u>	<u>29</u>	<u>4</u>	<u>7</u>	<u>59</u>	<u>64</u>	<u>47</u>
Ken		<u>33</u>	<u>62</u>	<u>39</u>	<u>52</u>	<u>15</u>	<u>53</u>	<u>56</u>	<u>31</u>
K'un		<u>12</u>	<u>16</u>	<u>8</u>	<u>23</u>	<u>2</u>	<u>20</u>	<u>35</u>	<u>45</u>
Sun		<u>44</u>	<u>32</u>	<u>48</u>	<u>18</u>	<u>46</u>	<u>57</u>	<u>50</u>	<u>28</u>
Li		<u>13</u>	<u>55</u>	<u>63</u>	<u>22</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>30</u>	<u>49</u>
Tui		<u>10</u>	<u>54</u>	<u>60</u>	<u>41</u>	<u>19</u>	<u>61</u>	<u>38</u>	<u>58</u>

Tabla que permite encontrar el hexagrama con respecto a los trigramas.

1.- CH'IEN / EL CREADOR

	<i>Superior</i> : ch'ien, lo creador, el cielo
	<i>Inferior</i> : ch'ien, lo creador, el cielo

El hexagrama se compone de seis líneas llenas. Las líneas llenas corresponden a la potencia original yang que es luminosa, fuerte, espiritual, activa. El hexagrama es uniformemente fuerte de naturaleza y corresponde a una síntesis del poder y la energía. En cuanto que ninguna debilidad está presente en él, tiene como propiedad la fuerza. Su imagen es el cielo. La fuerza está representada como desligada a las condiciones espaciales determinadas: ella es por consiguiente concebida como movimiento. Lo que se considera como fundamento de ese movimiento es el tiempo. El hexagrama incluye entonces igualmente la noción del poder del tiempo y la potencia de la perseverancia o persistencia en el tiempo: la duración.

En la interpretación del hexagrama siempre hay que considerar un doble sentido: el sentido macrocósmico y el microcósmico, es decir, el sentido de la acción en el mundo de los hombres. Aplicado a los acontecimientos del universo, este signo explica la potente acción creadora de la divinidad. (1) Y con relación a los hombres, designa la acción creadora de los santos sabios, del soberano o guía de los hombres que por su poder despierta y desarrolla su naturaleza superior. (2)

(1) El nombre de este hexagrama “el creador” traduce el término alemán “das Schöpferische” y se refiere al poder creativo en tanto que principio y no a una persona ni a un dios particular.

(2) Este hexagrama corresponde al 4° mes (mayo-junio) en el curso del cual la potente luz alcanza su punto culminante antes que el solsticio marque el punto de comienzo de la decadencia del año.

EL JUICIO:

“El creador tiene un éxito sublime, favorecido por la perseverancia.”

Según el significado principal, los atributos (sublime, exitoso, promotor, persistente) van de dos en dos. Para quien obtenga esta respuesta del oráculo, eso significa que recibirá una participación del éxito de las proveniente de las profundidades subyacentes en los eventos del universo y que todo depende del hecho de que sólo busque su felicidad y la de los demás perseverando en el camino correcto.

Los significados específicos de los estos cuatro atributos se convirtieron muy pronto en un objeto de especulación. La palabra china traducida por “sublime” significa: “cabeza, origen, grande”. Esta es la razón por la cual la explicación de Confucio dice: “Grande es el poder original del Creador, todos los seres le deben su comienzo, y este poder penetra todo el cielo”. Este primer atributo también compenetra los otros tres.

El comienzo de todas las cosas sigue estando, por así decirlo, en el más allá, en forma de ideas, que deben pasar por una etapa de realización. Pero en el creador también ya está el poder de dar forma a esos arquetipos ideales: esa es la noción que expresa la palabra “exitoso”. Este proceso está representado por una imagen de la naturaleza : “Las nubes pasan, la lluvia opera y todos los seres individuales fluyen en su forma”. (3)

Aplicados al reino del hombre, los atributos muestran al hombre noble el camino hacia el gran éxito: “Porque él ve con gran claridad las causas y los efectos primeros, completa en tiempo correcto los seis grados y se eleva sobre ellos hacia el cielo en el momento oportuno, como sobre seis dragones”. Los seis grados son las seis posiciones diferentes dentro del hexagrama, representadas por la imagen de los dragones. El camino del éxito aquí es el reconocimiento y la realización del camino (Tao) del mundo que, como una ley que atraviesa desde el principio hasta el fin, produce todos los fenómenos condicionados por el tiempo. De esta manera, cada grado alcanzado es al mismo tiempo la preparación del siguiente, y el tiempo ya no es un obstáculo, sino el medio que permite la realización de lo posible. Después de que el acto de creación se haya expresado en a través de ambos atributos “sublime” y “exitoso”, el trabajo de preservación se muestra ahora como una actualización y diferenciación continua de la forma. Se traduce entonces como dos expresiones de los atributos de “promoción”, es decir, “creando lo que corresponde a la naturaleza” y de “persistencia”, es decir, siendo “justo y firme”. “El caminar del creador modifica los seres y los moldea, hasta que todos hayan alcanzado su naturaleza justa, la que está destinada a ellos, y los mantiene de acuerdo con la gran armonía y la perseverancia ”.

En el dominio humano, vemos cómo el hombre noble confiere paz y seguridad al mundo mediante su acción ordenada: “Al levantarse, elevando su cabeza sobre la multitud de hombres, todas las regiones se unen en paz”. Otra especulación lleva aún más lejos la distinción de las palabras “sublime, exitoso, promotor, persistente” colocándolos en paralelo con las cuatro virtudes cardinales. A la “sublimidad”, que como principio fundamental incluye todos los demás atributos, se le asigna el amor. Al atributo de “exitoso” se le atribuyen las costumbres que regulan y ordenan las expresiones del amor y, en consecuencia, le asegura su éxito. En el término “promover” está asociado a la “justicia” que crea situaciones en las que cada uno recibe lo que corresponde a su naturaleza, lo que le es propio y lo que lo hace feliz. Al atributo de “perseverancia” se le atribuye la sabiduría que reconoce las leyes fijas de todos los eventos y que, en consecuencia, puede crear situaciones duraderas.

Estas especulaciones, que ya aparecen en uno de los comentarios que forman la segunda parte del I Ching, el Wen Yen, constituyeron el puente que hizo posible la unión de la filosofía de los cinco grados de transformación (elementos), sólidamente establecido en el Libro de los Anales, con el I Ching que, basado únicamente en una dualidad bipolar de principios positivos y negativos, ha abierto la puerta a un simbolismo de números que se ha desarrollado con el transcurso del tiempo (4).

(3) Cf. La Biblia, Génesis, 2:1 ss, donde también se le atribuye a la lluvia el barro a partir del cual Jahvé modeló al hombre.

(4) El creador (lo creativo - *das Schöpferische*) causa el origen y la procreación de todos los seres. En consecuencia, se lo puede llamar “el cielo”, poder luminoso, “padre”, “señor”, etc. La cuestión es de saber si el concepto de “creatividad” de los chinos es considerada personalmente como Zeus por los griegos. La respuesta es que este problema no tiene importancia para los chinos. El principio creativo divino es, por así decirlo, suprapersonal. Solo es perceptible y distinguible por su actividad todopoderosa. Sin embargo, tiene, en cierto modo, una apariencia exterior que es el cielo. Y el cielo tiene, como todo ser vivo, una autoconciencia psíquica, que es Dios (el Soberano Supremo). Pero se habla muy objetivamente del conjunto como lo creativo (*Schöpferisch*).

LA IMAGEN:

“El movimiento del cielo es poderoso. Así el hombre noble se hace fuerte e incansable.”

Como solo hay un cielo, la repetición del signo ch'ien, que tiene el cielo como imagen, significa el movimiento del cielo. El perfecto movimiento circular del cielo constituye un día. La duplicación del trigramma significa que cada día es seguido por otro. Eso da la idea del tiempo, y simultáneamente, ya que es el cielo mismo que se mueve con su poder infatigable, la idea de un periodo de gran alcance en el tiempo y más allá de él, de un movimiento que nunca cesa ni se detiene, del mismo modo que un día sucede incansablemente a otro día. Esta duración en el tiempo es la imagen del poder inherente a la creatividad.

El sabio toma de allí el ejemplo de la manera de cómo hacer duraderos sus efectos, fortaleciendo de manera uniforme y eliminando deliberadamente todo lo que sea inconveniente al sentido común. Así llega a ser infatigable, que es una calidad que se adquiere regulando el campo de sus actividades.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Dragón escondido. No actuar.”

El dragón tiene un significado muy diferente en China que en la visión occidental. Simboliza la fuerza eléctrica, estimulante y excitante que se manifiesta en la tormenta. En invierno, esta fuerza se retira a la tierra; entra en acción al comienzo del verano, apareciendo en el cielo en forma de relámpagos y truenos. Como resultado de esto, las fuerzas creativas de la tierra se vuelven a activar.

Aquí la fuerza creativa todavía permanece oculta dentro de la tierra y aún no tiene efecto. Aplicado a situaciones humanas, esto significa que un hombre notable aún no es reconocido. Sin embargo, él permanece fiel a sí mismo. No se deja influir por el éxito o el fracaso externos, sino que espera su tiempo de actuar de una manera fuerte y despreocupada.

Por lo tanto, es apropiado para quien consulte el oráculo y trace esta línea, que espere con una pacífica y fuerte paciencia. Los tiempos vendrán pronto. No hay temor de que una firme voluntad no prevalezca. Sin embargo, es importante no gastar prematuramente su energía forzando algo que todavía no sea oportuno.

Nueve en el segundo lugar significa: «El dragón aparece en el campo. Es ventajoso ver al gran hombre.»

Los efectos de la fuerza luminosa comienzan a manifestarse. Aplicado a la actividad humana, eso quiere decir que el gran hombre aparece en su campo de acción, aunque no ocupe todavía una plaza predominante, sino que permanece por el momento entre sus iguales. Lo que lo distingue de los demás es la seriedad de sus propósitos, su naturaleza digna de una confianza sin reserva y la influencia que ejerce a su alrededor sin esfuerzo consciente. Es un hombre destinado a tener una gran influencia y poner orden en el mundo. Es por eso que es ventajoso verlo.

Nueve en el tercer lugar significa: “A lo largo de todo el día el hombre noble se mantiene creativamente activo. Cuando la noche cae su mente continúa todavía ocupada. Peligro. Sin reproches.”

Una esfera de actividad creativa se abre para el hombre noble. Su reputación comienza a extenderse. La gente comienza a acudir hacia él. Su fuerza interior está a nivel de su acción exterior acrecentada. Los negocios se le ofrecen a manos llenas, incluso llegada la noche, cuando los otros se reposan, él está todavía agobiado por los planes y las preocupaciones. Aquí existe un peligro en este paso de la posición inferior a una posición elevada. Más de un gran hombre ya se perdió porque la gente acudía a él y lo arrastraba en su mismo camino. La ambición ha destruido la pureza interior. Pero las tentaciones no causan perjuicio a su verdadera grandeza. Si se permanece en contacto con los gérmenes de la nueva era y sus exigencias, se posee la prudencia suficiente para evitar de apartarse del camino correcto y se permanece sin reproches.

Nueve en el cuarto lugar significa: «Vuelo hesitante sobre los abismos. Sin reproches.»

Aquí se llega al momento de transición donde se puede actuar libremente. El hombre importante se encuentra delante de un dilema entre dos posibilidades: o bien para influir y tomar una parte importante en el mundo o bien retraerse y cultivar la personalidad en la quietud: la vía del héroe o la del santo que se aísla del mundo. No hay una regla general para decidir cual es el camino más justo. El que se encuentre en tal situación debe decidir libremente siguiendo la ley más íntima de su ser. Si lo hace de una manera libre, sincera y consecuente, encuentra la vía conveniente y esta vía le es adecuada y libre de reproches.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Un dragón vuela en el cielo. Es ventajoso ver al gran hombre.”

El gran hombre ha alcanzado la esfera de naturalezas celestes, es por eso que su influencia se extiende a lo lejos y se hace visible a todo el mundo. Todos los que lo vean pueden sentirse afortunados.

Confucio dice al respecto: “Las cosas que son consonantes vibran juntas. La cosas que tienen afinidad entre ellas en su esencia íntima se buscan mutuamente. El agua fluye hacia lo que es húmedo, el fuego se torna hacia lo que es seco. Las nubes (aliento del aire) siguen al dragón, el viento (aliento de la tierra) sigue al tigre. Así el sabio se eleva y todos los seres tornan los ojos hacia él. Lo que nace del cielo se siente aparentado con lo superior. Lo que nace de la tierra se siente aparentado con lo inferior. Cada uno sigue su especie.”

Nueve en la cúspide significa: “El dragón arrogante deberá arrepentirse.”

Cuando un hombre alcanza cumbres tan altas que ya no se relaciona con las otras personas, queda aislado, y esto necesariamente lo lleva al fracaso. Esta línea previene contra el esfuerzo titánico de las aspiraciones que exceden las propias fuerzas. La consecuencia sería una caída brutal y profunda.

Cuando todas las líneas son nueve significa: “Aparece un vuelo de dragones sin cabezas. Fastuoso.”

Si todas las líneas son nueve, eso significa que todo el hexagrama está en movimiento, y se cambia en el hexagrama K'un, lo receptivo, cuya característica es la devoción. La fuerza de lo creativo y la suavidad de lo receptivo se unen. La fuerza está indicada por el vuelo de los dragones y la suavidad, por el hecho de estar privados de sus cabezas. Eso quiere decir que la suavidad unida a la fuerza de decisión trae buena fortuna.

2.- K'UN / LO RECEPTIVO

	<i>Superior</i> : K'un Lo receptivo, Tierra.
	<i>Inferior</i> : K'un Lo receptivo, Tierra.

Este hexagrama está constituido exclusivamente por líneas quebradas, que representan la oscuridad, la docilidad, el poder receptivo primario del yin. El atributo del hexagrama es el abandono (1), imagen de la tierra. Es el complemento perfecto de Lo Creativo, no el opuesto, no hay combate sino complementación. Representa la naturaleza en contraste con el espíritu, la tierra en contraste con el cielo, el espacio frente al tiempo, lo femenino-maternal frente a lo masculino-paternal. Aplicado a los asuntos humanos el principio de complementación no se refiere solamente a la relación hombre-mujer sino, por ejemplo a la relación que existe entre el príncipe y el ministro o entre el padre e el hijo. Incluso la dualidad aparece en la coexistencia entre lo espiritual y lo sensible.

En todo caso no se puede hablar de un verdadero dualismo, porque existe una clara relación de jerarquía entre los dos hexagramas: lo Receptivo es tan importante como lo Creativo, pero su atributo de docilidad define inmediatamente el lugar que ocupa en relación a lo Creativo. Lo Receptivo tiene que ser activado y conducido por lo Creativo; entonces ahí produce buenos resultados. Pero cuando abandona su posición y trata de marchar al lado y en igualdad con lo creativo, entonces lo receptivo deviene peligroso. Se levanta entre lo receptivo y lo creativo una oposición y una lucha que producen efectos nefastos para ambos.

(1) En alemán *Hingebung*, devoción, capacidad de dedicarse, ofrecerse, consagrarse, abandonarse, entregarse, etc. Aquí se lo ha traducido como “abandono” en el sentido de “entrega”.

EL JUICIO:

“Lo receptivo produce un éxito sublime, favorecido por la perseverancia de una yegua. Si el hombre noble emprende algo y trata de guiar, errará el camino. Pero si dócilmente se deja guiar, entonces seguirá una buena una dirección. Es favorable encontrar amigos en el oeste y en el sur, y alejarse de los amigos del este y del norte. La tranquila perseverancia trae buena fortuna.”

Los cuatro aspectos fundamentales de lo creativo (2), “el éxito sublime favorecido por la perseverancia”, sirven igualmente para caracterizar los atributos del poder en su aspecto pasivo, lo receptivo. Aquí la perseverancia está definida con más precisión, como siendo la perseverancia de una yegua. Lo receptivo designa la realidad espacial frente a la potencia espiritual de lo creativo. El caballo pertenece a la tierra tal como el dragón pertenece al cielo. La yegua fue elegida como símbolo porque combina la fuerza y ligereza del caballo con la docilidad y devoción de la vaca.

Las múltiples formas de la tierra responden a las múltiples impulsiones creativas porque la tierra tiene el poder de lo receptivo de convertirlas en algo real. La riqueza de la naturaleza reside en su poder de nutrir todos los seres, y su grandeza reside en que les da belleza y esplendor. Ella hace prosperar todo lo viviente. Lo Creativo engendra las cosas, pero nacen gracias a la naturaleza. Aplicado a los asuntos humanos el hexagrama significa acción en conformidad a la situación. La persona en cuestión no se encuentra en una posición independiente, sino que actúa como asistente. Significa que debe concluir algo. Su tarea no significa que debe dirigir -lo que sólo puede desviarla de su camino- sino dejarse guiar, tal es su rol. Si sabe enfrentarse al destino en una actitud de aceptación, puede estar segura de encontrar la dirección correspondiente. El hombre noble se deja guiar; no va con los ojos vendados sino que aprende de las circunstancias lo que se exige de él, sigue sus directivas, conoce todo lo que la situación requiere y cede al destino.

Cuando hay algo que debe ser bien hecho, se requieren amigos y ayudantes en la hora de trabajo y esfuerzo, una vez que los planes de lo que debe ser realizado han sido determinados con firmeza. El tiempo del trabajo

y del esfuerzo está expresado por el oeste y el sur, puesto que es allí donde lo receptivo se abre para lo creativo, de la misma manera que lo hace la naturaleza en verano y en otoño. Si no se movilizan todas las capacidades, la tarea no será bien cumplida. Encontrar amigos significa aquí realizar su tarea. Pero fuera del trabajo y del esfuerzo, también existe un tiempo para los planes y el orden: para ello el aislamiento es necesario. El Este simboliza el lugar donde se reciben las órdenes del maestro y el Norte donde uno se da cuenta de lo que uno ha hecho. Allí hace falta estar solo y ser objetivo. Esta hora sagrada no debe ser turbada por odios ni favoritismos.

2. Los cuatro aspectos de lo creativo: el *éxito*, poder de realizar; la *sublimidad*, excelencia; el *poder de favorecer*, aventajar, superar, realizar y la *perseverancia*, persistencia, permanencia, tenacidad.

LA IMAGEN:

“La condición de la tierra es el abandono receptivo. El hombre noble de vasta naturaleza sostiene al mundo exterior.”

De la misma manera que hay un solo cielo, hay una sola tierra. Mientras que en el primer hexagrama el redoblamiento del trigramo fuerte significa la duración temporal, en el segundo, el redoblamiento del trigramo débil significa la extensión del espacio y la firmeza con la que la tierra soporta todo lo que vive y se mueve sobre ella. La tierra, en su abnegación, lleva el bien y el mal sin excepción. Así el hombre noble transforma su carácter en vasto, sólido y resistente para ser capaz de llevar y soportar los hombres y las cosas.

LAS LINEAS:

O Seis en la base significa: “Cuando se camina sobre la escarcha, el hielo sólido no está lejos.”

De la misma manera que la fuerza luminosa representa la vida, la fuerza oscura significa la muerte. En el otoño, cuando llegan las primeras heladas, la fuerza de la oscuridad y del frío comienza solamente a desplegarse. Después de los primeros signos, las manifestaciones de la muerte se multiplican gradualmente siguiendo leyes determinadas, hasta el momento en el que finalmente el pleno invierno está allí con su hielo.

Exactamente lo mismo pasa en la vida. Una vez que ciertos signos de decadencia apenas perceptibles han hecho su aparición, el movimiento se acentúa hasta que, finalmente, la decrepitud se instala. Pero en la vida es posible prevenir la decadencia estando atento a esos signos y afrontándolos en el momento debido.

O Seis en el segundo lugar significa: “Directo, cuadrado, grande. Sin designio, sin embargo, todo lo permanente es favorecido.”

El símbolo del cielo es un círculo, el de la tierra el cuadrado. Así la forma cuadrada es el atributo fundamental de la tierra. Por otro lado, el

movimiento rectilíneo y lo grande son, en principio, propiedades del creador. Las cosas cuadradas radican en la línea recta y forman a su vez los cuerpos sólidos. En matemáticas se distinguen las líneas, los planos y los volúmenes; las líneas rectas generan los planos rectangulares, y éstos a los volúmenes cúbicos. Lo receptivo se adapta a las propiedades del creador y las hace suyas. Así, un cuadrado se desarrolla a partir de una línea recta y un cubo a partir de un cuadrado. Todo se ajusta a la ley del creador, nada se retrae y nada se agrega. Es por eso que en lo receptivo todo se realiza sin necesidad de un designio ni de un esfuerzo particular. La naturaleza genera sin error los entes que debe realizar, esa es su rectitud. Ella no rehúsa soportar a ninguno de los seres que ha generado, allí está su grandeza. Es por eso que ella alcanza sin artificios ni designios particulares lo que es propio de todas las cosas. En cuanto al hombre, éste alcanza la suprema sabiduría cuando todas sus acciones corresponden a la esencia creadora de la naturaleza.

Seis en el tercer lugar significa: “Líneas ocultas. Uno es capaz de permanecer perseverante. Si por azar uno está al servicio de un rey, no ocuparse de nuevas tareas, sino acabar las que están empezadas.”

Si un hombre se encuentra libre de vanidad es capaz de disimular sus habilidades y no atraer la atención sobre sí demasiado pronto, lo que le permitirá madurar en paz. Si las condiciones lo exigen, es capaz de ponerse en evidencia, pero todavía allí con reserva. El hombre sabio sabe dejar la fama a los otros. No busca ser honrado por las cosas que hace, sino que espera liberar las fuerzas activas que operan en lo receptivo, para que se realicen completamente. Siente su trabajo completo cuando sabe que ellas darán su fruto en el futuro.

Seis en el cuarto lugar significa: “Un saco atado. Ni loas ni reproches.”

El principio oscuro se abre cuando se mueve y se cierra cuando reposa. Aquí se encuentra indicada una actitud de extrema reticencia. La época es peligrosa: todo avance se traducirá en una reacción hostil de los adversarios más fuertes si uno es combativo, o en un falso reconocimiento basado en un malentendido si uno es complaciente. Entonces es conveniente permanecer en reserva, sea en la soledad o en la agitación del mundo, puesto que allí también nos podemos ocultar para que nadie nos reconozca.

Seis en el quinto lugar significa: “Una orla amarilla en el traje trae la mayor buena fortuna.”

El amarillo es el color de la tierra y del justo medio, el símbolo de lo que es confiable y auténtico. La vestimenta interior tiene adornos discretos, símbolo de una noble moderación. Si alguien es llamado a actuar en un lugar eminente pero no independiente, el verdadero éxito radica en la más alta discreción. La autenticidad y la finura de un hombre no deben manifestarse directamente sino sólo expresarse como un efecto de su interior.

Seis en la cúspide significa: “Dragones peleando en la pradera. Su sangre es negra y amarilla.”

En el lugar superior, la oscuridad debe ceder el paso a la luz. Si ella intenta permanecer en un lugar que no es el suyo y ordena en lugar de servir, provoca contra ella la ira del fuerte. El resultado es una lucha en la que ella se derrumba, no sin daño para ambas partes.

El dragón, símbolo del cielo, viene a luchar contra el falso dragón cuyo principio terrenal usurpa la figura. El azul oscuro es el color del cielo, el amarillo es el color de la tierra. Por lo tanto, cuando fluye sangre negra y amarilla, es una señal de que ambas fuerzas fundamentales están dañadas en esta lucha antinatural. (3)

3. Mientras que la línea superior del hexagrama "el creador" traduce el orgullo de los Titanes que debe ser puesto en paralelo a la leyenda griega de Ícaro, la línea superior del segundo hexagrama evoca el mito de Lucifer que se opone la deidad suprema, o la lucha de los poderes oscuros contra los dioses del Walhalla, que termina con el Crepúsculo de los dioses.

Cuando todas las líneas son seis significa: “La perseverancia duradera es beneficiosa.”

Si solo hay seis, el signo de lo receptivo se transforma en el de lo creativo. De este modo, adquiere el poder de la duración al aferrarse a lo que es correcto. Sin duda, no hay progreso, pero tampoco hay daño.

O Trazo gobernante

* Trazo constituyente

3.- CHUNG / LA DIFICULTAD INICIAL

	<i>Superior</i> : K'an El abismo, Agua.
	<i>Inferior</i> : Chen El movimiento, Trueno.

El nombre del hexagrama, *Chung*, se refiere en realidad a una brizna de hierba que encuentra un obstáculo en su esfuerzo por salir de la tierra. De ahí el significado de “dificultad inicial”. El hexagrama indica cómo el cielo y la tierra producen seres individuales. Esta es su primera reunión, que va acompañada de dificultad. El trigramma inferior, *Chen*, es el que despierta; su movimiento se dirige hacia arriba. Su imagen es trueno. El signo de arriba es *K'an*, lo insondable, lo peligroso. Su movimiento está bajando. Su imagen es lluvia. Por lo tanto, la situación describe una profusión densa y caótica. El trueno y la lluvia llenan el aire. Pero el caos se delucida: el movimiento que se dirige hacia arriba emerge del peligro, mientras los insondables se

hunden. Las tensiones se descargan en la tormenta y todos los seres respiran aliviados.

EL JUICIO:

“La dificultad inicial opera un éxito sublime, promoviendo con perseverancia. No hacer nada. Es ventajoso contratar auxiliares.”

Los tiempos de gestación están rodeados de dificultades. Es como un primer nacimiento. Pero estas dificultades provienen de la riqueza de factores que luchan por adquirir una forma. Todo está en movimiento: por eso, a pesar del peligro presente, existe la posibilidad de un gran éxito si se persevera. Cuando el destino se presenta con el aspecto de tales momentos, todo permanece sin forma y oscuro. Por eso es que debemos esperar, ya que cualquier gesto prematuro puede conducir al fracaso. También es de gran importancia no estar solo. Uno debe tener auxiliares para triunfar con ellos sobre el caos. Pero eso no significa que uno deba permanecer pasivo sólo contemplando los acontecimientos, sino que uno debe ponerse manos a la obra, alentando y dirigiendo todo.

LA IMAGEN:

“Nubes y trueno: la imagen de la dificultad inicial. Así es como actúa el hombre noble, desenredando y poniendo en orden.”

Las nubes y el trueno ya están representados por arreglos definidos en las líneas. Eso significa que, en el caos de la dificultad inicial, el orden ya está presente. Por lo tanto, en esos momentos tempranos, el hombre noble debe articular y ordenar la abundancia confusa, como uno separa los hilos de seda de un capullo enmarañado para unirlos en madejas. Para reconocerse en el infinito, uno debe distinguir y unir.

LAS LINEAS:

O Nueve en la base significa: “Vacilación y obstáculos. Es propicio permanecer perseverante. Es ventajoso emplear auxiliares.”

Si uno encuentra obstáculos al comenzar una empresa, no se debe proseguir forzando el progreso, sino que debe detenerse cautelosamente. Pero uno no debe desconcertarse sino que constantemente debe vigilar y mantener constantemente su objetivo. Es importante buscar auxiliares adecuados. Pero ellos se encuentran solo si uno permanece modesto en el trato con la gente, evitando toda arrogancia. Solo de esta manera uno atrae las personas cuya ayuda permite enfrentar las dificultades.

Seis en el segundo lugar significa: “Las dificultades se acumulan. El caballo y el carro se separan. No es un ladrón; sino que demandará cuando llegue el momento. La doncella es casta. No quiere comprometerse. Diez años, y entonces ella se compromete.”

Estamos luchando con dificultades y obstáculos. Luego, algo llega de repente, como si alguien viniera con un carro y un caballo, y los desenganchara. Este evento ocurre tan súbitamente que se cree que el recién llegado es un forajido. Poco a poco uno se da cuenta de que no tiene malas intenciones, sino que busca establecer relaciones amistosas y que ofrece su ayuda. Pero su oferta no es aceptada porque no va en la dirección correcta. Es necesario esperar que llegue el momento propicio: diez años son un espacio de tiempo cerrado, un ciclo de tiempo completo. Entonces, las condiciones normales vuelven por sí solas y podemos reunirnos nuevamente con el amigo que estaba destinado a nosotros.

Con la imagen de la prometida, que permanece fiel a su amado aunque enfrente graves conflictos, se da un consejo para una situación particular en la vida: en tiempos difíciles, cuando se encuentran obstáculos, si el alivio proviene inesperadamente del lado que no se esperaba, se debe actuar con cautela y no asumir ninguna obligación consecuente de tal ayuda; de lo contrario, la libertad de decisión sería perjudicada. Si uno espera el momento adecuado, las condiciones de paz vuelven y se alcanza lo esperado.

(1)

1. Otra interpretación resulta de la traducción siguiente que también es igualmente posible: Las dificultades se acumulan. El caballo y el carro toman dirección opuesta. Si el ladrón no no estuviera allí, el pretendiente vendría. La chica es casta, no compromete su fe. Diez años, entonces ella compromete su fe.

Seis en el tercer lugar significa: “Quien quiera cazar el ciervo sin un guardabosque solo se pierde en el bosque. El hombre noble entiende los signos del tiempo y prefiere abstenerse. Seguir adelante lleva a la humillación.”

Cuando se quiere cazar sin un guía en un bosque desconocido uno se pierde. Si alguien se encuentra en dificultades, no debe tratar de abordarlas solo, sin examen ni consejo. El destino no puede ser engañado; los esfuerzos prematuros sin una guía necesaria terminan en el fracaso y la desgracia. El hombre noble, que distingue los indicios de los acontecimientos por venir, prefiere renunciar a un logro que a provocar el fracaso y la humillación tratando de obtener su realización a todo precio.

Seis en el cuarto lugar significa: “El caballo y el carro se desenganchan. Procurar la unión. Ir trae buena fortuna de cualquier manera que se actúe.”

Uno está en una situación en la que tiene el deber de actuar pero que le faltan las fuerzas suficientes. Sin embargo se presenta una oportunidad de establecer contacto. Hay que aprovechar la ocasión. No se debe contener el impulso debido a un falso orgullo ni a una reserva desubicada. Atreverse a dar el primer paso es un signo de claridad interior, incluso si ello implica una cierta abnegación. Aceptar ayuda en una situación difícil no es un deshonor. Cuando uno encuentra la ayuda apropiada, todo va bien.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Dificultades para bendecir. Poca perseverancia trae fortuna. Demasiada perseverancia trae el infortunio.”

Uno se encuentra en el caso de no tener la oportunidad de traducir las buenas intenciones para poder manifestarse y ser comprendido. Otras personas intervienen y distorsionan lo que se hace. Se debe tener cuidado y dar solo un paso adelante. No se debe querer superar una empresa importante a toda costa, porque tal empresa solo tiene éxito cuando uno ya disfruta de la confianza general. Sólo en la calma, a través de un trabajo fiel y consciente, uno puede actuar gradualmente para que las situaciones se aclaren y los obstáculos se derrumben.

Seis en la cúspide significa: “El caballo y el carro se desenganchan. Corren lágrimas de sangre.”

Hay hombres para quienes las dificultades del comienzo son demasiado pesadas. Siguen prisioneros sin poder liberarse. Se dan por vencidos y abandonan la lucha. Tal renuncia es lo más angustioso. Es por eso que Confucio hace sobre esto la observación siguiente: “Corren lágrimas de sangre: no se debe persistir en tal actitud”. (2)

2. Si llegas a una tal posición en la lucha por la vida, cuando te quedas atascado y un suspiro se escapa de tu pecho, como en ese famoso pasaje de la Sinfonía en C-moll de Beethoven: esta condición no puede durar todo el tiempo. Uno tiene que retomar nuevamente los caballos con una firme voluntad y completar la lucha. “Quien nunca descansa, quién con corazón y sangre imagina lo imposible, es quien gana”.

4.- MENG / LA LOCURA JUVENIL

	<i>Superior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	<i>Inferior</i> : K'an El abismo, Agua.

La idea de juventud y de locura está sugerida de dos maneras en este signo. La figura del trigramas superior, *Ken*, es una montaña y la del inferior, *K'an* es el agua. La fuente que surge del pié de la montaña es el símbolo de la juventud sin experiencia. El atributo del signo superior es la inmovilidad, la del inferior es el peligro. Detenerse sorprendido ante un peligroso abismo es igualmente un símbolo de la locura juvenil. Pero los dos trigramas nos muestran igualmente el camino que nos permite superar las locuras juveniles: el agua es algo que naturalmente fluye. En principio, cuando el agua surge de la fuente, ella no sabe donde debe ir; pero con su fluir natural llena los lugares profundos que obstaculizan su camino. Entonces el éxito es obtenido.

EL JUICIO:

“La locura juvenil triunfa. No soy yo quien busca al joven inexperto sino que es él quien debe buscar mi ayuda. En el primer oráculo, yo informo. Si él pregunta dos o tres veces, importuna. Si importuna, no le daré información. La perseverancia es ventajosa.”

En la juventud, la locura no es peligrosa. Se puede triunfar a pesar de ella, siempre que se encuentre un maestro experimentado y se mantenga una actitud respetuosa frente a él. Esto significa, en primer lugar, que se tenga consciencia de su propia inexperiencia, y que se busque un maestro. Sin esta modestia y este interés, que garanticen la receptividad necesaria y que se expresen en una respetuosa aceptación del maestro.

Es por ello que el maestro debe esperar apaciblemente hasta ser llamado, pero no ofrecerse por sí mismo. Sólo de esta manera la enseñanza aportará sus frutos en el tiempo oportuno y de una manera conveniente.

La respuesta dada por el maestro a las cuestiones del discípulo debe ser clara y precisa como la que desea obtener un consultante del oráculo. Entonces ella será recibida como una solución de la duda y también como una decisión. Las preguntas adicionales provocadas por la desconfianza o la falta de reflexión, solo sirven para molestar al maestro. Lo mejor será mantener el silencio sobre ellas, del mismo modo que el oráculo da una sola respuesta y se niega por toda cuestión surgida de la duda.

Cuando a ella se le agrega una perseverancia que no se debilita antes de que se hayan asimilado los diferentes puntos uno tras otro, un hermoso éxito está asegurado.

Por lo tanto, el consejo del hexagrama está dirigido tanto al maestro como al alumno.

LA IMAGEN:

“Al pie de la montaña surge una fuente, imagen de la juventud. Así, el hombre noble cultiva su carácter escrupulosamente en todas sus acciones.”

La fuente logra fluir y triunfa sobre el estancamiento llenando todos los huecos en su camino. Del mismo modo, el camino que se debe seguir para el desarrollo del carácter es la minuciosidad, y una seriedad que no descuida nada, como el agua, que rellena progresiva e implacablemente todos los huecos de su camino, continuando su marcha hacia adelante.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Para hacer evolucionar lo insensato es ventajoso imponer una disciplina. Hay que eliminar todas las trabas. Seguir en ese camino acarrea humillación.”

En el principio de la educación está la Ley. La juventud, en su inexperiencia, se encuentra inclinada a tomar todo de manera informal y lúdica. Hay que mostrarle que la vida es algo serio. Un cierto control a través

de la disciplina estricta es bueno. El que juega con la vida nunca lleva algo a buen término. Pero la disciplina no debe degenerar en opresión, que tiene un efecto humillante y paraliza la fuerza.

O Nueve en el segundo lugar significa: “Soportar a los insensatos con dulzura trae buena fortuna. Saber como tratar a una mujer trae buena fortuna. El hijo es capaz de hacerse cargo de la familia.”

Aquí se muestra a un hombre que no tiene poder externo pero que posee el poder intelectual suficiente como para asumir sus responsabilidades. Tiene la fuerza y superioridad interior que lo capacita para soportar los defectos de la inexperiencia y de la locura humana. Tiene las mismas actitudes con las mujeres, en tanto que sexo más débil. Uno debe saber cómo tomarlas y reconocerlas mostrándoles una cierta indulgencia caballeresca. Solo uniendo la fuerza interna y las restricciones exteriores uno puede asumir la responsabilidad de dirigir un gran organismo social con verdadero éxito.

Seis en el tercer lugar significa: “No debes tomar la doncella que pierde el dominio de ella misma cuando ve a un hombre atrevido. No pongas obstáculos para que él tome posesión de ella. Nada que sea ventajoso.”

Un hombre débil y sin experiencia que trata de sobresalir, fácilmente pierde su individualidad cuando trata de imitar a un individuo que ocupa una posición poderosa. Es como una muchacha que se abandona fácilmente cuando encuentra a un hombre atrevido. Una aproximación tan servil no debe ser estimulada, puesto que resulta mala para tanto para el joven como para el maestro. Una muchacha gana en dignidad cuando es cortejada. No es bueno rebajarse y aceptar cualquier cosa que se ofrezca.

Seis en el cuarto lugar significa: “La locura juvenil limitada trae humillación.”

En la locura juvenil, la actitud más inadmisible es la de quedarse atrapado en redes de imaginaciones vacías. Cuanto más uno persiste en tales fantasías sin relación con la realidad, ciertamente uno se atrae humillaciones.

Frente a esta perturbación limitada, el maestro a menudo no tendrá otra recurso que abandonarla a sí misma por un tiempo y no ahorrarle la humillación que le sobreviene. Con frecuencia, esta es la única forma de salvación.

O Seis en el quinto lugar significa: “La locura infantil trae fortuna.”

Una persona inexperta que busca instrucción infantil y sin pretensiones actúa correctamente, porque cualquiera que esté libre de arrogancia y se coloque a sí mismo bajo la autoridad de un maestro ciertamente será favorecido.

Nueve en la cima significa: “No se deben cometer excesos de poder cuando se castigan las transgresiones de un insensato. Lo único benéfico es prevenir los excesos de poder y evitar las transgresiones.”

En ciertas ocasiones un loco incorregible debe ser castigado. Quien no quiere escuchar debe sentir. Pero nunca un castigo debe imponerse bajo la cólera; su objetivo fundamental es impedir que las transgresiones injustificadas surjan desde el comienzo. El castigo nunca es un fin en sí mismo sino un medio para restablecer el orden. Esto se aplica no sólo a las personas sino también en el caso de las medidas que toma un gobierno respecto a su pueblo. La intervención gubernamental debe ser siempre preventiva y tender a la mantención de la seguridad pública y la paz.

5.- HSÜ / LA ESPERA (LA NUTRICION)

	<i>Superior</i> : K'an El abismo, Agua.
	<i>Inferior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.

Todos los seres necesitan ser nutridos desde arriba. Pero el alimento llega en su tiempo y hay que esperarlo. Este hexagrama muestra las nubes en el cielo, dando lluvia y refrescando todo lo que crece y proveyendo comida y bebida a la gente. La lluvia llega por sí misma en su tiempo, no se puede hacerla venir a la fuerza sino que se debe esperar. La idea de “espera” está además sugerida por las propiedades de cada uno de los trigramas: en el interior la fuerza y adelante el peligro. (1) La fuerza frente al peligro no consiste en arremeter contra él sin control, sino en esperar el momento propicio; mientras que la debilidad cae en la agitación y no tiene paciencia de esperar.

1. El trigramas inferior es considerado como estando al interior de una situación, mientras que el superior es considerado como estando adelante.

EL JUICIO:

“La Espera. Si eres sincero, tendrás brillo y éxito. La perseverancia trae buena fortuna. Es ventajoso atravesar la gran corriente.”

La espera no consiste en una esperanza vacía. Hay una certeza interior de alcanzar la meta. Solo esta certeza interior da la claridad que conduce al éxito. Ella conduce a la perseverancia que trae fortuna y confiere la fuerza para atravesar las grandes aguas.

Alguien se enfrenta a un peligro que debe ser superado. La debilidad y la impaciencia no ayudan. Sólo el que es fuerte puede superar al destino, porque puede mantenerse firme hasta el fin gracias a su seguridad interior.

Esta fuerza se revela como una veracidad inflexible. Sólo cuando tenemos el coraje de enfrentar las cosas tal como son, sin ningún engaño ni ilusión, tenemos la claridad suficiente para observar toda la línea de acontecimientos y reconocer el camino al éxito. Este reconocimiento debe ser seguido por una acción decidida y perseverante, puesto que es solamente cuando el uno afronta resueltamente su destino que el puede dominarlo. En ese momento el hombre estará preparado para cruzar las grandes aguas, es decir, será capaz de tomar las decisiones necesarias para superar el peligro.

LA IMAGEN:

“Las nubes suben en el cielo: la imagen de la espera: El hombre noble come y bebe. Se alegra y reconforta con buenas cosas.”

Cuando las nubes suben en el cielo, indican una próxima lluvia. Lo único que se puede hacer es esperar que llueva. Es lo mismo en la vida cuando el destino se prepara. Mientras que todavía no haya llegado el tiempo, es inútil preocuparse y tratar de modelar el futuro interfiriendo en las cosas con su propia acción y actividad. Pero uno puede reunirse pacíficamente comiendo y bebiendo, en lo que se refiere al cuerpo, y estando de buen humor, en lo que concierne a la mente. El destino viene por sí mismo y entonces estamos listos.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Esperando en el prado. Es ventajoso permanecer en lo que dura. Sin culpa.”

El peligro aún está muy lejos. Todavía uno espera en el terreno llano. Las condiciones son aún simples. Solo hay algo en el aire que vendrá. Entonces es necesario mantener la regularidad de la vida, siempre que sea posible. Es solo de esta manera se evita un desperdicio prematuro de fuerzas y uno permanece libre de cualquier mancha o falla que constituiría un debilitamiento para más adelante.

Nueve en el segundo lugar significa: “Esperando en la arena. Hay una pequeña charla. El final trae buena fortuna.”

El peligro se acerca progresivamente. La arena está cerca de la orilla del arroyo, lo que simboliza peligro. Los desordenes comienzan a manifestarse. En tales momentos, nace fácilmente un malestar general. Las personas se culpan unas a otras. Quien allí se mantenga en un estado de abandono (2), logrará finalmente que todo le vaya bien. Todas las calumnias serán silenciadas si no se les da el placer de responder con argumentos ofensivos.

(2) Wilhelm utiliza la expresión “gelassen bleiben” (mantenerse en abandono) para caracterizar la actitud de aquél que renuncia a su propia voluntad para entregarse dócilmente a la voluntad del cielo.

Nueve en el tercer lugar significa: “La espera en el barro, provoca la llegada del enemigo.”

El barro impregnado con el agua del río, no es un lugar favorable para esperar. En lugar de unir fuerzas para cruzar el agua de inmediato, hubo un primer intento, cuyo impulso no fue más allá del barro. Una situación tan desfavorable atrae al enemigo desde el exterior, quien naturalmente la aprovecha. Solo con seriedad y prudencia es posible protegerse de cualquier daño.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Esperar en la sangre. Salir del agujero.”

La situación es extraordinariamente peligrosa. Es de suma gravedad, una cuestión de vida o muerte. El derramamiento de sangre parece inminente. No podemos avanzar ni retroceder. La retirada es imposible, como si se estuviera en un agujero. Solo queda esperar y dejar que el destino siga su curso. Esta calma, que evita que el daño se agrave aún más por una acción personal, es la única forma de salir del agujero peligroso.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Esperando con vino y comida. La perseverancia trae fortuna.”

Incluso en medio del peligro, hay momentos de respiro cuando las cosas van relativamente bien. Si uno posee la fuerza interna apropiada, uno aprovecha los intervalos de calma para fortalecerse antes de un nuevo combate. Uno puede disfrutar el momento, sin desviarse de su objetivo, porque la perseverancia es necesaria para ser victorioso.

Es lo mismo en la vida pública. No se puede alcanzar todo a la vez. La sabiduría suprema es dar a la gente momentos de recreación que reaviven la alegría en el trabajo necesaria para completar la obra. Aquí yace el secreto oculto en todo el hexagrama. Éste se distingue del hexagrama: “el obstáculo” (n ° 39) en que aquí, durante la espera, uno está seguro de lo que hace y, en consecuencia, uno no se deja robar la paz que proviene de la alegría interior.

Seis en la cúspide significa: “Uno cae en el agujero. Llegan tres huéspedes que no fueron invitados. Hónrenlos, entonces la fortuna vendrá al final.”

La espera ha terminado: el peligro ya no se puede evitar. Uno cae en el agujero y debe resolver lo inevitable. Todo parece haber sido en vano. Pero es precisamente en este estado de necesidad cuando ocurre un giro imprevisto de los acontecimientos. Sin actuar personalmente, hay una intervención externa de la que uno puede primero preguntarse qué significa, si está dirigida a la liberación o la destrucción. Entonces es necesario preservar la movilidad interna: la actitud correcta no es atrincherarse en uno mismo ni oponer un rechazo en un gesto de valentía, sino saludar con respeto este nuevo giro de los acontecimientos. Así se termina fuera de peligro y todo está bien. Incluso los cambios oportunos vienen a menudo con una forma que parece extraña al principio. (3)

3. En "Hermann y Dorothea" esta verdad se expresa de esta manera: "Porque los deseos nos ocultan lo que se desea; los regalos descienden desde arriba en sus propias formas".

O Trazo gobernante

* Trazo constituyente

6.-SUNG/ EL CONFLICTO

	<i>Superior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.
	<i>Inferior</i> : K'an El Abismo, Agua.

El trigramma superior, cuya imagen es el “Cielo”, tiene un movimiento hacia arriba; el trigramma inferior el “Agua”, se dirige hacia abajo, conforme a su naturaleza. Los movimientos de las dos mitades del hexagrama van en sentido opuesto, de allí que ambos unidos den la idea de conflicto, de contradicción.

El atributo del creador es la fuerza; y el de lo insondable es el peligro, la perfidia. Allí donde la astucia se enfrenta a la violencia, hay conflicto.

Una tercera indicación es la idea del encuentro de un carácter que reúne una perfidia insondable en el interior con una firme resolución exterior. Un carácter de esa índole es seguramente conflictivo.

EL JUICIO:

“ El Conflicto. Eres sincero y te encuentras con obstáculos. Una pausa prudente en el camino trae fortuna. Llevar el asunto a término trae el infortunio. Es ventajoso ver al gran hombre. No es prudente atravesar las grandes aguas“

El conflicto surge cuando alguien está convencido de su pleno derecho y se enfrenta con la oposición. Si uno no está convencido de su propio derecho, la resistencia origina la astucia o provoca excesos violentos, pero no el conflicto.

Cuando uno está involucrado en un conflicto, el único medio de salvación reside en la circunspección y en la fuerza interior con la que uno siempre está dispuesto a resolver la disputa y hacer un compromiso compartiendo la diferencia. Continuar un conflicto hasta un desenlace penoso siempre trae malas consecuencias, incluso cuando uno tiene razón, porque así se perpetúa la enemistad. Es importante ver al gran hombre, es decir, a alguien imparcial cuya autoridad sea lo suficientemente amplia como para llegar con equidad a una solución pacífica del conflicto y decidir con justicia. Por otro lado, es necesario, en tiempos de problemas, no “cruzar las grandes aguas”; es decir, evitar de iniciar empresas peligrosas, cuyo éxito requiere la unión

de fuerzas concertadas. El conflicto paraliza la fuerza e impide superar al peligro exterior.

LA IMAGEN:

“El cielo y el agua van en sentido inverso: la imagen del Conflicto. Así el hombre noble considera desde el comienzo de todos los asuntos que trata.”

La imagen alude al hecho de que las causas del conflicto están latentes en las tendencias opuestas de ambas partes. Donde existen tales disposiciones divergentes, es inevitable que surja un conflicto. Como consecuencia, para prevenir tal conflicto, necesariamente uno debe considerar cada cosa desde el principio. Si el derecho y el deber están exactamente determinados, o si las tendencias espirituales de un grupo de individuos están armonizadas, la causa profunda del conflicto se descarta de antemano.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Si no se quiere proseguir el asunto, habrá una pequeña discusión. Finalmente llega la fortuna.”

Mientras el conflicto todavía está en sus comienzos, lo mejor que uno puede hacer es apresurar la conclusión. En particular, cuando el oponente es el más fuerte, no es apropiado intensificar el conflicto hasta una decisión. Puede haber una pequeña disputa, pero finalmente todo se arreglará.

Nueve en el segundo lugar significa: “Uno no puede combatir sino regresar a casa y ceder. La gente de su ciudad, trescientas casas, quedan libres de culpa.”

En una lucha contra un oponente superior, la retirada no es vergonzosa. Cuando uno se retira a tiempo, se evitan las consecuencias desafortunadas. Si se provoca una lucha desigual movido por un falso sentimiento de honor, uno traería sobre sí la desgracia. En tales casos, renunciar sabiamente es bueno para toda la comunidad, de manera que no se vea involucrada en el conflicto.

Seis en el tercer lugar significa: “Nutrirse de la antigua virtud confiere perseverancia. Peligro, finalmente viene la fortuna. Si por casualidad estás al servicio de un rey no busques trabajo.”

Aquí hay una advertencia sobre el peligro de la tendencia a expandirse. Solo lo que se ha ganado honestamente por propio mérito permanece como posesión duradera. Sin duda, dicha posesión puede ser discutida, pero si es de nuestra propiedad, no podrá ser reclamada. Todo lo que alguien posea por la fuerza puede ser perdido. Si uno está al servicio de un superior, se puede evitar el conflicto solo ocupándose de lo que le corresponde sin buscar

otras tareas aspirando al prestigio. Es suficiente que su propio trabajo sea hecho, y dejar el honor para los otros.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Uno no puede combatir sino regresar y someterse al destino, cambiar su actitud y encontrar la paz en la perseverancia. Fortuna.”

La actitud interna es en principio pacífica. No se siente bien en su lugar y le gustaría ocupar uno mejor por medio de la protesta. Está lidiando con un oponente más débil y, por lo tanto, podría lograr el objetivo deseado -a diferencia de la situación traducida por el nueve en el segundo lugar- pero no puede luchar, porque no encuentra en él ni la justificación interior ni la buena consciencia para hacerlo. Por eso es que regresa y se somete al destino. Modifica sus disposiciones y encuentra una paz duradera en armonía con la ley eterna. Eso le trae fortuna.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Disputar ante él trae una fortuna suprema.”

Aquí se presenta al mediador del conflicto, alguien poderoso y justo, que tiene el poder de hacer cumplir la ley. Uno puede transferirle una cuestión polémica con confianza. Si se tiene razón, se obtiene una gran fortuna.

Nueve en la cima significa: “Si alguien le presta un cinturón de cuero, al final de la mañana éste le será arrebatado tres veces.”

Estamos aquí en presencia de alguien que ha llevado un conflicto hasta su amargo final y ha ganado su caso. Recibe una distinción, Pero su felicidad no es perdurable. Se lo ataca de nuevo una y otra vez, lo que lleva a luchas infinitas.

O Trazo gobernante

* Trazo constituyente

7.- SHIH / EL EJÉRCITO

	<i>Superior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra.
	<i>Inferior</i> : K'an El Abismo, Agua.

El hexagrama está compuesto del trigramas K'an, el agua y K'un la tierra. Simboliza el agua subterránea que se acumula en el interior de la tierra. De la misma forma que la fuerza militar se sustenta en la masa del pueblo, invisible en tiempos de paz, pero siempre disponible como fuente de poder.

Los atributos de este hexagrama son el peligro al interior y a exterior la obediencia. Esto corresponde a la naturaleza de un ejército, que en su sustancia es peligroso y donde deben primar la disciplina y la obediencia. La línea que controla el hexagrama es el nueve fuerte en el segundo lugar, al cual están subordinados todos los otros trazos. Este trazo fuerte representa al señor, porque está emplazado en el centro de uno de los trigramas. Pero como está en el trígama inferior, no está en el lugar supremo del soberano sino en el lugar del hábil general que, por su autoridad, mantiene al ejército bajo su poder.

EL JUICIO:

“El ejército necesita de la perseverancia y de un hombre fuerte. Fortuna sin reproches.”

Un ejército es una masa que necesita organización para devenir una fuerza de lucha. Sin una estricta disciplina nada puede lograrse, pero la disciplina no debe sustentarse en la fuerza. Se requiere un hombre fuerte que gane los corazones del pueblo y despierte su entusiasmo. Para desarrollar sus habilidades, este hombre requiere la completa confianza del gobernante que deberá transferirle sus responsabilidades durante todo el tiempo que dure la guerra. Pero una guerra es siempre algo peligroso que trae daño y devastación. Es por eso que no debe ser considerada a la ligera sino usada como una droga tóxica, que sólo debe emplearse como último recurso. La causa justa y la meta clara de una guerra deben ser explicadas al pueblo por un líder experimentado. Solo cuando existe un objetivo de guerra preciso por el cual el pueblo pueda exponerse en plena conciencia nacen la unidad y la fuerza de convicción que conducen a la victoria. Pero el general debe tener cuidado de que la pasión de la guerra y el delirio de la victoria no conduzcan a actos injustos que merezcan la reprobación general. Si la justicia y la perseverancia están en las bases de la acción, todo irá bien.

LA IMAGEN:

“En el medio de la tierra está el agua: la imagen del Ejército. El hombre noble acrecienta su influjo por la generosidad hacia el Pueblo.”

El agua subterránea es invisible sobre la tierra. De la misma manera, el poder militar del pueblo debe ser invisible de sus masas. Cuando el peligro llega, cualquier persona granjero puede convertirse en un soldado; cuando la guerra termina, regresa detrás de su arado. El que es generoso con el pueblo gana su afecto y el pueblo que vive bajo un ejército benigno llega a ser fuerte y poderoso. Sólo un pueblo económicamente fuerte puede ser importante como potencia militar. Por lo tanto, es necesario defender el poder acrecentando las relaciones económicas y la filantropía entre las personas.

Sólo cuando hay este lazo invisible entre gobierno y pueblo, que las personas estén protegidas como el agua subterránea bajo la tierra, es posible conducir una guerra victoriosa. Pero el líder también debe

asegurarse que nada injusto en la pasión por la guerra y la victoria encuentre una aceptación general. La justicia y la perseverancia son las condiciones básicas para que todo funcione bien.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Un ejército debe moverse en buen orden. Si el orden no es conveniente, el infortunio amenaza.”

En una acción guerrera en principio debe reinar el orden. Debe existir una causa justa y válida; además, la obediencia y la coordinación de las tropas deben estar bien organizadas, sino el resultado inevitable es el fracaso.

Nueve en el segundo lugar significa: “Al centro del ejército. Buena fortuna. Sin reproches. El rey otorga una triple condecoración.”

El líder debe estar al centro de su ejército, en contacto con él compartiendo lo bueno y lo malo que ocurra a las masas que él dirige. Sólo así estará a la altura de las importantes exigencias que pesan sobre él. Necesita también el la aprobación del soberano. Las distinciones que recibe son merecidas: ellas no constituyen solamente un privilegio acordado a su persona, sino que todo el ejército al cual él pertenece es honrado a través de su persona.

Seis en el tercer lugar significa: “Acaso el ejército transporte cadáveres en un carro. Mala fortuna.”

Una de las explicaciones evoca la derrota que resulta por el hecho de que otro se haya inmiscuido como líder de la tropa en lugar del jefe designado. Otra explicación corresponde al sentido general de la primera a diferencia de la interpretación de la frase “transporte cadáveres en un carro.” Durante las obsequias y los ritos funerarios, la costumbre china era de que el difunto estuviera representado por un jovenzuelo de la familia: se lo ubicaba en el lugar del difunto y se le rendían los homenajes y honores destinados al desaparecido. La interpretación deduce que un “cadáver-niño” se sienta en el carro, es decir, que la autoridad no emana de aquél que fue llamado para ejercerla, sino que otros se la han arrogado. Puede ser que es posible de superar la dificultad entera suponiendo un error de escritura (fan = todos por schi = cadaver). El sentido sería entonces simplemente el de que, cuando en el ejército la multitud se transforma en jefe (que conduce el carro), eso es nefasto.

Seis en el cuarto lugar significa: “El ejército retrocede. Sin reproches.”

Enfrentado a un enemigo superior, con el cual sería absurdo trabar una batalla, una orden de retirada es el único procedimiento correcto ya que salvará al ejército del desastre y la desintegración. No es un signo de coraje o fuerza trabarse a todo precio en una lucha sin esperanzas.

O **Seis en el quinto lugar significa:** “Hay caza en el campo. Es conveniente atraparla. Sin reproches. Que el más viejo conduzca el ejército y que los más jóvenes transporten los cadáveres. La perseverancia trae el infortunio.”

La caza está en el campo, es decir, que dejó su sitio habitual en el bosque e irrumpió en los campos devastándolos. Esto se refiere a una invasión del enemigo. Entonces, un combate enérgico y punitivo se justifica. Pero también puede referirse a una deriva peligrosa del comando. Sin embargo, la guerra debe ser conducida según ciertas reglas. Ella no debe recurrir a un embate salvaje donde cada uno disponga por sí mismo. A pesar de toda la perseverancia y valentía posibles, eso sólo conduciría a la desgracia. El ejército debe ser comandado por un jefe experimentado. La guerra exige ser dirigida. Tampoco se debe permitir que la multitud se contente con golpear hasta la muerte a todo lo que caiga entre sus manos, de lo contrario, el resultado es la derrota y, a pesar de toda la perseverancia desplegada, la desgracia amenaza.

Seis en la cúspide significa: “El gran príncipe emite órdenes, funda estados, otorga feudos. No debe emplearse a la gente inferior.”

La guerra ha terminado victoriosamente. Se gana la victoria, el rey distribuye entre sus leales los feudos y las posesiones familiares. Pero es importante que la gente común no llegue al poder. Dieron una ayuda valiosa y pueden ser compensados con dinero. Pero a ellos no se les debe dar ni tierra ni privilegios para evitar el riesgo de abuso.

O Trazo gobernante

* Trazo constituyente

8.- PI / LA SOLIDARIDAD

	<i>Superior</i> : K'an El Abismo, Agua.
	<i>Inferior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra.

Las aguas sobre la tierra fluyen en conjunto, y se reúnen cada vez que pueden hacerlo, por ejemplo, en el mar, donde se acumulan todos los ríos. Este es un símbolo que traduce la solidaridad y sus leyes. La misma idea es sugerida por el hecho de que en el hexagrama todas las líneas son débiles, a excepción de la línea fija gobernante en el quinto lugar. Los débiles se mantienen unidos al estar influenciados por la voluntad firme en una posición de liderazgo, que es su centro unificador. Pero esta personalidad fuerte y líder también se mantiene unida a las demás, a través de las cuales encuentra un complemento para su propio ser.

EL JUICIO:

“La solidaridad trae buena fortuna. Pregunta otra vez al oráculo para saber si tienes la sublimidad, la constancia y la perseverancia. Entonces no hay reproches. Los inseguros se aproximan poco a poco. Quien llega demasiado tarde encuentra el infortunio.”

Se trata de asociarse con otros con el fin de complementarse y de ayudarse mutuamente gracias a la solidaridad. Tal unión requiere un centro alrededor del cual uno se agrupa con los otros. Convertirse en un centro para la unión de los hombres es un asunto grave y de gran responsabilidad. Ello exige una grandeza interior, ser lógico y fuerte. Es por eso que aquél que quiere reunir a los otros alrededor suyo debe ponerse a prueba para saber si está a la altura de la situación. Quien quiera reunir a los otros sin tener la aptitud y la vocación, causa más confusión que si no hubiera ninguna reunión.

Pero allí donde existe un auténtico punto de reunión, se ve aproximarse a los inseguros por ellos mismos y poco a poco, de una manera vacilante al comienzo. Los que lleguen demasiado tarde sufrirán por ello. Se trata de una unión que debe realizarse en el tiempo oportuno. Las relaciones se establecen y se afirman siguiendo leyes internas determinadas. Las experiencias comunes las consolidan. Quien llegue demasiado tarde y no pueda tomar parte a esas experiencias fundamentales, tendrá que reprocharse su inseguridad y su tardanza cuando encuentre la puerta cerrada.

Si un hombre reconoce la necesidad de reagrupamiento y no se encuentra suficientemente fuerte como para situarse al centro de la unión, su deber será convertirse en un miembro más de la comunidad. (1)

1. Comparar con el dístico: “Trata siempre de ser un Todo; y no puedes devenir un Todo, reúnete a un Todo en calidad de miembro para servirlo”.

LA IMAGEN:

“En la tierra está el agua: la imagen de la solidaridad. Los reyes de la antigüedad dividían los estados en feudos y cultivaban relaciones amistosas con los señores feudales.”

El agua llena los espacios vacíos de la tierra y se adhiere fuertemente a ella. La organización social de la antigüedad estaba fundada sobre esta máxima de unión entre vasallos y señores. El agua reúne de ella misma sus cursos porque en todas sus partes ella está sujeta a las mismas leyes. Así la sociedad humana debe igualmente observar la unión gracia a una comunidad de intereses que hace que los diferentes individuos se sientan miembros de un un todo. El poder central de un organismo social debe asegurar que cada miembro encuentre su verdadero interés en la unión, como era el caso en las relaciones paternas que el rey de China antigua mantenía con sus vasallos.

LAS LINEAS:

Seis al comienzo significa: “Sostenlo en la verdad y la lealtad: ahí no hay reproches. La verdad es como una escudilla de arcilla llena. Al final, la buena fortuna viene del exterior.”

Cuando se trata de entablar relaciones la plena veracidad es el solo fundamento justo. Esta actitud, simbolizada por la escudilla de arcilla llena, muestra el importante valor del contenido contra la forma vacía y sin gran valor. Indica que el valor no reside en las palabras hábiles sino en la fuerza interior, y esta fuerza es tan grande que atrae poderosamente la fortuna del exterior.

Seis en el segundo lugar significa: “Sosténganlo interiormente. La perseverancia trae la fortuna.”

Cuando un hombre responde de una manera adecuada y perseverante a las exigencias superiores que lo incitan a actuar, sus relaciones con los demás son principalmente internas y él mismo no se pierde. Pero el que busca la adhesión de una manera inoportuna, no sigue el camino del noble que preserva su dignidad sino que solo se degrada.

Seis en el tercer lugar significa: “Estás unido con personas que no son correctas.”

A menudo uno se encuentra con personas que no pertenecen a su propia esfera. En este caso, uno no debe permitirse dejarse llevar por la fuerza del hábito hacia una familiaridad fuera de lugar. No hace falta decir que tal actitud es mala. Frente a esas personas, la sociabilidad sin intimidad es la única actitud correcta. Sólo de esta manera uno se mantendrá libre para las relaciones posteriores con sus pares.

Seis en el cuarto lugar significa: “Exteriormente tú también debes ligarte a él. La perseverancia trae fortuna.”

Aquí las relaciones con alguien que es el centro de interés ya están sólidamente establecidas. Además, aquí se puede y se debe mostrar abiertamente la dependencia. Solamente es necesario permanecer firme y no dejarse inducir al error por nada.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Manifestación de solidaridad. En las cacerías reales, el rey emplea batidores para acorralar la caza solo por tres lados y deja libre a la que huye por el frente. Los ciudadanos no necesitan advertencia. Fortuna.”

En las cacerías reales de la vieja China, la costumbre era de acorralar la caza solamente de tres lados. La caza acorralada podía huir por el cuarto lado, el del frente. Los animales que no tomaban esta dirección, estaban obligados a pasar por la puerta de atrás en la que el rey se apostaba listo a

tirar. Pero sólo eran abatidas las bestias que penetraban por allí. En cuanto a aquellas que huían por delante, se las dejaba ir en libertad. Esta costumbre era conforme a la actitud real: el rey no quería hacer de la caza una masacre, sino que mataba solamente a las bestias que de algún modo se le ofrecían por ellas mismas.

Aquí aparece la figura de un gobernante, de alguien influyente que atrae al pueblo. El que viene hacia él es recibido, y al que no viene se lo deja ir. El no ruega ni halaga a nadie sino que deja la libertad de elección. Establece así una libre subordinación de los que se adhieren a él y desarrolla una voluntaria dependencia hacia quienes lo sostienen. Expresa sus opiniones abiertamente. No son necesarias las medidas policiales y el pueblo se adhiere al gobernante por su propia voluntad. El mismo principio de libertad es válido para la vida en general. No podemos esforzarnos por obtener el favor de la gente. Si alguien cultiva en sí mismo la pureza y la fuerza que se requiere para crear un centro de unión, las personas que le están destinadas se acercan por ellas mismas. Buena fortuna.

Seis en la cúspide significa: “No encuentra cabeza para la solidaridad. Infortunio.”

La cabeza es el comienzo. Sin un comienzo correcto, no hay un correcto final. Si se pierde el momento apropiado para unirse y si se vacila ante la perspectiva de una entrega de sí mismo verdadera y sin reservas, se lamentará el error cuando sea demasiado tarde.

9.- HSIAO CH'U / EL PODER DOMINANTE DE LO PEQUEÑO

	<i>Superior</i> : Sun Lo Suave, Viento.
	<i>Inferior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.

Este hexagrama representa la fuerza de lo pequeño -el poder de lo sombrío- en cuanto algo que restringe, domestica y frena (1). En el 4º lugar, que es el del ministro, hay una línea débil que limita todas las otras, que son fuertes. La imagen es la del viento que sopla alto en el cielo. Retiene el creciente hálito creador, mueve las nubes, las hace más densas pero no lo suficiente para que se transformen en lluvia. El hexagrama representa una constelación donde un elemento fuerte es por un cierto tiempo refrenado por un elemento débil. Sólo a través de la suavidad y de la gentileza que tal situación puede ser acompañada por el éxito.

1. Wilhelm da a este hexagrama el nombre “des klainen Zähmungskraft” cuya traducción más precisa sería “ el poder domesticador de lo pequeño”.

EL JUICIO:

“El poder domesticador de lo pequeño tiene éxito. Nubes densas, pero nada de lluvia para nuestra región del oeste.”

La situación es comparada con la de la China en los tiempos del rey Wen, que era originario del Oeste, pero que se encontraba en esos momentos en el Este, en la corte del gran soberano, el tirano Tcheu Sin. La hora de una acción en gran escala todavía no había llegado y Wen solo podía refrenar hasta cierto punto al tirano con una persuasión amistosa. De allí la imagen de nubes abundantes que se levantan prometiendo a la tierra humedad y bendición, pero que todavía no hacen llover.

La situación no es desfavorable y permite predecir el éxito final. Sin embargo, todavía hay obstáculos en el camino. Se puede comenzar el trabajo de aproximación. Solo se puede actuar utilizando el humilde medio de sugerencias llenas de bondad. El tiempo todavía no ha llegado para las medidas enérgicas y vastas. Sin embargo, es posible ejercer una influencia moderadora y suavizante en un radio limitado. La realización de tal voluntad requiere una resolución firme en el interior y una adaptación sin problemas en el exterior.

LA IMAGEN:

“El viento ejerce su empuje alto en el cielo. La imagen del poder domesticador de lo pequeño. El hombre noble refina la forma externa de su ser.”

El viento puede agitar un conjunto de nubes en el cielo, pero como es sólo aire sin cuerpo sólido, no produce efectos significativos ni duraderos. Por lo tanto, en los momentos que no es posible una gran acción externa, la gente sólo puede refinar las expresiones de su ser realizando cosas pequeñas.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Regreso al camino. ¿Cómo podría haber reproches? Fortuna.”

Seguir adelante está en la naturaleza de los fuertes. Pero al hacerlo, entra en una zona de obstáculos. Por eso regresa al camino que corresponde a su situación, en el cual se siente libre de avanzar y retroceder. Es algo bueno y razonable no querer obtener nada por la coacción y la fuerza, y de acuerdo con la naturaleza de las cosas, eso trae fortuna.

Nueve en el segundo lugar significa: “Uno se deja arrastrar hacia el regreso. Fortuna.”

Uno quisiera seguir adelante. Pero antes de llegar más lejos, uno percibe por el ejemplo de otras personas semejantes, que el camino está vedado. En tal caso, alguien inteligente y resuelto no se expondrá en principio a un rechazo

personal, sino que se retirará con sus semejantes si el esfuerzo hacia adelante no es apropiado en ese momento. Esto trae fortuna, puesto que uno, de esta manera, no se expone a si mismo.

Nueve en el tercer lugar significa: “Los rayos se desprenden de las ruedas del carro. Marido y mujer ponen los ojos en blanco.”

Hay un intento de avanzar con la fuerza creyendo que el obstáculo que se presenta no es todavía considerable. Pero, debido a las circunstancias, es en efecto el elemento débil quien posee la fuerza, y este intento de avance sorpresivo está condenado al fracaso. Las condiciones externas impiden el progreso, tal como la pérdida de los rayos de sus ruedas impide el avance del carruaje. Se le resta importancia a las advertencias del destino, como ocurre a menudo con los argumentos molestos entre dos conjugues. Naturalmente no se trata de una situación favorable. Aunque a favor de sus argumentos, la parte más débil logre mantenerse firme, las dificultades son demasiado numerosas para alcanzar un feliz resultado. En estas condiciones, la parte más fuerte no podrá utilizar su poder para ejercer una autoridad correcta a su alrededor. El ha recibido un rechazo cuando esperaba una victoria fácil. Finalmente se ha dado un paso en falso.

☐ **Seis en el cuarto lugar significa:** “Si eres sincero, la sangre desaparece y la angustia se aleja. Sin reproches.”

Si alguien se encuentra en una posición difícil y responsable al lado de un hombre poderoso, debe aconsejarlo para que la rectitud prevalezca. Existe un gran peligro, que incluso hace temer el derramamiento de sangre. Pero, el poder de la verdad desprovisto de interés propio, completa los esfuerzos que son felizmente exitosos y desaparece todo peligro de derramamiento de sangre y angustia.

☐ Trazo constituyente

O **Nueve en el quinto lugar significa:** “Si eres sincero y leal, eres rico en tu vecindad.”

La lealtad conduce a lazos fuertes porque proviene del hecho de que los seres se complementan entre sí. En el compañero más débil, la lealtad se traduce como devoción, y en el más fuerte, como fiabilidad. Esta manera mutua de complementarse conduce a la verdadera riqueza que se manifiesta en el hecho de que uno no se la apropia egoístamente para sí mismo, sino que se la comparte con el prójimo. Alegría compartida es alegría redoblada.

Nueve en la cima significa: “La lluvia llega, viene el reposo. Esto se debe al efecto duradero del carácter. La mujer se pone en peligro por la perseverancia. La Luna está casi llena. Si el hombre noble insiste, llega el infortunio.”

El éxito se logra. El empuje del viento trajo lluvia. Se alcanza un estado estable. Este efecto fue adquirido por la acumulación gradual de pequeñas

acciones que se originaron con el respeto mostrado a un personaje alto. Pero tal éxito, construido piedra por piedra, requiere mucha precaución. Abandonarse a la ilusión de que uno puede valerse de él sería algo peligroso. El elemento débil y femenino que ha logrado la victoria, no debe obstinarse ni jactarse por ello, porque atraería el peligro. La fuerza oscura de la Luna alcanza su máximo cuando ella está casi llena; cuando la Luna llena se encuentra en oposición directa al Sol, su declinación es inevitable. En tales circunstancias, uno debe contentarse con el resultado obtenido. Avanzar más lejos antes de tiempo traería la desgracia.

10.- LIU / LA MARCHA

	<i>Superior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.
	<i>Inferior</i> : Tui. La Alegría, Lago.

La marcha significa por un lado la manera correcta de comportarse. Arriba está, el cielo, el padre y abajo, el lago, la hija más joven. En la diferencia entre lo alto y lo bajo está indicada la manera en la que subyace la tranquilidad como conducta correcta de la sociedad. Por otro lado, significa literalmente trillar, marchar sobre algo. (1) Lo pequeño y “alegre” marcha sobre lo grande y “fuerte.” Los dos trigramas traducen un movimiento hacia lo alto. Que lo fuerte marche sobre lo débil es considerado como algo natural en sí mismo, y el Libro de los Cambios no hace una mención especial de ello. Pero cuando lo débil se apoya en lo fuerte, no es peligroso si ello ocurre con alegría y sin arrogancia, de tal manera que lo fuerte no se irrite y lo acepte de buen grado.

(1) El nombre del hexagrama en alemán es “Auftreten” que se entiende en el sentido primero y etimológico de “treten auf: apoyar el pie, marchar sobre...” (en inglés “to tread on). “Auftreten”, lo mismo que “Liu” significa a la vez “marchar” y “conducirse.”

EL JUICIO:

“Caminando sobre la cola de un tigre. Este no muerde al hombre. Éxito.”

La situación es realmente difícil. Los más fuertes y más débiles están estrechamente ligados. Los débiles van detrás los fuertes y tratan con ellos. Pero los fuertes lo aceptan sin molestarse porque el contacto es alegre y no hiriente. La situación humana descrita es la del trato con personas salvajes e inaccesibles. En tal caso se puede alcanzar la meta si se observan buenos modales. Las buenas maneras y la conducta agradable conducen al éxito incluso cuando se trata con gente irritable.

LA IMAGEN:

“El cielo arriba, el lago abajo: la imagen de la marcha. El hombre noble distingue entre lo alto y lo bajo y así consolida el significado de las personas.”

El cielo y el lago muestran una diferencia de altura proveniente de su misma naturaleza, y ello no suscita ninguna envidia ni disturbio. En la humanidad también se requieren estas diferencias. La igualdad universal es imposible de realizar, pero es importante que las diferencias existentes no sean arbitrarias ni injustas; si así ocurre llegará la lucha de clases y sus consecuencias son inevitables. Si por el contrario, las diferencias visibles son justificadas por cualidades interiores y que los valores personales son la norma que determina el rango exterior, la gente recobra la calma y la sociedad está en orden.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Conducta simple. Progreso sin reproches.”

Se presenta una situación donde todavía no estamos obligados a ningún intercambio social. Si uno actúa simplemente, permanece libre de obligaciones sociales y puede seguir con calma las inclinaciones de su corazón, porque uno no pretende nada de la gente, sino que está satisfecho. Marchar no es quedarse inmóvil sino progresar. Uno se encuentra en una posición inicial muy baja, pero posee la fuerza interior que garantiza el progreso. Si uno está satisfecho con la simplicidad, puede avanzar sin culpas. Si alguien no está conforme con su situación modesta y se inquieta vivamente por salir de su condición baja y miserable, y sin realizar un trabajo valioso alcanza su objetivo, se vuelve inevitablemente arrogante y ávido de fasto. Esta es la razón por la cual su progreso lleva el estigma de la culpa. El hombre virtuoso, por su parte, se satisface con una apariencia simple. Si ha logrado su objetivo, ha realizado un trabajo valioso y todo está bien.

Nueve en el segundo lugar significa: “La senda despejada hace el camino fácil. La perseverancia de un hombre oscuro trae buena fortuna.”

Aquí se indica la situación de un sabio solitario. Permanece apartado del torbellino de la vida, no busca nada, no pregunta nada a nadie ni se deslumbra por metas fabulosas. Confía en sí mismo y pasa por la vida inmutable, por un camino plano. Mientras esté contento y no trate de modificar el destino, permanecerá libre de complicaciones.

☐ **Seis en el tercer lugar significa:** “Un hombre tuerto puede ver; un cojo puede caminar. Tira de la cola a un tigre. El tigre muerde al hombre. Mala fortuna. Un acto heroico en defensa del gran príncipe.”

Un tuerto ve, pero no tiene una visión clara. Un cojo, camina pero no progresa bastante. Si un hombre se considera fuerte a sí mismo a pesar de sus defectos y en consecuencia se expone al peligro, está llamando al desastre. En efecto, él se enfrenta con algo que excede a sus capacidades. Esta manera temeraria de precipitarse sin considerar sus propias limitaciones sólo se justifica en el caso de un guerrero que defiende a su príncipe.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Tira la cola a un tigre. Precaución, circunspección llevan finalmente a la buena fortuna.”

Aquí se trata de una empresa peligrosa. La fuerza interior para realizarla existe, pero debe estar acompañada por una actitud exterior de precaución vacilante en lo aparente, en contraste con el trazo precedente que es interiormente débil y que actúa con temeridad excediendo sus fuerzas. Aquí se asegura el éxito final, que consiste en alcanzar la meta venciendo el peligro cuando se avanza con precaución.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Marcha resuelta. Perseverancia con conciencia del peligro.”

Este trazo gobernante del hexagrama representa a alguien que tiene la necesidad de llevar una marcha resuelta. Pero al mismo tiempo que es consciente del peligro que entraña su resolución, sobre todo si persevera en ella. Sólo la conciencia del peligro permite el éxito.

Nueve en la cima significa: “Observa tu marcha y considera los signos favorables. Cuando todo se cumple, llega la mejor fortuna.”

La obra se ha terminado. Para saber si la consecuencia será afortunada deben observarse nuestras acciones anteriores; si tuvieron buenos efectos, la buena fortuna está asegurada. Nadie lo sabe por sí mismo. Sólo por el resultado de sus actos y el fruto de sus acciones, el hombre puede discernir lo que puede esperar.

☉ Trazo gobernante

☐ Trazo constituyente

11.- TAI / LA PAZ

	<i>Superior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra.
	<i>Inferior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.

Lo receptivo, cuyo movimiento está dirigido hacia abajo, está arriba; lo creativo, cuyo movimiento tiende hacia arriba, está abajo. Las influencias de ambos trigramas están en armonía, de manera que todos los seres florecen y prosperan. Este hexagrama está asociado al primer mes (febrero-marzo) en el curso del que las potentes energías de la naturaleza preparan la nueva primavera.

EL JUICIO:

“Paz. Lo pequeño se va y viene lo grande. Fortuna. Éxito.”

El hexagrama indica la presencia en la naturaleza de una época donde el cielo está en cierto modo sobre la tierra. El cielo ubicado bajo la tierra. Así los dos principios unen sus virtudes en una armonía íntima. De allí nace la paz y la bendición para todos los seres.

En el mundo de los hombres es una época de armonía social. Los superiores se rebajan hacia los inferiores, mientras que los humildes y los inferiores nutren sentimientos amistosos con respecto a los superiores, tan bien que se apacigua toda hostilidad.

Al interior, al centro, en el lugar decisivo está la luz (2ª línea gobernante); la oscuridad está al afuera. Así, el principio luminoso ejerce una influencia creadora y el principio oscuro conserva una actitud sumisa. De manera que las dos partes reciben lo que es debido y merecen. Cuando en la sociedad los buenos ocupan un lugar predominante y tienen el poder en sus manos, los malos por ellos mismos pasan bajo la influencia de los buenos y se mejoran. Cuando, en el hombre, reina el espíritu que viene del cielo, la sensibilidad también está bajo su influencia y ocupa el lugar que le es propio.

Las diferentes líneas entran en el hexagrama por abajo y lo dejan por arriba. Son los elementos pequeños, débiles, malos que se aprestan a partir, mientras que suben los factores grandes, fuertes y buenos. Ello trae buena fortuna y éxito.

LA IMAGEN:

“Cielo y tierra unidos; la imagen de la paz. El gobernante divide y completa el curso del cielo y de la tierra; proporciona y regula los dones del cielo y de la tierra, ayudando así a la gente.”

El cielo y la tierra tienen relación uno con el otro y unen sus efectos. Se trata de una época de prosperidad general. Toda esta corriente de energía debe ser regulada por un gobernante apropiado, de manera de que sea aprovechada lo mejor posible. Este resultado es obtenido gracias a la repartición. Así el tiempo indiferenciado está dividido por el hombre en estaciones, según la sucesión de fenómenos naturales; el espacio que envuelve todas las cosas está dividido en puntos cardinales por obra humana. Así, la naturaleza y la abundancia abrumadora de sus fenómenos, debe ser restringida y limitada. Por otra parte, la naturaleza debe promoverse en su producción. Eso ocurre cuando se adapta la

producciones con el momento y el lugar conveniente. Se acrecienta así el rendimiento natural. Esta actividad de dominar y favorecer la producción es un trabajo sobre la naturaleza que devuelve lo bueno al hombre. (1)

(1) Goethe expresó los mismos pensamientos en el verso: “Para encontrarte con el infinito, debes dividirlo y luego unirlo.” (*Dich im Unendlichen zu finden, Mußt unterscheiden und dann verbinden.*)

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: «Cuando se tira del pasto, la tierra también sale. Cada uno de acuerdo a su naturaleza. Empezar trae buena fortuna.»

En tiempos de prosperidad todo hombre valioso que sea llamado a cumplir una misión atrae inmediatamente hacia él las personas que comparten sus sentimientos. De la misma manera, cuando se arranca una rama de pasto, también vienen con ella las ramas cuyas raíces estaban mezcladas. El propósito del hombre valioso, en momentos en que es posible actuar a gran escala, es salir a la vida y hacer un trabajo.

☉ **Nueve en el segundo lugar:** “Soportar con tolerancia a los groseros, atravesar resueltamente el río, no descuidar lo que está distante y no tener en cuenta sus acompañantes. Así se consigue marchar por el medio.”

En tiempos de prosperidad es importante que uno tenga la grandeza interior para tratar incluso con los imperfectos. En las manos de un gran maestro ningún material es inútil, porque él siempre puede encontrarle alguna utilidad. Pero esta generosidad no es de ninguna manera ni negligencia ni debilidad. En tiempos de prosperidad, uno siempre debe estar dispuesto a emprender tareas peligrosas como cruzar un río cuando es necesario. Tampoco conviene descuidar lo que está más alejado, sino que hay que tomar todo en consideración. Hay que prestar atención especial en evitar las facciones y las camarillas. Lo mismo que con las personas afines, que a menudo pretenden ocupar puestos preponderantes, se debe evitar formar clanes y vigilar que todos cumplan con su deber. Estos son los cuatro principios con los que se puede superar los peligros ocultos que se instalan en las épocas de prosperidad y de esta manera que cada uno encuentre el justo medio donde pueda efectuar su acción correctamente.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “No hay llanura que no sea seguida de una cuesta, ni de ida que no sea seguida de un retorno. Sin reproches para quien permanece constante ante el peligro. No te desueles frente a esa verdad, goza de la felicidad que todavía posees.”

Todo lo que es terrenal está sujeto a cambios. La prosperidad es seguida por la decadencia. Esta es la ley eterna sobre la Tierra. Sin duda, el mal puede ser rechazado, pero no eliminado: él regresa. Esta convicción puede desalentar a algunos, pero no debería tener tal efecto. Uno sólo debe evitar

dejarse engañar por la felicidad. Si se tiene en cuenta la idea del peligro, uno permanece constante y no comete fallas. Mientras que el ser interior permanezca más fuerte y más rico que la felicidad externa, mientras uno permanezca interiormente superior al destino, la felicidad permanecerá fiel a nosotros.

Seis en el cuarto lugar significa: “Se rebaja agitando las alas sin jactarse de su riqueza, en comunidad con su vecino, cándido y sincero.”

Cuando existe confianza mutua, los grandes se vuelven más simples y se comunican con los humildes sin jactarse de su riqueza. Esto no es causado por las circunstancias, sino que corresponde a una disposición interior. Entonces el contacto se establece sin ninguna restricción, porque descansa en una profunda convicción.

☯ **Seis en el quinto lugar significa:** “El gobernante Yi da su hija en matrimonio. Esto eso trae bendición y sublime fortuna.”

El soberano Yi es T'ang, el finalizador. Había decretado que las princesas imperiales, bien que superiores a sus esposos por el rango, debían obedecerlos como todas las otras esposas. La hija dada así en matrimonio, aunque su marido fuera de rango inferior, debía acatar su voluntad. Aquí también se alude a asociación realmente modesta de lo alto con lo bajo. Ello trae felicidad y bendiciones.

☯ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “La muralla se cayó en el foso. Ahora no necesito ejércitos. Proclama tus órdenes en tu propia ciudad. La perseverancia trae humillación.”

El cambio anunciado en el medio del hexagrama (trazo N° 3) ha comenzado. La muralla de la ciudad se ha caído en el foso del cual había sido erigida. La fatalidad se abate. En este caso es necesario someterse al destino y no tratar de oponerle resistencia violenta. El único recurso consiste en mantenerse en el círculo más estrecho. Si perseveramos tratando de eludir el daño por los medios habituales, el colapso sería aún peor y la humillación sería la consecuencia.

12.- P'I / EL ESTANCAMIENTO

	<i>Superior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.
	<i>Inferior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra.

Este hexagrama es exactamente opuesto al anterior. El cielo, en lo alto, está cada vez más retirado, y la tierra, abajo, se hunde cada vez más. Las fuerzas creativas no están en relaciones mutuas. Es el tiempo del estancamiento y la decadencia. El hexagrama se adjunta al séptimo mes (agosto-septiembre), cuando el año ha pasado su punto culminante y se marchita con la llegada del otoño.

EL JUICIO:

“El estancamiento. La malas personas no favorecen la perseverancia del hombre noble. Lo grande se va y viene lo pequeño.”

El cielo y la tierra ya no se comunican entre sí y todas las cosas se detienen. Lo alto y lo bajo ya no mantienen relaciones mutuas; la confusión y el desorden reinan sobre la Tierra. Adentro está la oscuridad y la luz al exterior. Adentro está la debilidad, y al exterior la dureza; adentro está el vulgo, y afuera los seres nobles. La naturaleza del vulgo crece y la de los nobles disminuye. Pero los seres nobles no se dejan disuadir de sus principios. Si ya no tienen la posibilidad de actuar, no obstante se mantienen fieles a sus principios y se retiran en secreto.

LA IMAGEN:

“El cielo y la tierra no se unen: imagen del estancamiento. Así, el hombre noble se retira en su valor interior para escapar de las dificultades. No permite ser recompensado con ingresos.”

Cuando reina la desconfianza mutua en la vida pública, como consecuencia de la influencia ejercida por hombres vulgares, una actividad fructífera es imposible porque las bases son falsas. Es por eso que el hombre noble sabe lo que tiene que hacer en tales circunstancias. No se deja seducir por las brillantes propuestas que lo invitan a participar en los asuntos públicos: sería peligroso para él, porque no puede aceptar la mezquindad de los demás. Es por eso que oculta su mérito y se retira en secreto.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Si arrancamos una banda de césped, la hierba viene con ella. Cada uno de acuerdo a su clase. La perseverancia trae fortuna y éxito.”

El texto es similar al 1º trazo del hexagrama anterior (Nº 11, “La Paz”), pero en sentido opuesto. Allí el hombre valioso instaba a los otros a unirse con él en la carrera de la vida pública oficial. Aquí uno induce al otro a retirarse de toda vida pública. Es por eso que aquí no se dice “emprender trae buena fortuna” sino que “la perseverancia trae buena fortuna y éxito.” Si no podemos ni influir ni actuar públicamente, sólo un retiro oportuno puede

librarnos de la humillación y del fracaso. Uno tiene éxito en un sentido más amplio preservando la personalidad al resguardo de sus valores.

☉ **Seis en el segundo lugar significa:** “Ellos apoyan y toleran; para el vulgo significa fortuna. El estancamiento sirve al éxito del gran hombre.”

Los seres vulgares están listos para halagar servilente a sus superiores. Ellos también apoyarían al hombre al noble, si éste pudiera ayudarlos a disipar la confusión. Es bueno para ellos. Pero el gran hombre sufre silenciosamente las consecuencias del estancamiento. Él no se mezcla con grupos vulgares. Su lugar no está allí. Al aceptar sufrir personalmente, asegura el éxito de sus principios.

☉ Trazo gobernante

Seis en el tercer lugar significa: “Ellos soportan la vergüenza.”

Los seres vulgares que han ascendido por medios injustos no se sienten con la responsabilidad que se han atribuido a sí mismos. Comienzan, y al principio sin mostrarlo, a sentirse secretamente avergonzados. Es el comienzo de un cambio por algo mejor.

Nueve en el cuarto lugar significa: “El que actúa bajo el mando del Supremo permanece sin culpa. Seres de naturaleza semejante disfrutan de la bendición.”

El tiempo del estancamiento se acerca al cambio. Quien quiera restablecer el orden debe ser llamado y poseer la autoridad necesaria. Cualquiera que quiera convertirse en un reformador por su cuenta puede cometer errores y fracasar. Pero el que tiene vocación para ese rol, se ve favorecido por las condiciones del momento y todos los que comparten sus sentimientos tendrán la bendición.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “El estancamiento va yéndose. Buena fortuna para el gran hombre. “Y si eso falla..., y si eso falla...”. Así él lo ata a una mata de moras.”

Los tiempos cambian. El hombre apto para restaurar el orden ha llegado. De ahí: "fortuna". Pero es precisamente en esos tiempos de transición que uno debe permanecer con miedo y temblor. El éxito será consolidado solo por una aprehensión extrema que se plantea constantemente: “Y si eso falla...”. Cuando cortamos un arbusto de morera, vemos crecer una hilera de retoños particularmente resistentes. Es por eso que el éxito está simbolizado por la imagen de algo que está atado a una mata de mora.

Confucio dice sobre este rasgo: "El peligro nace cuando te sientes seguro en tu lugar. La decadencia amenaza cuando uno se esfuerza demasiado por mantener la situación. La confusión surge donde uno tiene todo en orden. Esta es la razón por la cual el hombre noble no olvida el peligro cuando está a salvo, ni la decadencia cuando su posición es estable, ni la confusión

cuando sus asuntos están en orden. De ese modo, está personalmente en seguridad y el reino está bien protegido.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “El estancamiento se detiene. Primero estancamiento, luego fortuna.”

El estancamiento no dura para siempre. Sin embargo, él no se termina por sí mismo sino que requiere la intervención de alguien capaz de ponerle fin. Allí está la diferencia entre la paz (hexagrama N° 11) y el estancamiento. La consolidación de la paz demanda un esfuerzo continuo, porque librada a ella misma, la paz se transforma en estancamiento y decadencia. Una época de decadencia no cambia espontáneamente en paz y prosperidad, sino que son necesarios esfuerzos para superarla. Así se pone de relieve la actitud creativa del hombre que es necesaria para que el orden reine en el mundo.

13.- T'UNG JEN / LA COMUNIDAD CON LOS HOMBRES

	<i>Superior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.
	<i>Inferior</i> : Li. Lo Adherente, Fuego.

La imagen del trigramma superior Ch'ien es el cielo y la del trigramma inferior Li es el fuego. La naturaleza del fuego es elevarse flameante hacia el cielo. Así esta evocada la idea de la comunidad. El segundo trazo débil, por su posición central reúne entorno de él las cinco líneas fuertes. Este hexagrama es el opuesto al N° 7, “El Ejército”. Allí, el peligro interior y la obediencia exterior caracterizan una armada marcial que tiene necesidad, para mantenerse unida, de un único trazo fuerte rodeado de trazos débiles. Aquí, la claridad interior caracteriza la unidad pacífica entre los hombres, que necesita, para ser mantenida, de un único trazo débil entre múltiples trazos fuertes. No hay en el hexagrama ningún otro signo de debilidad, sino una unión pacífica entre personas fuertes.

EL JUICIO:

“La comunidad con los hombres en pleno día. Éxito. Es ventajoso atravesar la gran corriente. La perseverancia del hombre es ventajosa.”

La verdadera comunidad con los hombres debe basarse en intereses cósmicos. No son los objetivos egoístas de sí mismo, sino los designios que conciernen a la humanidad, los que forman una comunidad durable entre los hombres. Es por eso que se augura “el éxito a una comunidad con los hombres en pleno día”. Cuando reina la concordia, pueden ser llevadas a

cabo con éxito las empresas difíciles y peligrosas como atravesar las grandes aguas. Sin embargo, para lograr tal comunidad, es necesaria la presencia de un líder perspicaz e ilustrado, cuyos objetivos sean claros, posibles e inspiradores, y que sepa como perseguirlos con fuerza y determinación. (El trigramma interior tiene el sentido de claridad y el trigramma exterior, el sentido de la fuerza creadora.

LA IMAGEN:

“El cielo unido con el fuego: imagen de la comunidad con los hombres. Así, el hombre noble realiza la división en familias y establece distinciones entre las cosas.”

El cielo se mueve en la misma dirección que el fuego, y sin embargo es distinto de él. Así como los cuerpos luminosos en el cielo sirven para estructurar y dividir el tiempo, así también la comunidad humana y todas las cosas que realmente le pertenecen, deben estar orgánicamente estructuradas. La comunidad no debe ser una mezcla de individuos o de cosas - eso sería un caos, no una comunidad - pero para que el orden se establezca, requiere una multiplicidad estructurada.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Comunidad con los hombres en la puerta. Sin culpa.”

El comienzo de una reunión de personas debe comenzar delante la puerta. Allí todos están próximos uno del otro. Todavía no hay objetivos divergentes. Así no se comete ningún error. Los fundamentos de cualquier unión deben ser accesibles de la misma manera para todos los participantes. Los arreglos secretos traen desgracia.

☉ **Seis en el segundo lugar significa:** “Comunidad de los hombres en el clan. Humillación.”

Aquí aparece el peligro de una camarilla basada en intereses personales y egoístas. Tales clanes, que están cerrados y no tienen espacio para todos, que deben rechazar a una parte de personas para agrupar al resto, nacen de motivos bajos y, en consecuencia, conducen a la larga a la humillación.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “Él esconde armas en el matorral. Él sube a la alta colina opuesta. Durante tres años no se levanta.”

Aquí la comunidad se ha vuelto desconfiada. Se desconfía del otro, se le preparan emboscadas secretas y se lo asecha de lejos. Pero estamos ante un rudo adversario con el cual no conviene maniobrar de esa manera. Se muestran aquí los obstáculos que se presentan en el camino de la comunidad con los demás. Cada uno tiene sus propias intenciones y

reservas y se busca la ocasión de sorprender a los otros. Es justamente esta manera de actuar que crea la desconfianza. Se sospecha de los otros las mismas artimañas y astucias que uno esconde, y uno busca espiarlos. En consecuencia, la verdadera comunidad con los hombres se hace difícil y mientras más se mantenga esta situación, más se ella se aleja.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Trepa sobre la muralla. No puede acometer. Buena fortuna.”

Aquí se acerca la reconciliación después de la discordia. Sin duda, todavía hay allí muros de separación entre las partes que se enfrentan. Pero las dificultades son demasiado grandes. Uno cae en una situación crítica y a través de la necesidad se toma consciencia. No se puede luchar, pero es precisamente allí donde se basa la fortuna.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Al comienzo los hombres reunidos en comunidad lloran y se lamentan pero después ríen. Al cabo de grandes conflictos, ellos logran reencontrarse.”

Hay dos personas separadas exteriormente, pero unidas en el corazón. Su situación en la vida los mantiene apartados uno del otro. Hay muchos obstáculos e impedimentos entre ellos que los hacen sufrir. Pero no pueden ser separados por ningún obstáculo y permanecen fieles uno al otro. Y aunque superar los obstáculos les costará duros combates, vencerán y finalmente su tristeza se volverá se transformará en alegría cuando puedan reencontrarse.

Confucio dice al respecto: “La vida lleva a los seres nobles por caminos tortuosos y diversos. Con frecuencia la marcha encuentra obstáculos pero al superarlos, todo deviene más fácil. Aquí un pensamiento elocuente derrama palabras; allí una sabiduría profunda debe cantonarse en el silencio. Sin embargo, cuando dos personas están unidas por la intimidad del corazón, pueden romper la dureza del hierro y del bronce. Cuando dos personas se comprenden totalmente en la intimidad del corazón, sus palabras son dulces y fuertes como el perfume de orquídea.”

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Comunidad con los hombres en la pradera. Sin reproches.”

Aquí falta el cálido lazo afectivo de los corazones. Uno esta fuera de la comunidad de los hombres pero sin embargo hace alianza con ellos. La comunidad aquí no comprende a todos sino solo aquellos que se reúnen en el exterior. La pradera es como el pasto que crece fuera de la ciudad. Todavía no ha alcanzado el objetivo último de la humanidad, entonces no se puede hacer ningún reproche. Uno se une a la empresa, pero sin propósitos excluyentes.

14.- TA YU / LA POSESION DE LO GRANDE (El gran haber)

	<i>Superior</i> : Li Lo Adherente, el Fuego
	<i>Inferior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.

Arriba en el cielo, el fuego irradia desde lejos, de modo que todas las cosas se iluminan y aparecen. La quinta línea, que es débil, está en el lugar de honor, y todas las características fuertes están en armonía con ella. Quien ocupe un alto puesto y sea humilde y gentil, ve todas las cosas que le acaecen. (1)

1. El sentido de este hexagrama coincide con las palabras de Jesús : “Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la Tierra.”

EL JUICIO:

“Posesión en gran medida. Éxito sublime.”

Los dos trigramas indican que la fuerza y la claridad se unen. La posesión de lo grande es determinada por el destino y corresponde a la época. ¿Cómo puede ser que la línea débil tenga el poder de mantener juntas y de poseer los elementos fuertes? Por su voluntad libre de egoísmo. La época es favorable. Fortaleza interior, claridad y cultura al exterior. El poder se exterioriza con fineza y control de si mismo. Eso trae un éxito sublime y riqueza. (2)

2. Se podría pensar que el N° 8 “La Solidaridad” es todavía más favorable, puesto que allí una línea fuerte reúne cinco líneas débiles. Sin embargo, aquí el juicio trae aquí la indicación de “éxito sublime”, que es mucho más favorable. Eso proviene de que allá los elementos mantenidos juntos por el poderoso soberano no son más que simples sujetos, mientras que aquí el jefe benévolo tiene cerca de él hombres fuertes y hábiles.

LA IMAGEN:

“Fuego alto en el cielo. La imagen de la posesión de lo grande. Así el hombre noble reprime el mal, favorece el bien y obedece de esa manera a la buena voluntad del cielo.”

El Sol, dominando en el cielo, iluminando con sus rayos todas las cosas terrestres es la imagen de la posesión de lo grande. Pero una posesión de esta naturaleza debe ser administrada correctamente. El Sol trae lo bueno y lo malo a la luz del día. El hombre debe reprimir y combatir el mal y promover y favorecer el bien. Sólo de esta manera estará conforme a la buena voluntad de Dios que quiere solamente el bien y no el mal.

LAS LINEAS:

Nueve al comienzo significa: “No hay relación con lo dañino. No hay culpa de eso. Si uno permanece consciente de la dificultad, uno permanece sin culpa.”

La posesión de lo grande está todavía en su etapa inicial y aún no tuvo la oportunidad de cometer ningún error. No hay ninguna culpa. Pero todavía hay muchas dificultades por superar. Si uno permanece consciente de estas dificultades y si se libera internamente del riesgo de orgullo y prodigalidad, uno puede superar, en principio, cualquier causa de culpa.

Nueve en el segundo lugar significa: “Un gran carro para cargar. Está permitido emprender algo. Sin reproches.”

La posesión de lo grande no consiste solamente en la abundancia de bienes, sino sobre todo en su movilidad y utilidad práctica. Entonces se puede usarlos en los negocios y permanecer exento de cargas y errores. Por la imagen del gran carro en el que se puede cargar un montón de cosas y viajar lejos, hay que entender a los auxiliares eficientes que uno tiene consigo y que están a la altura de sus tareas. A esas personas se les puede confiar grandes responsabilidades, que en las grandes empresas es indispensable.

Nueve en el tercer lugar significa: “Un príncipe lo ofrece al Hijo del Cielo. Un hombre pequeño no puede hacerlo.”

Es propio de un hombre generoso y libre no considerar sus bienes como una posesión exclusivamente personal sino de ponerlos a disposición del soberano o de la colectividad. Haciéndolo así, él adopta la actitud correcta con respecto a sus propiedades que no pueden permanecer siempre bajo su dominio privado. Un hombre con espíritu mezquino es incapaz de albergar tales sentimientos. Para él, la posesión de lo grande es perjudicial porque en vez de ofrecerlo pretende conservarlo todo con gran sacrificio. (3)

3. Esto está expresado en el Evangelio (Lucas 18, 33): “Quien buscará salvar su vida la perderá pero el que la pierda la guardará.”

Nueve en el cuarto lugar significa: “Hace diferencia entre el y el prójimo. Sin reproches.”

Aquí se trata de una situación que existe entre vecinos ricos y poderosos. Es algo peligroso. Es conveniente no mirar a la derecha y a la izquierda para evitar la envidia y los esfuerzos por competir con los otros. (4)

4. Otra interpretación que se acepta generalmente dice que es conveniente no depender de su riqueza. Así uno permanece libre de errores, poseyendo como si no se poseyera.

⊙ **Seis en el quinto lugar significa:** “Aquél cuya verdad sea accesible pero digna tiene buena fortuna.”

La situación es muy favorable. Sin coerciones y simplemente por una sinceridad sin afectación, uno se concilia con la gente de tal manera que está ligado a ellos por un verdadero y sincero afecto. Pero de todas maneras, en los tiempos de posesión de lo grande, la simple gentileza no es suficiente por sí misma. De lo contrario la impertinencia se manifestaría poco a poco. La aparición de la impertinencia debe contenerse con la dignidad, entonces la fortuna está asegurada.

☉ *Trazo gobernante.*

Nueve en la cima significa: “Está bendecido por el cielo. Fortuna. Nada que no sea ventajoso.”

En la abundancia de bienes y de poder se permanece modesto y se venera al sabio que se mantiene retirado de la agitación del mundo. Uno se pone así bajo la influencia del cielo, rica en bendiciones, y todo va bien. Confucio dijo a ese respecto: “Bendecir significa ayudar. El cielo ayuda al ser abandonado (5), los hombres ayudan al ser sincero. Aquél que se conduce sinceramente, que es abandonado en sus pensamiento y continúa entonces a respetar los hombres de mérito, es bendecido por el cielo. Encuentra la fortuna y todo es ventajoso.”

5. Quien no opone resistencia a los designios divinos y favorece con ello la ley natural.

15.- CH' IEN / LA HUMILDAD

	<i>Superior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra
	<i>Inferior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.

Este hexagrama está compuesto de *Ken*, “lo inmóvil, la montaña” y de *K'un* “lo receptivo, la tierra.” La montaña es el hijo más joven del Creador, el representante del cielo sobre la tierra. Ella dispensa en sus pies las bendiciones del cielo, las nubes y la lluvia que se reúnen en su cima y luego aparece radiante con la luz celeste. Eso indica la modestia y sus efectos en los hombres fuertes y nobles. Arriba está *K'un* “lo receptivo, la tierra”. La propiedad de la tierra es la bajura, pero en este hexagrama ella está representada precisamente por esta razón como elevada, puesto que está ubicada en lo alto, sobre la montaña. Ello muestra el efecto de la humildad en los hombres modestos y simples : ellos se elevan por este hecho.

EL JUICIO:

“La humildad trae el éxito. El hombre noble lleva a buen fin sus asuntos.”

La ley del cielo vacía lo que está lleno y colma lo que es humilde: cuando el Sol está en lo más alto, por ley celestial debe declinar y cuando está en lo más profundo bajo la tierra, debe dirigirse hacia un nuevo levante; cuando la Luna está llena comienza a menguar y cuando ella está vacía, debe comenzar a crecer nuevamente. Esta ley celestial actúa igualmente en los destinos humanos. La ley de la tierra es de cambiar todo lo que está lleno y de fluir hacia lo que es humilde. Las altas montañas son gastadas por las aguas y los valles rellenos. La ley de los poderes del destino es disminuir lo que está lleno y dispensar felicidad al humilde. Los hombres también odian lo que está lleno y aman la humildad.

El destino sigue leyes fijas que actúan de una manera necesaria. Pero el hombre tiene el poder de moldear su destino en la medida que su conducta lo expone a la influencia de las fuerzas de bendición o destrucción. Cuando un hombre ocupa un alto puesto y es humilde, brilla a la luz de la sabiduría. Cuando es rebajado y humilde, no puede ser ignorado. Así, el hombre noble se arregla para llevar a cabo su trabajo hacia un buen fin sin jactarse de lo que ha realizado.

LA IMAGEN:

“En el centro de la Tierra hay una montaña: la imagen de la humildad. Entonces el hombre noble reduce lo que está en exceso y aumenta lo que falta. Él sopesa las cosas y las hace iguales.”

La Tierra en la que se oculta una montaña no muestra su riqueza, porque la altura de la montaña sirve para equilibrar las depresiones. Por lo tanto, lo alto y lo bajo se complementan entre sí y el resultado es la llanura. La imagen de la humildad muestra aquí en el hecho que ha requerido un largo trabajo y que parece natural y fácil. Lo mismo hace el hombre noble cuando instauro el orden sobre la Tierra. Iguala las oposiciones sociales que son fuentes de conflicto y, con ello, crea relaciones justas y equitativas (1)

1. Hay en este hexagrama una serie de paralelismos en relación con la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento: “Cualquiera que se enaltece será rebajado, y cualquiera que se rebaje, será enaltecido.” (Mateo, 23:12). “Que todo valle sea colmado, y que toda montaña y toda colina sea derribada, y las colinas se conviertan en llanuras, y los estrechos se transformen en valles.” (Isaías 40:4). “Dios se resiste a lo bello, pero da su gracia a los humildes.” (Santiago, 4:6). La concepción del último juicio de los Parsis contiene características similares, y la idea griega de los celos de los dioses (Némesis) se puede comparar con el último rasgo citado (se sabe que el rol de Némesis es castigar el hybris o el exceso).

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “El hombre noble, modesto en su humildad, puede cruzar la gran corriente. Buena fortuna.”

Una empresa peligrosa como cruzar un gran curso de agua es más difícil cuando entran en juego una gran cantidad de suposiciones y consideraciones. Por el contrario, se facilita cuando se realiza de forma

rápida y sencilla. Es por eso que la actitud de humildad sin pretensiones permite llevar a cabo empresas muy difíciles, ya que no presenta requisitos ni condiciones, pero actúa con flexibilidad y facilidad. Porque donde no hay pretensiones, tampoco hay resistencia.

Seis en el segundo lugar: “Humildad que se exterioriza. La perseverancia trae fortuna. La boca habla de la abundancia del corazón.”

Si alguien es tan humilde en su interior que su disposición se manifiesta en su conducta exterior, eso es suficiente para que tenga fortuna. De esta manera, de hecho, nace de sí misma la posibilidad de ejercer una influencia duradera y nadie puede reprimirla.

☉ **Nueve en el tercer lugar significa:** “Un hombre noble y humilde en su mérito lleva las cosas a su conclusión. Fortuna.”

El centro del hexagrama indica aquí lo que se mantiene en secreto. Se adquiere un renombre considerable a causa de las grandes acciones. Si uno se deja deslumbrar por la gloria, las críticas no tardan a nacer y se encuentran dificultades. Si por el contrario, se permanece modesto a pesar de sus méritos, uno se hace apreciar y se conseguirán los apoyos indispensables para llevar a cabo la obra emprendida.

☉ Trazo gobernante

Seis en el cuarto lugar significa: “Nada que no sea ventajoso puede detener la humildad en movimiento.”

Todo debe tener una justa medida. Incluso la modestia en el comportamiento a veces puede ser excesiva. Aquí ella está en marcha, puesto que en esta situación hay un colaborador meritorio en lo bajo y un gobernante benévolo en lo alto que soportan una gran responsabilidad. Pero no se debe abusar de la confianza del superior ni menospreciar el mérito del inferior. Hay funcionarios mediocres que siguen escrupulosamente los reglamentos pero que no asumen ninguna responsabilidad. Sin cumplir con el servicio que se espera de ellos, llevan títulos que ninguna realidad justifica. Tal actitud es contraria a la humildad que aquí se trata. La humildad en esta situación se manifiesta en la eficacia con la cual se realiza el trabajo.

Seis en el quinto lugar significa: “No hacer alarde de la riqueza delante del vecino. Favorece atacar con fuerza. Nada que no sea ventajoso.”

La modestia no debe confundirse con la bondad débil que todo lo permite. Cuando alguien tiene un puesto de responsabilidad, en ciertas circunstancias debe saber actuar con energía. Sin embargo, es necesario tratar de no imponerse a los demás haciendo alarde personal de la superioridad, pero de asegurar la posición en su alrededor. Las medidas a tomar deben ser puramente objetivas sin herir la susceptibilidad de las otras personas. La humildad también debe manifestarse en la severidad.

Seis en la cima significa. “La humildad que se exterioriza. Es favorable poner en marcha los ejércitos para castigar a la propia ciudad y al propio país.”

Quien sea consecuente con su humildad debe estar atento a que ella se manifieste en la realidad. Se debe actuar enérgicamente en ese dominio. Cuando surge un conflicto nada es más fácil que echar la culpa sobre los otros. Puede haber alguien débil que se sienta ofendido y se repliegue sobre él mismo, compadeciéndose y creyendo actuar con humildad no defendiéndose. La verdadera modestia se manifiesta en la energía a imponer el orden comenzando por sí mismo y por el entorno inmediato. No se cumplirá una obra importante si no se tiene el coraje de poner en marcha los ejércitos contra sí mismo (para corregir las faltas). (2)

2. El Libro de los Cambios contiene pocos hexagramas donde todos los rasgos son favorables, como es el caso en el hexagrama: "Humildad". Esto muestra la gran estima que la sabiduría china concede a esta virtud.

16.- YÜ /EL ENTUSIASMO

	<i>Superior</i> : Chen, Lo que despierta, Trueno
	<i>Inferior</i> : K'un. Lo Receptivo, Tierra

El trazo fuerte en el cuarto lugar, el puesto de los altos funcionarios, encuentra en todos los otros trazos, que son débiles, la cortesía y la obediencia. El trigramas superior, *Chen*, tiene la propiedad del movimiento, el inferior, *K'un*, la obediencia y la devoción. Por lo tanto, el hexagrama muestra el comienzo de un movimiento que se enfrenta con una actitud de devoción y, por consiguiente, despierta actos de inspiración y entusiasmo. Además representa una ley muy importante: que el movimiento debe efectuarse siguiendo la línea de la menor resistencia. Este carácter se expresa en este hexagrama como una ley presente en los fenómenos naturales y en las vidas humanas.

EL JUICIO:

“El entusiasmo. Es favorable enrolar auxiliares y poner en marcha los ejércitos.”

El tiempo del entusiasmo llega con la presencia de un hombre notable, que está en simpatía con el sentido común popular y de acuerdo con él. Es por eso que encuentra la obediencia general voluntaria. Para despertar el entusiasmo es necesario acordar las órdenes que uno imparte con la

naturaleza de los gobernados. El rigidez de las leyes naturales tiene por fundamento la regla del movimiento que sigue la línea de menor resistencia. Estas leyes no son exteriores a las cosas sino que ellas constituyen la armonía inmanente del movimiento. Por eso los cuerpos celestes no se desvían de sus órbitas y todos los fenómenos naturales se cumplen con una regularidad fija. Lo mismo ocurre en la sociedad humana. Solo son ejecutadas las leyes que se enraízan en el sentido común popular, mientras que aquellas que lo contradicen, sólo despiertan resentimiento.

El entusiasmo permite enrolar auxiliares para efectuar el trabajo sin temer a las oposiciones secretas. El entusiasmo es también lo que permite uniformizar los movimientos de masas populares, sobre todo durante las guerras, con el fin de obtener la victoria.

LA IMAGEN:

“El trueno sale resonando de la tierra: la imagen de entusiasmo. Así, los antiguos reyes hacían música en honor de los méritos, y los presentaban con magnificencia ante el Dios supremo, invitando a sus antepasados.”

En el principio del verano, cuando el trueno y la energía eléctrica salen resonando de la tierra, la primera tormenta refresca la naturaleza y termina una larga tensión. El alivio y la alegría se instauran. Del mismo modo, la música tiene el poder de disipar la tensión del corazón y los sentimientos sombríos de la violencia. El entusiasmo del corazón se expresa espontáneamente en el sonido de la canción, la danza y el movimiento rítmico del cuerpo. Desde tiempos inmemoriales, el efecto invisible y estimulante del sonido que une y conmueve el corazón de la gente, es percibido como un enigma. Y los gobernantes supieron aprovechar ese gusto natural por la música. Lo realzaron y lo ordenaron. La música fue considerada como algo serio y sagrado que debía servir a purificar los sentimientos de la gente; estaba destinada a elogiar las virtudes de los héroes y a establecer un vínculo con el mundo invisible.

En el templo la gente se aproximaba a Dios acompañándose de música y de pantomimas (éstas dieron ulteriormente nacimiento al teatro). El sentido religioso hacia el Creador del mundo se unía al más sagrado de los sentimientos humanos, la veneración por los antepasados. Estos eran invocados en las ceremonias religiosas como huéspedes del Señor del cielo y representantes de la humanidad ante lo supremo. Vinculando así el propio pasado con la divinidad en los solemnes momentos de entusiasmo religioso, se establecía la unión entre Dios y la humanidad.

El gobernante que veneraba la divinidad en sus ancestros era considerado como el Hijo del Cielo, en quien el mundo celeste entraba en contacto místico con el mundo terrestre. Estos pensamientos son el resumen último y supremo de la cultura china. Confucio mismo dijo respecto al gran sacrificio que se cumplía durante estos ritos: “Aquél que haya comprendido completamente este sacrificio podrá gobernar el mundo como si lo hiciera girar en la palma de su mano.”

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “El entusiasmo que se expresa, trae desgracia.”

Alguien en una posición subordinada tiene relaciones distinguidas de las que se jacta con entusiasmo. Esta arrogancia le atrae fatalmente el desastre. El entusiasmo nunca debe ser un sentimiento egoísta, sino que sólo se justifica como un sentimiento general que nos comunique con los otros.

Seis en el segundo lugar significa: “Sólido como una roca. No es un día entero. La perseverancia trae buena fortuna.”

Aquí se alude a alguien que no se deja engañar por ninguna ilusión. Mientras que otros están cegados por el entusiasmo, él reconoce con perfecta claridad los primeros signos de la época. No elogia a los superiores ni desdén a los inferiores. Es sólido como una roca. Desde que aparece el primer indicio de desacuerdo y sin perder ni un solo día, sabe retirarse en el momento oportuno. Con esta forma de actuar, la perseverancia trae buena fortuna.

Confucio dice al respecto: “Conocer los gérmenes es algo divino. El hombre noble no es halagüeño cuando comercia con los superiores ni arrogante con los inferiores. Conoce con certeza los gérmenes. Los gérmenes son la causa imperceptible de un primer movimiento, un primer signo de aquello que traerá la fortuna o la desgracia. El hombre noble reconoce los gérmenes y actúa rápidamente. No espera ni un solo día. Se dice en el *Libro de los Cambios*: “Sólido como una roca. No es un día entero. La perseverancia trae buena fortuna.” “Sólido como una roca, ¿Porqué un día entero? El juicio puede conocerse: el hombre noble conoce lo oculto y lo visible, conoce lo débil y también lo fuerte. Por eso una miríada de seres fijan los ojos en él.”

Seis en el tercer lugar: “Un entusiasmo que mira hacia arriba trae remordimiento. Las dudas crean remordimiento.”

Se tiene aquí el reverso del trazo anterior, allá la autonomía, aquí la mirada entusiasta hacia arriba. Si se duda demasiado también se crea el remordimiento. Hay que discernir el momento más oportuno para actuar y hacerlo. Es la única manera justa de proceder.

☉ **Nueve en el cuarto lugar significa:** “La fuente del entusiasmo. El logró grandes cosas. No dudes. Reúnes amigos en tu alrededor como un pasador sujeta los cabellos.”

Alguien que sea capaz de despertar el entusiasmo por la seguridad y la libertad de pensamiento, es de hecho, sin dudas, muy atractivo para los hombres. Porque suscita en ellos la confianza, los gana para una colaboración entusiasta y triunfa en ello. Como un pasador de pelo sujeta y une los cabellos, así él une a la gente por el apoyo que le brinda.

☉ Trazo gobernante

Seis en el quinto lugar significa: “Permanentemente enfermo, todavía no llega a morir.”

El entusiasmo aquí está obstruido. Uno se encuentra bajo una presión constante que no le permite actuar con libertad. Sin embargo, esta presión puede tener una ventaja: prevenir del hecho de ser consumido por un entusiasmo vacío. La presión constante puede servir, precisamente, para mantenerse vivo.

Seis en la cima significa: “Entusiasmo engeguedido. Pero si se cambia después de que se haya alcanzado el fin, entonces no habrá reproches.”

Si uno se deja engegueder por el entusiasmo, es algo malo. Pero si después de consumarse esta torpeza todavía se puede cambiar, entonces no habrá reproches. Recuperarse de un falso entusiasmo es posible y es algo muy favorable.

17.- SUI / EL SÉQUITO

	<i>Superior</i> : Tui, Lo Alegre, el Lago
	<i>Inferior</i> : Chen, Lo que Despierta, Trueno.

Arriba está lo feliz cuyo carácter es la alegría; abajo esta lo que despierta, cuyo carácter es el movimiento. La alegría unida al movimiento llama a seguirla. Lo alegre es la hija menor, lo que despierta es el hijo mayor. Un hombre de cierta edad se inclina ante la joven y le muestra su consideración y respeto. De esta manera él la conmueve y ella lo sigue. (1)

1. El nombre en alemán de este hexagrama es *die Nachfolge*, que se traduce como séquito, seguimiento, consecuencia, etc., todos términos que implican la idea de “seguir”, son los términos que se han usado en la traducción, según el contexto.

EL JUICIO:

“La sucesión logra un éxito sublime. La perseverancia es ventajosa. Sin reproches.”

Para hacerse un séquito uno debe primero saberse adaptar. Es solamente sirviendo que uno llega a mandar, puesto que de esa sola manera se puede obtener el consentimiento satisfactorio de los que siguen. Si uno trata de obtener que lo sigan por la fuerza o las intrigas, por las conspiraciones o creando facciones invariablemente encontrará resistencia y obstáculos que

impide la libre adhesión. Uno no debe forzar a los otros para que lo sigan, sino que ellos deben venir espontáneamente.

Pero un movimiento alegre puede igualmente conducir a resultados enojosos. Es por eso que se agrega “la perseverancia es ventajosa”, es decir, la permanencia en lo que es bueno y sin reproches. De la misma manera que solamente bajo esta condición se puede adquirir una adhesión, es solamente bajo esta condición que uno puede seguir a otros sin daños.

La idea de crearse un séquito adaptándose a las exigencias de la hora es grande e importante; por eso es que el juicio es tan favorable.

LA IMAGEN:

“En el medio del lago está el trueno: la imagen de la sucesión. Así, el hombre noble entra al anochecer para recrearse y reposar.”

En el otoño la electricidad vuelve a la tierra para descansar. Corresponde al trueno en medio del lago. No es el trueno en movimiento, sino el trueno en su reposo invernal. El séquito se muestra en esta imagen con el sentido de una adaptación a las exigencias del tiempo. El trueno en el medio del lago indica el tiempo de la oscuridad y del reposo. Así el hombre noble, después de haber manifestado todo el día una actividad creadora, se concede recreación y se reposa cuando viene la noche. Una situación solo puede hacerse buena si uno se sabe adaptar y si uno no se desgasta en una resistencia desplazada. (2)

2. Ver el dicho de Goethe: “Todavía es día, cuando el hombre se mueve. Llegla la noche, donde nadie puede trabajar.”

LAS LINEAS:

☉ **Nueve en la base significa:** “Las normas cambian. La perseverancia trae fortuna. Salir por la puerta al tráfico produce obras.”

Existen situaciones excepcionales donde la actitud del guía y la de aquél a quien conduce se modifican. En la idea de adaptación y sucesión hay la noción de que aquél que quiere dirigir a los otros permanece accesible y se deja influenciar por las opiniones de sus subordinados. Al mismo tiempo debe tener ideas firmes allí donde sólo se trate de opiniones efímeras. A partir del momento que uno está dispuesto a escuchar a los demás, uno no se debe tener en cuenta sólo a las personas que tengan la misma opinión o que sean de su propio partido, sino que se debe salir a la puerta y comenzar a tratar con personas de toda clase, sean amigos o enemigos. Ese es el único medio que permite llevar una obra a buen fin.

☉ Trazo gobernante

Seis en el segundo lugar significa: “Si uno se apega a un niño, pierde al hombre fuerte.”

En la amistad y otras relaciones estrechas, el individuo debe elegir cuidadosamente. Lo rodean tanto buenas como malas compañías, y no

puede tener ambas al mismo tiempo. Si uno se envilece con los indignos, se pierde la unión con los hombres de gran valor espiritual, que son los únicos cuya influencia nos es provechosa para hacer lo bueno.

Seis en el tercer lugar significa: “Si uno se apega a un hombre fuerte, se pierde el niño. Siguiendo se encuentra lo que se busca. Es ventajoso permanecer perseverante.”

Cuando se ha establecido la conexión correcta con la gente importante, eso implica naturalmente una cierta pérdida. Uno debe separarse de los seres inferiores y superficiales. Sin embargo uno se sentirá satisfecho interiormente porque se tiene lo que se busca y lo que es necesario para el desarrollo personal. Solo se requiere permanecer firme. Se debe saber lo que quiere y no debe ser inducido al error por inclinaciones momentáneas.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Siguiendo se obtiene el éxito. La perseverancia trae desgracia. Recorrer el camino con la verdad aporta claridad. ¿Cómo se podría reprochar?”

Sucede a menudo cuando uno tiene una cierta influencia, que obtenga seguidores siendo condescendiente con los inferiores. Pero los que así se adhieren a uno no son honestos, sino que buscan el beneficio personal tratando de hacerse indispensables a través de la adulación y del servilismo. Si uno se acostumbra a tales adherentes de modo que ya no pueda prescindir de ellos, eso le trae infortunio. Sólo cuando uno es sincero, completamente libre de egoísmo y que considera exclusivamente lo que es justo y realista, puede tener la claridad necesaria para distinguir entre la gente y entonces estará libre de culpas.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “La verdad en el bien. ¡Fortuna!”

Cada hombre debe tener algo para seguir, que le sirva como una estrella guía. Los que persiguen con convicción la belleza y la bondad, podrán sentirse fortalecidos por estas palabras.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “Se encuentra una firme lealtad y todavía se sobrepasan los límites. El rey lo presenta a la Montaña del Oeste.”

Se alude a un hombre que por su propia iniciativa ha dejado detrás suyo las agitaciones del mundo y que es por ello un sabio exaltado. Pero que encuentra a un seguidor que lo comprende y que no lo deja retirarse. Así regresa otra vez al mundo y ayuda al otro en su trabajo. Se crea con ello una conexión eterna. Esta alegoría está tomada de la dinastía Zhou, que honoraba los servidores meritorios dándoles un lugar en el templo de los ancestros del gobernante en la montaña occidental. Tal hombre compartía entonces el destino de la dinastía gobernante.

18.- KU / EL TRABAJO SOBRE LO CORRUPTO

	<i>Superior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	<i>Inferior</i> : Sun, La docilidad, Viento

El carácter chino Ku representa un plato en cuyo contenido crecen los gusanos. Es la representación de lo corrupto. Ello proviene de que la dócil indiferencia del trigramma inferior se unió estrechamente a la rígida inercia del trigramma superior de manera tal que las condiciones se han degenerado en estagnación. Puesto que uno se encuentra aquí delante un estado de cosas que deja que desear, la situación contiene al mismo tiempo lo que es necesario para terminarla. Es por eso que el hexagrama no significa simplemente “lo que se ha corrompido” sino más bien “lo que se ha corrompido en tanto que tarea” o “el trabajo sobre lo corrupto.”

EL JUICIO:

“Trabajar en lo que está corrompido tiene un sublime éxito. Es conveniente atravesar las grandes aguas. Antes del punto de partida, tres días. Después del punto de partida, tres días.”

Lo que se corrompe por culpa de los hombres puede repararse con el trabajo de los hombres. No se trata de un destino inexorable, como la época de estancamiento, sino de las consecuencias de un abuso de la libertad humana que ha causado tal estado de corrupción. Trabajar mejorando las condiciones es favorable al éxito porque está de acuerdo con las posibilidades de la época. No debemos retroceder ante el trabajo y el peligro - simbolizado por el cruce de las grandes aguas - sino que debemos enfrentarlos enérgicamente.

Sin embargo, el éxito tiene como condición previa una justa reflexión de la que depende la decisión correcta. Eso es el significado de «antes del punto de partida, tres días. después del punto de partida, tres días.» Debemos primero conocer las causas de la corrupción antes de poder remediarla. De allí que debemos prestar atención a lo que precede el punto de partida. Además hay que vigilar a tomar el buen camino con el fin de evitar la recaída, de allí que debemos prestar atención a lo que pasa después de la partida. La resolución y la energía deben sustituir a la indiferencia y a la inercia para que al fin aparezca un nuevo comienzo.

LA IMAGEN:

“El viento sopla al pie la montaña: imagen de la Corrupción. El hombre noble agita la gente y fortalece su espíritu.”

Cuando el viento sopla al pié de la montaña forma remolinos que arruinan los cultivos. Eso reclama una mejoría. Pasa lo mismo con las bajas disposiciones y las modas de mala calidad : ellas introducen la corrupción en la sociedad humana. Para desterrar la corrupción hay que regenerar la nobleza de la sociedad. Los métodos para hacerlo son indicados con dos signos primitivos, pero sus efectos deben desplegarse en una sucesión ordenada: primero se debe remover el estado de estancamiento, conmoviendo la opinión pública así como el viento que arrasa con todo, y luego fortalecer y tranquilizar el ánimo popular como la montaña nutre y protege las plantas que crecen a su alrededor.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Reparar lo que fue corrompido por el padre. Si es un hijo, no hay reproches sobre el padre muerto. Peligro. Al final buena fortuna.”

La rígida adhesión a lo que se ha realizado ha tenido como consecuencia la corrupción. Pero la corrupción todavía no está profundamente arraigada y puede remediarse fácilmente. Es como cuando un hijo aleja la corrupción que su padre había dejado introducirse. No hay reproches que formular al padre. Pero no se debe menospreciar el peligro tomando el asunto demasiado a la ligera. Solo cuando uno es consciente del peligro inherente a las reformas es que puede llevar las cosas a un buen término.

Nueve en el segundo lugar: “Reparar lo que fue corrompido por la madre. Uno no debe ser demasiado perseverante.”

Se refiere aquí a los errores que han sido provocados por la debilidad. De ahí el simbolo de lo que ha sido corrompido por la madre. En este caso es necesario tener ciertas consideraciones, cierta delicadeza cuando se procede a la reparación. Uno no se debe mostrar demasiado severo con el fin de no herir con la brusquedad.

Nueve en el tercer lugar: “Reparar lo que fue corrompido por el padre. Habrá un pequeño remordimiento. No hay gran culpa.”

Se describe aquí un hombre que procede con un energía un poco excesiva corrigiendo los errores del pasado. Con seguridad provocará ciertas discordias y molestias. Pero un exceso de energía es preferible a muy poca. Si en el momento puede tener algún remordimiento, permanecerá libre de toda culpa grave.

Seis en el cuarto lugar: “Tolerar lo corrompido por el padre, si continúa será humillado.”

Se muestra aquí la situación en la que alguien, por debilidad, no se opone a la corrupción proveniente del pasado y que se manifiesta en el presente; por

el contrario, la deja seguir su curso. Si continúa así hallará por consiguiente la humillación.

☉ **Seis en el quinto lugar:** “Reparando lo que fue corrompido por el padre, se encuentra con el elogio.”

Uno se confronta con la corrupción que tuvo su origen en la negligencia de los tiempos pasados. Uno solo no tiene la fuerza para remediarlo, sin embargo encuentra ayudantes hábiles con cuyo apoyo puede provocar tal vez no una renovación total pero por lo menos una reforma profunda, que es también digna de elogio.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima: “No sirve a reyes ni príncipes, busca metas más altas.”

Ningún hombre está obligado a asumir la responsabilidad de los problemas de mundo. Hay personas que han alcanzado un tal grado de evolución interior que tienen el derecho de dejar al mundo seguir su curso sin inmiscuirse en los asuntos políticos para reformarlos. Sin embargo, eso no significa que ellos deban permanecer inactivos u observar una actitud puramente crítica. Solamente el trabajo sobre sí mismo apuntando a las metas superiores de la humanidad pueden justificar tal retiro. Pues mismo cuando el sabio se mantiene alejado de las agitaciones cotidianas, continúa creando valores humanos incomparables para el futuro. (1)

(1) En Europa, la posición de Goethe después de las guerras napoleónicas es un ejemplo de esta acción.

19.- LIN / LA APROXIMACIÓN

	<i>Superior</i> : K'un Lo Receptivo, la Tierra
	<i>Inferior</i> : Tui Lo Gozoso, el Lago

La palabra china Lin posee una serie de significaciones que ningún término alemán (1) puede expresar por sí solo. Las viejas interpretaciones del *Libro de los Cambios* indican la idea de “crecer” como primer sentido. Lo que crece son los dos trazos fuertes que empujan desde abajo en el hexagrama. Con ellos se expande la fuerza luminosa. De allí se pasa a la idea de aproximación, es decir, la aproximación de lo que es fuerte y superior a lo que es débil e inferior. Se tiene entonces el sentido de condescendencia de un hombre superior hacia el pueblo y el de la puesta en marcha de negocios. El hexagrama está atribuido al duodécimo mes (enero-febrero), puesto después del solsticio de invierno, la fuerza luminosa ya es de nuevo ascendente.

1. El nombre del hexagrama Lin es en alemán *die Annäherung*, que se traduce en el texto como *la aproximación*.

EL JUICIO:

“La aproximación tiene un éxito sublime. La perseverancia es ventajosa. Cuando llega el octavo mes hay desgracia.”

El hexagrama en conjunto indica una época de progreso esperanzador. Llega la primavera. La alegría y el buen humor acercan lo alto de lo bajo. El éxito está asegurado. El carácter favorable de la época es suficiente. Se debe trabajar con determinación para aprovechar todo lo auspicioso que tiene la época. Otra cosa más, la primavera no durará para siempre. Al octavo mes las cosas se invierten. No quedan más que dos líneas fuertes que no avanzan, sino que retroceden. (Ver el hexagrama siguiente) Hay que recordar esto a tiempo. Si se previene el mal antes de las lluvias o si anticipamos el peligro antes de que se insinúe, entonces podremos dominarlo.

LA IMAGEN:

“Sobre el lago está la tierra, la imagen de la aproximación. El hombre noble es inagotable en su intención de enseñar y sin límites para sostener y proteger el pueblo.”

La tierra limita al lago por arriba. Es la imagen de la aproximación y de la condescendencia del hombre superior hacia aquellos que están en el fondo. La analogía del hexagrama con esas dos categorías de seres proviene de cada una de sus partes. Tal como el lago es inacabable en su profundidad, el sabio tiene una disposición inagotable a enseñar a la humanidad; tal como la tierra es ilimitadamente vasta para sostener y cuidar a todas las criaturas, el sabio sustenta y aprecia a toda la gente, sin excluir con ningún límite a ninguna parte de la humanidad.

LAS LINEAS:

☯ **Nueve en la base significa:** “Aproximación en común. La perseverancia trae la fortuna.”

El bien comienza a predominar y encuentra buena recepción en lugares influyentes. Esto constituye un incentivo para los hombres de valor. Entonces uno puede unirse a la marcha hacia adelante. Solamente hay que tener cuidado de no perderse en la corriente de la época y perseverar en la buena dirección: eso trae fortuna.

☯ Trazo gobernante

☯ **Nueve en el segundo lugar significa:** “Aproximación en común. ¡Fortuna! Todo es favorable.”

Uno se encuentra en la situación de ser incitado por lo superior a aproximarse y porque uno tiene en sí mismo la fuerza y es consecuente, sin ningún reparo obtiene la buena fortuna. Incluso el futuro no debe ser causa de preocupación. Se sabe con certeza que todo lo terrestre es pasajero y que

toda ascensión está seguida por un descenso, pero uno no se deja desviar por ese destino general. Todo es favorable. Así se marchará por el camino de la vida rápido, con valentía y osadamente.

☉ Trazo gobernante

Seis en el tercer lugar significa: “Aproximación cómoda. Nada que sea favorable. Si alguien es inducido a lamentarse por ello, queda libre de culpa.”

Se va alegremente adelante. Se adquiere poder e influencia. Pero eso esconde el riesgo de relajarse y que, confiando en su situación, se quede con un sentimiento de comodidad y de negligencia en sus relaciones con la gente. Esto es dañino en toda circunstancia. Sin embargo se da la posibilidad de un cambio de disposición. Si uno siente pena por esa actitud negligente y si decide asumir la responsabilidad que acarrea el poder y la influencia, entonces se libera de las culpas.

Seis en el cuarto lugar significa: “Aproximación perfecta. Sin reproches.”

Mientras que las tres líneas de abajo muestran la ascensión hacia el poder y la influencia, las tres líneas de arriba muestran la actitud del superior con respecto a los inferiores que están bajo su influencia. Aquí se muestra la aproximación perfecta y sin prejuicios de una persona de alto rango hacia un hombre hábil al que introduce en su propio círculo, sin ningún prejuicio de clase. Esto es muy favorable.

Seis en el quinto lugar significa: “Sabia aproximación. Es lo correcto para un gran príncipe. ¡Fortuna!”

Un príncipe, o cualquiera que ocupe una posición dirigente, debe tener la sabiduría de atraer hacia sí la gente hábil y experta para dirigir los negocios. Su sabiduría consiste tanto en seleccionar la gente correcta, como en dejar que los elegidos trabajen sin interferir en sus tareas. Porque sólo observando esta restricción, encontrará a los expertos necesarios, para lograr adecuadamente todos sus requisitos.

Seis en la cima significa: “Aproximación generosa. Fortuna. Sin reproches.”

Un sabio que ya ha conquistado el mundo y cuyo interior ya puede retirarse de la vida, puede en ciertas circunstancias retornar una vez más a este bajo mundo y aproximarse a la gente. Esto significa una inmensa fortuna para los hombres que reciban su enseñanza y ayuda. Pero en lo que a él concierne, esta acción magnánima de rebajarse no da lugar a ningún reproche.

20.- KUAN / LA CONTEMPLACIÓN (LA VISIÓN)

	<i>Superior</i> : Sun La Docilidad, el Viento
	<i>Inferior</i> : K'un Lo Receptivo, la Tierra

El nombre chino de este hexagrama tiene, por medio de una ligera modificación en la entonación, un doble sentido. Significa, por un lado, contemplar y por otro significa ser visto, en el sentido de servir de ejemplo. Estas ideas están sugeridas por el hecho de que el hexagrama puede ser interpretado como la imagen de una torre como las numerosas que existían en la vieja China. De lo alto de esas torres se tenía una amplia visión del entorno y, por otra parte, una torre semejante, situada en lo alto de una montaña, era visible desde lejos. El hexagrama muestra a un gobernante que contempla la ley del cielo por encima suyo y las costumbres del pueblo debajo, y que, por medio de un gobierno acertado, da un alto ejemplo a las masas.



Este hexagrama está ligado al octavo mes (septiembre-octubre). La fuerza luminosa se retira y la de la oscuridad está de nuevo en ascensión. De todas maneras este aspecto no entra aquí en cuenta para la interpretación del hexagrama en conjunto.

EL JUICIO:

“Contemplación. Se hicieron las abluciones, pero aún no las ofrendas. Llenos de confianza dirigen hacia él la mirada.”

El ritual del sacrificio en China comenzaba por una ablución y una libación que constituía una invocación a la divinidad. Después de ello se ofrecía el sacrificio. El intervalo de tiempo entre esos dos ritos era el más sagrado, el momento de supremo recogimiento interior. Cuando la piedad está inspirada por la fe, la contemplación sincera del espectáculo que se ofrece transforma a los testigos y les inspira respeto.

Así, hay en la naturaleza un sagrado y serio sentido en la regularidad con la cual todos los eventos naturales se suceden. La contemplación de este sentido divino de los acontecimientos del universo pone entre las manos de aquél que es llamado a actuar sobre los hombres el medio de ejercer los mismos efectos. Es necesario para ello un recogimiento interior semejante a aquél que produce la contemplación religiosa en los hombres dotados de una

fe grande e intensa. Así, ellos ven las leyes divinas y misteriosas de la vida y las hacen manifestar en su propia personalidad gracias a la extrema intensidad de su recogimiento. Como consecuencia de esta visión, emana de ellos un poderoso poder espiritual que actúa sobre los hombres y los somete sin que tengan consciencia de la manera como ello se produce.

LA IMAGEN:

“El viento sopla sobre la tierra: la imagen de la contemplación. Así los reyes antiguos visitaban las regiones del mundo, contemplaban la gente e impartían la enseñanza.”

Cuando el viento sopla sobre la tierra se hace presente en todos los lugares y la hierba debe plegarse bajo su fuerza. Estos dos hechos se confirman en este hexagrama. Las dos imágenes simbolizan la manera de actuar de los reyes de la antigüedad: por una parte, gracia a sus viajes regulares ellos se procuraban una visión general de su pueblo de tal manera que ninguna costumbre en vigor se le podía escapar. Por otra parte, de ese modo ellos ejercían su influencia gracias a la cual los hábitos inadecuados eran modificados.

El conjunto indica el poder de la personalidad superior. Tal hombre tendrá una vista general de la gran multitud y de sus verdaderas disposiciones, de tal suerte que no podrá engañarse. Por otra parte, él ejercerá su influencia sobre ella por su simple presencia, de modo que la multitud pueda reglarse con él como la hierba lo hace con el viento.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Contemplación de un niño. Para un hombre vulgar, no hay reproches. Para un hombre noble, hay humillación.”

Aquí se muestra una contemplación sin inteligencia y de lejos. Hay alguien que está actuando, pero sus actos no son comprendidos por los hombres vulgares. Eso no es importante para las multitudes, que comprenden o no las acciones de los sabios gobernantes, puesto que están orientadas de todas maneras a su bien. Pero para un hombre superior ello es vergonzoso. No debe contentarse con una contemplación estúpida e irreflexiva de las influencias predominantes. Debe considerarlas en su contexto y tratar de comprenderlas.

Seis en el segundo lugar significa: “Contemplar a través de la rendija de la puerta. Es ventajoso para la perseverancia de una mujer.”

A través de la rendija de la puerta se tiene una visión limitada. Se ve del interior hacia lo exterior. El modo de contemplación es limitado subjetivamente. Se lo relaciona todo a sí mismo pero uno no sabe ponerse en el lugar de los otros y comprender sus motivos. Eso es conveniente para una buena dueña de casa. Ella no tiene necesidad de comprender los asuntos del

mundo. Para un hombre que debe actuar en la vida pública, tal contemplación egoísta y limitada es naturalmente mala. (1)

1. La diferencia en la evaluación del comportamiento entre un hombre y una mujer no se limitaba solamente a la antigua China. Esta imagen también es caracterizada por Schiller en “El canto de la Campana” que muestra la visión una ama de casa que se movía perfectamente en círculos semejantes.

Seis en el tercer lugar significa: “Contemplando mi vida decide sobre el progreso o la retirada.”

Es aquí el lugar de transición. Ya no se mira hacia el exterior para recibir imágenes más o menos limitadas y confusas sino que se orienta la contemplación hacia sí mismo con el fin de encontrar una dirección para las decisiones a tomar. Esto retiro de la contemplación es el ejemplo de una victoria sobre el egoísmo inocente que observa todo desde su punto de vista personal. Se llega a la reflexión, y a través de ella a la objetividad. De todas maneras, el conocimiento de sí mismo no es el exámen de nuestro propio pensamiento sino de los actos que producimos. Solo las acciones de nuestra vida dan una imagen que nos autoriza a decidir sobre el progreso o el retroceso.

Seis en el cuarto lugar significa: “Contemplando la luz del reino, es ventajoso actuar como un huésped del rey.”

Aquí se describe a un hombre que comprende el secreto gracias al cual se hace prosperar un reino. Tal hombre debe ocupar una posición de autoridad donde pueda actuar. Debe ser, de alguna manera, como un huésped, es decir, que es necesario que actúe con toda independencia, que sea respetado y no utilizado como un instrumento.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Contemplando mi vida. El hombre noble no tiene reproches.”

Un hombre que ocupa un puesto de autoridad, hacia el cual los otros elevan su mirada, debe estar constantemente preparado para examinarse a sí mismo. Sin embargo, la manera correcta de examinarse no consiste en reflexionar sobre sí mismo sino a examinar los resultados producidos. Solamente si los resultados son buenos y si se ejerce una buena influencia sobre los otros, la contemplación de la propia vida podrá procurar satisfacción y se estará libre de reproches.

☉ Trazo gobernante

☉ **Nueve en la cima significa:** “Contemplando su vida. El hombre noble no tiene reproches.”

La línea anterior representaba a un hombre que se contemplaba a sí mismo. Aquí, en el lugar más elevado, todo elemento personal y ligado a sí mismo está excluido. Se muestra un sabio que, fuera de la agitación del mundo y

libre de sí mismo, contempla la ley de la vida y reconoce que el bien supremo consiste en saber como permanecer libre de reproches.

☉ Trazo gobernante

21.- SHIH HO / MORDIENDO A TRAVÉS

	<i>Superior</i> : Li Lo Adherente, el Fuego
	<i>Inferior</i> : Chen Lo Excitante, el Trueno.

El hexagrama representa una boca abierta (cf. N° 27) con algo que la obstruye entre los dientes (en el cuarto lugar). Como resultado los labios no pueden juntarse. Para llegar a unirlos debe morderse enérgicamente el obstáculo. Además, este hexagrama se compone del trigramma *Chen*, el Trueno y el fuego, *Li*, interpretado aquí como el rayo, con el fin de indicar la manera vigorosa como la naturaleza se separa de todo lo que la molesta. Esta mordida vigorosa triunfa de lo que impide la reunión que se realiza en la boca. La tormenta con sus truenos y sus rayos triunfa de la tensión que enturbia la naturaleza. Los procesos y los castigos triunfan de las intrusiones que enturbian con crímenes y calumnias la armonía de la vida social. A la diferencia del hexagrama N° 6, “el conflicto”, donde es cuestión de procesos civiles, el tema de este hexagrama es un proceso criminal.

EL JUICIO:

“Morder a través tiene éxito. Es favorable dejar que se ejerza la justicia”

Cuando un obstáculo se opone a la reunión, separarlo enérgicamente es lo más apropiado. Eso es válido en todas las situaciones. Allí donde la unidad no puede ser realizada, es siempre por el impedimento causado por un calumniador o por un traidor que actúa como traba y como freno. Entonces hay que morder enérgicamente para evitar que crezca un perjuicio durable. Tales obstáculos conscientes no desaparecen por ellos mismos. Juicio y castigo son necesarios para intimidarlos o separarlos.

Pero en una empresa semejante hay que proceder de la manera correcta. El hexagrama está constituido por la unión de Li, la claridad y de Chen, la excitación. *Li* es blando, *Chen* es duro. La dureza y la irritación serían por ellos solos demasiado violentos en la administración de un castigo. La claridad y la blandura, por ellas mismas, serían demasiado débiles. Unidas, estas dos propiedades realizan la medida justa. Es importante que el hombre a quien incumbe tomar la decisión (representado aquí por la 5° línea) sea blando de naturaleza mientras que, gracias a su posición, ejerza una acción que inspire el respeto. (Ver carácter y posición de los trazos)

LA IMAGEN:

“Truenos y rayos. La imagen de morder a través. Así los viejos reyes establecían leyes firmes y con penalidades bien definidas.”

Los castigos constituyen las aplicaciones individuales de la leyes. Las leyes deben contener la mención de los castigos (previstos para quienes las infringen). La claridad reina si al fijar las penalidades, se distinguen las faltas leves y de las graves según la naturaleza de las transgresiones. Eso es simbolizado por la claridad, por el rayo. La firmeza de las leyes es realizada por la justa aplicación de las penas. Esta claridad y esta severidad tienen por objeto de mantener a los hombres dentro del respeto; los castigos no son importantes por ellos mismos. Los obstáculos cobran importancia en la vida colectiva de los hombres cuando las penas no están claramente determinadas y que ellas son aplicadas con negligencia. La única manera de consolidar las leyes es haciendo que los castigos sean claros, fijos y rápidos.

LAS LINEAS:

(Independientemente del sentido general del hexagrama, los trazos se explican aquí individualmente de la manera siguiente: el primero y el sexto trazo representan los que reciben un castigo por haber infringido la ley; los otros trazos representan los que infligen los castigos (cf. N° 4, Mong, “la locura juvenil”).

Nueve en la base significa: “Su pie está asegurado en el cepo. Sus dedos desaparecen. Sin reproches.”

Cuando se impone una sentencia a alguien que por primera vez infringe la ley, la pena será leve. Sólo los dedos de los pies se colocan en el cepo. Así se impide que el culpable siga pecando y quedará libre de reproches. Es sólo una advertencia para que se detenga a tiempo en el camino del mal.

Seis en el segundo lugar significa: “Muerde en la carne tierna, hasta que su nariz desaparece. Sin reproches.”

Es fácil discriminar entre lo correcto y lo errado en este caso, lo mismo que morder una carne tierna. Pero alguien acosado por el hambre va demasiado lejos. Bajo el efecto de la irritación la cólera puede ser excesiva. La desaparición de la nariz en la mordida significa la indignación que se despierta en nuestra sensibilidad y se pierde la sutileza del olfato. Pero no hay gran daño aquí, ya que la pena es simplemente justa.

Seis en el tercer lugar significa: “Muerde una carne seca y rancia y se topa con algo venenoso. Leve humillación. Sin reproches.”

El castigo es ejecutado por alguien no que tiene ni el poder y ni la autoridad para imponerlo. Es por eso que los condenados no se someten. Es un viejo asunto simbolizado aquí por una carne salada mal conservada y se

encuentran dificultades. Esta carne vieja está averiada. Hay riesgos de atraerse rencores venenosos ocupándose de este asunto y uno se puede encontrar en una situación un poco humillante. Pero como la época requería este castigo, se permanece libre de reproches.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Muerde carne seca y cartilaginosa. Recibe flechas de metal. Es ventajoso reflexionar sobre las dificultades y perseverar. Fortuna.”

Hay grandes obstáculos para superar y oponentes poderosos que deben ser castigados. La tarea es ardua, pero sin embargo se lleva a cabo. Para triunfar hace falta ser duro como el metal y directo como una flecha. Si se reconocen las dificultades y se persevera, se alcanza el éxito. La tarea es delicada pero al final es llevada a cabo.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Muerde carne seca y magra. Recibe oro amarillo. Reconocer el peligro constantemente. Sin reproches.”

Uno tiene que decidir sobre un asunto que no es fácil pero que sin embargo es claro. Pero se posee una naturaleza con tendencia a la serenidad. En consecuencia hay que componerse y ser como el oro amarillo, es decir, veraz como el oro e imparcial como el color amarillo (color del medio del espectro de la luz). Solo permaneciendo constantemente consciente de los peligros derivados de la responsabilidad que se asume, uno puede evitar de cometer errores.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cúspide significa: “Su cuello está atrapado por un arnés de madera de tal manera que sus orejas desaparecen. ¡Desgracia!”

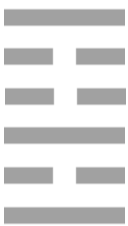
A diferencia de la situación que se encuentra en el primer trazo (leve castigo para alguien que infringe la ley por primera vez), aquí se trata de alguien incorregible. Lleva como castigo un arnés de madera que le oprime el cuello. Pero también sus orejas desaparecen, es decir que, a pesar del castigo, permanece sordo a las advertencias y a los consejos. Su obstinación conduce al infortunio.

Existe otra interpretación basada sobre la idea de que “en lo alto está el Sol y en lo bajo el movimiento.” Según esta interpretación, el hexagrama representa en lo bajo un mercado bullicioso y animado mientras que el sol ilumina en lo alto del cielo. Se trata de un mercado alimentario. Los alimentos están simbolizados por la carne. El oro y las flechas son también artículos de comercio. La desaparición de la nariz simboliza la ausencia de olfato, es decir, la falta de codicia. El veneno simboliza el peligro de las riquezas, etc.

Según Confucio, el primer trazo significa : “El vulgo no se avergüenza por la falta de amor ni teme a la injusticia. Si no percibe ventajas no se mueve. Se mejora solamente con amenazas. Pero si es bien conducido en los asuntos menores, permanecerá atento en los asuntos mayores. Esto es una ventaja para los hombres vulgares.” Con respecto al trazo superior dice: “Si el Bien no

se acumula, no alcanza para hacer la reputación de un hombre. Si el Mal no se acumula, no alcanza para destruir la reputación de un hombre. El hombre vulgar piensa por esta razón que el Bien en las cosas mínimas no tiene ningún valor y es por eso que lo menosprecia. Piensa que las faltas menores no son dañinas y es por eso que no pierde el hábito de cometerlas. Así es que sus faltas se amontonan hasta que ellas no pueden más esconderse y la culpabilidad es tan grande que ya no puede ser omitida.”

22.- PI / LA GRACIA

	Superior : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	Inferior : Li Lo Adherente, el Fuego.

El hexagrama muestra el fuego que nace de las secretas profundidades de la tierra y arde iluminando la montaña y lo alto del cielo, revistiéndola de belleza. La gracia, la belleza de la forma es necesaria para que toda unión sea armoniosa y amable y no caótica y desordenada.

EL JUICIO:

“La gracia tiene éxito. En asuntos pequeños es favorable emprender algo.”

La gracia trae éxito. Sin embargo ella no es esencial para los asuntos fundamentales, sino un ornamento que debe ser usado con parsimonia en las cosas pequeñas. En el trigram inferior, el fuego, una línea débil se mete entre dos líneas fuertes y las hace bellas; pero las líneas fuertes son la esencia, la línea débil es la forma que embellece. En el trigram superior, la montaña, la línea fuerte aparece en la cumbre, en un lugar determinante, de tal manera que aquí todavía ella debe ser considerada como el factor decisivo. En la naturaleza el sol ocupa una posición fuerte y la vida del mundo depende de él. Pero la posición fuerte del sol está rodeada de la luna y de las estrellas que alternan graciosamente con el. En la vida humana, la belleza de la forma aparece cuando los caracteres fuertes como montañas se hacen agradables por una clara belleza. Contemplando lo que ocurre en el cielo llegamos a comprender la época y las exigencias cambiantes. La contemplación de las formas en la vida humana confiere la posibilidad de moldear el mundo.

Nota: El hexagrama muestra la belleza en reposo. Adentro claridad y afuera quietud. Es la quietud de la contemplación pura. Cuando el deseo se calla y la voluntad se reposa, el universo se revela como Idea en las apariencias. En tanto que tal eso es bello y sustrae al combate por la existencia. Es el mundo del arte. Pero, en definitiva, la contemplación por ella misma no pone la voluntad en reposo. Esta se despertará y toda la belleza habrá sido

solamente un momento de exaltación pasajera. Por eso es que la belleza y la gracia no son verdaderas vías de liberación. En consecuencia, Confucio se sintió muy molesto cuando, consultado el oráculo, obtuvo como respuesta “la gracia”.

LA IMAGEN:

“Debajo de la montaña hay fuego. La imagen de la gracia. Así el hombre noble progresa cuando aclara los asuntos corrientes pero no es de esta manera que logrará decidir las cuestiones importantes.”

El fuego, cuya luz ilumina las montañas y las hace agradables, no brilla lejos. En la misma forma, las formas hermosas bastan para iluminar las cuestiones más inmediatas pero no para decidir las cuestiones de importancia. Estas requieren mayor seriedad.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Da gracia a los dedos de los pies, deja el carro y camina.”

El hecho de encontrarse al comienzo en un puesto subordinado implica que uno debe encargarse por sí mismo del esfuerzo de avanzar. Se podría encontrar una ocasión de aliviarse, representada por la imagen del carro. Pero un hombre resuelto desprecia las facilidades obtenidas de manera dudosa. Es más digno caminar que viajar en carro sin tener el derecho.

☯ **Seis en el segundo lugar significa:** “Da gracia a su barba.”

Una barba no es una cosa independiente. Ella solamente puede moverse con el mentón. La imagen significa que la forma es considerada como resultado y consecuencia del contenido. La barba es un ornamento superficial. Cuidarla por ella misma, sin considerar el contenido interior del cual ella proviene sería un signo de una cierta vanidad.

☯ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “Graciosa y húmeda. La perseverancia constante trae buena fortuna.”

Uno se encuentra en un momento de la vida lleno de gracia. Uno está rodeado de gracia y de un brillo iluminado por la humedad. Esta gracia puede ser merecida pero también puede hacernos zozobrar. De allí la advertencia de no hundirse en la humedad (2) sino de perseverar constantemente. Es sobre ello que se basa la buena fortuna.

2. La humedad, significando la blandura y el bienestar.

Seis en el cuarto lugar significa: “¿Gracia o simplicidad? Un caballo blanco viene como si tuviera alas. No es un ladrón, librárá en tiempo justo.”

Un individuo se encuentra en una situación en que comienzan a despertarse las dudas sobre lo que es mejor perseguir la gracia y la apariencia exterior o retornar a la simplicidad. La duda en sí misma lleva implícita la respuesta. La confirmación viene de fuera: el caballo blanco y alado. El blanco es el color de la simplicidad. Al principio resultará molesto renunciar a las comodidades obtenidas por otros medios, pero finalmente se encuentra la paz del espíritu en una relación sincera con los amigos. El caballo alado simboliza los pensamientos que trascienden de los límites del espacio y el tiempo.

Seis en el quinto lugar significa: “Gracia en las colinas y los jardines. El capullo de seda es pequeño y modesto. Humillación, pero finalmente, buena fortuna.”

Se dejan las gentes de las regiones bajas que buscan solamente la pompa y el lujo y uno se retira en la soledad de las alturas. Allí se encuentra un hombre hacia el cual uno siente admiración y con el cual se quisiera establecer una amistad. Pero los presentes que uno quisiera ofrecer son demasiado escasos y modestos, por lo que uno se siente avergonzado. Sin embargo no son los presentes exteriores los que cuentan sino los verdaderos sentimientos. Por eso es que al final todo va bien.

☉ **Nueve en la cúspide significa:** “Gracia simple. Sin error.”

Aquí, en el nivel superior se depositan todas las joyas. La forma ya no disimula el contenido, sino que lo deja exponerse en todo su valor. La gracia suprema no consiste en ornamentar exteriormente los materiales, sino a darles una forma simple y práctica.

23.- PO / LA DISPERSIÓN

	<i>Superior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	<i>Inferior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra.

Las líneas oscuras se aprestan a subir y a causar la caída de la última línea, que es firme y luminosa, desagregándola con su influencia. Lo vulgar y oscuro no combate directamente lo noble y fuerte, sino que lo mina progresivamente con una acción imperceptible, de tal manera que al final se derrumba.

Las líneas del hexagrama dan la imagen de una casa cuyo techo comienza a ser amenazado por un colapso. La línea superior es el techo. El techo una vez que se fisura hace que la casa se derrumbe.

Este hexagrama está atribuido al noveno mes (octubre-noviembre). La fuerza

yin empuja con un vigor creciente y ella está a punto de derrocar completamente la fuerza yang.

EL JUICIO:

“La dispersión. No es conveniente de emprender algo ni de ir a ninguna parte.”

Muestra una época en que la gente débil e inferior avanza y está en camino de superar a los últimos fuertes y nobles. Esta situación es una causa del curso del tiempo. En estas circunstancias, no es favorable al hombre noble emprender ningún asunto. La conducta correcta en estos tiempos adversos debe deducirse de la imagen y de sus atributos. El trigramma inferior representa la tierra cuyos atributos son la docilidad y la devoción; el trigramma superior representa la montaña cuyo atributo es el sociego. Ello sugiere de conformarse con el mal tiempo y permanecer tranquilo. No se trata de lo que el hombre haga, sino de las condiciones de la época que, de acuerdo con las leyes del cielo, muestran alternativas de progreso y decadencia, plenitud y vacío. Esas condiciones temporales no permiten ninguna reacción y es imposible de contrarrestarlas. No es cobardía sino sabiduría saberse adaptar y abstenerse actuar.

LA IMAGEN:

“La montaña descansa en la tierra: La imagen de la dispersión. Los superiores sólo pueden asegurar su posición mediante generosas concesiones con los que están abajo.”

La montaña reposa sobre la tierra. Si ella es estrecha, escarpada y desprovista de una base amplia, debe derrumbarse. Es solamente si ella sabe elevarse amplia y vasta de la tierra, y no orgullosa y abrupta, que su posición es asegurada. Los gobernantes reposan sobre la larga base del pueblo. Ellos deben también mostrar generosidad y grandeza de alma, tal como la tierra que sostiene a todos los seres. Solamente de esa manera ellos mantendrán su posición tan segura y tranquila como una montaña.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “La pata de la cama se destroza. Los que perseveran serán destruidos. Desgracia.”

La gente inferior avanza en secreto y comienza clandestinamente su labor destructiva para minar el orden y destruir el sitio donde reposa el hombre noble. Los fieles del gobernante que permanecen leales son destruidos por la calumnia y la intriga. La situación es desastrosa. Sin embargo, no hay nada mejor que esperar.

Seis en el segundo lugar significa: “La orilla de la cama se destroza. Los que perseveran serán destruidos. Desgracia.”

El poder de la vulgaridad avanza. El peligro se acerca incluso a la propia persona. Aquí aparecen señales claras. La tranquilidad es perturbada. Mientras que uno se encuentre en tal situación peligrosa, se permanece impotente frente a ella, sin ayuda y sin el contacto amistoso provenientes de lo superior o de lo inferior. En este aislamiento es necesario tomar extremas precauciones. Uno debe adaptarse a las exigencias del momento, percibir el peligro a tiempo y saber evitarlo en el momento requerido. Si se quisiera mantener su posición mostrándose inflexible y perseverante, eso conduciría al desastre.

Seis en el tercer lugar significa: “Se dispersa con ellos. Sin reproches.”

Uno se encuentra en el medio de una mala situación a la cual se está ligado por vínculos exteriores. Pero subsiste una relación interna con un hombre superior. Por este medio se adquiere una estabilidad interior que permite liberarse de la mala influencia de la gente del entorno. Probablemente uno se encontrará en oposición a ellos, pero se adopta la actitud correcta y no hay reproches.

Seis en el cuarto lugar significa: “La cama se disgrega hasta la piel. Desgracia.”

El infortunio alcanza aquí el mismo cuerpo y no solamente el lugar donde él se mantiene. No se incluyen ni advertencias ni comentarios. La desgracia aquí ha alcanzado el máximo punto y ella no se puede evitar.

Seis en el quinto lugar significa: “Un banco de peces. El favor llega a través de las damas de la corte. Todo es favorable.”

La naturaleza oscura este trazo se transforma aquí debido a la proximidad inmediata con el principio fuerte y luminoso que está en la cúspide. Él ya no se opone con intrigas al principio fuerte sino que se somete a su dirección. Se la ve incluso, en tanto que primera línea débil, conducir el conjunto de ellas hacia el principio fuerte, como lo haría una princesa que conduce las damas de la corte -tal como un banco de peces- a su esposo, para obtener de él sus favores. Sometiéndose libremente al principio superior, el principio inferior recibe lo que merece. Es por eso que aquí todo es favorable.

☉ **Nueve en la cúspide significa:** “Hay una gran fruto que todavía no ha sido comido. El hombre noble recibe un carruaje. La casa del hombre inferior se hace pedazos.”

Aquí ha llegado el fin de la dispersión. Cuando el infortunio se ha agotado, los tiempos mejores retornan. La semilla del bien está todavía allí. Como el fruto maduro cae a la tierra, el bien sale de nuevo de su simiente. El hombre noble reprende su influencia y tiene la posibilidad de actuar. La opinión general lo lleva como en un carro. Mientras que el hombre vulgar es castigado por su propia maldad. Su casa vuela en mil pedazos. Allí hay una ley de la naturaleza. El mal no es solamente es un corruptor del bien, sino

que como última consecuencia, finalmente se destruye a sí mismo. El mal sólo vive de la negación y no puede subsistir por sí mismo. También para el hombre vulgar, la mejor situación es la de estar bajo el control de un hombre noble.

☉ Trazo gobernante

24.- PU / EL RETORNO (EL CAMBIO DE TIEMPO)

	<i>Superior</i> : K'un Lo Receptivo, la Tierra
	<i>Inferior</i> : Chen Lo que Despierta, el Trueno.

La idea de cambio de tiempo está indicada por el hecho de que después que las líneas oscuras han desalojado hacia arriba todas las líneas luminosas, una de éstas retorna al hexagrama por abajo. El tiempo de la oscuridad pasó. Ahora viene la victoria de la luz. El solsticio de invierno trae la victoria de la luz. El hexagrama está asignado al 11º mes, el mes del solsticio (diciembre-enero).

EL JUICIO:

“Retorno. Éxito. Saliendo y volviendo sin error. Los amigos vienen sin reproches. El camino va y viene. Al séptimo día regresa. Es ventajoso tener donde ir.”

Después de una época de decadencia comienza el regreso. El poder de la luz, que había sido alejado, se halla de vuelta. Hay movimiento, pero no es algo impuesto: el trigramma superior, *K'un* tiene el carácter de abandono y de dar de sí mismo. Es entonces un acto natural que nace espontáneamente. Es por eso que la transformación de las cosas viejas se hace fácilmente. Lo viejo es depuesto a favor de lo nuevo introducido. Uno y otro corresponden al tiempo y no producen ningún daño. Grupos se forman de seres animados por los mismos sentimientos. Pero esas reuniones se hacen abiertamente, ellas corresponden a la época y es por eso que todo esfuerzo particular y egoísta está excluido y no hay en ello ninguna falta. El retorno tiene su fundamento en el curso de la naturaleza. El movimiento es circular. La vía se cierra sobre ella misma. Por eso no debe precipitarse nada artificialmente. Todo viene espontáneamente cuando ha llegado el tiempo. Tal es la Vía del cielo y de la tierra.

Todos los movimientos se cumplen en seis etapas, y la séptima trae como consecuencia el retorno. Así, al séptimo mes después del solsticio de verano, donde comienza a declinar el año, viene el solsticio de invierno. De la misma manera que la salida del sol viene a la séptima hora doble que sigue al ocaso. Es por eso que el siete es el número de la joven luz que nace cuando el seis, número de la oscuridad, se acrecienta de una unidad. Con eso el movimiento se detiene.

LA IMAGEN:

“Trueno sobre la tierra. La imagen del punto de retorno. Así, los reyes de la antigüedad cerraban los pasajes en el tiempo del solsticio. Mercaderes y extranjeros no circulaban y el gobernante no viajaba por las provincias.”

El solsticio de invierno ha sido celebrado desde siempre en China como el tiempo de reposo del año, costumbre que se celebra con en el tiempo de reposo observado a la ocasión del año nuevo. En invierno, la potencia vital (simbolizada por el trueno, lo que despierta) está todavía bajo tierra. Los movimientos están apenas en sus primeros inicios. Es por eso que se debe todavía fortificarse con el reposo, con el fin de no malgastarlo haciendo de él un uso prematuro. Esta máxima, que prescribe permitir a la energía que se renueva fortificarse con el reposo, se aplica a todas las situaciones análogas. La salud que retorna después de una enfermedad, la comprensión que renace después de un diferendo, todo debe ser tratado, a sus comienzos, con la delicadeza y las comodidades para que el retorno conduzca a la prosperidad.

LAS LINEAS:

☉ **Nueve en la base significa:** “Retorno de corta distancia. No hay necesidad de remordimientos. ¡Gran fortuna!”

Pequeñas desviaciones de lo conveniente no deben ser considerados como graves, pero hay que corregirlos a tiempo antes de ir demasiado lejos. Eso es especialmente importante para desarrollar el carácter; todo error debe ser dejado de lado de inmediato, antes que se fije de manera firme en la mente. Así no habrá causa para remordimientos y todo irá bien.

☉ Trazo gobernante

Seis en el segundo lugar significa: “Retorno tranquilo. ¡Fortuna!”

El regreso siempre requiere una decisión, y es un acto de dominio de sí mismo. Es más fácil cuando uno está en buena compañía. Cuando uno puede plegarse a hombres de bien y arreglarse con ellos, eso aporta buena fortuna.

Seis en el tercer lugar significa: “Regreso reiterado. Peligro. Sin arrepentimiento.”

Existen personas que tienen una cierta inestabilidad interior. Es necesario que ellas hagan una inversión constante de la dirección de su voluntad. Hay un peligro en ese alejamiento continuo del bien debido a deseos incontrolados, al que sucede un retorno a las buenas intenciones. De todos modos, puesto que este hábito tampoco produce una radicación en el mal, tampoco está excluida una tendencia prolongada a corregir los defectos.

Seis en el cuarto lugar significa: “Caminando errante en medio de los otros, se retorna solo.”

Uno se encuentra marchando en el medio de una compañía de hombres vulgares, pero se está ligado interiormente a un amigo fuerte y bueno. En consecuencia, se retornará solo. Aunque no se haga mención de castigos o recompensas, la situación es ciertamente favorable, puesto que tal resolución, dirigida hacia lo bueno, llevará en ella misma su recompensa.

Seis en el quinto lugar significa: “Retorno magnánimo. Sin remordimientos.”

Cuando llega el tiempo del retorno, uno no debe abrigarse detrás de excusas triviales, sino examinarse prolijamente a sí mismo. Si se hizo algo erróneo se debe, tomando una resolución magnánima, confesar su falta. No habrá remordimientos siguiendo este camino.

Seis en la cúspide significa: “Retorno fallado. Infortunio. La desgracia viene de afuera y de adentro. Si deja marchar al ejército por este camino, finalmente se sufrirá una gran derrota, desastrosa para el gobernante del país. Por diez años no será posible atacar de nuevo.”

Si uno se equivoca en el momento correcto para regresar encuentra la desgracia. Este infortunio está interiormente causado por una actitud incorrecta hacia el mundo. Y la consecuencia del infortunio interior es el infortunio exterior. Su ciega obstinación lo pierde. Lo que se señala aquí es esta obstinación y la consecuencia desgraciada que ella provoca.

25.- WU WANG / LA INOCENCIA (Lo Inesperado)

	<i>Superior</i> : Ch'ien Lo Creativo, el Cielo.
	<i>Inferior</i> : Chen Lo que Despierta, el Trueno.

Arriba está *Ch'ien*, lo creativo; abajo *Chen*, el movimiento. El trigramas inferior, *Chen*, está bajo la influencia de la línea fuerte que ha recibido de arriba, del cielo. Cuando, conforme a este estado de cosas, el movimiento sigue las leyes del cielo, el hombre es inocente y sin falsedad. Es el estado puro y natural, que no se ve perturbado por reflejos o motivos ocultos. De hecho, dondequiera que uno observa un propósito, la verdad y la inocencia de la naturaleza se pierden. La naturaleza sin las directivas del espíritu no es verdadera naturaleza, sino una naturaleza desvirtuada. A partir del pensamiento de lo que es natural, el significado del hexagrama comprende además la noción de imprevisto, de inesperado.

EL JUICIO:

“Inocencia. Éxito supremo. La perseverancia es ventajosa. Si alguien no es lo que debe ser, tiene mala fortuna y eso no le ayudará a emprender ninguna cosa.”

El hombre recibió del cielo una naturaleza originalmente buena para guiarlo en sus movimientos. Adhiriendo a este principio divino en él, el hombre alcanza una inocencia pura que, sin detenerse en pensamientos de recompensa e interés, hace lo que es justo, simplemente y con una seguridad instintiva. Es esta seguridad instintiva que le trae un éxito supremo y que lo favorece mediante la perseverancia. Sin embargo todo lo que es instintivo no es natural en el sentido propio de la palabra, sino solamente aquello que es justo y de acuerdo con la voluntad del cielo. Si hay una falta de justicia, la actividad instintiva irracional produce solamente desgracias. Confucio dice al respecto “¿Qué obtiene aquél que se aparta de la inocencia? La voluntad y la bendición del cielo no acompañan sus actos.”

LA IMAGEN:

“Bajo el cielo circula el trueno. Todas las cosas llegan al estado natural de inocencia. Los reyes antiguos, ricos en virtudes y en armonía con el tiempo, cuidaban y nutrían a todos los seres.”

En la primavera, cuando el trueno, la fuerza vital, se mueve de nuevo bajo el cielo, todas las cosas germinan y crecen y todos los seres reciben de la naturaleza creadora la inocencia infantil de la esencia original. También es así como los buenos gobernantes, que muestran la riqueza interna de su naturaleza, actúan entre los hombres cuidando toda la vida y la civilización y, a su debido tiempo, haciendo todo lo que ellas requieren para su mantenimiento y progreso.

LAS LINEAS:

☯ **Nueve en la base significa:** “Cambio inocente trae buena fortuna.”

Los primeros impulsos originales del corazón (las corazonadas) son siempre buenos, y se puede seguirlos con confianza, y estar seguros de alcanzar la meta con buena fortuna.

☯ Trazo gobernante

Seis en el segundo lugar significa: “Si cuando se labra un campo no se piensa en la cosecha y si cuando se lo desbroza no se lo hace pensando en el uso que se hará del campo, entonces es ventajoso emprender algo.”

Todo trabajo debe ser realizado por él mismo, según lo requieran el tiempo y el lugar, y sin miras sobre el resultado que pueda obtenerse. Entonces él fructifica y todo lo que se emprenda es coronado por el éxito.

Seis en el tercer lugar significa: “Desgracia innecesaria. La vaca amarrada da ganancia al vagabundo y pérdidas al aldeano.”

A veces nos espera una desgracia innecesaria causada por otros, como por ejemplo cuando pasa un vagabundo y que se lleva consigo una vaca que estaba amarrada. Lo que es ganancia para él, es pérdida para el propietario. En todas las cosas, e incluso en los asuntos inocentes, uno debe conformarse con las exigencias del momento, de otra manera, sobreviene el infortunio.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Quien puede ser perseverante permanece sin culpa.”

Uno no puede abandonar lo que realmente le pertenece, incluso si lo rechaza. Entonces uno no debe preocuparse por ello. Solo hay que cuidarse de permanecer siempre fiel a sí mismo y no escuchar a los demás.

☯ **Nueve en el quinto lugar significa:** “En una enfermedad innecesaria no hay necesidad de remedio. Pronto se remediará por ella misma.”

Un mal inesperado puede llegar accidentalmente del exterior y sin causa ni origen en la naturaleza del hombre. En ese caso no se debe recurrir a medios exteriores sino dejar tranquilamente que la naturaleza siga su curso. Entonces las cosas se arreglarán por sí mismas.

☯ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Una acción inocente trae desgracia. Nada es favorable.”

Cuando se está en una situación donde la época ya no es propicia para el progreso es importante esperar tranquilamente y sin segundas intenciones. Si se actúa de una manera irracional para ir contra el destino no se obtendrá el éxito.

26.- TA CHU / EL PODER DOMINANTE DE LO GRANDE

	<i>Superior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	<i>Inferior</i> : Ch'ien, Lo Creativo, el Cielo.

El creador está aprisionado por la inmovilidad. Eso da un gran poder, completamente diferente al del N° 9 donde es solamente lo suave que contiene al creador. (1) Mientras que allá un solo trazo débil debe contener los cinco trazos fuertes, aquí hay dos: además del ministro también está el

príncipe. Es por eso que este hexagrama es mucho más potente. El signo encierra un triple significado: el cielo en el medio de la montaña da la idea de “tener firme” en el sentido de “mantener juntos.” El trigramma *Ken* que inmoviliza *Ch’ien* da la idea de “tener firme” en el sentido de “retener.” En fin, como hay un trazo fuerte que rige el hexagrama, se tiene la idea de “tener firme” en el sentido de “cultivar”, de “nutrir.” Este último pensamiento vale especialmente para el regente del hexagrama, el trazo superior, que representa el sabio.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “des grossen Zähmungskraft” cuya traducción más precisa en castellano sería “el gran poder domesticador” o “el gran poder domador”.

EL JUICIO:

“El poder dominante de lo grande. La perseverancia es ventajosa. No comer en casa trae buena fortuna. Es ventajoso atravesar la gran corriente.”

Para capturar y atesorar firmemente los poderes creativos se requiere un hombre fuerte y de claro entendimiento que pueda ser honrado por el soberano. El trigramma *Ch’ien* indica el gran poder creador, mientras que el trigramma *Ken*, la firmeza y la verdad. Los dos traducen la luz, la claridad y la renovación cotidiana del carácter. Sólo a través de la renovación diaria el hombre puede aumentar sus poderes. La fuerza de los hábitos ayuda a mantener el orden en los tiempos tranquilos, pero en los tiempos donde se usa el poder acumulado, todo depende de la fuerza de la personalidad. Puesto que los hombres de mérito son honrados, como lo prueba la fuerte personalidad a la que el soberano confía responsabilidades gubernamentales, es ventajoso no comer en casa, sino ganarse el pan en una ocupación pública ocupando un cargo oficial. Tal hombre está en armonía con el cielo y triunfará aunque efectúe empresas difíciles y peligrosas como cruzar la gran corriente.

LA IMAGEN:

“Cielo en el medio de la montaña. La imagen del poder dominante de lo grande. El hombre noble se informa sobre con muchos refranes antiguos y experiencias pasadas, para fortalecer con ellos su carácter.”

El cielo en medio de la montaña evoca tesoros escondidos. Las palabras y las acciones del pasado encierran un tesoro escondido que se puede usar para fortalecer y educar el carácter. Tal es la manera correcta de estudiar, que no consiste en limitarse a conocer la historia, sino hacer de la historia una realidad actual utilizando sus datos.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Hay peligro en ciernes. Es conveniente alejarse.”

Se desea avanzar vigorosamente, pero las circunstancias se oponen y uno es retenido. Si se quiere avanzar a pesar de todo, uno atraerá la desgracia sobre sí mismo. Es por eso que es mejor contenerse y esperar hasta que las fuerzas acumuladas se abran una salida.

Nueve en la segunda línea significa: “Los ejes de las ruedas fueron sacados del carro.”

El progreso está obstaculizado como en el n° 9, *Siao Tch'ou*, el “poder dominante de lo pequeño” (nueve en el tercer lugar). Allá la fuerza de obstrucción es débil, de manera que hay conflicto entre el empuje y el obstáculo, y se rompen los rayos de las ruedas. Aquí la fuerza de obstrucción es netamente predominante. En consecuencia no hay combate y uno se adapta. Uno se adapta comenzando a sacar los cojinetes de los ejes del carro, es decir, que por el momento uno debe contentarse con esperar. De esta manera se acumulan energías y se crea una tensión que permitirá ulteriormente un avance vigoroso.

Nueve en el tercer lugar significa: “Un buen caballo que sigue a otro. La conciencia del peligro y la perseverancia son convenientes. Debes ejercitarte todos los días guiando el carro y manejando las armas. Es conveniente tener un lugar adonde ir.”

El camino está abierto. Los obstáculos han desaparecido. Se está ligado a una fuerte voluntad que actúa en la misma dirección. Se avanza como un buen caballo que sigue a otro. Pero todavía amenaza el peligro y se debe permanecer consciente de ello para no ser despojado de la firmeza. Así hay que ejecutar, por un lado, todo lo que hace avanzar y, por otro lado debe protegerse contra un ataque imprevisto. Es bueno en estos casos tener una meta a la cual dirigirse.

Seis en el cuarto lugar significa: “La tablilla sobre el testuz de un toro joven. Gran buena fortuna.”

Este trazo y los siguientes dominan a los trazos inferiores. Antes que crezcan los cuernos de un toro joven se le pone sobre el testuz una tablilla para evitar que más tarde, cuando los cuernos comiencen a crecer, puedan herir y ser peligrosos. Es una buena manera de dominar y de oponerse a la naturaleza salvaje antes de que ella se manifieste. Así se obtiene un éxito fácil y considerable.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Los colmillos de un jabalí castrado. ¡Fortuna!”

Aquí se logra dominar indirectamente el impulso impetuoso hacia adelante. Un colmillo de jabalí es peligroso en sí mismo, pero cuando se altera la naturaleza del jabalí, pierde su carácter peligroso. También en los hombres,

no se debe luchar directamente en contra su naturaleza salvaje, sino que sus raíces deben ser eliminadas.

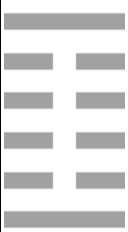
☯ Trazo gobernante.

☯ **Nueve en la cima significa:** “Se alcanza el camino del cielo. Éxito.”

El tiempo de la obstrucción pasó. La energía largo tiempo acumulada por causa de los obstáculos se abre camino y obtiene un gran éxito. Es un sabio quien es honrado por el soberano y cuyos principios se imponen y modelan el mundo.

☯ Trazo gobernante.

27.- I / LAS COMISURAS DE LOS LABIOS (LA NUTRICIÓN)

	Superior : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	Inferior : Chen Lo que Despierta, el Trueno.

El hexagrama representa una boca abierta. Arriba y abajo las líneas fuertes de los labios y entre ellos la abertura de la boca. De la imagen de la boca, por la cual se toma la comida para nutrirse, se pasa a la idea de la nutrición en sí misma (1). La administración de alimentos es utilizada para representar, en las líneas inferiores está la nutrición de sí mismo, y la del cuerpo físico; las líneas superiores representan la alimentación y la cultura en el dominio superior, el del espíritu.

1. Wilhelm explica aquí el nombre de este hexagrama: “*die Mundwinkel (die Ernährung)*”, las comisuras de los labios, refiriéndose a la nutrición, en tanto que administración y distribución de los alimentos. El hexagrama N° 5 “Hsü / *Das Warten*”, la espera, también está designado como “*die Ernährung*”, la nutrición en tanto que reconforte dado por los alimentos tomados durante la espera antes de entrar en acción.

EL JUICIO:

“Las comisuras de los labios. La perseverancia trae la fortuna. Observa la administración del alimento y de eso que busca el hombre para llenar su propia boca.”

Cuando se vigila la cultura y la alimentación, es importante cuidar a las personas que lo merecen y asegurar de alimentarse de una manera correcta. Si uno correcta. Si uno quiere saber cómo es alguien, basta observar de qué y de quienes se ocupa y a qué partes de su naturaleza cultiva y nutre. La naturaleza alimenta a todas las criaturas. El hombre noble cultiva sus partes nobles a veces en detrimento de sus partes más viles. El hombre

noble nutre y protege a la gente de valor con el fin de cuidar, por su intermedio, a todos los hombres. Mencio dice al respecto (VI, A, 14) : “Cuando uno quiere saber el valor de alguien, hay que observar qué parte de él mismo considera como particularmente importante. El cuerpo tiene partes nobles y partes viles; hay partes más importantes que otras. No se debe causar perjuicio a lo que es importante en detrimento de lo que es secundario, ni a lo que es noble por amor de lo que es vil. Quien cultiva las partes viles de su ser es un hombre vil. Quien cultiva las partes nobles de su ser es un hombre noble.”

LA IMAGEN:

“Al pie de la montaña, trueno. La imagen de la administración de los alimentos. El hombre noble es cuidadoso con sus palabras y mesurado para comer y beber.”

“Dios aparece en el trigramma de la excitación”, cuando en la primavera las potencias vitales recomienzan a moverse, todos los seres nacen de nuevo; y “se realiza en el trigramma de lo inmóvil.” Así, en el comienzo de la primavera, cuando las semillas caen en la tierra, todas las cosas se aprestan para un nuevo ciclo de vida. Eso provee un modelo de la administración de la alimentación por medio del movimiento y de lo inmóvil. El sabio ve allí un modelo para seguir en la alimentación y en la cultura de su carácter. Las palabras constituyen un movimiento del interior hacia el exterior. La comida y la bebida constituyen movimientos del exterior hacia el interior. Ambas clases de movimiento pueden ser temperadas por la moderación: las palabras salen de la boca sin exceder su propia medida y los alimentos entran de igual manera. Así es como se cultiva el carácter.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Dejas irse tu tortuga mágica, y me miras, con las comisuras de tus labios caídas. ¡Desgracia!”

La tortuga mágica es una criatura que no tiene necesidad de alimentos terrestres, sino que tiene poderes sobrenaturales que le permiten vivir del aire. La imagen puede simbolizar a alguien que, por su naturaleza y posición, podría vivir libre e independiente gracias a sus recursos propios. En lugar de eso, renuncia a su autonomía interior y dirige su mirada con envidia y descontento hacia los otros que exteriormente están mejor ubicados que él. Esta envidia mezquina provoca en los otros burla y desprecio. Los resultados son malos.

Seis en el segundo lugar significa: “Dirigirse a la cumbre por alimentación, desviándose del camino para buscar alimentos provenientes de la colina. Continuar haciéndolo trae desgracia.”

Normalmente uno busca por sí mismo proveerse de sus propios alimentos o de lo contrario, es alimentado de manera correcta por aquellos que tienen el

deber o el derecho de hacerlo. Si, por una cierta debilidad interior, alguien no puede mantenerse a sí mismo, lo acosa un sentimiento de inquietud, puesto que eludiendo la obligación de ganarse la vida por medios lícitos, deja que los otros lo hagan en su lugar como un favor para mantenerle la subsistencia. Esto es indigno porque uno elude sus propias obligaciones y se aparta de su verdadera naturaleza. Si se mantiene este camino perdurablemente, vendrá la desgracia.

Seis en el tercer lugar significa: “Apartándose del alimento. La perseverancia trae desgracia. No actúes así durante diez años. Nada es ventajoso.”

Quien busca alimentos que no nutren cae en el círculo vicioso de desear el placer y cuando está gozando del placer busca tener deseo del placer. Una búsqueda apasionada de la satisfacción de los sentidos nunca conduce a la meta. Nunca uno debe actuar así (diez años es una medida de tiempo). De ello no resulta nada ventajoso.

Seis en el cuarto lugar significa: “Volviéndose hacia la cumbre para obtener alimentos trae buena fortuna. Asechando, con ojos penetrantes como los de un tigre, con un deseo insaciable. No hay reproches.”

Este trazo, a diferencia del seis del 2º lugar, donde se muestra alguien preocupado únicamente por obtener ventajas para sí mismo, representa alguien que desde su posición elevada se esfuerza por hacer brillar su propia luz. Pero para ello tiene necesidad de ayuda, puesto que solo no puede alcanzar sus fines elevados. Lleno de deseo como un tigre hambriento, está al asecho de las personas convenientes. Pero de todas manera, como él no se preocupa solamente por sí mismo sino por la comunidad, su actitud es irreprochable.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Desviarse del camino. Perseverar trae la buena fortuna. No se debe atravesar la gran corriente.”

Uno debe estar consciente de sus propias deficiencias. Se debiera ocupar de alimentar a su gente pero no se tienen las fuerzas necesarias. Uno debe apartarse de su camino habitual y pedir el consejo y la ayuda de alguien elevado espiritualmente pero que permanece en la oscuridad. Cuando uno se mantiene en una disposición semejante se obtiene éxito y fortuna. Pero es importante de permanecer consciente de esa dependencia. Uno no debe ponerse al frente y querer emprender por sí mismo grandes acciones como la travesía de una gran corriente.

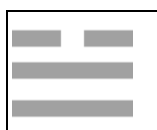
☉ Trazo gobernante

☉ **Nueve en la cima significa:** “La fuente de la nutrición. Tomar consciencia del peligro trae buena fortuna. Es ventajoso atravesar la gran corriente.”

Describe un sabio de posición superior, del cual emanan todas las influencias para sustentar a los demás. Su posición le crea una grave responsabilidad. Si permanece consciente de este hecho tendrá buena fortuna y podrá emprender con confianza obras grandes y difíciles como la travesía de una gran corriente. Esa empresa trae alegría general para él y para los demás.

☉ Trazo gobernante

28.- TA KUO / EL SOBREPESO DE LO GRANDE

	<i>Superior</i> : Tui. Lo Gozoso, el Lago
	<i>Inferior</i> : Sun. Lo Suave, el Viento, el Bosque

El hexagrama consiste en cuatro trazos fuertes en el interior y dos trazos débiles en el exterior. Cuando los trazos fuertes están al exterior y los trazos débiles en el interior todo va bien, no hay sobrepeso y la situación no tiene nada de extraordinario. Pero aquí se produce la inversa. El hexagrama representa una viga gruesa y pesada en el centro pero demasiado débil en los extremos. Este estado no es duradero. Debe pasar y transformarse, de lo contrario el desastre amenaza.

EL JUICIO:

“El sobrepeso de lo grande. La viga cumbrera se inclina por sí misma . Es ventajoso tener donde ir. Éxito.”

Lo importante está en sobrepeso. La carga es demasiado pesada para la fuerza que debe soportarla. La viga cumbrera, sobre la cual reposa el techo entero, se pliega sobre ella misma y amenaza ceder porque sus extremidades son demasiado débiles para el peso que deben soportar. El techo está a punto de romperse. Se trata de una época y una situación excepcional que requieren medidas extraordinarias si se quiere triunfar. Es necesario encontrar un camino de transición lo más rápidamente posible y emprender la acción. Eso promete éxito, puesto que si bien lo fuerte es excesivo, ocupa el centro y está al interior, de manera no debe temerse una revolución. Nada se obtendrá con medidas forzadas y violentas. Hay que proceder con suavidad, desatando los nudos y penetrando el sentido de la situación, lo que está evocado por el trigramma inferior *Sun*. Entonces el pasaje a otras condiciones será exitoso. Esto exige una real superioridad, por lo cual, el tiempo donde predomina el sobrepeso de lo grande es una época importante.

LA IMAGEN:

“El lago crece por encima de los árboles. La imagen del gran sobrepeso. El hombre noble no se inquieta cuando está solo ni se deja desanimar si debe renunciar al mundo.”

Los tiempos excepcionales de sobrepeso de lo grande son semejantes a una inundación donde el lago crece sobre los árboles. Pero tales situaciones son pasajeras. Cada uno de los trigramas indica la conducta a seguir en tales momentos: la imagen de *Sun* es el árbol que resiste aun estando aislado, y el atributo de *Tui* es la alegre serenidad que permanece impávida, aun a pesar de que deba renunciar al mundo.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Colocar debajo juncos blancos. Sin reproches”

Cuando alguien debe emprender una acción en tiempos excepcionales debe proceder con una extrema precaución, como cuando se apresta a colocar algo pesado sobre el suelo, extendiendo antes una estera para impedir que algo se rompa. Esta precaución puede parecer exagerada pero no constituye una falta. Una empresa extraordinaria solo puede tener éxito si al principio se comienza actuando con una extrema precaución.

☉ **Nueve en el segundo lugar significa:** “Un álamo seco retoña en sus raíces. Un hombre viejo toma una esposa joven. Todo es ventajoso.”

El bosque está al borde del agua, la imagen de un viejo sauce que retoña en sus raíces. Se trata de una reanimación extraordinaria del proceso de crecimiento. De la misma manera se presenta una situación extraordinaria cuando un hombre viejo toma como mujer una muchacha joven que lo sigue. Pese a lo inusitado de la situación, todo marcha bien.

Del punto de vista político, el significado corresponde a que en tiempos extraordinarios debemos unirnos incluso con los hombres de baja condición, puesto que en ellos reside la posibilidad de renovación.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “La viga cumbrera se rompe. Desgracia.”

Aquí se representa a una persona que en tiempos de sobrepeso de lo grande quiere forzar el pasaje. No acepta las advertencias de los otros y a su turno los otros no desean ayudarlo. Esto aumenta la carga y como resultado puede doblarse o romperse. En tiempos peligrosos, la conducta obstinada solo puede llevar a un colapso.

☉ **Nueve en el cuarto lugar significa:** “La viga cumbrera está apuntalada. Fortuna. Si hay segundas intenciones, es humillante.”

Las relaciones amistosas con gente inferior permiten a un hombre responsable controlar la situación. Pero si quisiera abusar de sus relaciones para obtener poder y éxito personal en lugar de simplemente salvarlo todo, ello sería la humillación.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el quinto lugar significa: “Un álamo seco produce flores. Una mujer vieja toma marido. Sin reproches. Sin alabanzas.”

Un álamo seco que produce flores agota con ello su fuerza y apresura su fin. Una mujer vieja toma marido pero con ello no se renueva. Todo permanece estéril. Así, aunque todo suceda según las formas honorables, la anomalía subsiste. En el plano político, se muestra con ello que en tiempos de incertidumbre si uno renuncia a relacionarse con los inferiores y mantiene sólo relaciones con la gente de rango superior se crea con ello una situación que no es perdurable.

Seis en la cima significa. “Se debe atravesar el agua. Pero ella lo sobrepasa. Desgracia. Sin reproches”

La situación indicada aquí es aquella donde lo extraordinario ha llegado al colmo. Uno tiene el coraje de alcanzar la meta a todo precio, pero así se arriesga de una manera peligrosa. Uno se encuentra sumergido en el agua (1). Esa es la desgracia. De todas maneras, dejar la vida con la intención de hacer triunfar lo bueno y lo justo es algo irreprochable. Hay cosas que son más importantes que la vida.

1. Es decir, que los acontecimientos exceden sus propias capacidades.

29.- K'AN / LO INSONDABLE, EL AGUA

	Superior : K'an, El Abismo, Agua
	Inferior : K'an, El Abismo, Agua

El hexagrama se compone de la repetición del trigramma *K'an*. Es uno de los ocho hexagramas dobles. El trigramma *K'an* significa la acción de hundirse bruscamente. La línea *yang* está sumergida entre dos líneas *yin* y se encuentra encerrada por ellas como el agua en un canal estrecho. Es el hijo del medio. Lo receptivo ha adquirido la línea media *yang* de lo creativo : así nace *K'an*. Este trigramma tiene como imagen el agua en tanto que ella viene de lo alto y circula sobre la tierra en canales y ríos, siendo así la causa de la vida sobre la tierra.

Aplicado a los hombres, *K'an* representa el corazón, el alma o la vida encerrada en el cuerpo, el principio de la luz incluido en lo tenebroso, la razón. El trigramma entraña el peligro y su repetición significa “la repetición del peligro.” Con eso se quiere significar una situación objetiva a la que uno debe acostumbrarse y eso no es una disposición subjetiva, puesto que el peligro, en tanto que disposición subjetiva, significa temeridad o perfidia. Se representa al peligro como un desfiladero montañoso, es decir, como una situación que puede ser evitada o eludida con maña, como lo hace el agua, a condición de adoptar la conducta correcta.

EL JUICIO:

“Lo insondable repetido. Si eres sincero, conseguirás lo que quieras de corazón y obtendrás el éxito en lo que hagas.”

A través de la repetición del peligro, uno termina por acostumbrarse a él. El agua da el ejemplo de conducta apropiado a las circunstancias. Va y viene, y llena todos los espacios por donde pasa. Ella no retrocede ante ningún peligro ni ninguna caída, nada la modifica y permanece fiel a su naturaleza esencial. Es así como la sinceridad actúa en circunstancias difíciles, de modo que, en la intimidad del corazón, se penetra el significado de la situación. Y tan pronto como uno se ha dominado internamente la situación, se deducen naturalmente las acciones externas serán coronadas con el éxito. Lo que cuenta frente al peligro, es la profundidad moral con la que se cumple todo lo que efectivamente debe ser hecho, y de avanzar para no sucumbir al peligro por haberse demorado.

Usado activamente, el peligro puede tener gran importancia como medida de protección. El cielo posee su peligrosa altura que lo protege contra los intentos de invasión, y la tierra tiene las aguas y las montañas que con sus peligros separan los países. Los gobernantes también emplean el peligro para protegerse contra de los ataques externos y contra toda agitación interior.

LA IMAGEN:

“Las aguas fluyen ininterrumpidamente y llegan a su meta: la imagen de lo abismal repetido. El hombre noble camina a través de la virtud y ejerce la función de la enseñanza.”

El agua alcanza su meta fluyendo sin interrupción. Llena cada cavidad antes de seguir su curso. El hombre noble sigue el ejemplo del agua. Aprecia que lo bueno se convierta en una propiedad permanente y sólida de su carácter, y no solamente algo que dependa del azar o del momento. Cuando se instruye a los otros, todo depende igualmente del espíritu de continuidad, puesto que solo por la repetición, la enseñanza se convierte en propiedad del alumno.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Repetición de lo insondable. En lo insondable uno cae en un abismo. Desgracia.”

Acostumbrarse al peligro hace que el hombre fácilmente lo integre como una parte de sí mismo. Uno se familiariza con él y se acostumbra a lo malo. Se pierde de esta manera el buen camino y el infortunio es la consecuencia natural.

☉ **Nueve en el segundo lugar significa:** “El abismo es peligroso. Uno debe esforzarse solamente para obtener pequeñas cosas.”

En una situación peligrosa, uno no debe tratar de escaparse de inmediato a toda costa, sino que primero uno debe satisfacerse de no ser vencido por el peligro. Uno debe considerar con calma las circunstancias del momento y contentarse con pequeñas cosas, puesto al principio que no se puede lograr un gran éxito. La fuente también fluye primero moderadamente, y le lleva tiempo abrirse paso libremente.

☉ Trazo gobernante

Seis en el tercer lugar significa: “Hacia adelante y atrás, abismo sobre abismo. En un tal peligro uno debe hacer una pausa y esperar, de lo contrario caerá en un abismo en un hoyo. No actúes así.”

Todo paso hacia adelante o hacia atrás es peligroso. Escapar está fuera de cuestión. Es por eso que no debemos dejarnos arrastrar a la acción, ya que sólo lograremos hundirnos todavía más en el peligro. Aunque sea desagradable permanecer en una situación semejante, debemos detenernos y esperar hasta que se insinúe una salida.

Seis en el cuarto lugar significa: “Un jarra de vino, todavía otra escudilla de arroz. Simples vasijas de barro tendidas a través de la ventana. Por cierto que no hay reproche en ello.”

En los tiempos de peligro las formas engorrosas desaparecen. Lo que importa es una sincera disposición interior. Antes de ser empleado, un funcionario necesita hacer ciertos regalos de presentación y además tener recomendaciones. Pero aquí todo está simplificado al extremo. Los regalos son modestos y el candidato no tiene a nadie que lo recomiende. Debe presentarse a sí mismo y no debe que avergonzarse de ello si tiene la sincera intención de ayudar a los demás en momentos de peligro.

Todavía hay otra idea sugerida por este trazo: la ventana es el lugar por el cual penetra la claridad en una habitación. Si uno quiere aclarar a alguien en una situación difícil se debe comenzar por lo que es perfectamente claro y evidente y proceder sencillamente a partir de ese punto.

Nota: La traducción habitual “dos escudillas de arroz” fue corregida según los comentarios chinos.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “El abismo no está colmado, sino que está lleno hasta el borde. Sin reproches.”

El peligro proviene de que uno quiere ir demasiado alto. El agua no se acumula en el desfiladero, sino que se eleva solo hasta el punto más bajo del borde pronta a rebasarse. Por lo tanto, durante el peligro, uno sólo debe avanzar por la línea de menor resistencia; así podrá alcarzar la meta. En tales períodos, las grandes acciones no pueden llevarse a cabo; sino que sólo es suficiente si se logra salir del peligro.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cúspide significa: “Ligado con cuerdas y cables, encerrado en entre los muros de una prisión erizada de púas. Durante tres años no se logra encontrar el camino. Desgracia”

En peligro extremo, el hombre que pierde el buen camino y que permanece aferrado a sus pecados, no tiene ninguna posibilidad de salir del peligro. Se ve como un criminal sentado en cadenas detrás de los muros de una prisión erizada de púas.

30.- LI / LO ADHERENTE, EL FUEGO

	<i>Superior</i> : Li, Lo Adherente, el Fuego
	<i>Inferior</i> : Li, Lo Adherente, el Fuego

Aquí se tiene igualmente un hexagrama doble. El trigramo *Li* significa “sujetarse a algo”, “estar condicionado”, “reposar sobre algo”, “claridad.” Una línea oscura se sujeta a una línea luminosa por arriba y por abajo, imagen de un espacio vacío entre dos líneas fuertes, lo que las hace claras a las dos. El trigramo representa a la hija del medio. El creador a puesto en ella la línea central de lo receptivo, así nace *Li*, cuya imagen es el fuego. El fuego no tiene forma definida, pero se adhiere a los objetos que quema y, así es luminoso. De la misma manera que el agua desciende del cielo, el fuego sube flameante de la tierra. Mientras que *K'an*, el agua, significa el alma encerrada en el cuerpo, *Li*, el fuego, significa esplendor de la naturaleza.

EL JUICIO:

“Lo que adhiere. La perseverancia es ventajosa. Ella trae el éxito. Cuidar la vaca trae buena fortuna.”

La oscuridad se sujeta a lo que es luminoso y así perfecciona la claridad. Un cuerpo luminoso que esparce la claridad necesita tener en su interior algo que perdure para evitar ser consumido enteramente y brillar de una manera

durable. Todo lo que el mundo contiene de brillante depende de un elemento al cual se adhiere a fin de poder brillar durablemente.

El Sol y la Luna están sujetos en el cielo, los cereales, la hierba y los árboles, están sujetos a la Tierra. De la misma manera, la claridad redoblada del hombre elegido se apega a lo que es correcto y así puede modelar al mundo. Cuando el hombre, que está presente en el mundo en una situación condicionada y no autónoma, reconoce esta dependencia, se somete a los poderes buenos y armónicos del universo y obtiene el éxito. La vaca es el símbolo de la extrema docilidad. Al cultivar en él esta docilidad y esta dependencia voluntaria, el hombre alcanza la claridad sin excesiva vivacidad y encuentra su lugar en el mundo.

LA IMAGEN

“Lo que brilla se eleva dos veces: la imagen del fuego. El gran hombre, ilumina las cuatro regiones del mundo perpetuando esta claridad .”

Cada uno de los trigramas representa al Sol en el curso del día. Ambos representan el movimiento repetido del Sol, la función de la luz con respecto al tiempo. El hombre noble continúa el trabajo de la naturaleza en el mundo de los hombres. A través de la claridad de su ser, hace que la luz se extienda cada vez más y penetre más profundamente en la naturaleza del hombre.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Las huellas se entrecruzan. Si uno permanece serio, no habrá reproches.”

Es la primera hora de la mañana. El trabajo comienza. Después de que el alma estuvo aislada del mundo exterior durante el sueño, las relaciones con el mundo se restablecen nuevamente. Las huellas de las impresiones se entrecruzan. La actividad y la prisa reinan. Sin embargo, es importante conservar el recogimiento interior y no dejarse llevar por la agitación de la vida. Cuando uno es serio y concentrado, se llega a la claridad necesaria para enfrentar las numerosas impresiones que nos asaltan. Es precisamente al principio que esa seriedad concentrada es importante, ya que el comienzo contiene las semillas de todo lo que vendrá después.

☉ **Seis en el segundo lugar significa:** “Resplandor amarillo. Suprema fortuna.”

Se alcanza el mediodía. El sol brilla en una luz amarillenta. El amarillo es el color del medio y la medida. Por lo tanto, el resplandor amarillento es la imagen de una civilización consumada y de un arte cuya armonía suprema está hecha de medidas.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “A la luz del sol poniente, los hombres golpean el caldero y cantan, o se quejan al acercarse la vejez. Desgracia.”

Aquí se está en el final del día. El resplandor del Sol poniente recuerda el carácter condicionado y pasajero de la vida. En esta dependencia externa, los hombres también pierden la mayor parte de su libertad interior. O bien la naturaleza transitoria de la existencia los incita a una alegría exuberante para disfrutar de la vida mientras todavía están allí, o se dejan llevar por el dolor y pierden su valioso tiempo lamentando el acercamiento de la vejez. Ambas actitudes son malas. Para el hombre noble, es indiferente que la muerte está cerca o lejos. Cultiva su persona, espera su suerte y consolida su destino.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Su llegada es repentina. Arde, muere, es rechazado.”

La claridad de la inteligencia tiene la misma relación con la vida que el fuego con la madera. El fuego se adhiere a la madera, pero al mismo tiempo la consume. La claridad de la inteligencia tiene su raíz en la vida, pero también puede consumir la vida. Por lo tanto, es una cuestión de saber cómo funciona esta claridad. Aquí tenemos la imagen de un meteoro o un fuego de paja. Un hombre de carácter excitado e inquieto se levanta rápidamente pero no tiene efectos duraderos. En estas condiciones, es malo gastarse demasiado rápido y consumirse como un meteoro.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Chorros de lágrimas, suspiros y lamentos. Fortuna.”

Esta es la culminación de la vida. Sin advertencia, el hombre en esta posición se consumiría como una llama. Cuando, por otro lado, renuncia al miedo y la esperanza, contempla la nada de todas las cosas, suspira, se lamenta y se esfuerza por preservar su claridad interior, esta tristeza se transforma en fortuna. Esta es una conversión real y no un cambio efímero como fue el caso del nueve al tercer lugar.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “El rey lo usa para descubrir y castigar. Es mejor eliminar a los líderes y capturar a los seguidores. Sin reproche.”

El propósito del castigo es de crear la disciplina, y no de imponer un castigo indiscriminado. Debemos remediar el mal desde la raíz. En la vida social, es importante deshacerse de los líderes de las conspiraciones, pero perdonar a sus compañeros. En el trabajo de perfeccionamiento de sí mismo, es importante erradicar los malos hábitos, pero tolerar aquellos que son inofensivos. Puesto que un ascetismo demasiado duro, como un castigo demasiado brutal, no conducen a nada bueno.

31.- HIEN / LA INFLUENCIA, EL CORTEJO

	<i>Superior</i> : Tui, Lo Gozoso, el Lago
	<i>Inferior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.

El nombre del hexagrama significa “universal”, “general”, y en sentido figurado “influir”, “cortejar”. El trigramas superior es Tui, lo alegre; el inferior, Ken, lo inmóvil. El trigramas fuerte del inferior mueve el trigramas débil de la parte superior al ejercer sobre él una acción persistente que tiende a detenerlo, y el segundo trigramas responde felizmente y con alegría a la invitación del primero. El trigramas inferior Ken, corresponde al hijo menor, y el superior Tui, a la hija menor. Así se encuentra representada la mutua y universal atracción entre los sexos. En ese sentido, lo masculino debe tomar la iniciativa en el cortejo y ubicarse bajo lo femenino.

De la misma manera que la primera parte del libro comienza con los hexagramas del cielo y de la tierra en tanto que fundamentos de todo lo que existe, la segunda parte comienza por un hexagrama representando el cortejo y el matrimonio en tanto que fundamentos de la vida social.

EL JUICIO:

“Influencia. Éxito. La perseverancia es ventajosa. Tomar una doncella como esposa trae buena fortuna.”

El elemento débil está arriba, el fuerte abajo. Mutuamente atraen sus fuerzas hasta unirse. Eso trae la victoria. En efecto, todo triunfo se funda sobre el efecto de la atracción mutua. La tranquilidad interior que acompaña la alegría exterior hace que la satisfacción no sea excesiva sino que permanezca dentro de límites justos. Tal es el sentido de la indicación agregada: “la perseverancia es ventajosa”, puesto allí está la diferencia entre el cortejo hecho con el fin de un matrimonio, donde el hombre fuerte se ubica con consideración bajo la mujer débil, que difiere de la seducción. En ésta atracción, que se efectúa según las afinidades electivas, constituye una ley general de la naturaleza. El cielo y la tierra se atraen mutuamente y así todos los seres vienen a la existencia. El sabio obra sobre el corazón de los hombres por medio de una atracción análoga y la paz se establece en el universo. Se puede conocer la naturaleza de todas las cosas del cielo y de la tierra según las atracciones que ellas ejercen.

LA IMAGEN:

“Sobre la montaña hay un lago: la imagen de la influencia. Así, el hombre noble con su disposición receptiva permite que los hombres se le acerquen.”

Una montaña sobre la cual hay un lago obtiene de él un estímulo que proviene de su humedad y posee esta ventaja por el hecho de que su cima no es un pico sobresaliente sino una cavidad. La imagen aconseja estar interiormente dispuesto y libre, permaneciendo receptivo a los buenos consejos. La gente deja rápidamente de aconsejar a quien pretende saberlo todo.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “La influencia se manifiesta en el dedo gordo del pie.”

El movimiento, al iniciarse, se advierte primero en los pies. La idea de influencia ya está presente, pero no se hace evidente a los demás. Mientras que la intención no tenga efectos visibles tampoco tiene importancia para el mundo exterior y no conduce ni al bien ni al mal.

Seis en el segundo lugar significa: “La influencia se manifiesta en las pantorrillas. Desgracia. Demorarse trae buena fortuna.”

La pantorrilla sigue el movimiento del pie. Ella no puede avanzar por sí misma ni tampoco permanecer quieta en un lugar. No es un movimiento autónomo, y porque no es autónomo trae el infortunio. Uno debe esperar tranquilamente hasta que una influencia efectiva lo lleve a la acción. Recién entonces uno puede salir ileso.

Nueve en el tercer lugar significa: “La influencia se muestra en los muslos. Detiene al que sigue. Continuar es humillante.”

Cualquier variación del corazón influye en nuestros movimientos. Cuando el corazón desea, los muslos corren sin un momento de vacilación, obedeciendo al corazón. Aplicado a la vida humana, esta manera impulsiva de actuar bajo la influencia de un humor no es buena y a la larga trae la humillación. En ello está implícita una triple idea: no se debe correr precipitadamente detrás de las personas sobre las que uno quisiera ejercer influencia, sino que al contrario en ciertos casos uno debería retirarse. Tampoco uno debe ceder de inmediato y más de lo conveniente a todos los caprichos de las personas de las que uno depende y está al servicio. Y finalmente, al frente de las disposiciones de nuestro propio corazón, uno no debe renunciar a la posibilidad de reprimir, sobre la cual reside la libertad humana.

☉ **Nueve en el cuarto lugar significa:** “La perseverancia trae buena fortuna. Los remordimientos desaparecen. Si un hombre tiene su mente agitada y sus pensamientos van de un lado a otro, sólo lo seguirán los amigos hacia los cuales dirige pensamientos conscientes.”

Aquí se alcanza el dominio del corazón. El impulso que proviene de esta fuente es el más importante de todos. Hay que tratar especialmente de que

esta influencia sea buena y constante; entonces, a pesar del peligro que encierra la versatilidad de los sentimientos del corazón, no habrá motivo de reproches. Cuando actúa la fuerza apacible de la personalidad de un hombre los efectos producidos son normales. Todos los hombres que son receptivos a las vibraciones de tal espíritu serán influenciados. La influencia sobre todos los demás no debe tomar la forma de un trabajo consciente y deliberado con el fin de manipularlos. Una acción semejante de agitación sólo provoca un estado emocional limitado en el cual uno se dispersa sacudido por los sentimientos fluctuantes y es aniquilado. Además, sus efectos se limitan sólo a quienes uno dirige sus pensamientos de una manera consciente.

☉ Trazo gobernante

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “La influencia se manifiesta en el cuello. Sin remordimientos.”

El cuello es la parte más rígida del cuerpo. Cuando la influencia se manifiesta de esa manera, la voluntad permanece firme y su efecto no lleva a la confusión. Es por eso que aquí no hay lugar para el remordimiento. Lo que se produce en la profundidad del ser, en el subconsciente, no puede ser ni provocado ni impedido por la consciencia. En efecto, si uno no es influenciable tampoco puede influir en el mundo exterior.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “La influencia se manifiesta en las mandíbulas, las mejillas y la lengua.”

La manera más superficial de tratar de influir en los otros es con las meras palabras que no se apoyan en nada real. Tal excitación, producida solamente por el aparato vocal, permanece necesariamente insignificante. Es por eso que nada se agrega a la felicidad ni a la desgracia.

32.- HONG / LA DURACIÓN

	<i>Superior</i> : Chen, Lo que Despierta, el Trueno
	<i>Inferior</i> : Sun, Lo Suave, el Viento.

El trigramma fuerte *Chen* está arriba, el trigramma débil *Sun*, abajo. Este hexagrama es el opuesto al anterior: allá, la influencia, aquí la unión como un estado duradero. Las imágenes son la del trueno y la del viento, que también son fenómenos que están constantemente asociados. El trigramma inferior indica suavidad interna, el trigramma superior, movimiento hacia el exterior.

Aplicando el significado del hexagrama a las relaciones sociales, se está en presencia de la institución matrimonial como una unión duradera de los sexos. En la propuesta de matrimonio, el joven estaba parado debajo de la niña. Por lo contrario, en el matrimonio, que representa el encuentro del hijo mayor y la hija mayor, el hombre está afuera proveyendo dirección e impulso, mientras que la mujer permanece adentro, dulce y obediente.

EL JUICIO:

“Éxito. Sin remordimiento. La perseverancia es ventajosa. Es ventajoso tener donde ir.”

La duración es un estado cuyo movimiento no es impedido por los obstáculos. No se trata de un estado de reposo, porque la mera detención es regresión. La duración es más bien un movimiento que se cumple siguiendo leyes determinadas, coherente consigo mismo y además que se renueva constantemente; indica un movimiento enmarcado y organizado, firmemente centrado sobre él mismo, en el cual todo fin es seguido constantemente de un nuevo comienzo. El fin se alcanza por un movimiento hacia el interior, de inhalación del aliento, el sístole, la concentración. Ese movimiento se cambia por un nuevo comienzo dirigido hacia el exterior: es la exhalación del aliento, el diástole, expansión.

Es de esta manera que los cuerpos celestes se mueven por el cielo en sus órbitas y pueden, por consiguiente, brillar de una manera durable. Las estaciones del año se desarrollan siguiendo una ley fija de cambio y transformación, y pueden en consecuencia obrar durablemente.

Así, el hombre que ha escuchado el llamado da un significado duradero a su manera de vivir y el mundo recibe con ello una forma. Con eso las cosas adquieren su duración, y es posible reconocer la naturaleza de todos los seres en el cielo y sobre la tierra.

LA IMAGEN:

“Trueno y viento: La imagen de la duración. El hombre noble permanece firme y no cambia de dirección.”

El trueno suena y el viento sopla. Uno y otro representan fenómenos extremadamente móviles, que en apariencia están opuestos de la duración. De todas maneras su aparición y su desaparición, su movimiento de ida y vuelta, siguen leyes durables. Así, la autonomía del hombre noble no consiste en que él sea algo rígido e inmóvil. El sigue siempre el tiempo y se transforma con él. Lo que dura es la dirección firme, la ley interna de su ser que determina todas sus acciones.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Buscar la duración prematuramente trae desgracia persistente. Nada que sea ventajoso.”

Algo duradero solo puede lograrse gradualmente mediante un trabajo prolongado y una reflexión cuidadosa. Lao Tsé dice en ese sentido: “Si se quiere comprimir algo, primero se debe permitirle que se expanda adecuadamente”. Aquel que exige demasiado en un primer intento actúa de manera precipitada y porque quiere tener demasiado, finalmente no obtendrá nada.

☉ **Nueve en el segundo lugar significa:** “El remordimiento desaparece.”

La situación es anormal. La fuerza del carácter es mayor que la potencia material disponible. Tal vez uno podría temer ser arrastrado a una empresa más allá de sus fuerzas, pero como es el tiempo de la duración, uno logra dominar la energía interna, por lo que se evita cualquier exceso. Así, desaparece la causa del remordimiento.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “Quien no da duración a su carácter se encuentra con la desgracia. Humillación persistente.”

Cuando un hombre está motivado internamente por los sentimientos provenientes del mundo exterior, creados por el miedo y la esperanza, pierde la consistencia interna de su carácter. Esta inconsistencia interna, lleva invariablemente a experiencias dolorosas. Estas humillaciones provienen a menudo de un lado que no se había pensado. Eso no son tanto los efectos del mundo exterior, sino que son reacciones legítimas desencadenadas por su propio ser.

Nueve en el cuarto lugar significa: “No hay caza en el campo.”

Si uno quiere dar en el blanco cuando está cazando tiene que comenzar de la manera correcta. Si se persiste en correr tras la caza en un lugar donde no la hay, uno puede esperar largo tiempo sin encontrarla. La duración de una búsqueda no es suficiente. Si no se busca de la manera correcta no se encontrará.

Seis en el quinto lugar significa: “Dar duración al propio carácter a través de la perseverancia. Esto es buena fortuna para la mujer e infortunio para el hombre.”

Una mujer puede seguir a un hombre a través de toda su vida, pero el hombre debe seguir lo que es su deber. Si él quisiera seguir constantemente la mujer, eso sería para él un error.

De acuerdo con esto, es correcto que la mujer siga conservando las costumbres recibidas, pero el hombre debe ser activo y adaptable y sólo dejarse guiar por lo que exige su deber.

Seis en la cima significa: “La inquietud como condición duradera trae mala fortuna.”

Hay personas que viven en un estado de inquietud permanente, sin que nada logre calmarlas. No solamente la inquietud impide toda escrupulosidad moral sino que también se convierte en un peligro, especialmente en quienes están en posición de autoridad.

33.- TUN / LA RETIRADA

	<i>Superior</i> : Ch'ien, Lo Creativo, Cielo <i>Inferior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
---	---

El poder de las sombras está en ascenso. La luz se retira ante ellas para ponerse en seguridad antes que la oscuridad pueda dominarla. La retirada no se trata de una acción humana caprichosa, sino que más bien obedece a una ley natural. Es por eso que en este caso retirarse constituye la manera correcta de actuar, que no desgasta las fuerzas. (1)

En tanto que signo mensual, este hexagrama está asociado con el sexto mes (julio-agosto), en el que las fuerzas invernales comienzan de nuevo a mostrar su efecto.

(1) El pensamiento expresado en este hexagrama evoca la palabra de Jesús: “Y bien, yo les digo de no resistir al mal...” S. Mateo 5:39.

EL JUICIO:

“Retirada. Éxito. En lo pequeño, la perseverancia es ventajosa.”

Las condiciones son tales que favorecen a las fuerzas hostiles en su avance, favorecidas por la época. En este caso, la retirada es el camino correcto y así se logra el éxito. Este retiro no debe confundirse con la huida, en que se intenta salvarse a cualquier precio. Hay que tener cuidado para no dejar pasar el momento propicio mientras uno permanece en posesión de su fuerza y de su posición. Entonces seremos capaces de interpretar los signos de la época antes de que sea demasiado tarde para preparar esa retirada provisoria en lugar de entablar un combate desesperado entre la vida y la muerte. Pero no se trata simplemente de una huida desesperada abandonando el campo de batalla al adversario, sino de hacerle el avance más difícil oponiendo todavía resistencia en puntos aislados. De esta manera en la retirada uno ya prepara la contra-ofensiva. No es fácil entender las leyes de una retirada activa. El significado que contiene tal acción es importante.

LA IMAGEN:

“Montaña bajo el cielo: la imagen de la retirada. El hombre noble mantiene al hombre inferior a distancia, sin cólera pero con reserva.”

La montaña se erige hacia el cielo, pero está en su naturaleza que al final ella termine de erigirse. Por el contrario, el cielo se retira hacia lo alto antes que ella de manera que permanece inalcanzable. Es la imagen de la manera como debe conducirse el hombre noble con relación al hombre vulgar que se levanta. Se recoge en sí mismo superando siempre al inferior. No lo odia, porque el odio es una especie de participación por la cual uno se liga al objeto odiado. Con dignidad, el hombre noble muestra su fuerza (el cielo) obligando al hombre vulgar a quedarse inmóvil (la montaña).

LAS LINEAS:

☐ **Seis en la base significa:** “En la cola durante la retirada. Es peligroso. No debe desearse emprender nada.”

El hexagrama muestra algo que se retira, el primer trazo es la cola y el trazo superior es la cabeza. Durante la retirada es conveniente estar adelante. Aquí está el peligro porque se está atrás, en contacto directo con los perseguidores hostiles. En tales circunstancias peligrosas no es favorable emprender algo. Es deteniéndose que se tienen las mejores chances de escapar al peligro que amenaza.

☐ Trazo constituyente

☐ **Seis en el segundo lugar significa:** “Lo retiene firmemente con un cuero de buey amarillo. Nadie puede hacerle soltar la presa.”

El amarillo es el color del centro. Indica lo que es correcto, conforme al deber. El cuero de buey es sólido e irrompible. Mientras que los hombres nobles se retiran perseguidos por los hombres vulgares, se muestra a uno de éstos que se aferra a los hombres superiores tan firmemente que éstos no pueden deshacerse de él. Y porque lo que él pretende es justo y que se mantiene firme en su voluntad de conseguirlo, alcanza su cometido. (2) Es así que este trazo confirma el dictamen del juicio: “En lo pequeño (es decir en este caso para los hombres vulgares), la perseverancia es ventajosa.”

☐ Trazo constituyente

2. Hay un pensamiento semejante expresado en la Biblia durante la lucha nocturna de Jacobo con el Ángel en Peniel “No te dejaré partir si no me bendices” Génesis 32:24-30

Nueve en el tercer lugar significa: “Una retirada interrumpida es molesta y peligrosa. Retener a la gente tales que sirvientes y criados trae buena fortuna.”

Cuando ha llegado el momento de retirarse y uno es retenido, se encuentra en una situación molesta y peligrosa, puesto que uno está privado de la libertad de actuar. En tal caso, la única solución consiste en que uno tome de alguna manera a su servicio la gente que le impide retirarse, con el fin de preservar la iniciativa y de no estar indefenso bajo su servicio. Sin embargo, a pesar de esa sea una solución, no tiene nada de agradable. ¿Qué se puede esperar de tales servidores?

Nueve en el cuarto lugar significa: “La retirada voluntaria trae buena fortuna al hombre noble y ruina al hombre vulgar.”

Cuando hay que retirarse, el hombre noble acepta la separación de una manera voluntaria y amistosa. Además, no le resulta difícil adaptarse interiormente a la retirada porque con ello no hace violencia a sus convicciones. Quien sufre por ello es la comunidad de la cual él se retira, y que se deteriora sin la guía de los hombres nobles.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Retirada amistosa. La perseverancia trae buena fortuna.”

Es un asunto del hombre noble reconocer a tiempo que el momento de la retirada ha llegado. Cuando se elige el momento oportuno para retirarse, la operación puede efectuarse de forma amistosa y sin dar lugar a explicaciones desagradables. Pero aunque sea indispensable observar las formas exteriores, es necesaria la firmeza absoluta de la resolución para evitar extraviarse con argumentos irrelevantes.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Retirada alegre. Todo es favorable.”

La situación es inequívoca. El desprendimiento interior es un hecho establecido. Se tiene en consecuencia la libertad de partir. Cuando se ve el camino ante sí de una manera tan clara e indudable, se instala en el alma una alegre tranquilidad y se elige sin titubear lo que es más conveniente. Tal camino lleva siempre a lo bueno.

34.- TA CHUANG / EL GRAN PODER

	<i>Superior</i> : Chen, Lo que Despierta, el Trueno
	<i>Inferior</i> : Ch'ien Lo Creativo, el Cielo

Los trazos grandes, es decir, los trazos luminosos, fuertes, son potentes. Cuatro líneas luminosas entran en el hexagrama por abajo y se aprestan a proseguir su ascensión. El trigramma superior es *Chen*, lo que despierta, el trueno; el inferior es *Ch'ien*, lo creativo, el cielo. Lo creativo es fuerte y lo que despierta incita al movimiento. La unión del movimiento y la fuerza da el sentido a la “potencia de lo que es grande” (1). Este hexagrama está asignado al 2° mes (abril-mayo).

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “*des grossen Macht*” cuya traducción más precisa en castellano sería “del gran poder” o “de la gran potencia”. Es de notar la diferencia esencial que hay entre el hexagrama N° 26 “*des grossen Zähmungskraft*”, traducido como “el poder dominante de lo grande” donde se trata de las restricciones provocadas por el gran poder dominante. En el hexagrama presente, se trata del “gran poder” en sí mismo.

EL JUICIO:

“La potencia de lo que es grande. La perseverancia es ventajosa.”

El hexagrama indica una época en que el valor interno aumenta vigorosamente y llega al poder. Pero la fuerza ya ha superado la línea media. Por lo tanto, existe el peligro de que uno confíe demasiado en su propia fuerza sin preguntarse en cada instante donde está el bien, y uno quiera ponerse en movimiento sin esperar el momento oportuno. Es por eso que se agrega la frase que la perseverancia es ventajosa. Porque la fuerza verdaderamente grande es precisamente la que no degenera en pura violencia, sino que permanece internamente ligada a los principios de justicia y de derecho. Si uno comprende que la grandeza y la justicia deben estar inseparablemente ligadas, uno también comprende el verdadero significado de todo lo que sucede en el cielo y en la tierra.

LA IMAGEN:

“Trueno está arriba, en el cielo. La imagen de la potencia de lo grande. Así, el hombre noble no marcha por caminos que no están conformes con el orden.”

El trueno, la energía eléctrica, tiene un movimiento ascendente en la primavera. Este movimiento está en armonía con el cielo. Es entonces un movimiento en armonía con el movimiento del cielo lo que produce la potencia de lo grande. Pero la verdadera grandeza reside en la conformidad con lo correcto. Es por eso que en los tiempos de gran poder el hombre noble evita hacer todo lo que no esté en armonía con el orden.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “El poder en los dedos de los pies. Continuar trae la desgracia. Esto es verdadero con certeza.”

Los dedos de los pies están completamente abajo y están listos para avanzar. Así, la gran potencia, cuando se encuentra en el lugar inferior, tiende a

forzar el movimiento hacia adelante. Pero si se continúa de esta manera seguramente eso lleva al infortunio. Por eso es que esta advertencia está sugerida como de consejo.

Nueve en el segundo lugar significa: “Perseverancia trae la fortuna.”

La situación presupuesta aquí es aquella donde las puertas al éxito comienzan a entreabrirse. La resistencia despeja el camino y se avanza rápidamente. Es el punto donde se cae demasiado fácilmente en una irresistible presunción. De allí que el oráculo indique que la perseverancia, es decir el equilibrio interior sin el uso excesivo del poder, trae la buena fortuna.

Nueve en el tercer lugar significa: “El hombre vulgar actúa usando la fuerza, el hombre noble no actúa así. Continuar es peligroso. Un chivo arremete contra un cerco y sus cuernos quedan atrapados.”

La ostentación de poder lleva a complicaciones, como cuando un chivo que arremete contra un seto hace que sus cuernos se queden atrapados. Mientras que el hombre vulgar que detiene el poder se deja embriagar por su por su triunfo, el hombre noble no actúa de esa manera, sino que permanece consciente del peligro que representa querer avanzar sin precaución y a todo precio, y sabe renunciar a tiempo a desplegar abiertamente su fuerza.

☉ **Nueve en el cuarto lugar significa:** “Perseverancia trae buena fortuna. Los remordimientos disminuyen. El cerco se abre sin complicaciones. El poder radica en el eje de un gran carro.

Cuando se trabaja con calma y perseverancia para apartar las resistencias finalmente se alcanza el éxito. Los obstáculos ceden y desaparecen los remordimientos ocasionados por el uso excesivo del poder. No es necesario que la fuerza se manifieste exteriormente, aunque sea capaz de mover cargas pesadas, como en un gran carro, cuya poder reside en el eje. Mientras menos se exterioriza la fuerza, más potentes son sus efectos.

☉ Trazo gobernante

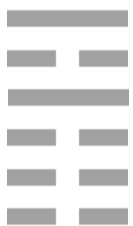
Seis en el quinto lugar significa: “Pierde el chivo fácilmente. Sin remordimientos.”

El chivo se destaca por su robustez exterior y por su debilidad interior. En la situación presente todo se hace fácil, no hay más resistencias. Se puede entonces abandonar la naturaleza belicosa, semejante a la del chivo, y no habrá de qué arrepentirse.

Seis en la cima significa: “Un chivo embiste un cerco. No puede avanzar ni retroceder. Nada es ventajoso. Pero si se reconoce la dificultad, eso trae la el éxito.”

Si uno se aventura demasiado lejos, se llega a un punto muerto donde se es incapaz de avanzar o retroceder y todo lo que se haga sólo complicará aun más las cosas. Tal obstinación acarrea dificultades insuperables. Dándose cuenta de la situación, uno decide no continuar y se calma, entonces con el tiempo todo irá bien.

35.- CHIN / EL PROGRESO

	<i>Superior</i> : Li, Lo Adherente, el Fuego
	<i>Inferior</i> : K'un, Lo Receptivo, la Tierra.

El hexagrama representa al Sol que se levanta sobre la Tierra. Esa es la imagen del progreso rápido y fácil que al mismo tiempo traduce la expansión siempre creciente y la claridad.

EL JUICIO:

“El Progreso. El Príncipe poderoso es honrado con numerosos de caballos. En un solo día es recibido tres veces en audiencia.”

Se representa, a título de ejemplo, una época en la que un poderoso señor feudal reúne, en obediencia y paz, al resto de los príncipes alrededor del soberano ; el soberano entonces le ofrece ricos regalos y lo atrae a su entorno inmediato.

La idea es doble. El efecto real del progreso se basa en un hombre poderoso colocado en una posición subordinada, a quien los otros lo consideran como a un semejante, y en consecuencia lo siguen voluntariamente. Este guía tiene suficiente claridad interna para no abusar de la gran influencia que ejerce y sino para usarla en beneficio del maestro (el soberano). Este último, por su parte, está libre de toda envidia, y atrae al gran hombre constantemente a su corte y le ofrece ricos regalos. Un maestro y un servidor obediente son las condiciones de un gran progreso.

LA IMAGEN:

“El sol nace sobre la tierra. La imagen del Progreso. El hombre noble hace brillar por sí mismo sus propias disposiciones luminosas.”

La luz del Sol que se eleva sobre la Tierra es naturalmente brillante. Mientras más se eleva el Sol, más se desprende de las brumas turbias irradiando más ampliamente su pureza original. Así, la verdadera esencia del hombre es buena en su origen, pero ella es enturbiada por el elemento

terrestre, y en consecuencia, requiere ser purificada con el fin de brillar con su claridad primitiva.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Progresando pero siendo rechazado. La perseverancia trae fortuna. Si no se encuentra la confianza, uno debe permanecer en calma. Sin error.”

En un momento en que todo está impulsando el progreso, uno todavía se encuentra con la incertidumbre, que si al progresar, no se esté exponiendo a ser rechazado. Es importante continuar con simplicidad marchando en la dirección correcta: finalmente eso trae la fortuna. Puede suceder que uno no se encuentre en confianza. En este caso, uno no debe esforzarse buscando la confianza a toda costa, sino que se debe permanecer apartado y feliz, sin dejarse irritar por la ira. Así uno permanece sin faltas.

Seis en el segundo lugar significa: “Progresando pero con tristeza. La perseverancia trae fortuna. Recibimos una gran felicidad de un antepasado.”

El progreso se detiene y a uno se le impide ponerse en contacto con el hombre que ocupa el lugar de la autoridad, con el cual uno está relacionado. Esto trae tristeza. Sin embargo, en tal caso es importante permanecer perseverante porque, con una dulzura maternal, esta persona nos hará sentir una gran felicidad. Esta felicidad surge y es merecida, porque la atracción mutua no está basada en motivos egoístas, sino en principios firmes y correctos.

Seis en el tercer lugar significa: “Todos están de acuerdo. El remordimiento desaparece.”

Uno se esfuerza por avanzar en compañía con otras personas cuyo acuerdo nos respalda. Así desaparece la ocasión de arrepentirse de tener que encontrarse con el hecho de no tener la suficiente autonomía para vencer solo todo el destino adverso.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Progreso como un hámster. La perseverancia trae peligro.”

En tiempos de progreso, los hombres fuertes que no están en el lugar que merecen pueden acumular fácilmente una gran cantidad de bienes. Pero tal conducta es tenebrosa. Y como los tiempos de progreso también son siempre aquellos en los que el Sol saca a la luz los manejos tenebrosos, la obstinación en esa forma de actuar trae necesariamente consigo el peligro.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “El remordimiento desaparece. Las ganancias y la pérdidas no se toman en serio. Las empresas traen fortuna. Nada que sea ventajoso.”

Aquí se indica una situación en la que un hombre se encuentra en un puesto de autoridad en tiempos de progreso, y permanece gentil y reservado. Se le podría hacer en ese sentido el reproche de por no haber utilizado suficientemente el aspecto favorable del tiempo y por no haber obtenido todas las ventajas posibles. Pero este reproche se disipa. No se debe tener en rigor la ganancia y la pérdida. Esas son cosas secundarias. Es más importante haber asegurado de esta manera la posibilidad de realizar obras ricas en éxito y en bendiciones.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Se puede progresar con los cuernos solo para castigar en su propio territorio. La consciencia del peligro trae fortuna. Sin reproches.”

Progresar con los cuernos, es decir, arremetiendo de una manera ofensiva, es una actitud que sólo se debe permitir para corregir los errores cometidos por su propia gente. Siempre hay que tener en cuenta que este procedimiento puede ser peligroso. La perseverancia en una conducta excesivamente enérgica, especialmente contra personas con quienes uno se tiene una relación próxima, lleva a la humillación.

36.- MING I/ EL OSCURECIMIENTO DE LA LUZ

	<i>Superior</i> : K'un, Lo Receptivo, la Tierra.
	<i>Inferior</i> : Li, Lo Adherente, el Fuego.

El Sol se ha hundido bajo la tierra y se ha oscurecido. El nombre del hexagrama significa literalmente “hiriendo a la luz”, y es por eso que los diferentes trazos a menudo hablan de daño. La situación es exactamente la opuesta a la representada por el hexagrama precedente. En aquél, había en la cima un sabio con asistentes valiosos con cuya compañía progresaba; aquí el lugar de la autoridad está ocupada por un hombre tenebroso que perjudica al hombre inteligente y virtuoso.

EL JUICIO:

“El oscurecimiento de la luz. Es conveniente ser perseverante en la adversidad.”

En circunstancias desfavorables, uno no debe dejarse llevar sin resistencia ni estar indefenso, permitiendo que su voluntad interior se doblegue. Pero eso sólo es posible cuando uno es brillante por dentro y flexible y dócil por

fuera. Incluso la adversidad más difícil es superada con esa actitud. Es cierto que en algunos casos, uno debe esconder su luz para mantener su propia voluntad a pesar de las dificultades nacidas del entorno inmediato. La perseverancia debe vivir en lo más íntimo de la conciencia y no manifestarse en el exterior. Solo así se puede mantener la voluntad intacta en medio de las dificultades.

LA IMAGEN:

“La luz se ha hundido en la tierra: la imagen del “oscurecimiento de la luz.” Entonces el hombre noble vive con la gran multitud ocultando su apariencia y permaneciendo brillante.”

En los tiempos de oscuridad, es importante ser cuidadoso y reservado. No es a través de una conducta imprudente que uno debe atraerse inútilmente enemistades invencibles. Si bien los hábitos de la gente no se deben compartir, tampoco es apropiado ponerlos a la luz de la crítica. En tales circunstancias, no se debe querer saberlo todo. Las cosas deben dejarse en paz sin pero sin ser engañados por ellas.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “El oscurecimiento de la luz en vuelo. Él baja sus alas. Durante su viaje, el hombre noble no come durante tres días, pero tiene adonde ir. El anfitrión tiene cosas que decir sobre él.”

Con una gran decisión, uno quisiera superar todos los obstáculos. Pero allí se encuentra con la habilidad del enemigo. Entonces se retira y esquivo. El tiempo es duro. Inquieto, uno debe pasar incesantemente de un lugar a otro, sin tener un lugar permanente. Si no se quiere consentir un compromiso interno, sino mantenerse fiel a sus principios, sufrirá privaciones. Pero uno mantiene con firmeza la meta definida, incluso si la gente con la que vive no comprende y habla mal.

O Seis en el segundo lugar significa: “El oscurecimiento de la luz lo hiere en el muslo izquierdo. Él presta su ayuda con el vigor de un caballo. Fortuna.”

El Señor de la Luz está aquí en un lugar subordinado. Él es herido por el señor de la Oscuridad. Pero la lesión no pone su vida en peligro, sino que solo causa molestia. La salvación aún es posible. El herido no piensa en sí mismo, sino sólo en la salvación de los otros, que están igualmente amenazados. Es por eso que está tratando con extrema energía de salvar lo que necesita ser salvado. En esa actividad conforme al deber se encuentra la fortuna.

Nueve en el tercer lugar significa: “El oscurecimiento de la luz durante la caza en el sur. Capturamos a su gran cabecilla. Uno no debe esperar una persistencia apresurada.”

Parece que estuviera trabajando el azar. Mientras que el fuerte y leal se esfuerza por establecer el orden con una actividad eficaz y sin segundas intenciones, se topa de forma fortuita con el cabecilla del desorden y lo hace prisionero. Con eso obtiene la victoria. Pero uno no debe operar el cese de abusos con prisa excesiva. Eso sería malo, porque los abusos ya reinaban desde hace demasiado tiempo.

Seis en el cuarto lugar significa: “Uno entra en el lado izquierdo del vientre. Uno alcanza al corazón del oscurecimiento de la luz y deja la puerta y la corte.”

Uno se encuentra cerca de la cabeza de las tinieblas, y así descubre sus pensamientos más secretos. De esa manera uno se da cuenta que ya no hay más esperanzas de mejora y que está pronto para abandonar el lugar del desastre antes de que éste arribe.

O Seis en el quinto lugar significa: “Oscureciendo la luz como el príncipe Chi. La perseverancia es ventajosa.”

El príncipe Chi, que vivía en la corte del siniestro tirano Chou Sin, da el ejemplo histórico que subyace aquí en toda la situación. El príncipe Chi estaba emparentado con este tirano y en consecuencia, no podía retirarse de la corte. Por eso es que ocultó sus sentimientos virtuosos y simuló ser un insensato. Entonces fue tratado como un esclavo sin que él desistiera de sus convicciones internas por esa adversidad externa.

Aquí hay una enseñanza para aquellos que no pueden renunciar a su lugar en los tiempos de oscuridad. Con una perseverancia interior invencible, necesitan redoblar su cautela para escapar del peligro.

*** Seis en la cima significa:** “No hay luz, sino oscuridad. Primero él se elevó al cielo, luego se sumergió en las profundidades de la tierra.”

Aquí la oscuridad llega a su apogeo. La fuerza tenebrosa al principio era tan grande que podía herir a todo bueno y luminoso. Sin embargo, finalmente ella perece por su propia oscuridad, ya que la caída del mal se produce en el momento mismo en el que ha derrocado completamente al bien y, en consecuencia, consumido toda la fuerza a la cual debía hasta entonces su existencia.

37.- CHIA JEN / LA FAMILIA

	<i>Superior</i> : Sun Lo Suave, el Viento
	<i>Inferior</i> : Li Lo Adherente, el Fuego

El hexagrama representa las leyes que rigen dentro de la familia (1). El trazo fuerte más alto representa al padre y el más bajo al hijo. El ubicado en quinto lugar, al esposo, y la del segundo, a la esposa. Las otras dos líneas corresponden a un hermano y su mujer. Todas las relaciones y situaciones existentes en una familia tienen su lugar en este hexagrama. Por ejemplo, los trazos fuertes del 5° y del 3° lugar corresponden a dos hermanos, mientras que los trazos débiles del 4° y del 2° lugar representan sus respectivas mujeres. La presencia de un trazo fuerte en 6° lugar donde podría esperarse un trazo débil designa de manera clara la autoridad que emana del jefe de la familia. Este trazo no entra aquí en tanto que 6° lugar, sino en tanto que trazo superior que engloba a todos los otros. La familia está regida por leyes que rigen la vida de una casa; leyes que, se aplican también al clan, al pueblo y al universo. La influencia que se ejerce desde el interior de una familia hacia el exterior está representada por la imagen del viento que atiza el fuego.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “die Sippe”, que se traduce en castellano como *la familia, la estirpe, la prole, el clan...*

EL JUICIO:

“La familia. La perseverancia de la mujer es ventajosa.”

La familia tiene por fundamentos las relaciones entre el esposo y la esposa. El lazo que mantiene la unidad de la familia es la fidelidad y la perseverancia de la mujer. El lugar de ésta en el interior (2° trazo) y el del hombre está al exterior (5° trazo). El hombre y la mujer se deben conformar con las grandes leyes de la naturaleza ocupando el lugar que les corresponde. La familia necesita tener una autoridad firme, la de los padres. Cuando el padre es verdaderamente padre y el hijo verdaderamente hijo, cuando el hermano mayor ocupa su lugar de hermano mayor y el menor el lugar del menor, el esposo es verdaderamente esposo y la esposa verdaderamente esposa, entonces reina el orden en la familia. Cuando la familia está en orden, todas las relaciones sociales de la humanidad se ordenan. Tres de las cinco relaciones sociales tienen lugar en el interior de la familia: padre e hijo -relación de amor-, entre el marido y la mujer -relación de respeto- y entre el hermano mayor y el menor -relación de orden. El amor que une al padre y al hijo se traduce socialmente por la fidelidad por el deber. La afección y el

orden que reinan entre los hermanos son aplicadas a la amistad bajo el aspecto de lealtad y la actitud hacia los superiores bajo la forma de deferencia. La relación respetuosa entre los esposos se traduce como la solidaridad que sirve de cohesión social. La familia es la célula inicial de la sociedad, el terreno donde se sustenta el ejercicio de los deberes morales. La familia es un círculo estrecho donde se encuentran en estado embrionario las bases a partir de las cuales serán creadas todas las relaciones humanas en general.

LA IMAGEN:

“El viento viene con fuerza del fuego. La imagen de la familia. El hombre noble da sustancia a sus palabras y duración a su conducta.”

El calor se transforma en fuerza, tal es el significado del viento que sale del fuego con forma de llama. Es la influencia que actúa del interior hacia el exterior. La misma actitud es necesaria en el gobierno de la familia. Aquí la influencia emana igualmente de la personalidad para ejercerse sobre los otros. Para que tal acción sea posible, es necesario que las palabras tengan fuerza, pero ello es así solamente si ellas se sustentan sobre algo real, como la llama sale de la materia ardiente. Las palabras solo tienen influencia cuando son pertinentes y se relacionan claramente a una situación determinada. Los discursos y las advertencias generalmente no tienen efecto. Además las palabras deben estar sostenidas por el conjunto de la conducta, de la misma manera que el viento actúa de una manera eficaz cuando es durable. Solo una actividad firme y consecuente hará una impresión sobre los demás, porque ellos podrán acomodarse y regularse de acuerdo a ella. Si las palabras y las actitudes no son concordantes y consecuentes unas de las otras, ellas no tendrán ninguna influencia ni efecto.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Neta distinción en el interior de la familia. Los remordimientos desaparecen.”

La familia debe ser una unidad claramente definida en el interior de la cual cada miembro debe conocer su lugar. Desde el principio, los niños deben acostumbrarse a reglas precisas, antes que su voluntad haya tomado otra dirección. Si se comienza demasiado tarde a introducir el orden, la voluntad de los jóvenes ya ha contraído malas hábitos. Los humores y las pasiones, cuando ya han crecido, generan obstáculos y dan motivo de reproches. Ciertamente las ocasiones de reproches también pueden aparecer cuando se comienza a tiempo a imponer las reglas puesto que la vida en común las hace inevitables. Pero el remordimiento desaparece cuando las cosas de aclaran y todo se arregla. Nada es más fácil de eludir y difícil de realizar que la tarea de “doblegar la voluntad” de los niños.

☉ **Seis en el segundo lugar significa:** “Ella no debe seguir sus caprichos. Debe ocuparse de los alimentos en el interior. La perseverancia trae buena fortuna.”

La mujer siempre debe reglar su conducta sobre la voluntad del dueño de casa, sea el padre, marido o hijo mayor (2). Su lugar está en el centro de la casa. Allí tiene, sin buscarlos, grandes e importantes deberes. Debe preocuparse de la alimentación de los miembros de la familia y preparar las ofrendas dedicadas a los sacrificios. Esto la convierte así en el centro de la vida social y religiosa de la familia y su perseverancia trae buena fortuna a todo el hogar.

Aplicado a la conducta social en general, este consejo se refiere a no tratar de obtener nada por la fuerza, sino limitarse tranquilamente a cumplir con los deberes existentes.

☉ Trazo gobernante

2. El destino de la mujer es aprender sirviendo.

Nueve en el tercer lugar significa: “Cuando los ánimos se caldean en la familia, la severidad excesiva acarrea remordimientos. La buena fortuna se aleja. Cuando la mujer y el niño retozan y rien, al final conduce a la humillación.”

En la familia debe reinar el equilibrio correcto entre rigidez y soltura. Una severidad excesiva con respecto a su propia carne y su propia sangre conduce al remordimiento.

Lo mejor es construir barreras sólidas dentro de las cuales los individuos tengan una plena libertad de movimiento. De todas maneras, en los casos dudosos, resulta preferible la severidad excesiva, que permite conservar la disciplina a pesar de los desaciertos, a una excesiva debilidad que conduce a la humillación.

Seis en el cuarto lugar significa: “Ella es la riqueza de la casa. Inmensa fortuna.”

De la dueña de casa depende el bienestar de la familia. La prosperidad reina siempre cuando los gastos y los ingresos se equilibran satisfactoriamente. Eso conduce a la gran fortuna. En lo relativo a la vida social, el oráculo se refiere a una intendencia correcta cuyas medidas favorecen el bienestar general.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Como un rey se acerca a su familia. Sin temor. Buena fortuna.”

El rey es la imagen de un hombre paternal y dotado de riqueza interior. No hay motivo para temerle sino que la familia entera tenga confianza en él puesto que es el amor que rige las relaciones. Su naturaleza ejerce espontáneamente la influencia justa.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Su trabajo inspira respeto. Al final llega la fortuna.”

En última instancia, el orden dentro de la familia depende del carácter del dueño de casa. Si cultiva su personalidad, de manera que su influencia se imponga por la fuerza de su verdad interior, todo marcha bien en la familia. Cuando se ocupa una posición directiva, se deben asumir espontáneamente las responsabilidades.

38.- K'UEI / LA OPOSICIÓN

	<i>Superior</i> : Li Lo Adherente, el Fuego
	<i>Inferior</i> : Tui Lo Gozoso, el Lago

Este hexagrama consiste en el trigramas superior Li, , la llama, que se enciende hacia arriba, y el trigramas inferior Tui, el lago, que se infiltra hacia abajo. Estos movimientos están en oposición uno del otro. Además, Li es la segunda hija y Tui, la hija menor. Aunque viven en la misma casa, pertenecen a hombres diferentes; en consecuencia, sus deseos no son comunes, sino que son opuestos.

EL JUICIO:

"Oposición. En asuntos pequeños, fortuna."

Cuando los hombres viven en oposición y distantes unos de otros, no es posible realizar una gran cantidad de trabajo en común. Las posiciones de cada uno difieren demasiado entre sí. Sobre todo, es importante no proceder de manera directa y abrupta, porque eso agravaría el contraste, sino que uno debe limitarse a acciones graduales relacionadas con cosas pequeñas. Aquí uno todavía puede esperar fortuna, porque la situación es tal que la oposición no excluye todo entendimiento.

La oposición, que generalmente aparece como una obstrucción, posee una polaridad de opuestos dentro del conjunto que los abarca, y su función puede ser buena e importante.

Las oposiciones entre el cielo y la tierra, el espíritu y la naturaleza, el hombre y la mujer realizan por equilibrio la creación y el florecimiento de la vida. En el mundo de las cosas visibles, la oposición hace posible la diferenciación en especies a través de las cuales se establece el orden en el mundo.

LA IMAGEN:

“Arriba el fuego, debajo el lago: la imagen de la oposición. Por lo tanto, el hombre noble conserva su particularidad en toda comunidad”

Los dos elementos fuego y agua, incluso cuando están juntos no se mezclan sino que conservan su propia naturaleza. El hombre instruido, a través del tráfico de relaciones e intereses con otras personas, nunca podrá unirse con ellas sino que preservará su propia peculiaridad en cada comunidad.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “El remordimiento desaparece. Si pierdes tu caballo, no corras tras él, vuelve por su cuenta. Si ves hombres malvados, ten cuidado con los errores.”

Incluso en tiempo de antagonismos, uno puede actuar para permanecer libre de errores, de modo que el arrepentimiento desaparezca. Cuando la oposición está emergiendo, uno no debe forzar a la unidad; ésto solo lograría el resultado opuesto, así como un caballo siempre se aleja cada vez más cuando uno corre detrás de él. Si es nuestro caballo, podemos dejarlo correr tranquilamente: vuelve por sí mismo. También es así con un hombre de los nuestros, que momentáneamente se ha alejado de nosotros como resultado de un malentendido; regresa espontáneamente si se le permite hacerlo. Por otro lado, es aconsejable tener cuidado con los hombres malvados que no son de los nuestros y que se dirigen a nosotros también como resultado de un malentendido. Aquí es importante evitar los errores: no obligarlos a alejarse, porque uno solo podría despertar hostilidad, sino tolerarlos pacientemente; pronto se retirarán por ellos mismos.

☉ **Nueve en el segundo lugar significa:** “Se encuentra a su maestro en un callejón estrecho. Sin reproches.”

Como resultado de malentendidos, no es posible que las personas de naturaleza similar puedan reunirse de una manera correcta. Un encuentro casual en circunstancias informales puede ser útil siempre que haya una afinidad interna.

☉ Trazo gobernante

Seis en el tercer lugar significa: “Uno ve el carro tirado hacia atrás, los bueyes se detuvieron, los hombres con el pelo y la nariz cortados. No es un buen comienzo, pero es un buen final.”

A veces parece que todo conspira contra uno. Uno se encuentra obstaculizado y retenido en el progreso, uno se siente insultado y herido (cortar el pelo y la nariz era un castigo grave y deshonroso). Sin embargo, uno no debe dejarse perder, sino que, a pesar de las oposiciones, debe mantenerse aferrado a la gente con la cual tiene afinidades. Entonces, a pesar del mal comienzo, el final puede ser bueno.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Aislados por la oposición, se encuentra a alguien con ideas afines con quien podemos actuar con confianza. A pesar del peligro no hay remordimiento.”

Cuando uno está en un grupo del cual se siente separado por oposición interna, uno cae en el aislamiento. Sin embargo, si en tal situación se encuentra con alguien similar a quien uno le pueda tener plena confianza, se triunfa de todos los peligros de la soledad. Nuestra voluntad es exitosa y uno se libera de errores.

Seis en el quinto lugar significa: “El remordimiento desaparece. El compañero avanza mordiendo los velos. Si vamos hacia él, ¿cómo sería eso un error?”

Uno encuentra alguien fiel que al principio no puede reconocer debido al enajenamiento general. Pero él se abre camino mordiendo a través de los velos que causan la separación. Para aquél a quien éste se muestre en su verdadera naturaleza, es un deber ir a su encuentro y trabajar con él.

Nueve en la cima significa: “Aislado por la oposición, uno ve a su compañero como un cerdo cubierto de barro, como un carro lleno de demonios. Primero, tensas tu arco contra él, luego dejas caer tu arco. Él no es un bandido, hará su pedido en su tiempo. Mientras caminamos, cae la lluvia y viene la fortuna.”

El aislamiento aquí es causado por malentendidos, no por circunstancias externas, sino de disposiciones interiores. No se reconoce a su mejor amigo, se lo considera un cerdo impuro; se cree que es peligroso como un carro lleno de demonios. Se adopta una actitud de defensa. Sin embargo, se reconoce finalmente el error, depositando el arco y dándose cuenta de que el otro avanza con las mejores intenciones. Esto libera la tensión. La unión resuelve la oposición, como la lluvia que cae disipa el calor sofocante que hay antes de la tormenta. Todo está bien, porque es cuando se alcanza su punto culminante que la oposición se transforma en su opuesto.

39.- CHIEN /EL OBSTÁCULO

	<i>Superior</i> : K'an El Abismo, el Agua
	<i>Inferior</i> : Ken La Inmovilidad, la Montaña.

El hexagrama representa un abismo peligroso que se abre ante sí, mientras que detrás de sí, se tiene la montaña abrupta e inaccesible. Uno se encuentra rodeado de obstáculos. Pero la propiedad de la montaña, que es la inmovilidad, sugiere igualmente la manera como uno puede liberarse de la obstrucción. El hexagrama representa los obstáculos que aparecen en el curso del tiempo pero que pueden y deben ser superados. Todas las

indicaciones que se dan tienen por consecuencia la manera de vencer esos impedimentos.

EL JUICIO:

“El obstáculo. El suroeste es ventajoso. El noreste no es ventajoso. Es ventajoso ver al gran hombre. La perseverancia trae buena fortuna.”

El suroeste es la región de la retirada, el noreste la del avance. Uno se encuentra confrontado con obstáculos que no pueden ser superados directamente. En tal situación es sabio hacer una pausa ante el peligro, hacer marcha atrás y esperar. Se trata de una preparación para superar las obstrucciones. Uno debe unir sus fuerzas a las de los amigos y ubicarse bajo el mando de alguien capaz de enfrentar la situación. Entonces se triunfará y se logrará remover los obstáculos. Esto requiere el deseo de perseverar aunque aparentemente uno se aleje de la meta. El propósito claro y decidido trae finalmente la buena fortuna. El obstáculo que solo es transitorio es útil al propio desarrollo personal. Allí reside el valor de la adversidad.

LA IMAGEN:

“Agua sobre la montaña. La imagen del obstáculo. El hombre noble se dirige a su propia persona y desarrolla su carácter.”

Las dificultades y obstáculos repelen al hombre sobre sí mismo. Pero mientras que el hombre vulgar trata de echar las culpas sobre otras personas, lamentándose de su destino, el hombre noble busca el error en sí mismo, y a través de esta introspección el obstáculo externo se transforma en un medio para el propio enriquecimiento y desarrollo interior.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Ir conduce al obstáculo, venir encuentra el elogio.”

Cuando uno se encuentra ante un obstáculo, lo más importante es reflexionar sobre la manera como se lo puede evitar y desembarazarse de él. Si un peligro amenaza, uno no debe esforzarse en proseguir adelante ciegamente, eso solo puede llevar a complicar las cosas. Lo correcto, al contrario, es retraerse durante cierto tiempo, no para renunciar al combate, sino para reunir fuerzas esperando el tiempo apropiado para actuar.

Seis en el segundo lugar significa: “El servidor del rey encuentra obstáculo tras obstáculo, pero no es culpa suya.”

La mejor manera de proceder ordinariamente es contornear el obstáculo y tratar de superarlo a través de la línea de menor resistencia. Pero aquí se trata de una situación en la que uno debe hacer frente a las dificultades,

incluso si los obstáculos se acumulan: eso ocurre cuando el deber impide actuar según el libre arbitrio y uno es obligado a enfrentar el peligro por el servicio de una causa importante. Eso se puede hacer estando completamente en paz, puesto que no se trata de su propia falta por la que se está en tales dificultades.

Nueve en el tercer lugar significa: “Ir conduce al obstáculo, es por eso que regresa.”

Mientras que la línea precedente muestre un funcionario obligado de tomar el camino del peligro por fidelidad a su deber, aquí se muestra al hombre que debe actuar como padre de familia o jefe de su grupo. Si quisiera arrojarle en el peligro a la ligera, eso sería en vano, puesto que los que están confiados a su cuidado no podrían continuar la marcha solos. Por eso él se bate en retirada hasta que llegue el momento propicio para actuar y regresa a los suyos que lo reciben con una gran alegría.

Seis en el cuarto lugar significa: “Ir conduce a los obstáculos, venir conduce a la unión.”

Aquí se muestra todavía una situación más en la cual solo no se puede hacer frente al obstáculo. En tal caso, el camino directo no es el más corto. Si uno quisiera proseguir contando solo con sus propias fuerzas y sin las precauciones indispensables, no se encontrarían los apoyos necesarios y se percibiría demasiado tarde que se había hecho un cálculo erróneo, puesto que las condiciones sobre las cuales se esperaba contar se muestran insuficientes. Por eso, en tal caso es mejor comenzar haciendo una pausa y reunir alrededor de sí mismo a los compañeros fieles sobre los cuales uno podrá apoyarse para vencer los obstáculos.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa :** “En medio de los más grandes obstáculos aparecen los amigos.”

Aquí vemos al hombre indicado para remediar una situación crítica. No debe eludir los obstáculos que se amontonan peligrosamente ante él. Pero como él posee una efectiva vocación superior, la fuerza de su espíritu es suficientemente activa como para atraer las personas que lo ayudarán. Él está en medida de organizarlos con el fin de que el trabajo en común, planificado juiciosamente, permita superar los obstáculos.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “Ir conduce a los obstáculos, venir conduce a una gran fortuna. Es ventajoso ver al gran hombre.”

Se refiere a un hombre que ha dejado el mundo y su tumulto tras él. Cuando llega la época de los obstáculos lo más simple sería dejar el mundo atrás y refugiarse en otra parte. Pero este camino está cerrado para él. No puede buscar su propia salvación abandonando el mundo a la adversidad. El deber

lo llama a incorporarse al tumulto de la vida. Precisamente por su experiencia y libertad interior es capaz de crear algo más grande y más adecuado que traiga fortuna. Es favorable ver al gran hombre en compañía del cual se podrá terminar el trabajo de rescate.

40.- HSIEH / LA LIBERACIÓN

	<i>Superior</i> : Chen Lo que Despierta, Trueno
	<i>Inferior</i> : K'an El Abismo, Agua.

El movimiento lleva fuera del peligro. El obstáculo fue removido y las dificultades están en curso de solucionarse. Todavía no se ha terminado la liberación, sino que ella está justo en el comienzo y sus diferentes estados están representados en el hexagrama.

EL JUICIO:

“La liberación. El sudoeste es ventajoso. Cuando ya no hay más ningún lugar donde ir, el retorno trae salvación. Si todavía queda algún lugar donde se deba ir, apresurarse trae fortuna.”

Se refiere a una época en que las tensiones y complicaciones comienzan a disiparse. En esos momentos, se debe retornar a las condiciones habituales tan pronto como sea posible, tal es el significado del suroeste. Son momentos de cambios muy importantes. Tal como la lluvia liberadora despeja la tensión atmosférica, y hace nacer todos los brotes, el momento en el que uno es liberado de una carga opresiva, ejerce sobre la vida un efecto de liberación y estímulo. Sin embargo, es importante uno no exceda los límites de su propio triunfo. Es necesario no penetrar más de lo necesario. Tan pronto como se obtiene la liberación, volver al orden de la vida es una salvación. Si quedan algunos asuntos pendientes para resolver, hay que hacerlo lo más pronto posible, para despejar la situación e impedir toda demora.

LA IMAGEN:

“El trueno y la lluvia se disipan: la imagen de la liberación. El hombre noble perdona los errores y absuelve la culpa.”

La tormenta tiene un efecto purificador del aire; el hombre noble hace lo mismo cuando barre los errores y los pecados de la gente que causan estados de tensión. Trae la liberación a través la claridad. Sin embargo, cuando se hace la luz sobre los defectos no hay que insistir en ellos, sino simplemente corregir los errores y las transgresiones involuntarias, al igual

que los truenos se desvanecen, se absuelve el pecado, tal como el agua limpia todo de la suciedad.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Sin reproches.”

No hacen falta muchas palabras, solo lo que corresponde a la situación. Las dificultades se acaban, la liberación está aquí. Uno recupera la fuerza en calma y se calla. Esta es la actitud correcta después de superar las dificultades.

☉ **Nueve en la segunda línea significa:** “Se matan tres zorros en el campo y se obtiene una flecha amarilla. La perseverancia trae salvación.”

La imagen proviene de la caza. El cazador captura tres zorros astutos y recibe una flecha amarilla como recompensa. Los obstáculos de la vida pública son los zorros pérfidos, los aduladores que buscan influenciar al soberano. Deben ser expulsados antes de que pueda haber liberación. Pero la lucha no debe llevarse a cabo con armas inadaptadas. El color amarillo evoca la medida y el medio que uno debe preservar cuando se avanza contra los enemigos, mientras que la flecha representa la dirección correcta. Cuando uno se dedica de todo corazón a la tarea de la liberación, uno recibe por su rectitud interior una fuerza que actúa contra todo lo que es falso y vulgar.

Seis en el tercer lugar significa: “Cuando uno lleva una carga sobre su espalda a pesar de que viaja en un carro, incita a los ladrones a acercarse. La perseverancia conduce a la humillación.”

Se refiere a un hombre que se ha liberado de condiciones miserables, que se encuentra en una situación cómoda y libre de necesidades. Si como un advenedizo trata buscar solamente la comodidad sin adaptarse interiormente a las nuevas condiciones, atrae con su actitud a los ladrones. Y si continúa en esa actitud se encontrará humillado.

Confucio dice a ese propósito: “Llevar una carga en los hombros es propio del hombre vulgar. El carro es lo propio de un hombre eminente. Cuando un hombre vulgar utiliza los medios de un hombre eminente los ladrones intentan quitárselo. Cuando alguien es insolente ante sus superiores y duro con sus inferiores incita a la gente a atacarlo. Una vigilancia descuidada atrae a los ladrones. La atractiva vestimenta de una joven incite a desposeerla de su virtud.”

Nueve en el cuarto lugar significa: “Libérate del dedo gordo del pie. Entonces se acerca el compañero y puedes confiar en él.”

En períodos de estancamiento, los hombres vulgares se unen a un hombre superior y, gracias al contacto diario y al hábito creado, entran en su intimidad y se le hacen indispensables, así como el dedo gordo es esencial

para facilitar la marcha del pie. Pero cuando se acerca el momento de la liberación con su llamado a la acción, uno debe liberarse de tales personas encontradas casualmente y con las que uno no tiene un vínculo interno. De lo contrario, los amigos con los cuales uno comparte sentimientos, en los cuales uno realmente puede confiar y en cuya compañía se pueden llevar a cabo negocios, se mantendrán apartados llenos de desconfianza.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Si el hombre noble sólo puede liberarse a sí mismo, eso trae fortuna. Así muestra al hombre vulgar que para él, el asunto es serio.”

Los tiempos de liberación requieren una resolución interna. Los hombres vulgares no deben ser eliminados por prohibiciones o medios externos. Si uno quiere deshacerse de ellos, debe primero separarse completamente de ellos internamente, porque así se dan cuenta de la seriedad que uno atestigua y se retiran.

Seis en la cima significa: “El príncipe tira contra un halcón en el muro alto. Lo mata. Todo es ventajoso.”

El halcón (ave de mal augurio) sobre un muro alto es la imagen de un hombre vulgar que toma importancia, ocupa un puesto elevado y obstruye la liberación. Se opone a la influencia liberadora por su actitud interior puesto que está endurecido por su maldad. Hay que removerlo enérgicamente y esto requiere los medios apropiados.

Confucio dice al respecto: “El halcón es la meta de la caza. El arco y la flecha son los instrumentos adecuados. El tirador es el hombre que debe utilizar correctamente los medios con el fin de alcanzar la meta. El hombre noble esconde esos instrumentos en su interior, espera el momento apropiado y actúa en consecuencia. Entonces ¿cómo no irían bien las cosas? El actúa y es libre. Es por eso que le es suficiente de salir y abatir la presa. Así es con el hombre que actúa después de haber puesto a punto sus posibilidades.”

41.- SUN / LA MENGUA

	<i>Superior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	<i>Inferior</i> : Tui Lo Gozoso, Lago.

Este hexagrama muestra una mengua (1) del trigramma inferior a favor del trigramma superior, porque el tercer trazo, que era fuerte en el origen, ha pasado al lugar superior, y la línea débil que, originalmente, ocupaba esta última posición, lo ha reemplazado. El trigramma inferior ha disminuido por lo tanto en beneficio del trigramma superior. Es una disminución pura y simple:

si reducimos la base de un edificio y fortalecemos las paredes superiores, el conjunto pierde su fuerza. Del mismo modo, una disminución de la prosperidad del pueblo en provecho de los gobernantes constituye una disminución pura y simple. Y todo el hexagrama tiende a mostrar cómo este desplazamiento de la prosperidad puede tener lugar sin que las fuentes de la prosperidad del pueblo y de sus capas inferiores se agoten.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “die Minderung”, que en castellano vehicula la idea de *disminución, reducción, atenuación, mengua...*

EL JUICIO:

“La mengua acompañada por la sinceridad trae la fortuna sin reproches. Se puede perseverar en ello. Es ventajoso emprender algo. ¿Qué se puede hacer? Se pueden usar dos pequeñas escudillas para el sacrificio.”

La disminución no siempre significa algo malo. Crecimiento y mengua vienen a su debido tiempo. Lo que importa es entender la época y no disimular la pobreza con falsas apariencias. Si el tiempo de escasez de recursos nos trae la propia verdad, uno no debe avergonzarse de su simplicidad. Es precisamente la disposición correcta que da la fuerza interior para emprender algo nuevo. Uno no tiene que alimentar pensamientos amargos si el esplendor exterior de la civilización e incluso la realización de formas religiosas deben sufrir de simplicidad. Uno debe tomar prestado de la fuerza del sentimiento interno lo que se necesita para compensar la falta de apariencia externa. La firmeza de la conducta ayuda a remontar lo que la simplicidad de la forma pueda tener de excesivo. Ante Dios, un falso brillo es inútil. También con pocos medios humildes se pueden expresar las disposiciones del corazón. (2)

(2) Referencia al óbolo de la pobre viuda en el Evangelio de San Lucas, 21, 1-4

LA IMAGEN:

“Al pie de la montaña, está el lago: la imagen de la mengua. El hombre noble controla su ira y domina sus instintos.”

El lago al pie de la montaña se evapora. En este sentido, la mengua beneficia a la montaña, que se enriquece con su humedad. La montaña es la imagen de una fuerza obstinada que puede condensarse con ira. El lago es la imagen de una alegría incontrolada, que puede convertirse en impulsos apasionados cuando se desarrolla a expensas de las fuerzas vitales. Es importante entonces disminuir: la ira debe atenuarse gracias a la detención, y los instintos, frenados por las limitaciones. Gracias a esta mengua de los poderes inferiores del alma, sus atributos superiores se enriquecen.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Si las tareas se terminan, irse rápido no tiene reproches. Sin embargo, uno debe preguntarse ¿En qué medida uno puede privar a los demás?”

Es bueno y generoso que cuando uno ha cumplido con sus propias tareas importantes e inmediatas, ponga su fuerza al servicio de los demás y, sin mencionarlo ni hacerlo prevalecer, lleve prontamente ayuda allí donde se necesita. Pero el hombre colocado en una posición preeminente y que recibe ayuda de este modo, debe considerar hasta qué punto tiene derecho a aceptar tal ayuda sin causar un perjuicio esencial a su servidor o a su amigo. Sólo cuando hay tal delicadeza de sentimientos, uno puede darse sin vacilación y totalmente.

Nueve en el segundo lugar significa: “La perseverancia es ventajosa. Emprender algo es fuente de infortunio. Sin disminuirse a sí mismo uno puede aumentar a los demás.”

Una conciencia noble de sí mismo y una seriedad llena de lógica y sin compromisos, son las disposiciones indispensables si se quiere servir a los demás. Quien se niega a ejecutar la voluntad de un superior debilita su propia posición sin ayudar al otro de una manera perdurable. Eso es malo. Servir sin disminuirse a sí mismo es la primera condición para prestar a los demás servicios de valor duradero.

Seis en el tercer lugar significa: “Cuando tres personas viajan juntas, su número disminuye en uno. Cuando un alguien viaja solo, encuentra a su compañero.”

Cuando tres personas están juntas, se declaran los celos. Entonces una tiene que irse. Una unión estrecha es posible solo entre dos personas. Pero cuando un alguien está solo, siempre encuentra a su compañero que lo complementa.

Seis en el cuarto lugar significa: “Cuando un hombre atenúa sus defectos, hace que los demás se apresuren en venir y reunírsele: sin reproches.”

A menudo, nuestras fallas impiden que la gente, incluso los bien intencionados, se aproximen. Con frecuencia estos defectos se refuerzan y agravan por el entorno en el que nos encontramos. Si uno puede tratar con ellos, disminuirlos y desecharlos, se libera a los amigos bien dispuestos de una presión interna y los hace acercar con mayor prisa, para la alegría mutua.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Alguien seguramente lo aumenta. Diez pares de tortugas no pueden oponérsele. Suprema fortuna.”

Cuando la suerte destina a alguien a ser afortunado, éste lo deviene inevitablemente. Todos los oráculos, como por ejemplo los que dan los caparazones de tortugas, coinciden en darle los signos favorables que le corresponden. No debe temerle a nada, puesto que su suerte es la mayor fortuna.

☉ Trazo gobernante

☐ **Nueve en la cima significa:** “Cuando alguien crece sin disminuir a los otros, no hay reproches. La perseverancia trae fortuna. Es ventajoso emprender algo. Se obtiene un servidor, pero ya no se tiene un hogar especial.”

Hay personas que dan bendiciones al mundo entero. Cada aumento de la fuerza, cada crecimiento que recae sobre ellos, se convierte en el bien de todos, y por lo tanto no significa una disminución para nadie. A través del trabajo perseverante y diligente se logra el éxito y se encuentran los ayudantes que uno necesita. Pero lo que se realiza no es en beneficio privado y limitado, sino que es abierto y accesible a todos.

☐ Trazo constituyente

42.- I CHI / EL AUMENTO

	<i>Superior</i> : Sun Lo Suave, Viento
	<i>Inferior</i> : Chen Lo que Despierta, Trueno.

La idea del aumento (1) se expresa por el hecho de que la línea inferior fuerte del trigram superior desciende y se coloca en la debajo, en el trigram inferior (2). La idea fundamental del Libro de los cambios también se expresa en esta concepción: gobernar verdaderamente es servir. Un sacrificio de lo superior que realiza un aumento de lo inferior deviene un aumento puro y simple, para indicar al espíritu que es el único que puede ayudar al mundo.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “die Mehrung”, que se traduce en castellano como *el aumento o el incremento*.
2. Este hexagrama es considerado como una modificación del N° 12, Pi, “el Estancamiento.”

EL JUICIO:

“El aumento. Es ventajoso emprender algo. Es ventajoso cruzar las grandes aguas.”

Con el sacrificio que se hace desde arriba para incrementar lo de abajo se crea en la gente un ambiente de alegría y gratitud que es extremadamente

valioso para el florecimiento de la comunidad. Cuando los hombres están así apegados a sus líderes, se puede hacer algo; incluso los asuntos difíciles y peligrosos tendrán éxito. Es por eso que, en tales tiempos de ascensión, cuyo desarrollo está acompañado por el éxito, es importante trabajar y utilizar el momento. Este tiempo se asemeja al apareamiento entre el cielo y la tierra, cuando la tierra participa con el poder creativo del cielo dando forma y realizando a los seres vivos. El tiempo del aumento no dura, es por eso se lo debe aprovechar mientras que esté aquí.

LA IMAGEN:

“Viento y truenos, la imagen del aumento. El hombre noble si ve lo bueno, lo imita; si hay defectos, se deshace de ellos.”

Observando como el viento y el trueno se amplifican y se fortifican mutuamente, el hombre puede descubrir el camino para perfeccionarse y desarrollarse personalmente. Si uno descubre algo bueno en los demás, uno debe imitarlo y apropiarse de todo lo bueno que haya sobre la tierra. Si se percibe algo malo en sí mismo, uno debe deshacerse de ello. Uno se libera así del mal. Este cambio ético es el incremento más importante de la personalidad.

LAS LINEAS:

☐ **Nueve en la base significa:** “Es ventajoso realizar grandes acciones. Suprema fortuna. Sin remordimientos.”

Cuando uno se siente fuertemente impulsado desde arriba, se debe usar el aumento de la fuerza así obtenido para cumplir una gran tarea, para lo cual uno nunca hubiera encontrado ni las energías ni la responsabilidad necesarias. Estando libre de egoísmo, uno logra una gran fortuna y, al obtener esa gran fortuna, se permanece libres de reproches.

☐ Trazo constituyente

☉ **Seis en el segundo lugar significa:** “Alguien ciertamente lo aumenta. Diez pares de tortugas no pueden oponersele. La perseverancia duradera trae fortuna. El rey lo presenta ante Dios. Fortuna.”

El verdadero aumento proviene de las condiciones interiores que se crean dentro de sí mismo: receptividad y amor al bien. Lo que se persigue viene por sí mismo por la necesidad de las leyes naturales. Cuando el aumento está así de acuerdo con las leyes supremas del universo, ninguna constelación de contratiempos puede obstaculizarlo. Todo depende del hecho de que la felicidad inesperada no se convierta en imprudencia, sino que uno se la apropie con fuerza interior y firmeza. De esta manera ganaremos importancia ante Dios y ante la gente y podremos realizar un trabajo para el bien del mundo.

☉ Trazo gobernante

Seis en el tercer lugar significa: “Uno se enriquece a través de acontecimientos infortunados. Sin reproche, si eres sincero, que camines por el medio y rindas cuentas al príncipe munido con un sello.”

Un tiempo de bendición y de enriquecimiento es tan poderoso en sus resultados que incluso los eventos nefastos sirven de beneficio para aquellos que los soportan. Se liberan de las fallas y, debido a que actúan de acuerdo con la verdad, adquieren tal autoridad interna que ejercen una influencia como si fuera confirmada por una letra y un sello.

☐ **Seis en el cuarto lugar significa:** “Si caminas en medio e informas al príncipe, él seguirá. Es ventajoso de ser empleado en el traslado de la capital.”

Es importante que haya gente que medie entre los dirigentes y los dirigidos. Ellos deben ser gente desinteresada, especialmente en épocas de aumento, donde el beneficio destinado al pueblo emana del gobernante. Ningún beneficio puede ser restringido de una manera egoísta, sino que la totalidad debe revenir verdaderamente a los que estaba destinado. Tal personalidad de intermediario que además ejerce igualmente una buena influencia sobre el gobernante, es especialmente importante cuando se trata de grandes empresas, decisivas para el futuro, que requieren el consentimiento interno de todos los participantes.

☐ Trazo constituyente

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Si en realidad tienes buen corazón, no preguntes. ¡Suprema fortuna! Realmente la bondad será reconocida cómo tu virtud.”

La verdadera bondad no especula y no pregunta sobre el mérito y el reconocimiento, sino que actúa según una necesidad interior. Tal corazón verdaderamente bondadoso se encuentra entonces recompensado por el reconocimiento, y su influencia benéfica se expande sin obstáculos.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “No lleva incremento a nadie. Alguien seguramente lo hiere. Su corazón no se mantiene constantemente firme. Desgracia.”

El sentido de esta situación es que los superiores deberían aumentar los beneficios a los inferiores renunciando a sí mismos. Descuidando su deber y no ayudando a nadie pierden su influencia benefactora en los demás y pronto se encuentran solos. Con esto se atraen los ataques. Una actitud que no está siempre en armonía con las exigencias de la época inevitablemente trae la desgracia consigo.

Confucio dice a propósito de esta línea: “El hombre noble reposa su persona antes de moverse. Se retiene en su espíritu antes de hablar. Consolida sus relaciones antes de pedir algo. Habiendo puesto estas tres cosas en orden, está en perfecta seguridad. Pero si alguien es brusco en sus movimientos, los

otros no cooperan con él. Si tiene un discurso exaltado, sus palabras no encuentran eco entre la gente. Si pide algo sin haber por anticipado fortalecido sus relaciones, la gente no le da nada. Si nadie está con él, entonces los que quieren arruinarlo se aproximan.”

43. KUAL, LA IRRUPCIÓN (La resolución)

	<i>Superior</i> : Tui Lo Gozoso, Lago
	<i>Inferior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.

El hexagrama significa, por un lado, un avance después de una larga tensión acumulada, como la brecha que hace un río crecido a través de sus presas, o como una nube se descarga en un chubasco. Relativo a las situaciones humanas, es el momento en que los hombres vulgares están desapareciendo. Su influencia disminuye y la acción resuelta que causa el cambio de condiciones produce avances repentinos. Este signo está adjudicado al 3er mes (abril-mayo).

EL JUICIO:

“La irrupción. Resueltamente uno debe dar a conocer el asunto en la corte del rey. La verdad debe ser proclamada. Peligro. Es necesario avisar a su propia ciudad. No es oportuno recurrir a las armas. Es ventajoso emprender algo.”

A veces solo un hombre inferior que ocupa una posición dominante puede oprimir a los hombres nobles. A veces una sola pasión que alberga el corazón puede llegar a oscurecer la razón. Pasión y razón no existen cada una por su lado, sino que luchan sin cuartel para que prevalezca el bien. En una lucha decidida del bien contra el mal hay reglas absolutas que no pueden ser ignoradas si uno quiere triunfar.

La resolución debe basarse en la unión de fuerzas y buena voluntad. Un compromiso con el mal no es posible. Lo malo siempre debe ser rehusado abiertamente, bajo cualquier circunstancia. Ni las propias pasiones ni los defectos deben permitirse.

La batalla no debe ser conducida con violencia. Allí donde el mal es condenado y estigmatizado, se piensa recurrir a las armas y si uno se complace recurriendo a la fuerza, respondiendo a un golpe con otro golpe, uno lleva las de perder implicado en un juego de odio y pasión. Por eso es importante comenzar arreglando sus propios asuntos y ocuparse de los propios defectos que se han estigmatizado en sí mismo. Así, la fuerza del mal se contrarresta por sí misma al no encontrar adversarios. Incluso nuestros

propios defectos no deben ser combatidos directamente: mientras luchemos contra ellos, ellos serán victoriosos.

La mejor manera de combatir el mal es un progreso enérgico del bien.

LA IMAGEN:

“El lago se elevó en el cielo, imagen de la irrupción. Así, el hombre noble dispensa las riquezas debajo de él y teme descansar sobre su virtud.”

Cuando el agua del lago asciende al cielo, se puede temer el chubasco de nube. El hombre noble toma esto como una advertencia para prevenir a tiempo un colapso violento. Quien quiera acumular riqueza solo para sí y sin pensar en los demás experimentará la bancarrota. Toda acumulación es de hecho seguida de una dispersión. Por eso es que el hombre noble ya comienza a dispersar durante el tiempo que acumula. De la misma manera, en el desarrollo de su carácter, se cuida de no endurecerse y de no obstinarse, sino de permanecer receptivo a las impresiones mediante un examen constante y riguroso de sí mismo.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Fuerza en los dedos de los pies que avanzan. Si se va sin estar a la altura del asunto, se comete una falta.”

En tiempos de avance resuelto el comienzo es especialmente difícil. Nos sentimos compulsados a avanzar rigurosamente pero la resistencia es todavía demasiado fuerte. Debemos medir nuestra propia fuerza y no aventurarnos a avanzar más lejos de lo que nos sea posible hacerlo con éxito seguro. Lanzarse a ciegas es un error, porque precisamente al comienzo los errores pueden traer resultados inesperados con las consecuencias más nefastas.

Nueve en el segundo lugar significa: “Un grito de alarma. Armas en la tarde y la noche. Nada que temer.”

Estar listo es todo. La resolución es inseparable de la precaución. Si un individuo es cuidadoso y prudente no hay motivo de alarmarse ni de inquietarse. Cuando se está alerta aun cuando no haya peligro, se estará armado cuando llegue el peligro y no habrá nada que temer. El hombre noble que está en guardia y preparado para hacer frente a lo que todavía no ha visto ni oído, pasa por el medio de las dificultades como si éstas no existieran. Si alguien cultiva bien su carácter, la gente lo sigue espontáneamente. Si triunfa la razón, las pasiones se retraen naturalmente. Ser consciente y no olvidarse de la armadura es el camino correcto para estar seguro.

Nueve en el tercer lugar significa: “Ser poderoso en los pómulos trae desgracia. El hombre noble está firmemente resuelto. Él camina solo y se encuentra bajo la lluvia. Él es salpicado y se murmura contra él. Sin culpa.”

La situación en la que uno se encuentra es ambigua. Mientras que todos están comprometidos en un combate resuelto contra lo vulgar, uno es el único en tener una cierta relación con alguien vulgar. Si uno quisiera ser exteriormente fuerte y volviera contra él antes de que las condiciones hayan madurado, solo haría que toda la situación fuera peligrosa, porque el hombre vulgar recurriría entonces a contramedidas anticipadas. La tarea del hombre noble es aquí extremadamente difícil. Debe estar internamente resuelto y, en sus tratos con el hombre vulgar, mantenerse alejado de cualquier participación en su vulgaridad. Al hacerlo, es naturalmente mal juzgado. Se piensa que él pertenece al grupo de hombres vulgares. Está completamente aislado porque nadie lo entiende. Sus relaciones con el vulgo lo contaminan a los ojos de la multitud, y se vuelven contra él, murmurando. Pero él soporta no ser reconocido y no comete ningún error, porque permanece fiel a sí mismo.

Nueve en el cuarto lugar significa: “No hay piel en los muslos y caminar es difícil. Si uno se deja conducir como una oveja, la arrepentimiento disminuiría. Pero si uno escucha estas palabras, no se las creará.”

Uno sufre de tal inquietud interior que no puede mantenerse quieto en su lugar. Uno quiere avanzar a cualquier precio y, al hacerlo, se enfrenta con obstáculos insuperables. Por lo tanto, uno se encuentra en conflicto interno con su situación. Eso proviene de la terquedad con la que uno quiere ejecutar su voluntad. Si uno pudiera deshacerse de esta obstinación, todo estaría bien. Pero este consejo, como otros muchos buenos consejos, no será escuchado. Porque la terquedad hace que uno tenga oídos pero que no los escuche.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Enfrentar a las malezas requiere una firme resolución. Marchar por el medio queda libre de culpa.”

Las malezas crecen sin cesar y difíciles de desarraigar. De la misma manera, la lucha contra los hombres vulgares en lugares prominentes exige una resolución firme. Si uno tiene relaciones con ellos es el resultado de haber abandonado la lucha considerándola algo sin esperanza. Pero eso no debe ser así. Se debe continuar luchando resueltamente y sin dejarse desviar del camino. Solo de esa manera uno quedará libre de culpa.

☉ Trazo gobernante

☐ **Seis en la cima:** “Sin llamado. Al final llega la desgracia.”

La victoria parece haber sido alcanzada. Solo queda un remanente del mal que debe ser extirpado resueltamente tal como el tiempo lo requiere. Todo parece perfectamente fácil, pero es precisamente en esto donde reside el peligro. Si uno ha bajado la guardia, el mal logra subrepticamente abrirse camino y, tan pronto como él se ha escapado, surgen nuevas desgracias por los gérmenes que subsistieron, puesto que el mal no muere tan fácilmente. Frente al mal que contiene nuestro propio carácter, también debemos hacer

un trabajo radical. Si uno por negligencia hubiera dejado algo sin remediar, surgiría de él un nuevo mal.

44.- KOU / VENIR AL ENCUENTRO

	<i>Superior</i> : Ch'ien Lo Creativo, Cielo.
	<i>Inferior</i> : Sun Lo Suave, Viento.

El hexagrama indica una situación en que el principio oscuro, después de haber sido eliminado, retorna furtiva e inesperadamente desde el interior y desde abajo. Por su propia decisión el principio femenino va a reunirse con el masculino. Se trata de una situación desfavorable y peligrosa que debe comprenderse a tiempo para prevenir sus posibles consecuencias. Este signo está relacionado con el 5° mes (junio, julio) porque con el solsticio de verano el principio oscuro recomienza poco a poco su ascensión.

EL JUICIO:

“Viniendo a la cita. La muchacha es poderosa. Uno no debe casarse con esa muchacha.”

La ascensión del hombre vulgar (el crecimiento de un elemento inferior) está pintado por la imagen de una muchacha atractiva que se da fácilmente y que así toma el comando. Eso no sería posible si, por su parte, el principio fuerte y luminoso no hubiera venido, él también, a su encuentro. El hombre vulgar parece tan inofensivo y tan dócil que uno hace de él un amigo. Parece tan pequeño y tan débil que uno piensa divertirse con él sin inquietud. El hombre inferior solo asciende porque el hombre noble no lo mira como peligroso y le otorga poder. Si se le resistiera desde el principio nunca tendría éxito como para ganar influencia.

Pero el tiempo que uno viene al encuentro tiene otro aspecto que merece ser examinado. Si la regla no debería ser que los débiles vengan al fuerte, esta actitud, sin embargo, en ciertos momentos asume un significado considerable. Si el cielo y la tierra se encuentran, todas las criaturas prosperan. Cuando el príncipe y su ministro se encuentran, el orden se establece en el mundo. Es indispensable que los principios destinados a relacionarse entre sí se vinculen mutuamente. Este paso solo debería estar libre de segundas intenciones, de lo contrario sería malo.

LA IMAGEN:

“Bajo el cielo está el viento: La imagen de la acción de venir al encuentro. Así actúa el príncipe cuando publica sus órdenes y las hace proclamar por los cuatro puntos cardinales.”

La situación es análoga a la del hexagrama N° 20 Kuan “la contemplación.” Allá el viento sopla sobre la tierra y aquí el viento sopla bajo el cielo. El viento está presente en los dos casos. Pero allá el viento estaba sobre la tierra; entonces era un viento bajo, que tomaba conocimiento de las condiciones del reino. Aquí el viento sopla en lo alto, que indica la influencia que el soberano ejerce con sus órdenes. El cielo está lejos de las cosas que están sobre la tierra, pero las mueve con el viento. El soberano está alejado del pueblo, pero lo mueve con sus órdenes y la expresión de su voluntad.

LAS LINEAS:

☐ **Seis en la base significa:** “Debe ser detenido con un freno de metal. La perseverancia trae buena fortuna. Si se lo deja proseguir su curso, se habrá desgracia. Incluso un cerdo magro encuentra la facilidad de retozar.”

Si un elemento inferior se ha deslizado subrepticamente debe ser detenido inmediata y enérgicamente. Si se impide su marcha de una manera consecuente se pueden evitar los malos efectos. Si se le consiente que siga el camino, seguramente habrá infortunio. La insignificancia de su posición no debe incitar a tomarlo a la ligera. Cuando un cerdo es joven y magro todavía no puede hozar demasiado, pero desde que está bien alimentado y fuerte, su naturaleza reaparece como si jamás hubiera sido frenado.

☐ Trazo constituyente

☉ **Nueve en el segundo lugar significa:** “Hay un pez en el estanque. ¡Sin reproches! No es ventajoso para los huéspedes.”

El elemento inferior se supera no por la violencia sino manteniéndolo bajo un control moderado. Entonces no debe temerse ningún mal. Pero se debe vigilar a que no se ponga en contacto con los que están más alejados, puesto que, dejado en libertad, desplegará sin trabas su aspecto negativo.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “No hay piel en sus muslos y la marcha resulta penosa. Si uno está consciente del peligro, no puede cometer una falta grave.”

Uno está tentado interiormente de entrar en contacto con el elemento dañino que se le ofrece. Se trata de una situación muy peligrosa. Afortunadamente hay circunstancias que lo impiden. Uno quisiera hacerlo, pero no puede. Esto lleva a una penosa indecisión de conducta. Pero si se tiene una clara conciencia del peligro de la situación, uno no podrá incurrir en errores serios.

Nueve en el cuarto lugar significa: “No hay peces en el estanque. Por ello aumenta el infortunio.”

La gente insignificante debe ser tolerada para que permanezca bien dispuesta. Así uno puede usarla en el momento debido o cuando la necesite. Si uno es indiferente y rehúsa reunirse con ella, esta gente volverá la espalda y no estará a disposición cuando uno necesite de ella. Pero entonces eso será por culpa de sí mismo.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Un melón cubierto con hojas de sauce. Líneas ocultas. Entonces eso nos cae del cielo.”

El melón, como el pescado, simboliza el principio de la oscuridad. Es dulce pero se descompone con facilidad y por esta razón hay que protegerlo con hojas de sauce. Se trata de una situación en que el fuerte, superior y mejor situado de los hombres tolera y protege a los inferiores a su cargo. El posee los rasgos firmes del orden y de la belleza. Pero sin embargo no los hace prevalecer. No agobia sus subordinados con recomendaciones y advertencias fastidiosas, sino que los deja en completa libertad haciendo plena confianza en el poder de transformación que tiene una personalidad fuerte y correcta. El destino es favorable. Los inferiores responden a su influencia y permanecen a su disposición como la fruta en sazón.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Viene a reunirse con sus cuernos. Vergüenza. Sin reproches.”

Cuando uno se ha retirado del mundo, el tumulto profano le resulta a menudo insoportable. Hay mucha gente que con un orgullo noble se aleja de todo lo bajo y lo rechaza con brusquedad cuando se le acerca. Se les reprocha a esas personas ser orgullosas y distantes; de todas maneras como ellos ya no están ligados al deber de actuar en el mundo, eso no tiene gran importancia. Ellos saben soportar con calma la aversión de la masa.

45.- TS'UI / LA REUNIÓN

	<i>Superior :</i> Tui Lo Gozoso, Lago
	<i>Inferior :</i> K'un Lo Receptivo, Tierra.

Este hexagrama se aparenta por su forma y por su significado al N° 8 Pi, “la Solidaridad.” En aquél, el agua está sobre la tierra y en éste el lago está sobre la tierra. El lago es el punto donde se reúnen las aguas, es por eso que aquí la idea de reunión (1) está expresada con más fuerza que en el

hexagrama Pi. La misma idea fundamental se desprende de que hay aquí en el 4º y en el 5º lugar dos trazos fuertes que realizan la unión, mientras que en el N° 8 Pi hay solamente un trazo fuerte en el 5º lugar, en medio de dos trazos débiles.

(1) Richard Wilhelm ha traducido el nombre de este hexagrama como *die Sammlung*, que en castellano puede traducirse como “la reunión”, con un sentido de reunir, recoger, recolectar, coleccionar, concentrar, acopiar, etc.

EL JUICIO:

“La reunión. Éxito. El rey se aproxima al templo. Es ventajoso ver al gran hombre. Eso trae éxito. La perseverancia es ventajosa. Hacer grandes sacrificios trae buena fortuna. Es beneficioso emprender algo.”

La reunión de los hombres en las comunidades de cierta importancia es natural como en el seno de una familia o artificial como en un estado. La perpetuación de estas reuniones se cumple por medio del culto a los antepasados, a la ocasión del cual se reúne el clan entero. Por medio de la devoción colectiva, los ancestros se integran en la vida espiritual de sus descendientes permitiendo que la comunidad no se disgregue ni se disuelva.

Cuando los hombres deben estar reunidos el poder religioso es necesario pero no suficiente. También debe estar presente una autoridad o un jefe humano como centro de la reunión. Para poder reunir a los otros, ese centro de reunión debe previamente concordarse moralmente consigo mismo. Por medio del recogimiento la fuerza moral se acrecienta y permite reunir a la gente. En esas grandes épocas de unificación fructifican en las grandes obras. Ese es el significado de hacer grandes sacrificios u ofrendas. En el dominio público y profano las grandes obras también se efectúan sobre la base de una reunión en torno de un acuerdo colectivo.

LA IMAGEN:

“Sobre la tierra, está el lago: la imagen de la reunión. El hombre noble renueva sus armas previniendo encontrar lo imprevisto.”

Si el agua del lago se acumula y crece sobre la tierra hay peligro que desborde. (2) Deben tomarse precauciones para evitarlo. De manera similar, cuando los hombres se reúnen en número elevado pueden surgir los conflictos. Los ladrones merodean donde los bienes se acumulan. Es por eso que en las épocas de recolección y cosecha hay que precaverse de lo inesperado renovando las defensas y las armas. Los males humanos y el sufrimiento provienen a menudo de acontecimientos inesperados para los que no se estaba preparado. Si se está preparado se los puede prevenir.

(2) Cf. hexagrama N° 43, la irrupción.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Si eres sincero, pero no lo suficiente, a veces habrá confusión, a veces colaboración. Si pides ayuda, puedes reír de nuevo después que te hayan dado una mano. Sin remordimientos. Marchar no tiene reproches.”

Aquí la situación es aquella donde la gente debe reunirse en torno de un guía de confianza. Pero uno se encuentra con numerosos camaradas que pueden influenciarlo hasta el punto de hacerlo vacilar sobre sus resoluciones. Así uno ya no tiene un centro fijo para reunirse. Pero si uno muestra esa angustia y pide ayuda, es suficiente que el guía le dé una mano para superar el desamparo. Por eso es que uno debe estar atento para no desorientarse ni dejarse inducir al error. Por eso la actitud justa es la de plegarse al guía sin hesitación.

Seis en el segundo lugar significa: “Dejarse arrastrar trae buena fortuna y permanece sin reproches. Si se es sincero, es ventajoso ofrecer un sacrificio aunque sea pequeño.”

En tiempos de reunión uno no debe elegir arbitrariamente el camino. Hay fuerzas secretas trabajando y reuniendo a los seres que tienen afinidad entre sí. Se debe obedecer sin equívocos a esa atracción. Cuando existen relaciones íntimas, la gente se entiende espontáneamente y no se requieren grandes preparativos ni formalidades. Es fácil entender porqué la divinidad acepta graciosamente las pequeñas ofrendas cuando son sinceras.

Seis en el tercer lugar significa: “Reuniendo entre los suspiros. Nada que pueda aprovecharse. Irse no tiene reproches, pequeña humillación.”

A menudo se siente la urgencia de reunirse a los demás, pero los individuos que están alrededor ya han constituido grupos y en consecuencia uno permanece aislado. La situación parece insostenible. Se debe elegir el camino del progreso y tomarlo resueltamente con un hombre que esté cerca del centro del grupo y que puede ayudar a que uno sea admitido en ese círculo cerrado. Eso no es un error, aunque al principio pueda pensarse que esa actitud sea un poco humillante.

☉ **Nueve en el cuarto lugar significa:** “Gran fortuna. Sin reproches.”

Aquí se describe a un hombre que reúne al pueblo a su alrededor en nombre de su guía. Desde el momento en que no busque obtener ventajas personales, sino que trabaje para la unidad general, su trabajo se verá coronado por el éxito y todo marchará como debe ser.

☉ Trazo gobernante

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Si se obtiene un puesto estando en una reunión no hay ningún reproche. Si algunos no están allí sinceramente,

se requiere una sublime perseverancia, entonces los remordimientos desaparecen.”

Cuando la gente se reúne espontáneamente alrededor de alguien y éste se convierte en el centro de la reunión sin buscarlo, ello es bueno e irreprochable. Por ese medio se puede adquirir una gran influencia y eso es beneficioso. Pero puede ocurrir que la gente se reúna en torno de alguien atraídos por su posición influyente y no por una sincera confianza interior. Eso es lamentable.

El único medio de ganarse la confianza sincera de esa gente, es actuando con una devoción creciente y constante por el deber. La desconfianza secreta es así gradualmente superada y la causa del remordimiento desaparece.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “Lamentos y suspiros, diluvio de lágrimas. Sin reproches.”

Puede suceder que uno quiera unirse a otro pero que sus buenas intenciones sean mal interpretadas. Uno se pone triste y se lamenta. Pero ese es el buen camino, puesto que ello puede llevar al otro a reconsiderar la situación y a encontrar el vínculo tan dolorosamente perdido.

46.- SHENG / EL EMPUJE HACIA ARRIBA

	<i>Superior</i> : K'un Lo Receptivo, Tierra.
	<i>Inferior</i> : Sun Lo Suave Viento, Madera.

El trigramas inferior, *Sun*, tiene por imagen el bosque, la madera; el trigramas superior, *K'un* simboliza la tierra. A eso está ligada la idea de que el bosque en la tierra crece hacia arriba. Este “empuje hacia arriba” (1), por oposición al “progreso” (Nº 35), está ligado a la noción de esfuerzo, ya que las plantas, necesitan de fuerza para crecer en la tierra. El “progreso” muestra más bien una expansión, mientras que el “empuje hacia arriba” significa un aumento ligado directamente al poder y a la influencia, que empujan fuera de lo desconocido y la bajeza.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “*das Empordringen*”, (*nach oben dringen*) que se traduce a su vez al castellano como “el surgimiento, el empuje hacia arriba”.

EL JUICIO:

“El empuje hacia arriba posee un éxito sublime. Debe ver al gran hombre. ¡No tengas temor! Partir hacia el sur trae fortuna.”

El empuje hacia arriba de los elementos de valor no encuentra ningún obstáculo, es por eso que está acompañado por un gran éxito. La actitud que hace posible el empuje hacia arriba no es violenta, sino humilde y dócil. Pero como uno es llevado por las disposiciones favorables de la época, se progresa. Hay que avanzar y buscar las personas que detienen la autoridad. No hay que temer de hacerlo, puesto que el éxito está asegurado. Solamente hay que ponerse a trabajar, puesto que la actividad (esto está significado por el sur) es fuente de fortuna.

LA IMAGEN:

“En el medio de la tierra crece el bosque: imagen del empuje hacia arriba. Así el hombre noble se abandona a la naturaleza, acumula pequeñas cosas para hacer cosas grandes y elevadas.”

El bosque en la tierra crece sin prisa y sin precipitación hacia arriba contorneando dócilmente los obstáculos. El hombre noble y fiel a su carácter nunca descansa en su progreso. (2)

(2) Un ejemplo de esta idea está en el final del poema “El Ideal” de Friedrich Schiller: “...quien produce lenta pero implacablemente; quien, para el edificio eterno, trae, es verdad, solo un grano de arena después de un grano de arena, pero que quita de la gran deuda del tiempo los minutos, los días, los años!”

LAS LINEAS:

☐ **Seis en la base significa:** “El empuje hacia arriba que encuentra la confianza trae una gran fortuna.”

Aquí es el comienzo del ascenso. Tal como el bosque que en el ímpetu de crecer empuja hacia arriba procurando la fuerza de las raíces que están en la base, el poder de realizar viene desde lo más bajo y oscuro. Pero hay una afinidad interna con la esencia de los designios superiores que le da a uno la confianza y el poder para realizar lo propuesto.

☐ Trazo constituyente

Nueve en el segundo lugar significa: “Si uno es sincero, es ventajoso presentar una ofrenda aunque sea pequeña. Sin reproches.”

Aquí se supone la presencia de un hombre fuerte que no está adaptado a su entorno, puesto que es demasiado brusco y que no le da demasiada importancia a las formalidades. Pero es correcto interiormente, y es por eso que encuentra una buena respuesta a pesar de la negligencia de las formas exteriores. La rectitud emana aquí de cualidades sólidas, mientras que en la

línea correspondiente del hexagrama precedente ella es el resultado de la humildad interior.

Nueve en el tercer lugar significa: “Alguien empuja hacia arriba en una ciudad vacía.”

Todas las obstrucciones que bloquean generalmente el progreso se caen. Las cosas salen con notable facilidad. Debe seguirse el camino sin vacilaciones para aprovechar el propio éxito. Visto desde fuera todo parece estar en perfecto orden. Sin embargo, aquí no se agrega ninguna promesa auspiciosa. Se trata de saber cuánto puede durar tal progreso sin encontrar obstáculos. Pero no es conveniente dejarse llevar por tales reflexiones que sólo podrían inhibir la propia fuerza, sino que las circunstancias favorables deben aprovecharse rápidamente.

Seis en el cuarto lugar significa: “El rey lo ofrece al Monte Ch'i. Fortuna. Sin reproches.”

El Monte Ch'i queda en el oeste de China; es la tierra natal del rey Wen cuyo hijo, el Duque Chou, es el autor de las sentencias que acompañan los diferentes trazos. Es un recuerdo de la época en que la dinastía Chou accedió al poder. Los aliados del rey Wen fueron presentados al dios de su montaña natal y obtuvieron un lugar cerca del soberano en la sala de los ancestros. Indica un estado en que el empuje hacia arriba ha alcanzado su meta. Se alcanza la gloria entre los hombres y los dioses, y uno es recibido en el círculo de hombres dirigen la vida espiritual de la nación. Se obtiene una importancia durable e intemporal.

☯ **Seis en el quinto lugar significa:** “La perseverancia trae fortuna. Se empuja hacia arriba gradualmente.”

Cuando alguien avanza más y más es importante que no sea obnubilado por el éxito. Precisamente cuando experimenta el gran éxito debe permanecer sobrio y no tratar de saltar etapas; debe ir lentamente, paso a paso, como si vacilara. Sólo este progreso calmo, juicioso y prudente lleva a la meta.

☯ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “Empujando hacia arriba en la oscuridad. Aprovecha perseverar sin desmayo.”

El que empuja a ciegas se extravía interiormente. Sólo sabe avanzar pero no se sabe ni detenerse ni retroceder. Esto trae el agotamiento. En este caso es importante recordar que se debe permanecer consciente, cuidadoso y consecuente consigo mismo. Sólo de esta manera se evitan los impulsos ciegos que son siempre inconducentes.

47.- K'UN / EL AGOBIO (El agotamiento)

	<i>Superior</i> : Tui Lo Gozoso, lago
	<i>Inferior</i> : K'an El Abismo, Agua.

El lago está arriba y el agua abajo; el lago está vacío, agotado, seco (1). Pero la idea de agotamiento aparece también de otra manera: en el trigramma superior se encuentra un trazo oscuro abajo del cual están dos trazos luminosos. En el trigramma inferior un trazo luminoso se encuentra entre dos trazos oscuros. Además, el trigramma superior corresponde al principio de la oscuridad y el inferior al principio de la luz. Los hombres superiores se encuentran oprimidos y sometidos a las restricciones que les oponen los hombres inferiores.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “*die Bedrängnis (die Erschöpfung)*”, que se ha traducido como “el agobio (el agotamiento)”, implicando la idea de opresión, tribulación y aflicción provenientes de una necesidad, de una falta, de la escasez de algo.

EL JUICIO:

“Agobio. Éxito. Perseverancia. El gran hombre trabaja la fortuna. Sin reproches. Cuando alguien tiene algo que decir no es creído.”

Los tiempos de adversidad son el reverso de los tiempos de éxito. Pero pueden llevar al éxito si se encuentra al hombre apropiado. Cuando un hombre fuerte está desamparado permanece sereno y alerta a pesar de todos los peligros, y esta precaución es la fuente de su éxito posterior. Su firmeza es más fuerte que el destino. Quién deja que su espíritu se quiebre por el abatimiento no tendrá éxito. A quien la adversidad solo doblega y en se engendra la fuerza de reaccionar, con el tiempo esa persona seguramente encontrará la luz. Los hombres vulgares no son capaces de esto. Sólo el hombre noble trae consigo la buena fortuna y permanece sin reproches. Es cierto que por el momento su influencia no es reconocida y que sus palabras no tienen efecto. Es por eso que en épocas de adversidad es importante permanecer interiormente fuerte y sobrio en las palabras.

LA IMAGEN:

“No hay agua en el lago: la imagen del agotamiento. El hombre noble arriesga su vida para cumplir sus propósitos.”

Cuando el agua se ha evacuado desde debajo del lago, éste debe agotarse y secarse. Tal es el destino. Es la imagen del destino adverso en la vida humana. En tales épocas, no se puede hacer otra cosa que asumir el destino y permanecer fiel a si mismo. Se refiere aquí a la capa más profunda

de la verdadera esencia del ser, porque solo ella es superior a todo destino externo.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Uno se sienta, abrumado, bajo un árbol desnudo y llegamos a un valle oscuro. Durante tres años no se ve nada.”

Cuando se encuentra la adversidad, es importante sobre todo ser fuerte y superar el internamente la penuria. Pero si uno es débil, la adversidad lo supera. En lugar de continuar la marcha, uno se sienta bajo un árbol desnudo y se hunde cada vez más en la oscuridad y la melancolía. Esto hace que la situación sea cada vez más desesperada. Esta actitud proviene de una ceguera interior que debe superarse a toda costa.

Nueve en el segundo lugar significa: “Uno está deprimido cerca del vino y de los alimentos. Y llega el hombre de las rodilleras escarlatas. Es ventajoso ofrecer un sacrificio. Partir apresuradamente es fuente de infortunio. No hay reproches”

Se pinta aquí el estado de la aflicción interior en la cual uno se encuentra. Externamente todo marcha bien, uno tiene comida y bebida. Pero uno está abatido por la banalidad de la vida que se lleva, de la cual no se ve una salida. Pero la ayuda viene de arriba; un príncipe -en la vieja China los príncipes llevaban rodilleras escarlatas- está en la búsqueda de ayudantes de valor. Pero todavía quedan obstáculos para vencer. Por eso es conveniente afrontar esos obstáculos invisibles por medio de sacrificios y de plegarias. Partir precipitadamente y sin preparación conduciría al infortunio, a pesar de que moralmente semejante actitud sea deseable. Aquí uno debe superar una situación repulsiva con un espíritu paciente.

Seis en el tercer lugar significa: “Uno se deja abrumar por una piedra y se apoya sobre espinas y cardos. Entra a su casa y no ve a su esposa. Desgracia.”

Aquí tenemos la imagen de un hombre preocupado e indeciso en un momento de necesidad. En principio quiere avanzar, ya que se encuentra obstáculos que sin embargo son agobiantes sólo si los enfrenta de manera irracional. Apoya la cabeza contra un muro y se encuentra abatido por ese muro. Se apoya entonces sobre cosas que, por su naturaleza, sólo preocupan a quienes dependen de ellas. Lleno de dudas uno regresa a su casa y allí encuentra una nueva decepción al descubrir que su mujer no está allí.

Confucio dice al respecto: “Si un hombre se deja abatir por algo que no debiera agobiarlo, su nombre conocerá seguramente la vergüenza. Si se apoya sobre lo que no hay que apoyarse, su vida estará seguramente en peligro. Quien se encuentra en la vergüenza y en el peligro ve aproximarse la hora de la muerte. ¿Cómo podrá todavía ver a su mujer?”

Nueve en el cuarto lugar significa: “Viene muy lentamente, agobiado en un carruaje dorado. Humillación, pero finalmente llega.”

Un hombre pudiente ve las necesidades de las clases bajas y quisiera voluntariamente ayudarlas. Sin embargo no procede con la rapidez y la energía allí donde es necesario, sino que actúa de manera titubeante y calculada. Las personas ricas y poderosas que conoce lo atraen a su propio círculo. Debiera estar con ellos pero ya no les interesa. En consecuencia se encuentra muy desconcertado. Pero la adversidad es pasajera. La fuerza original de la naturaleza repara los errores y la meta es alcanzada.

Nueve en el quinto lugar significa: “Se tiene la nariz y los pies cortados. Se está agobiado por los hombres de rodilleras púrpuras. La alegría viene lentamente. Es ventajoso presentar ofrendas y libaciones.”

Se trata de alguien que desea de todo corazón el bien de la gente pero que está presionado por arriba y por abajo (es el sentido de la nariz y de los pies cortados). No encuentra el apoyo de los hombres cuyo deber sería de contribuir a la obra de ayuda (los ministros llevaban rodilleras púrpuras). Sin embargo las cosas progresan hacia una mejoría. Hasta este momento, es importante conducirse ante dios con un firme recogimiento interior y ofrecer plegarias y sacrificios por el bienestar general.

Seis en la cima significa: “Está agobiado por las ramas. Se mueve con dificultad y dice: “El movimiento trae remordimientos.” Si se sienten remordimientos por ello y que uno se pone en marcha se obtiene la buena fortuna.”

Se está presionado por lazos que se pueden romperse fácilmente. El agotamiento se termina. Sin embargo uno está todavía irresoluto, uno permanece influenciado por la situación anterior y se piensa que podrá arrepentirse de lo que haga. Pero tan pronto como se tenga una visión clara de las cosas, uno se deshace de esta actitud interior y si toma una firme resolución, consigue superar las dificultades.

48.- CHING / EL POZO

	<i>Superior</i> : K'an El Abismo, Agua
	<i>Inferior</i> : Sun Lo Suave, Viento, Madera.

Debajo, el bosque; arriba, el agua. El bosque se arraiga en la tierra para hacer subir el agua. Esta es la imagen de los pozos de la antigua China, desde donde se extraía el agua con un cubo suspendido de una pértiga. El

bosque no representa la madera de los cubos, que antes eran de arcilla, sino las pértigas cuyo movimiento permitía extraer el agua del pozo. La imagen también se aplica al mundo de las plantas que hacen subir el agua de la tierra en sus fibras. El pozo donde se encuentra el agua representa además la idea de comida, prodigada de manera inagotable.

EL JUICIO:

“El pozo. Podemos cambiar la ciudad, pero no podemos cambiar el pozo. No disminuye ni aumenta. Van y vienen sacando agua del pozo. Casi se ha llegado al agua, pero si la cuerda no desciende completamente o si el cántaro se rompe, eso trae desgracia.”

En la antigua China las capitales a veces eran transferidas, sea porque un nuevo emplazamiento parecía más favorable, sea porque la dinastía había cambiado. El estilo de los edificios se ha modificado en el curso de los siglos pero la forma del pozo perdura siendo la misma desde la mas alta antigüedad hasta nuestros días. El pozo es así una imagen de la organización social de la humanidad en sus necesidades vitales más primitivas; esta organización es independiente de todas las formas políticas. Las formas políticas, las naciones cambian, pero la vida de los hombres con sus exigencias permanecen siempre iguales. Ella no se deja modificar. Esta vida también es inagotable. No disminuye ni aumenta, y existe para todos. Las generaciones van y vienen, y todos gozan de la vida en su abundancia inagotable.

De todas maneras, una buena organización política y social requiere una doble condición. Se debe descender hasta los fundamentos de la vida misma. Toda actitud superficial en el establecimiento de las reglas de vida, dejando insatisfechas las necesidades vitales, es tan imperfecta que la ausencia de toda tentativa de reforma. Es igualmente mala la negligencia que hace que el cántaro se rompa. Si por ejemplo la defensa militar de un Estado es llevada a tal exceso que provoque la guerra y lleve así a la destrucción del Estado, eso equivale al cántaro que se rompe. El hexagrama se aplica de la misma manera a los individuos. Las diferentes disposiciones y la educación distinta entre los hombres inducen a una diversidad entre los pueblos. Pero la naturaleza humana en el fondo es siempre la misma todos los hombres. El hombre puede, en el curso de su formación, extraer de la fuente inagotable de la naturaleza divina que es la esencia del hombre. Pero allí dos peligros lo amenazan : el primero es que el hombre no la penetre, en el curso de su formación, hasta las verdaderas raíces de la humanidad, sino que se quede prisionero de las convenciones (tal formación es tan mala como la ausencia de formación) y el segundo, que se hunda bruscamente abandonando la formación de su ser.

LA IMAGEN:

“Agua sobre el bosque: la imagen del pozo. El hombre noble anima a la gente en su trabajo y los exhorta a ayudarse unos a otros.”

Abajo está el trigramma Sun, el bosque; arriba, el trigramma K'an, el agua. El bosque aspira el agua hacia lo alto. Lo mismo que el bosque, en tanto que organismo, imita la acción del pozo y procura el bien de todas las partes de la planta, el hombre noble ordena la sociedad humana de tal manera que, como en el organismo vegetal, sus miembros cooperen con el bien de todos.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “El barro del pozo no es absorbido. Ni siquiera los animales van a un pozo viejo.”

Si alguien yerra en llanuras pantanosas, su vida se hunde en el barro. Tal persona ya no significa nada para la humanidad. Quien se desprecia a sí mismo ya no ve a los otros venir hacia él. Finalmente ya nadie más se preocupa por él.

Nueve en el segundo lugar significa: “En el vacío del pozo se tira sobre los peces. El cántaro se rompe y gotea.”

El agua por sí misma es clara, pero no es utilizada. Por eso solo los peces viven en el pozo y si alguien viene es solo para capturarlos. Pero el cántaro está roto y no puede guardar los pescados. Así es descrita una situación donde alguien dotado de buenas cualidades las descuida. Nadie se preocupa por él. En consecuencia se degrada interiormente. Se asocia con seres ordinarios y ya no puede cumplir ninguna tarea valiosa.

Nueve en el tercer lugar significa: “El pozo está restregado, pero ya no bebemos agua. Esta es la tristeza de mi corazón porque podríamos extraer agua de él. Si el rey tuviera claridad, disfrutaríamos juntos de la felicidad.”

Aquí se está en presencia de alguien de valor. Es semejante a un pozo restregado del cual podría beberse el agua pero que no es utilizado. Es la pena de aquél que lo sabe. Se enuncia el deseo de que el príncipe se dé cuenta de ello, puesto que eso sería una fuente de alegría para todos los que son concernidos.

Seis en el cuarto lugar significa: “El pozo fue recubierto. Sin reproches.”

Cuando se recubre un pozo su agua no puede ser bebida mientras duren los trabajos, pero no es un trabajo en vano puesto que el agua permanece clara. En la vida también hay períodos donde se debe poner el orden en sí mismo. Sin duda durante ese tiempo uno no puede hacer nada por los otros, pero esos momentos son de gran riqueza, puesto que su propia fuerza y sus capacidades se intensifican por el desarrollo interior, de tal manera después que se puede actuar mejor.

Nueve en el quinto lugar significa: “En el pozo hay una fuente clara y fresca, uno puede beber de él.”

El pozo es excelente porque en el fondo hay una fuente de agua viva. Un hombre que posee tales virtudes ha nacido para liberar y guiar a sus semejantes. El posee el agua viva. Sin embargo, el letrado “saludable” no está mencionado. Lo esencial de un pozo depende del agua que se extraiga de él. Para refrescar los seres humanos, lo mejor es el agua pura de un pozo, siempre que ésta no se haya agotado. De la misma manera, lo esencial de los guías de la humanidad es dar de beber de su fuente de agua pura, para que sus palabras se transformen en vida.

Seis en la cima significa: “Saca el agua del pozo sin obstáculos. Es seguro. ¡Gran fortuna!”

El pozo está allí para todos. A nadie se prohíbe sacar agua de él. No importa cuántos vengan, todos encontrarán lo que necesiten, puesto que es un pozo fiable. Posee una fuente y nunca se seca, es por eso que él constituye una gran fortuna para todo el pueblo. Es igual con el hombre realmente grande, que posee un tesoro inagotable de excelencia interior; mientras más se obtiene de él, más se acrecienta su tesoro.

49.- KO / LA REVOLUCIÓN (La muda)

	<i>Superior</i> : Tui, Lo Gozoso, Lago.
	<i>Inferior</i> : Li, Lo Adherente, Fuego.

El sentido primitivo del signo correspondiente al hexagrama es el de la piel que muda en el transcurso del año transformando al animal. A partir de allí el término se aplica a los cambios que se producen en la vida del estado, a las grandes revoluciones ligadas a un cambio de régimen. Los dos signos cuya unión forma el hexagrama son, como en el hexagrama N° 38, (K'uei “la Oposición”), las dos hijas más jóvenes, Li y Tui. Pero mientras que en K'uei la mayor de las dos está arriba, de lo que resulta esencialmente una oposición de tendencias, aquí es la más joven que ocupa el lugar superior y los efectos se enfrentan mutuamente; las fuerzas se combaten como el fuego y el agua (el lago), cada una buscando destruir a la otra. De allí la idea de revolución.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “*die Umwälzung (die Mauserung)*”, que se ha traducido como “la revolución (la muda)”, implicando la idea de un movimiento, de una subversión, de un cambio. Una dinámica que modifica un cierto *statu quo*.

EL JUICIO:

“Revolución. En tu propio día eres creído. La perseverancia favorece el mayor éxito. Los remordimientos se disipan.”

Las revoluciones políticas son asuntos extremadamente graves. Solo deben ser emprendidas en caso de extrema necesidad y únicamente cuando no hay otra salida. No todos están llamados a tal acción, sino sólo aquél que goza de la confianza del pueblo y no la emprenderá hasta que la época sea propicia. En un asunto semejante, es necesario proceder de manera correcta para que pueda complacer al pueblo y aclararlo evitando los excesos. Además se debe permanecer libre de toda intención egoísta y preocuparse realmente de las necesidades del pueblo. Es solamente en esas condiciones que no hay lugar para los remordimientos.

Los tiempos cambian y en consecuencia las exigencias devienen diferentes. Así como cambian las estaciones en el curso del año, también hay una primavera y un otoño en los pueblos y las naciones del universo, que exigen transformaciones sociales.

LA IMAGEN:

“Fuego en el Lago. La imagen de la revolución. Así el hombre noble regula el calendario y aclara el tiempo.”

El fuego arriba y el lago abajo se combaten y se destruyen mutuamente. Así, en el transcurso del año tiene lugar un combate entre las fuerzas luminosas y las fuerzas oscuras, que se desarrolla con el cambio de estaciones. El hombre puede controlar los cambios de la naturaleza cuando reconoce su regularidad y divide el curso del tiempo en consecuencia. Es así como el orden y la claridad son introducidos en la apariencia caótica de la sucesión temporal y como uno puede adaptarse por anticipado a las exigencias de las diferentes épocas.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Uno está envuelto en el cuero de una vaca amarilla.”

Los cambios deben emprenderse solo cuando ya no quede otra posibilidad. Es por eso que al principio una extrema reserva es necesaria. Se debe mantener la moderación y la firmeza interior (el amarillo es el color del medio y la vaca es el símbolo de la docilidad). Al comienzo nada debe emprenderse precipitadamente, puesto que toda ofensiva prematura tiene malas consecuencias.

Seis en el segundo lugar significa: “En el día propio se puede emprender una revolución. Partir trae buena fortuna. Sin reproches.”

Cuando se ha intentado por todos los medios de realizar las reformas sin éxito, se hace sentir la necesidad de una revolución. Sin embargo, tal revolución radical debe ser bien preparada. Es necesaria la presencia de

alguien que posea los méritos requeridos y que tenga la confianza del pueblo. Uno debe orientarse hacia tal hombre. Eso trae la fortuna y no constituye una falta. Lo que importa ante todo es la actitud interior hacia el nuevo orden que ha de establecerse. Es decir, que se debiera ir por adelantado a su encuentro. Solo así se deberá preparar.

Nueve en el tercer lugar significa: “Partir trae desgracia. La perseverancia acarrea el peligro. Si el discurso de la revolución ha dado la vuelta tres veces, uno puede confiar en él y hallará la fe.”

Cuando el cambio es necesario hay que evitar dos errores. El primero es la excesiva prisa y la precipitación que pueden conducir al desastre. El otro es una hesitación extremadamente conservadora que es igualmente peligrosa. No se debe escuchar cualquier discurso invitando al cambio de lo establecido. Sin embargo, tampoco se deben desechar las quejas repetidas y bien fundadas. Cuando las palabras por el cambio han sido emitidas tres veces ante sí y uno ha reflexionado bien sobre ello, entonces puede confiar y lograr algo. (2)

2. En el cuento “La serpiente verde” de Goethe, la frase “los tiempos han llegado” es repetida tres veces antes de que se produzca la gran transformación.

Nueve en el cuarto lugar significa: “El remordimiento se disipa. La fe se reencuentra. Cambiar el orden del estado trae buena fortuna.”

Los cambios radicales requieren la autoridad necesaria. Deben estar presentes tanto la fuerza interior del carácter como una posición de influencia. Lo que se haga debe corresponder a una verdad superior y no emanar de intenciones arbitrarias o mezquinas. Entonces se logrará una gran fortuna. Si a una revolución le falta una verdad interior semejante, los resultados siempre serán el fracaso y la maldad. Puesto que los hombres, en definitiva, siempre dan el apoyo a empresas que intuitivamente sienten legítimas.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “El gran hombre cambia como un tigre. Incluso antes de interrogar el oráculo encuentra la convicción.”

Una piel de tigre en la que se distinguen claramente las rayas negras sobre el fondo amarillo es visible desde lejos. Lo mismo ocurre cuando la revolución es conducida por un gran hombre. En ese caso, las líneas directivas aparecen grandes y claras de manera que cada uno pueda comprender. Es por eso que el gran hombre no tiene necesidad de consultar antes al oráculo, puesto que todo el pueblo viene espontáneamente hacia él.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “El hombre noble cambia como una pantera. El hombre cambia de rostro. Partir trae desgracia. Permanecer perseverante trae fortuna.”

Después que las grandes cuestiones fundamentales han sido arregladas, quedan todavía las cuestiones menores y ciertos detalles a reformar. Estos pueden ser comparados con las manchas de una piel de pantera, igualmente visibles pero más chicas. Por consecuencia, un cambio se produce igualmente en los hombres vulgares. Ellos también cambian de acuerdo al nuevo orden. Este cambio, ciertamente, no es muy profundo, pero no hay que esperar demasiado. Uno debe contentarse con lo posible. Si se quisiera ir demasiado lejos y esperar demasiadas cosas uno caería en la inquietud y el infortunio. Puesto que aquello a lo cual tiende una gran revolución son las condiciones claras y precisas que afirman una seguridad general dentro de los límites de las posibilidades de la época.

50.- TING / EL CALDERO

	<i>Superior</i> : Li Lo Adherente, Fuego.
	<i>Inferior</i> : Sun Lo Suave, Viento, Madera.

El conjunto del hexagrama ofrece la imagen del caldero. Abajo están los pies, luego la panza, después la orejas - es decir las asas -, y arriba el anillo que sirve para llevarlo. La imagen del caldero evoca al mismo tiempo la idea de la alimentación. El caldero de bronce era el recipiente que en los templos de los ancestros y a la ocasión de los festines, contenía los alimentos cocidos. El jefe de la familia los extraía y los ponía en los cuencos de los invitados.

“El pozo” (N° 48) tenía igualmente el sentido secundario de distribución de la alimentación, pero principalmente para el pueblo. El caldero, en tanto que realización de una civilización refinada, evoca los cuidados y la alimentación prodigadas por el gobierno a los hombres de valor (como lo señalan los 4 signos relativos a la alimentación: N°s 5, 27, 48, 50)

Junto con «El pozo» son los dos únicos hexagramas que representan objetos artesanales concretos. Pero de todas maneras, la idea de alimentación tiene también un aspecto abstracto. Abajo, Sun es la madera y el viento; arriba, Li, es la llama. El signo representa la llama encendida en la madera y el viento, que evocan igualmente la idea de preparación de los alimentos.

EL JUICIO:

“El caldero. Suprema fortuna. Éxito.”

Mientras que “el Pozo” trata de los fundamentos sociales de la comunidad humana, que es como el agua que sirve de alimento al bosque, aquí se muestra la superestructura cultural de la sociedad. Aquí es el bosque que

sirve como alimento a la llama, al principio espiritual. Todo lo visible debe proseguir su evolución y pasar a lo invisible. Así recibe su consagración y la claridad legítimas y arraiga sólidamente en el conjunto del universo.

Aquí se muestra la cultura que culmina en la religión. El caldero sirve a los sacrificios divinos. Lo más elevado en el orden terrestre debe ser ofrecido a la divinidad. Pero lo que es verdaderamente divino no se manifiesta por separado de lo humano. La manifestación suprema de dios se encuentra en los profetas y los santos. Honrarlos es la verdadera manera de honrar a Dios. La voluntad de Dios que se revela a través de ellos debe ser acogida con humildad; se produce entonces una iluminación interior y una inteligencia verdadera del universo que conducen a una gran fortuna y un gran éxito.

LA IMAGEN:

“Sobre la leña está el fuego. La imagen del caldero. Así el hombre noble asegura su destino manteniendo una posición correcta.”

La leña es el destino del fuego; en tanto que abajo hay leña, arriba arde el fuego. Ocurre lo mismo en la vida humana. Igualmente hay en el hombre un destino al que la vida da fuerza. Y cuando eso sucede, la vida y el destino tienen su justo lugar, y el destino se fortifica poniendo íntimamente la vida de acuerdo con él. Estas palabras contienen las indicaciones sobre la manera de cultivar la vida, tal como ellas se transmiten oralmente en la enseñanza secreta del yoga práctico chino.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Un caldero con patas hacia arriba es ventajoso para vaciarlo de sus restos. Se toma una concubina por amor a su hijo. Sin reproches.”

Si se invierte el caldero antes de usarlo no hay en ello ningún daño, por el contrario, así se hacen caer los restos. Una concubina ocupa en principio un lugar inferior, pero si ella tiene un hijo se la honra.

Estas dos comparaciones expresan la idea que en las épocas de cultura superior como la evocada en este signo, alguien que tenga buena voluntad puede tener éxito de una manera u otra. No importa lo bajo que esté la posición de la cual provenga, se tendrá éxito a partir del momento que se esté listo para purificarse. Se llega a un estado donde uno puede ocuparse de manera eficaz a sus tareas y ser debidamente reconocido por ello.

Nueve en el segundo lugar significa: “En el caldero hay comida. Mis camaradas tienen envidia pero no pueden hacerme daño. Fortuna.”

En épocas de cultura superior es de gran importancia poder efectuar algo exitoso. Si uno se concentra sólo en esas tareas positivas, se puede

experimentar, es cierto, la envidia y la desaprobación de los demás, pero ello no es peligroso. Mientras más uno se limite a sus tareas positivas, menos será molestado por los envidiosos.

Nueve en el tercer lugar significa: “El asa del caldero fue cambiada. Uno encuentra su camino obstaculizado. La grasa, del faisán no se come. Desde que cae la lluvia los remordimientos se disipan. Finalmente llega la fortuna.”

El asa es el lugar por el cual se levanta el caldero. Cuando se cambia el asa de lugar ya no puede levantar y utilizar el caldero, y la excelente alimento que contiene, como la grasa de faisán, ya no pueden ser comida por nadie.

Con esto se designa alguien que, en una época de alta civilización, se encuentra en una posición donde nadie lo reconoce ni le presta atención. Esto pone un serio obstáculo en su acción. Todas sus buenas cualidades y todos los dones de su espíritu están desperdiciados. Sin embargo, se debe solamente poner atención a poseer realmente en sí mismo los bienes espirituales de valor. Entonces vendrá seguramente el tiempo donde los obstáculos desaparezcan y donde todo irá bien. El fin de la tensión está representado aquí, como en otras partes, por la caída de la lluvia.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Los pies del caldero se rompen. La comida del príncipe se derrama y su persona se ensucia. Desgracia.”

Se está frente a una tarea grave y llena de responsabilidades y uno no se siente capaz de llevarla a cabo. Además, uno no se dedica a ella con todas sus fuerzas sino que prefiere a la gente inferior. En consecuencia la ejecución de la tarea fracasa. Y uno se mete por sí mismo en una situación de oprobio y humillación.

Confucio dice al respecto: “un carácter débil en un lugar honorable, poco saber para realizar grandes designios, fuerza débil y grandes responsabilidades, escapan raramente al infortunio.”

O Seis en el quinto lugar significa: “El caldero tiene asas amarillas, anillos dorados. La perseverancia es ventajosa.”

Se tiene aquí, ocupando puesto de autoridad, a un hombre de naturaleza asequible y humilde. Como resultado de esta actitud logra encontrar asistentes fuertes y capaces que lo complementan y lo secundan en su tarea. Es importante que un hombre que haya adoptado tal actitud que requiere una abnegación constante se mantenga firmemente en ella sin dejarse desviar.

O Nueve en la cima significa: “El caldero tiene asas de jade. Inmensa fortuna. Nada puede dejar de ser ventajoso.”

La precedente línea describía las asas como doradas para denotar su fuerza; aquí el jade simboliza la combinación de dureza con suavidad. Los consejos,

considerados con respecto a la persona que los recibe, pueden ejercer un efecto muy favorable. Aquí está presentado con relación al sabio que los da: cuando aconseja, éste es suave y puro como el jade precioso. De esta manera la obra encuentra la gracia a los ojos de lo divino que otorga una gran fortuna, y ella es agradable a los ojos de los hombres. Es por eso que toda va bien.

51.- CHEN / LA EXCITACIÓN (La Conmoción, el Trueno)

	<i>Superior</i> : Chen El Despertar, Trueno
	<i>Inferior</i> : Chen El Despertar, Trueno.

El hexagrama Chen representa al hijo mayor que toma el comando con energía y poder. Un trazo yang aparece sobre dos trazos yin y ejerce un potente empuje hacia arriba. Este movimiento es tan violento que suscita el terror. Tiene por imagen el trueno que surge de la tierra y cuya conmoción provoca el pánico y el temblor. (1)

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “das Erregende, das Erschütternde, der Donner”, que en castellano significan “lo excitante, la conmoción, el trueno...”

EL JUICIO:

“La conmoción trae éxito. La conmoción sobreviene: ¡hu! ¡hu! Palabras risueñas ¡ha! ¡ha! La conmoción siembra el miedo por una distancia de cien millas. Él no deja caer la cuchara y el caliz rituales.”

La conmoción producida por la manifestación de Dios dentro de la tierra causa temor al hombre, pero este temor a Dios es bueno porque le permite alcanzar la alegría interior y la felicidad. Si uno ha adquirido el conocimiento interno de lo que son el miedo y el temblor, uno está asegurado contra las conmociones que podrían causar las influencias exteriores. Incluso si el trueno retumba hasta el punto de sembrar el miedo a cien millas a la redonda, uno permanece interiormente tan lleno de calma y veneración que uno no interrumpe los ritos sacrificiales. Una gravedad tan profunda e íntima, sobre la cual rebotan impotentes los motivos externos de miedo, es la disposición espiritual que deben poseer los guías de los hombres y de los soberanos.

LA IMAGEN:

“Trueno repetido: la imagen de la conmoción. A través del miedo y del temblor el hombre noble pone su vida en orden y se examina a sí mismo.”

La conmoción que traen los truenos repetidos aporta con ella el miedo y el temblor. Así, el hombre noble siempre observa una actitud de reverencia ante la manifestación de Dios; pone su vida en orden y examina su corazón para ver si algo se opone secretamente a la voluntad divina. Así el miedo es la base del verdadero arte de vivir.

LAS LINEAS:

☉ **Nueve en la base significa:** “La sacudida ocurre: ¡hu! ¡hu! Las palabras risueñas lo siguen: ¡ha! ¡ha! Fortuna.”

El miedo y el temblor frente a una conmoción tienen sobre un individuo, en primer lugar, un efecto tal que uno se siente ubicado en una situación de desventaja con respecto a los demás. Pero eso es sólo transitorio. Cuando uno ha pasado la prueba del juicio, se produce un alivio. Por lo tanto, el mismo susto que uno experimenta primero, también le trae después, si se mira bien, la fortuna.

☉ Trazo gobernante

Seis en el segundo lugar significa: “La conmoción viene trayendo peligro. Cien mil veces pierdes tus tesoros y debes escalar las nueve colinas. No los persigas. Después de siete días los recuperarás.”

Aquí se indica una situación donde alguien a sido puesto en peligro por una conmoción y que debe soportar graves prejuicios. Las condiciones son tales que toda resistencia sería contraria a la dirección del movimiento de la época y, por consecuencia, infructuosa. Por eso hay que aceptar de retirarse sobre alturas inaccesibles al peligro que amenaza. Se debe aceptar la pérdida de sus bienes y ello no deberá lamentarse demasiado. Sin correr detrás de los bienes perdidos se los recuperara naturalmente una vez que pase la época de las conmociones que se los habían llevado.

Seis en el tercer lugar significa: “La conmoción viene y provoca el desamparo. Si se actúa en consecuencia de la conmoción, uno permanece exento de infortunio.”

Hay tres tipos de conmociones: la conmoción del cielo, que es el trueno; la conmoción del destino y finalmente la conmoción del corazón. Aquí se trata menos de una conmoción interior que de una conmoción del destino. En tales momentos de conmoción se pierde muy fácilmente la presencia de ánimo, uno desecha todas las posibilidades de acción y deja silenciosamente que el destino siga su curso. Pero si uno permite que la conmoción del destino se transforme en reacción del corazón se superarán los golpes del destino sin grandes dificultades.

Nueve en el cuarto lugar significa: “La conmoción se atasca.”

El éxito del impulso interior también depende parcialmente de las circunstancias. Cuando éstas son tales que uno no se encuentra en presencia ni de una resistencia que pueda combatir enérgicamente, ni de una capitulación que permita obtener ampliamente la victoria, todo deviene viscoso y blando como el fango y el movimiento se paraliza.

Seis en el quinto lugar significa: “La conmoción va de aquí para allá: peligro. Pero finalmente nada se pierde, solo hay cosas para hacer.”

Aquí no se trata de una sola conmoción sino de repeticiones, que no dejan ni siquiera el tiempo de recuperar el aliento. Sin embargo, la conmoción no ocasiona pérdidas pues se toma la precaución de permanecer en el centro del movimiento y, por consecuencia, de liberarse del riesgo de verse lanzado de aquí para allá, sin defensas, por el destino.

Seis en la cima significa: “La conmoción trae ruina y miradas angustiadas a todo lo que rodea. Avanzar trae el infortunio. Si éste todavía no ha alcanzado nuestro cuerpo, pero comienza a tocar a nuestro vecino, no hay reproches. Los compañeros tienen de qué hablar.”

Cuando la conmoción interior ha alcanzado su punto más alto de intensidad, uno se encuentra privado de la facultad de reflexión y de una visión clara. En una conmoción semejante, naturalmente no es posible actuar con prudencia. Entonces, la actitud justa es mantenerse sereno hasta que se haya recuperado la calma y la claridad.

Sin embargo, solamente se puede actuar de esta manera si uno todavía no se ha dejado ganar por la conmoción de la cual ya pueden observarse los efectos nefastos en nuestro entorno. Cuando uno se retira a tiempo de la acción, permanece libre de faltas y de daños. Pero uno puede estar seguro que los compañeros que, envueltos en ese torbellino, ya no admiten las advertencias, no estarán satisfechos de una conducta semejante. Uno debe limitarse a ignorar tales actitudes.

52.- KEN / LA INMOVILIDAD, LA MONTAÑA

	<i>Superior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.
	<i>Inferior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.

La imagen del hexagrama es la montaña, el más joven de los hijos del cielo y de la tierra. El principio masculino está arriba y sigue en ello su dirección natural; el principio femenino está abajo, conforme al sentido de su

movimiento. Entonces, un estado de reposo se ha establecido puesto que el movimiento ha alcanzado su fin normal.

Aplicado al hombre, el hexagrama trata del problema de conseguir la paz del corazón. El corazón es muy difícil de calmar. Mientras que el budismo se esfuerza por alcanzar el reposo por la cesación de todo movimiento en el estado de nirvana, el punto de vista del Libro de las Transformaciones es que el reposo constituye solamente un estado polar que siempre tiene como complemento el movimiento. Es posible que el texto contenga alusiones a las prácticas de yoga.

EL JUICIO:

“La inmovilidad de la espalda para que ya no sienta más su cuerpo. Entra en la corte y no ve más a su gente. Sin reproches.”

El verdadero reposo es aquél donde el hombre se detiene cuando el movimiento se detiene y se mueve cuando ha llegado el momento de moverse. Así el reposo y el movimiento están en armonía con las exigencias del tiempo y entonces se ve nacer la luz y la vida.

El hexagrama es el fin y el comienzo de todo movimiento. Se menciona la espalda porque ella es la sede de todos los centros nerviosos que transmiten el movimiento. Cuando se hace detener el movimiento de los nervios dorsales, se ve en cierta manera que el ego y su inquietud se desvanecen. Cuando el hombre ha alcanzado una semejante paz interior puede retornarse hacia el mundo exterior. Entonces deja de percibir en él la lucha y el tumulto de los seres individuales y tiene en consecuencia la calma necesaria para comprender las grandes leyes de los fenómenos universales y acordar con ellos su conducta. Quien actúa a partir de tal profundidad ya no comete faltas.

LA IMAGEN:

“Las montañas reunidas, la imagen de la inmovilidad. Así el hombre superior no deja que sus pensamientos desborden su situación.”

El corazón piensa constantemente. Esto no puede ser cambiado, pero el movimiento del corazón, es decir, los pensamientos, deben restringirse a la situación vital inmediata. Todos los sueños y las especulaciones que van demasiado lejos solo hieren el corazón.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Inmovilidad de sus dedos del pie. Sin reproches. La perseverancia perdurable es ventajosa.”

Mantener los dedos de los pies quietos significa mantenerse de pie antes de comenzar a moverse. El comienzo es la época donde se cometen menos errores. Se está todavía en armonía con la inocencia original. Las cosas se ven intuitivamente tal como son, sin estar todavía influenciadas por el

oscurecimiento que introducen el interés y el deseo. Quien se mantiene inmóvil al comienzo todavía no ha abandonado la verdad y puede encontrar la dirección justa. Es necesario solamente una firmeza constante para no dejarse bambolear sin voluntad.

Seis en el segundo lugar significa: “Inmovilidad de sus pantorrillas. No se puede rescatar al que sigue. Su corazón no está contento.”

La pierna no puede moverse de una manera autónoma, sino que depende del movimiento del cuerpo. Cuando el cuerpo ha entrado en un movimiento rápido y que la pierna es interrumpida bruscamente, el cuerpo prosigue el movimiento pero el hombre se cae.

Lo mismo ocurre con un hombre que está al servicio de alguien mucho más poderoso que él mismo y es arrastrado en su movimiento. Incluso si se encuentra en el camino de la injusticia, ya no podrá detenerse puesto que su movimiento está ligado al movimiento general. Cuando el patrón incite al avance, el sirviente no podrá detenerse aunque tenga las buenas intenciones de hacerlo.

Nueve en el tercer lugar significa: “Inmovilidad de sus caderas. Entumecimiento del hueso sacro. Peligro. El corazón se sofoca.”

Aquí se trata del reposo obtenido por la restricción. El corazón inquieto debe ser domado con energía. Pero cuando se trata de sofocar el fuego se transforma en una humareda acre que sofoca a quien la aspira.

Por la misma razón no se debe usar la violencia en los ejercicios de meditación y de concentración. La calma debe surgir y extenderse naturalmente desde un estado de recogimiento interior. Si uno trata de imponer la calma mediante una rigidez artificial, la meditación tendrá efectos enojosos y graves.

Seis en el cuarto lugar significa: “Inmovilidad del tronco. Sin reproches.”

Como se ha dicho más arriba en “el juicio”, mantener la espalda en reposo significa olvidar el ego. Es el más alto estado de reposo. Aquí esa etapa todavía no se ha alcanzado. Sin dudas, uno se siente capaz de mantenerse con sus pensamientos e impulsos en un estado de descanso, pero todavía no se ha liberado completamente. Mantener el corazón en reposo es una función importantísima que lleva con el tiempo a la eliminación total de los deseos egoístas. Incluso si uno aun no se encuentra totalmente libre de todos los peligros de la duda y de la inquietud, la disposición interior que abre el camino a otra más elevada no es una falta.

Seis en el quinto lugar significa: “Inmovilidad de sus mandíbulas. Las palabras tienen un orden. Los remordimientos desaparecen.”

En una situación peligrosa, sobre todo cuando uno no es capaz de hacerle frente, uno echa mano fácilmente a palabras y chistes presuntuosos. Pero los propósitos imprudentes conducen a menudo a situaciones de las cuales

uno tiene mucho que lamentar. Además, si uno mantiene la reserva en el discurso, las palabras siempre tendrán un significado más consistente y entonces desaparecerá todo motivo arrepentimiento.

☉ **Nueve en la cima significa:** “Inmovilidad magnánima. ¡Fortuna! .”

Aquí se expresa la consumación del esfuerzo por obtener la tranquilidad. No solamente uno está en paz en lo que concierne a los detalles, las cosas comprendidas dentro de un círculo restringido, sino también un renunciamiento general que produce la paz en todos los dominios y una buena fortuna en todos los asuntos.

☉ Trazo gobernante

53.- CHIEN / EL DESARROLLO (El progreso gradual)

	<i>Superior :</i> Sun, Lo Suave, Viento, Madera
	<i>Inferior :</i> Ken, La Inmovilidad, la Montaña.

El hexagrama se compone arriba o al exterior de *Sun*, la madera, la penetración y abajo o al interior de *Ken*, la montaña, la inmovilidad. Un árbol sobre una montaña se desarrolla lentamente y siguiendo un orden; es por eso que después se erige sólidamente enraizado. De allí nace la idea de un desarrollo que progresa gradualmente, paso a paso. Las propiedades de los trigramas se refieren igualmente a esas nociones: al interior se encuentra el reposo que preserva de las acciones precipitadas y al exterior la penetración, que hace posible el desarrollo y el progreso.

EL JUICIO:

“El desarrollo. La doncella es dada en matrimonio. Fortuna. La perseverancia es ventajosa.”

La lenta vacilación es lo que marca la sucesión de eventos al final de los cuales la doncella sigue al hombre a su casa. Se deben completar varias formalidades para que se concluya el matrimonio. Este desarrollo progresivo todavía puede aplicarse a otras situaciones y siempre, en particular, al campo de las relaciones correctas en el trabajo en conjunto, por ejemplo, a la forma en la que se contrata a un funcionario. Se debe tener cuidado de proceder siguiendo una progresión armoniosa. La precipitación no conduciría a nada bueno. Lo mismo es cierto cuando uno quiere influenciar a los otros. Porque allí también, la forma armoniosa de progresión es la formación de la propia personalidad. Cualquier influencia basada en la agitación es solo de corta duración.

Incluso interiormente, la evolución debe tomar un camino idéntico si se quieren lograr resultados duraderos. Lo docil que se adapta pero que ejerce un impulso es lo exterior que debe proceder de la paz interior. Es precisamente el carácter gradual del desarrollo lo que hace necesaria la perseverancia. Porque solo la perseverancia hace que el progreso lento no se pierda en la arena.

LA IMAGEN:

“En la montaña, un árbol. La imagen del desarrollo. El hombre noble se sostiene en la dignidad y la virtud para mejorar las costumbres.”

El árbol sobre la montaña resulta visible desde lejos y su desarrollo modifica el paisaje de toda la región. No aparecen de repente como las plantas de una región pantanosa, sino que su crecimiento progresa lentamente. Igualmente, la acción sobre los hombres solo puede gradual. Ninguna influencia repentina ni ningún despertar inesperado tienen efecto durable. Para realizar este progreso en la mentalidad y las costumbres públicas, es indispensable que la personalidad adquiera influencia y aplomo. Eso se obtiene mediante un trabajo minucioso y perseverante que tiende al desarrollo personal.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “El ganso salvaje gradualmente se acerca a la orilla. El hijo joven está en peligro. Hay habladurías. Sin reproches.”

Los diferentes trazos del hexagrama representan el vuelo progresivo del ganso salvaje. El ganso salvaje es el símbolo de la fidelidad conyugal. Se dice que después de la muerte de su compañera, esta ave no se une a otra.

El trazo inicial designa la primera estación de un ave acuática cuando vuela del agua hacia el cielo. Ha alcanzado la orilla. La situación es la de un joven hombre solitario que quiere comenzar su camino en la vida. Como no hay nadie que viene ante él (para ayudarlo), sus primeros pasos son lentos y vacilantes y está rodeado de peligros. Naturalmente es el objeto de críticas frecuentes. Pero son precisamente las dificultades que le impiden una prisa excesiva y eso hace que su progreso sea coronado por el éxito.

☉ **Seis en el segundo. lugar significa:** “El ganso salvaje se dirige progresivamente hacia el acantilado. Comer y beber en paz y concordia. Fortuna.”

Los acantilados son lugares seguros de la orilla. El desarrollo ha progresado un paso. Se ha superado la incertidumbre inicial y uno se encuentra en una posición segura gracias a la que se tiene lo suficiente para vivir. Este primer éxito que se obtiene por vías de la actividad procura un cierto buen humor y uno se dirige tranquilamente hacia el avenir.

Se dice que el ganso salvaje llama a sus compañeros cuando encuentra alimento, es la imagen de la paz y de la concordia en la felicidad. No se

quiere solamente la felicidad para sí mismo, sino que se está dispuesto a compartirla con los otros.

☉ Trazo gobernante

Nueve en el tercer lugar significa: “El ganso salvaje gradualmente se acerca a la meseta. El hombre sale y no vuelve. La mujer lleva un niño (en su vientre) pero no da a luz. Desgracia. Es conveniente defenderse contra los ladrones.”

La alta meseta es un lugar seco e inapropiado para el ganso salvaje. Si toma esa dirección es que ha perdido el camino y se ha avanzado demasiado lejos. Esto es contrario a las leyes del desarrollo. Es lo mismo en la vida humana. Si no dejamos que las cosas evolucionen espontánea y gradualmente sino que se toma por sí mismo la iniciativa y uno se lanza precipitadamente en la lucha, se atraerá el infortunio. Se arriesga la propia vida y además se lleva a su familia a la ruina. Pero de ninguna manera tal resultado es inevitable, sino que es solamente la consecuencia de la transgresión del hombre de la ley del desarrollo natural. Si uno no busca por sí mismo el conflicto sino que se mantiene rigurosamente en su lugar defendiéndose contra los ataques injustos, todo irá bien.

Seis en el cuarto lugar significa: “El ganso salvaje se acerca gradualmente al árbol. Puede que encuentre una rama plana. Sin reproches.”

Un árbol no es un lugar adecuado para un ganso salvaje. Pero si es inteligente podrá encontrar una rama plana en la que pueda posarse. La vida de un hombre también lo enfrenta a menudo con situaciones inadecuadas en las cuales resulta difícil mantenerse sin peligro. Es importante ser inteligente y flexible. Ello permitirá encontrar en medio del peligro un lugar seguro donde sea posible vivir.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “El ganso salvaje gradualmente se acerca a la cumbre. Por tres años la mujer no tiene hijos. Al final nada puede impedirselo. Fortuna.”

La cumbre está en el lugar más alto, En tal posición es fácil quedarse aislado. Uno no es reconocido ni por las personas más próximas: la mujer por su marido, el funcionario por su jefe. Ello ocurre a menudo con las personas que han escalado posiciones y que se encuentran por medios fraudulentos en puestos que no merecen. El resultado es que las relaciones son estériles y que no se logra nada positivo. Pero el desarrollo tiene como consecuencia que a la larga tales malentendidos se resuelvan y que la reconciliación permita superarlos.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “El ganso salvaje gradualmente se acerca a las cumbres entre las nubes. Sus plumas pueden ser usadas para las danzas sagradas. Fortuna.”

La vida llega a su fin. El trabajo terminado está allí. El camino lleva cada vez más alto hacia el cielo como el vuelo de los gansos salvajes cuando se han alejado dejando bien abajo el suelo terrestre. Ellos vuelan manteniendo una formación estricta y ordenada. Y si sus plumas caen, ellas podrán servir como ornamentos para las danzas sagradas de los templos. La vida de un hombre que se ha perfeccionado a sí mismo constituye una luz para la gente de la tierra que lo toman como un modelo a seguir.

54.- KUEI MEI / LA DONCELLA CASADERA

	<i>Superior</i> : Chen Lo que Despierta, Trueno
	<i>Inferior</i> : Tui Lo Gozoso. Lago.

Arriba está Chen, el hijo mayor; abajo, Tui, la hija menor. El hombre camina adelante y la doncella lo sigue, feliz. Así es como se pinta la entrada de la muchacha en la casa del hombre. Hay en total cuatro hexagramas que describen la relación entre los cónyuges. El n°. 31, Hsien (la influencia) que describe la atracción mutua que experimentan los miembros de una pareja joven. El n°. 32, Heng (la duración) que representa la situación duradera del matrimonio. El n° 53. Chien (el desarrollo) que ofrece un cuadro de las formas completas de vacilación y ceremonia que acompañan la conclusión de un matrimonio celebrado de acuerdo con las reglas. Finalmente Kuei Mei (la doncella casadera) (1) que muestra a un hombre de cierta edad seguido de una doncella con la que se casa.

Nota: en la China la monogamia es una regla. Cada hombre tiene solamente una esposa oficial. Esta unión, que concierne menos a los dos contrayentes que a la institución familiar, es contraída siguiendo una estricta observación de las formas. Sin embargo, el hombre está autorizado a escuchar las tiernas inclinaciones personales, y es el más gracioso deber de una buena esposa de prestarle ayuda en estas ocasiones. La relación que se establece así se ornamenta de belleza y de claridad. La joven muchacha que, elegida por el hombre, entra en una familia se somete modestamente a la dueña de casa como una hermana menor. Se trata, bien entendido, de cuestiones delicadas y espinosas, que necesitan de mucho tacto de una parte y otra. Sin embargo, si las circunstancias son favorables, una solución se aporta así a un problema que la civilización europea no pudo resolver. Es sobreentendido que en la China una mujer puede no corresponder completamente al ideal, como en consonancia, el común de las parejas europeas no corresponde con el ideal europeo de matrimonio.

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “das heiratende Mädchen” la muchacha a casar, que aquí se ha transcrito como “la doncella casadera”.

EL JUICIO:

“La doncella casadera. Las empresas traen desgracia. Nada que sea ventajoso.”

Una muchacha a quien llevan a una familia, sin que sea la esposa principal debe conducirse con mucha circunspección y reserva. No debe decidir de suplantar a la dueña de casa porque ello significaría el desorden y la situación devendría insostenible.

Ello se aplica a todas las relaciones libres entre los humanos. Mientras que las relaciones ordenadas regularmente traducen una unión de deber y de derecho, las relaciones humanas fundadas sobre una inclinación se basan, si ellas deben durar, sobre una reserva llena de tacto.

Esta inclinación como principio de las relaciones es de una gran importancia en todas las condiciones del universo, puesto que la existencia de la naturaleza entera reposa sobre la unión del cielo y de la tierra; igualmente en los seres humanos, la libre inclinación como principio de unión constituye el alfa y el omega.

LA IMAGEN:

“Trueno sobre el lago: la imagen de la doncella casadera. Así el hombre noble comprende las cosas pasajeras a la luz de la eternidad final.”

El trueno remueve el agua del lago, que sigue su impulso con olas resplandecientes. Es la imagen de la joven muchacha que sigue al hombre de su elección. Sin embargo, toda unión recíproca de los humanos contiene en ella un peligro, que elementos turbios se infiltren, trayendo malentendidos y desagradados infinitos. Por eso es importante de nunca perder de vista la finalidad. Si se cede a los impulsos uno se reúne y se separa siguiendo la inspiración del momento. Si por el contrario se tiene siempre presente ante los ojos la finalidad, se llegará a evitar los escollos que surgen inevitablemente en las relaciones recíprocas entre los humanos.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “La doncella casadera como concubina. Un cojo que es capaz de caminar. Las empresas traen fortuna.”

Los príncipes de la antigüedad instituían un orden de presencia muy estricto entre las damas del palacio que estaban subordinadas a la reina como las hermanas más jóvenes a la mayor. Además, ellas pertenecían frecuentemente a la familia de la reina que las presentaba ella misma a su esposo.

El sentido es que una muchacha joven que, de acuerdo con la esposa principal, hace su entrada en una familia, no fichará la igualdad de rango con la dueña de casa, sino que se eclipsará modestamente ante ella. Sin

embargo, si ella comprende la manera como ella debe adaptarse al conjunto de la situación, ella recibirá un lugar del cual ella estará completamente satisfecha y se refugiará en el amor del esposo a quien ella de hijos.

El mismo significado aparece en las relaciones entre los señores y los servidores. Puede ocurrir que un príncipe tenga en su entorno a un hombre a quien él testimonia personalmente amistad y acuerda su confianza. Este hombre debe observar las apariencias y eclipsarse con tacto detrás del ministro oficial. Pero, bien que tal situación lo mantenga impedido como a un cojo, el no deja de ser capaz de cumplir una obra gracia a la excelencia de su naturaleza.

Nueve en el segundo lugar significa: “Un tuerto es capaz de ver. La perseverancia de un hombre solitario es ventajosa.”

La situación es la de una muchacha casada con un hombre que la desilusiona. Marido y mujer deben complementarse como los dos ojos. Aquí la muchacha queda abandonada a la soledad; el hombre que eligió ha devenido infiel o se murió. Pero ella no pierde la verdadera luz interna. A pesar de que su segundo ojo se haya apagado, ella permanece resueltamente leal, incluso en la soledad.

Seis en el tercer lugar significa: “La doncella casadera como una esclava. Ella se casa como concubina.”

Una muchacha en posición humilde que no puede encontrar marido, todavía puede, en ciertas circunstancias, encontrar refugio aceptando el rol de concubina.

La situación descrita es la de una persona que desea con demasiado ardor lo que es imposible de obtener de manera normal. Se somete a una situación que no es compatible con la estima que se tiene a sí misma. El oráculo no aporta ni juicio ni advertencia sino que se limita a exponer la situación con el fin de cada uno pueda aprender la lección y elegir por sí mismo.

Nueve en el cuarto lugar significa: “La doncella casadera retarda el momento. Un matrimonio tardío viene a su debido tiempo.”

Se trata de una joven virtuosa que no quiere fallar y que por esta razón deja pasar el momento normal del casamiento. Pero ello no le trae ningún perjuicio. Ella es recompensada por su pureza y al fin encuentra, a pesar de la época tardía, el esposo que le estaba destinado.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “El soberano Yi dio a su hija en matrimonio. Las vestimentas bordadas no eran tan bellas como las de aquéllas que la seguían. La Luna casi llena trae fortuna.”

El soberano Yi es T'ang, el que cumple. Dicta una ley prescribiendo que las princesas imperiales, ellas también, estén sometidas a sus esposos (Ver N°11, trazo 5). El emperador no espera que su hija sea pedida sino que la da en matrimonio en el momento que juzga oportuno. Es por ello que si la

familia de la muchacha toma la iniciativa, como en el caso presente, el asunto debe conformarse al orden general.

Vemos una joven muchacha de alto rango que hace un matrimonio modesto y que sabe adaptarse con gracia a su nueva situación. Está libre de toda vanidad que inspiran los ornamentos exteriores, olvida su rango en el matrimonio y se somete a su esposo, como la Luna que no está todavía llena y que no se ubica directamente frente al Sol.

☉ Trazo gobernante

☐ **Seis en la cima significa:** “La mujer tiene un cesto pero no hay frutas en él. El hombre apuñala a la oveja pero no mana sangre. Nada que sea ventajoso.”

Como sacrificio a los antepasados, la mujer debe ofrecer frutos en una cesta y el hombre debe sacrificar animales con sus propias manos. Pero aquí las formas son respetadas sólo superficialmente. La mujer tiene un cesto vacío y el hombre apuñala una oveja ya abatida, solamente para guardar las formas. Esta actitud impía y frívola no es un buen presagio para los esposos.

☐ Trazo constituyente

55.- FENG /LA ABUNDANCIA

	<i>Superior</i> : Chen, Lo que Despierta, Trueno
	<i>Inferior</i> : Li, Lo Adherente, Llama.

Chen es movimiento; *Li*, la llama, cuyo atributo es la claridad; Claridad adentro y movimiento afuera producen crecimiento y abundancia. El hexagrama representa una época de civilización avanzada. De todas maneras el hecho de que se trate de un pico máximo, ello trae la idea de que estas condiciones de abundancia excepcionales que no pueden durar de manera permanente. (1)

1. Richard Wilhelm traduce el nombre de este hexagrama como “*die Fülle*”, que en castellano significa “la abundancia”, en el sentido de algo copioso, pleno, colmado...

EL JUICIO:

“La abundancia tiene éxito. El rey alcanza la plenitud. No debes estar triste sino que debes ser como el sol a mediodía.”

Instaurar una era de grandeza y de abundancia suprema es un destino que no está reservado a todo mortal. El ser capaz de realizar un obra de ese tipo

debe ser un hombre nacido para gobernar los otros porque su voluntad está dirigida hacia lo que es grande. A menudo el tiempo de tal plenitud es corto. Por eso un sabio tendría derecho de estar triste ante la perspectiva de la decadencia que seguirá. Sin embargo, tal tristeza no le conviene. Solo un hombre interiormente libre de inquietud y de tristeza es capaz de traer una era de abundancia. Tiene que ser como el sol a mediodía que ilumine y reconforte todos los seres que están bajo el cielo.

LA IMAGEN:

“Rayo y trueno vienen juntos: la imagen de la abundancia. El hombre noble decide en los litigios y ejecuta los castigos.”

Este hexagrama presenta una cierta relación con el N° 21 “morder de través” donde el trueno y el rayo están igualmente reunidos, pero en orden inverso. Mientras que allá las leyes eran dictadas con vigor, aquí ellas son aplicadas y ejecutadas. Al interior, la claridad hace posible un estudio exacto de los hechos, y al exterior el estremecimiento asegura la rigurosa ejecución del castigo.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Cuando un hombre encuentra al maestro que le estaba destinado pueden permanecer juntos diez días y no hay reproches. Si se avanza, se encuentra el reconocimiento.”

Para instaurar una era de abundancia es necesaria la unión de la claridad y del movimiento enérgico. Cuando estas dos propiedades se encuentren en dos personas, éstas se convienen mutuamente y si ellas permanecen juntas durante una época de plenitud, incluso si es durante todo un ciclo, ello no es excesivo ni erróneo. Por eso es que se puede avanzar para actuar y se encontrará el reconocimiento.

Seis en el segundo lugar significa: “El telón es tan denso que puede verse la estrella polar a mediodía. Avanzando se encuentra la desconfianza y el odio. Cuando uno los excita con la verdad, viene la fortuna.”

A menudo sucede que entre el soberano, que quiere la grandeza y el hombre, que puede realizarla, se insinúen intrigas y disputas que ensombrecen la relación de una manera semejante a un eclipse de sol. Se ve entonces la estrella polar en el cielo donde debería brillar el sol. El príncipe está eclipsado por un partido que ha usurpado el poder. Si en tal momento se quisiera emprender una acción enérgica, solo podría toparse con la desconfianza y la envidia que harían todo movimiento imposible. Entonces, es importante mantenerse interiormente en la fuerza de la verdad, tan fuerte en definitiva, que ella actuará de una manera invisible sobre el soberano de manera que al final todo se arregla.

Nueve en el tercer lugar significa: “Las malezas son de tal abundancia que permiten ver las pequeñas estrellas a mediodía. Rompe su brazo derecho. Sin reproches.”

La imagen corresponde al progresivo ocultamiento del sol. El eclipse alcanza su totalidad, hasta el punto que se pueden ver las estrellas más diminutas al mediodía.

En la esfera de las relaciones sociales significa que el príncipe se encuentra tan eclipsado que los hombres más insignificantes pueden pasar sobre él. Esto hace imposible que un hombre capaz, que podría actuar como brazo derecho del rey, pueda emprender una acción. Es como si su brazo se hubiera roto. Pero no es su culpa que si por esta causa no pueda emprender ninguna acción.

Nueve en el cuarto lugar significa: “El telón es tan denso que puede verse la estrella polar a mediodía. Encuentra a su mismo maestro. Fortuna.”

La oscuridad comienza a decrecer, por eso los elementos afines tienden a reunirse. Aquí también hay que encontrar el complemento, puesto que en ello reside la sabiduría indispensable para procurarse la satisfacción de actuar. Entonces todo irá mejor. Se indica aquí el complemento inverso al que se refiere el primer trazo. Allí había que completar la sabiduría con la energía, aquí se debe completar la energía con la sabiduría.

☉ **Seis en el quinto lugar significa:** “Las líneas vienen, la bendición y la gloria se acercan. ¡Fortuna!”

El gobernante es humilde y abierto al consejo de las personas competentes. Así es como llegan en su alrededor hombres que le enseñan las líneas correctas de acción. Así viene la bendición, la gloria y la fortuna para él y para todo el pueblo.

☉ Trazo gobernante

Seis en la cima significa: “Su casa está en la abundancia. Esconde su familia. Acecha a través de la puerta y nadie se da cuenta. Por tres años no ve nada. ¡Desgracia!”

Aquí se describe a un hombre que a causa de su arrogancia y obstinación, alcanza lo opuesto de la meta de sus esfuerzos. Busca la abundancia y el lujo para su casa. Pero al hacerlo aliena a su familia, por lo que al final se encuentra totalmente aislado.

56.- LU / EL VIAJERO

	<i>Superior</i> : Li, Lo Adherente, Fuego
	<i>Inferior</i> : Ken, La Inmovilidad, la Montaña.

La montaña (*Ken*) se mantiene inmóvil; sobre ella, flamea el fuego (*Li*) que no se detiene. Por eso no permanecen juntos. Forasteros, la separación es lo propio del viajero.

EL JUICIO:

“El viajero. Éxito a través de lo pequeño. La perseverancia es ventajosa para el viajero.”

Cuando uno es un viajero y un extranjero, no se debe ser ni hosco ni pretencioso. No se tiene un círculo de relaciones, de tal suerte que uno no pueda ponerse en relieve. Hay que ser prudente y reservado, de esta manera uno se preserva del mal. Si uno es cortés con los demás, tendrá éxito.

El viajero no tiene domicilio fijo, el camino es su hogar. Por eso debe estar atento a ser siempre interiormente justo y firme, a no detenerse sino en los lugares propicios y a tratar solamente con buena gente. Entonces alcanza la buena fortuna y puede continuar su camino sin ser molestado.

LA IMAGEN:

“Sobre la montaña hay fuego, la imagen del viajero. Así el hombre noble tiene el espíritu claro y es prudente imponiendo penas y no prolonga ningún diferendo.”

Cuando la hierba se incendia sobre la montaña, se percibe un resplandor brillante. Sin embargo el fuego no permanece en un solo lugar sino que se desplaza buscando más combustible. Es un fenómeno temporario. Algo parecido deben ser las penas y sentencias. Deben superarse rápidamente y no prolongarse indefinidamente. Las prisiones deben ser lugares donde la gente se permanezca sólo temporalmente, como huéspedes. No deben convertirse en residencias permanentes para los seres humanos.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Si un viajero se ocupa con cosas triviales atrae el infortunio sobre sí.”

Un viajero no debe envilecerse ocupándose de pequeñeces en el camino. Es justamente en la medida en que se encuentra más oprimido y más

desarmado exteriormente que debe defender con más energía su dignidad interior. Puesto que si un extranjero espera encontrar una recepción amistosa rebajándose haciendo chistes y burlas se equivoca. Solamente recibirá desprecio y tratamientos insultantes.

Seis en el segundo lugar significa: “El viajero llega al albergue. Tiene sus bienes con él. Adquiere la perseverancia de un joven sirviente.”

El viajero descrito aquí es modesto y reservado. No pierde el contacto con su esencia interior, es por eso que encuentra un lugar para reposar. Exteriormente conserva la estima de la gente de manera que todos lo favorecen para que pueda adquirir bienes. Además encuentra un servidor fiel y seguro, lo que es inestimable para el viajero.

Nueve en el tercer lugar significa: “Se incendia el albergue del viajero. Pierde la perseverancia de su joven sirviente. Peligro.”

Un extranjero rudo no sabe conducirse con propiedad. Se mezcla en negocios y asuntos que no le incumben. Pierde así su lugar de reposo. Trata a su sirviente con altivez y arrogancia, en consecuencia, pierde su confianza. En tanto que extranjero ya no tiene a nadie en quien pueda confiar y eso es muy peligroso.

Nueve en el cuarto lugar significa: “El viajero reposa en un refugio. Obtiene sus bienes y un hacha. Mi corazón no está feliz.”

Describe a un viajero que sabe cómo limitar sus deseos aparentemente, aunque en su interior sea fuerte y tenga muchas aspiraciones. Encuentra por lo menos un refugio donde puede albergarse. Consigue igualmente adquirir bienes, pero no está en seguridad con sus posesiones. Debe mantenerse en alerta con las armas en la mano, listo para defenderse. No se siente cómodo y con ello se da cuenta de que es un extranjero en tierra extranjera.

O Seis en el quinto lugar significa: “Le tira a un faisán. Lo alcanza con la primera flecha. Al final eso le trae alabanzas y una carga.”

Los hombres de estado en viaje acostumbraban presentarse a los príncipes locales llevándoles de regalo un faisán. Aquí el viajero desea entrar al servicio de un príncipe. Con ese fin le tira a un faisán y lo abate con el primer tiro. Encuentra amigos que lo alaban y lo recomiendan, y finalmente es recibido por el príncipe que le confiere un cargo.

A menudo hay circunstancias que llevan a un hombre a buscar morada en el extranjero. Si comprende la manera cómo considerar la situación y si sabe comportarse como es debido, podrá encontrar un círculo de amigos y una esfera de acción aunque se encuentre en un país extranjero.

Nueve en la cima significa: “El nido del pájaro se quema. El viajero ríe primero, pero después tendrá que lamentarse y gemir. Por descuido perdió la vaca. Desgracia.”

Se pinta a un pájaro cuyo nido se quema, lo que muestra la pérdida del lugar de reposo. Si el pájaro ha sido descuidado e imprudente construyendo su nido, puede ocurrirle tal desgracia. Lo mismo ocurre con el viajero. Si de deja llevar por las bromas y la risa olvidando que es un viajero, tendrá más tarde que gemir y lamentarse. Si por negligencia uno pierde la vaca, es decir, su facultad de adaptación, los resultados serán malos.

57.- SUN / LO DOCIL (Lo penetrante, el viento)

	<i>Superior</i> : Sun, Lo Suave, Viento, Madera
	<i>Inferior</i> : Sun, Lo Suave, Viento, Madera

Sun es un hexagrama doble que corresponde a la hija mayor. Tiene como imagen el viento o el bosque y como propiedad la suavidad que, a pesar de ser suave, penetra con persistencia como la del viento que sopla, o la de los árboles del bosque que desarrollan sus raíces.

El principio oscuro, que en sí mismo es rígido e inmóvil, se disuelve por la penetración del principio luminoso, que lo somete suavemente. En la naturaleza, es el viento que dispersa las nubes acumuladas, dejando el cielo claro y sereno. En la vida humana es la claridad penetrante del juicio que aniquila los sombríos motivos ocultos. En la vida de una comunidad es la poderosa influencia de una gran personalidad que descubre y disipa todas las intrigas tramadas en la sombra.

EL JUICIO:

“Lo dócil. Éxito a través de lo pequeño. Es ventajoso tener un lugar donde ir. Es ventajoso ver al gran hombre.”

La penetración produce efectos graduales y que pasan desapercibidos. No se la debe realizar por medios violentos sino por una influencia ininterrumpida. Estos efectos resaltan menos a la vista que aquellos obtenidos por sorpresa, pero ellos son más duraderos y completos. Para poder actuar así hay que tener una meta claramente determinada, puesto que solo una influencia penetrante actuando siempre en la misma dirección logra un resultado. Una fuerza de débil intensidad solo puede producir un efecto si ella se pone bajo la autoridad de un hombre eminente que sea capaz de crear el orden.

LA IMAGEN:

“Los vientos que se siguen. La imagen de lo que penetra suavemente. Así el hombre noble difunde sus ordenes por todas partes y ejecuta sus empresas.”

La cualidad penetrante del viento reside en su carácter continuo. Es por eso que el viento se hace poderoso. Toma el tiempo como un medio de acción. Es igualmente de esta manera que el pensamiento del gobernante debe penetrar el alma del pueblo. Además, se requiere una acción duradera en el dominio de las explicaciones y de las órdenes. Solamente cuando la orden ha pasado al alma del pueblo, será posible contar con su apoyo. Una acción no preparada previamente provoca solo terror y repulsión.

LAS LINEAS:

☐ **Seis en la base significa:** “En el avance y en la retirada es ventajoso tener la perseverancia de un guerrero.”

Una naturaleza suave llega a veces hasta la indecisión. Uno no se siente con la fuerza de ir resueltamente adelante. Mil dudas surgen. Sin embargo no se tienen tampoco ganas de retroceder, sino que uno está vacilante, indeciso, de aquí para allá. En tal caso, una resolución militar es la actitud justa para permitir de hacer con decisión lo que exige el orden de las cosas. Una disciplina resuelta es mucho más preferible que el abandono y la indecisión.

☐ Trazo constituyente

Nueve en la segunda línea significa: “Penetración bajo la cama. Se necesitan sacerdotes y magos en gran cantidad. Fortuna. Sin reproches.”

Aquí sucede que se está tratando con enemigos ocultos, que tienen influencias secretas y que permanecen escondidos en los ángulos más oscuros y desde allí ejercen un efecto de sugestión sobre la gente. En tales casos, es necesario de perseguir esos elementos hasta los rincones más secretos para determinar de qué influencias se trata –es el rol de los sacerdotes- y para separarlos – es el rol de los magos. En razón precisamente de su carácter anónimo, estas acciones requieren una energía particularmente infatigable que, sin embargo, encuentra su recompensa. Puesto que una vez que esas influencias incontrolables han sido puestas en claro y estigmatizadas, ellas pierden su poder sobre los hombres.

Nueve en el tercer lugar significa: “Repetida penetración. Humillación.”

La reflexión penetrante no debe ir demasiado lejos, sino ella puede interferir la capacidad de decisión. Cuando un asunto ha sido examinado a fondo, es importante de decidir y actuar. Una reflexión repetida lleva siempre a la duda y, por consiguiente, a la humillación, puesto que uno se encuentra en la incapacidad de actuar.

☐ **Seis en el cuarto lugar significa:** “El remordimiento se desvanece. Durante la cacería se capturan tres clases de cazas silvestres.”

Cuando las funciones de responsabilidad y la acumulación de experiencia llevan a alguien a combinar la modestia innata con la acción enérgica, se encuentra asegurado un gran éxito. Las tres clases de animales silvestres que se cazan sirven de ofrenda a los dioses, de presentes de hospitalidad para los huéspedes y de alimento para consumo cotidiano. Cuando la caza lograba satisfacer estos tres propósitos, era considerada particularmente buena.

☐ Trazo constituyente

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “La perseverancia trae fortuna. El remordimiento se disipa. Nada que no sea ventajoso. Sin comienzo pero con final. Antes del cambio, tres días, después del cambio, tres días. ¡Fortuna!”

Mientras que en Ku, “el trabajo sobre lo corrupto” (Nº 18), se debe crear un punto de partida completamente nuevo, aquí se trata solamente de una reforma. El comienzo no era bueno pero se ha llegado a un momento donde se puede tomar una nueva dirección. Un cambio y una mejora se imponen. Esto debe hacerse con persistencia, es decir, teniendo una actitud correcta y firme, entonces se conseguirá el éxito y el remordimiento desaparecerá. Hay que tener en cuenta que estas mejoras requieren una consideración cuidadosa. Antes de efectuar el cambio, es necesario reflexionarlo escrupulosamente. Y después, cuando la transformación se produce, todavía se debe vigilar atentamente y durante un cierto tiempo, el efecto que ese cambio produce en la realidad. Tal trabajo cuidadoso trae consigo la buena fortuna.

☉ Trazo gobernante

Nueve en la cima significa: “Penetración bajo la cama. Pierde sus bienes y su hacha. La perseverancia trae desgracia.”

El conocimiento es suficientemente penetrante. Se persiguen las malas influencias hasta en los rincones más secretos, pero ya no se tiene la fuerza para combatirlos de manera decisiva. En este caso, todo intento por penetrar en el dominio propio de la oscuridad solo puede tener consecuencias nefastas.

58.- TUI / LO PLACENTERO, EL LAGO

	<i>Superior</i> : Tui, Lo Gozoso, Lago
	<i>Inferior</i> : Tui, Lo Gozoso, Lago.

Tui es como Sun uno de los ocho hexagramas dobles. Tui representa la hija menor; su imagen es un lago sonriente, su propiedad es la alegría. La alegría no reside, como podría creerse, en la maleabilidad que se manifiesta en el trazo superior. En efecto, la propiedad del principio maleable y oscuro no es la alegría sino la melancolía. La alegría reside más bien sobre la presencia, en el interior, de dos trazos fuertes que se exteriorizan por intermedio de un trazo débil.

La verdadera alegría proviene entonces de la firmeza y la fuerza que se encuentran al interior y que se exteriorizan bajo una forma delicada y suave.
(1)

1. Richard Wilhelm traduce el nombre chino del hexagrama *Tui* como el “*das Heitere, der See*”, que encierran a la vez las nociones de serenidad, alegría, gozo y placer. En castellano “lo placentero, el lago” son palabras que aquí están utilizadas según el contexto donde se encuentran.

EL JUICIO:

“Lo gozoso. Éxito. La perseverancia es favorable.”

El ánimo gozoso es contagioso y comunicativo, es por eso que conduce al éxito. Pero es necesario que la alegría esté fundada sobre la firmeza para no degenerar en algo desenfrenado. La verdad y la fuerza deben residir en el corazón mientras que la dulzura se manifiesta en las relaciones con los demás. De esa manera se adopta una actitud correcta hacia Dios y hacia nuestros semejantes que conduce a un cierto resultado. En algunas circunstancias se obtienen efectos momentáneos por intimidación exenta de dulzura, pero ellos no son duraderos. Por el contrario, si se conquistan los corazones de nuestros semejantes con amistad, se conseguirá que ellos acepten las cosas penosas de buen grado e incluso podrán enfrentar a la muerte sin espantarse. Tan grande es el poder de la alegría sobre los humanos.

LA IMAGEN:

“Lagos descansando unos sobre otros. La imagen de la alegría. Así procede el hombre noble reuniendo sus amigos para deliberar y para actuar.”

Un lago se evapora y se seca gradualmente. Pero cuando dos lagos se hallan en comunicación entre ellos no se secan tan fácilmente puesto que ellos se enriquecen mutuamente. Lo mismo sucede en el dominio del conocimiento. El saber debe ser una fuerza vivificante y refrescante. Esto se logra solamente a través de un intercambio estimulante con amigos con quienes discutir y practicar las verdades vitales. El saber se convierte así en un asunto de viariado y dotado de una alegre sutileza, mientras que la ciencia del autodidacta siempre tiene algo unilateral y pesado.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Alegría gozosa. ¡Fortuna!”

Una alegría serena, sin palabras y contenida, que no desea nada exterior y se muestra contenta con lo que tiene permanece exenta de todo deseo o rechazo egoísta. En esta libertad radica la fortuna, porque emana de la tranquila seguridad de un corazón que se fortalece a sí mismo.

☉ **Seis en el segundo lugar significa:** “Sincera alegría. Buena fortuna. Los remordimientos desaparecen.”

Sucede a menudo que uno se encuentre rodeado de seres vulgares con los cuales uno se siente tentado por placeres indignos para un hombre noble. Participar en tales placeres acarrea remordimientos puesto que un hombre noble no puede contentarse realmente con la compañía de tales seres inferiores. Si uno está fortalecido por ese conocimiento, no dejará desviar la voluntad y rehusará encontrar placer en esas maneras de actuar. Incluso un círculo de tales compañías ya no osará compartir esos placeres vulgares, puesto que uno ya no le será de su agrado. Así uno evitará toda ocasión de arrepentimiento.

☉ Trazo gobernante

☐ **Seis en el tercer lugar significa:** “Alegría que viene. Desgracia.”

La verdadera alegría debe emanar de una fuente interior. Pero si uno está interiormente vacío y si uno se pierde en el mundo exterior, las alegrías provienen de afuera. Esto es lo que mucha gente llama diversión. Los seres que como consecuencia de su inconsistencia interior necesitan diversiones tendrán siempre ocasión de distraerse. Con el vacío de su esencia íntima ellos atraen hacia sí mismos los placeres exteriores de la vida. Así se pierden cada vez más y eso tiene naturalmente malas consecuencias.

☐ Trazo constituyente

Nueve en el cuarto lugar significa: “La serenidad deliberada no es apacible. Después de superar los errores uno se siente contento.”

Sucede a menudo que uno se sienta vacilante entre diferentes clases de alegría. Mientras que no se haya decidido qué clase se elegirá, si será una clase superior o inferior, uno permanece interiormente inquieto. Es solamente cuando se ha reconocido claramente que las pasiones llevan al sufrimiento que uno puede decidir de deshacerse de lo que es inferior y puede buscar las alegrías superiores. Una vez que la decisión se ha tomado, uno encuentra en sí mismo el verdadero placer y la serenidad, y el conflicto interior será vencido.

☉ **Nueve en el quinto lugar significa:** “La veracidad contra lo destructivo es peligrosa.”

Los elementos peligrosos se acercan incluso a los mejores hombres. Si uno se relaciona con ellos, su influencia destructora obrará sigilosamente pero con seguridad y trayendo con ella el peligro. Pero quien reconozca la situación y sepa discernir el peligro sabrá precaverse y permanecerá ileso.

☉ Trazo gobernante

☐ **Seis en la cima significa:** “Alegría seductora.”

Quien sea interiormente vanidoso atrae hacia sí mismo los placeres de la disipación, y con ellos experimentará el sufrimiento (ver el seis del tercer trazo). Si uno no está afirmado interiormente, los placeres exteriores que no han sido rechazados ejercerán una acción tan fuerte que uno se dejará arrastrar por ellos. Aquí ya no es cuestión de peligro, de fortuna o de infortunio. Se ha dejado escapar el timón de su propia vida y lo que acontecerá dependerá del azar y de las influencias externas.

☐ Trazo constituyente

59.- HUAN / LA DISOLUCIÓN (La dispersión)

	<i>Superior</i> : Sun Lo Suave, Viento <i>Inferior</i> : Kan El Abismo, Agua.
--	---

El viento que se eleva sobre las aguas los dispersa y los disuelve en espuma y rocío. El hexagrama también contiene la idea de que, si la fuerza vital se acumula en el hombre (lo que la propiedad del trigramas inferior da como peligroso), nuevamente será dispersada y disuelta con suavidad.

EL JUICIO:

“La disolución. Exitos. El rey se acerca de su templo. Es ventajoso cruzar las grandes aguas. La perseverancia es ventajosa.”

El texto del hexagrama se aparta con el de T'sui, “la reunión, el recogimiento, ...” (nº 45). Allí, se trataba de reunir lo que se había separado, como el agua se acumula en los lagos de la tierra. Aquí, se trata de la dispersión y la disolución del egoísmo que separa. El hexagrama “la disolución” muestra de alguna manera el camino que conduce a la reunión, al recogimiento. Esto explica la analogía de los textos.

Para vencer el egoísmo que separa, el hombre necesita de la fuerza religiosa. La celebración conjunta de sacrificios solemnes y de ritos divinos, que expresan al mismo tiempo la cohesión y la estructura social de la familia y del estado, era el medio empleado por los grandes soberanos para hacer comulgar los corazones con las mismas emociones gracias a la música

creada y a la pompa de las ceremonias, y para hacerlos conscientes con ellas del origen común de todos los seres. Así eran vencidas las separaciones y se fundían todas las durezas. Otra forma era el trabajo conjunto en grandes empresas colectivas que proponían un gran propósito a la voluntad; la concentración en este objetivo hacía caer todo lo que separa, igual que un barco que cruza un gran río y que todos los pasajeros están unidos en un esfuerzo común. De todas maneras, sólo es capaz de hacer fundir la dureza y el egoísmo aquél que está libre de un egoísmo parásito y que permanece en la justicia y firmeza.

LA IMAGEN:

“El viento sopla sobre el agua: La imagen de la disolución. Así, los reyes antiguos rendían sacrificios al Señor y construían templos.”

En otoño y en invierno el agua se coagula y se hiela. Cuando llegan las suaves brisas de la primavera, la rigidez cesa y lo que estaba disperso en témpanos se funde y se reúne. Es lo mismo en el espíritu del pueblo. La dureza y el egoísmo endurecen el corazón y esta rigidez lo separa de todo el resto. La codicia y el egoísmo aíslan los humanos; por eso es necesaria una emoción religiosa que se apodere de los corazones. Ellos deben disolverse invadidos de un temor sagrado ante la eternidad, sentirse ocupados por una emoción ante la presencia intuita del creador común de todos los seres, y experimentar la unidad gracias al poder del sentimiento de comunión percibido durante el culto de adoración rendido a la divinidad.

LAS LINEAS:

Seis en la basé significa: “Fortuna. Trae ayuda con la fuerza de un caballo.”

El punto que importa aquí es que mismo antes mismo de que la separación se consolide, los primeros síntomas se superan, y las nubes se dispersan incluso antes de que haya aparecido la tormenta y la lluvia. En tales momentos, cuando las divergencias de sentimiento comienzan a hacerse sentir y aparecen las consecuencias de los malentendidos, hay que actuar con rapidez y vigor para disipar las incomprensiones y la desconfianzas recíprocas.

*** Nueve en el segundo lugar significa:** “En la disolución se recurre a su apoyo. Los remordimientos desaparecen.”

Cuando alguien descubre en sí mismo los comienzos de una alienación de los demás, de la misantropía y del descontento, es importante procurar disolver esos bloqueos. Uno debe ponerse interiormente en ruta para encontrar un apoyo. Tal soporte no se encuentra jamás en el odio sino en un juicio siempre moderado y justo sobre los hombres, aliado con la buena voluntad. Si se recupera una visión libre sobre la humanidad y si se disipan todos los descontentos malhumorados, también desaparecen todos los motivos de remordimiento.

Seis en el tercer lugar significa: “Se disuelve a sí mismo. Sin remordimientos.”

Hay circunstancias donde el trabajo es tan arduo que ya no se puede más pensar en sí mismo. Se deben dejar completamente de lado la propia personalidad y dispersar todo lo que el yo quisiera reunir a su alrededor para formar una barrera contra los demás. Es solamente sobre la base de un gran renunciamiento que se adquiere la fuerza necesaria para realizar grandes tareas. De esa manera, poniendo nuestras metas fuera de nosotros en una causa importante, podremos alcanzar esa posición.

Seis en el cuarto lugar significa: “Se destaca de su grupo. Sublime fortuna. Por la disolución se pasa a la acumulación. Es algo en lo que la gente común no piensa.”

Es eso que los hombres vulgares no piensan. Cuando se trabaja en una tarea que tiene un alcance colectivo, uno debe apartarse de las amistades privadas. Es solamente cuando uno se mantiene por encima de los grupos que uno puede cumplir una obra decisiva. Quien se atreve a renunciar así a lo que es próximo ganará lo que está alejado. De todas maneras, para poder comprender esta manera de ver, es necesario tener una vista amplia sobre el conjunto de los diferentes aspectos de la vida y de sus conexiones, y de ello solo son capaces las personas que son fuera de lo común.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Sus fuertes gritos disuelven como el sudor. Disolución. El rey permanece sin reproches.”

En tiempos de dispersión y separación generales, una gran idea es un punto alrededor del cual se organiza la recuperación. Como una enfermedad que termina su crisis con abundante sudor, en épocas de obstrucción general, las ideas estimulantes constituyen una verdadera liberación. Los hombres tienen un punto alrededor del cual pueden reunirse: un hombre en posición gobernante, capaz de disipar los malentendidos.

Nueve en la cima significa: “Disuelve su sangre. Irse, manteniéndose a distancia, salir, permanecen sin reproches.”

Disolver la sangre significa disolver lo que podría traer sangre y heridas, es decir, evitar el peligro. Sin embargo, el pensamiento expresado aquí no es evitar las dificultades solo para sí mismo, sino que uno libera los seres queridos ayudándoles a partir antes que llegue el peligro, mantenerse a distancia de un peligro que ya está presente y a salir de un peligro que ya los ha atacado. De esta manera se actúa correctamente.

60.- CHIEH / LA LIMITACION

	<i>Superior</i> : K'an El Abismo, Agua
	<i>Inferior</i> : Tui Lo Gozoso, Lago.

El lago ocupa un espacio limitado. Si recibe más agua se desborda. Es por eso que se debe ponérsele límites. La imagen muestra agua arriba y abajo, con el firmamento como límite entre las dos.

La palabra china que expresa la limitación designa claramente los nudos que demarcan una caña de bambú. En la vida corriente, la misma palabra designa la economía que fija límites para los gastos. En la vida moral, son los límites rigurosos que el hombre noble impone a sus actos, que son la lealtad y el desinterés.

EL JUICIO:

“Limitación. Éxito. Una limitación amarga no debe practicarse con perseverancia.”

Los límites son dolorosos, pero conducen al éxito. Al ahorrar dinero en la vida cotidiana, nos preparamos para enfrentar momentos de penuria. Al retirarse, uno evita la humillación. Los límites también son esenciales para la armonía de las relaciones del mundo. La naturaleza tiene límites específicos para el verano y el invierno, para el día y la noche, y estos son los límites que dan sentido al año. De manera similar, la economía, al establecer límites precisos en los gastos, asegura la conservación de los bienes y evita los perjuicios a la gente.

Sin embargo, es necesario observar la medida hasta en la limitación. Si uno quisiera imponer límites demasiado severos a su propia naturaleza, ella sufriría por ello. Si uno quisiera llevar demasiado lejos las limitaciones impuestas a los demás, se rebelarían. Por eso, incluso en la limitación, los límites son necesarios.

LA IMAGEN:

“Sobre el lago está el agua: imagen de la limitación. Así, el hombre noble crea el número y la medida, e investiga lo que son la virtud y la conducta correcta.”

El lago es algo finito; el agua es inagotable. El lago solo puede contener una cantidad definida de agua infinita. Aquí es donde reside su propiedad. También al establecer y trazar límites en la vida, el individuo adquiere su significado. Es por eso que se trata de establecer muy claramente estos límites que son como la espina dorsal de la moralidad. Las posibilidades ilimitadas no son lo que le conviene al hombre. Su vida entonces solo se

fundiría en lo indefinido. Para volverse fuerte, necesita de los límites libremente establecidos que constituye el deber. El individuo adquiere su significado en tanto que espíritu libre sólo cuando se rodea de límites y se establece libremente para responder al mandato del deber.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “No salir de la puerta y del patio es sin reproches.”

A menudo sucede que uno quiere emprender algo, pero que se enfrenta con limitaciones insuperables. Es importante que uno sepa el punto donde debe detenerse. Si uno lo entiende bien y no va más allá de los límites impuestos, construye en sí mismo una fuerza que le permite actuar enérgicamente cuando llega el momento. La discreción es de suma importancia para la preparación de empresas importantes.

Confucio dice al respecto: “Allí donde nace el desorden, son las palabras que nos conducen a él por etapas. Si el príncipe no es discreto, pierde su servidor. Si el servidor no es discreto, pierde la vida. Si las cosas en germen son tratadas sin discreción, eso perjudica a su realización. Por eso el hombre noble se mantiene en la discreción y no sale de ella.”

Nueve en el segundo lugar significa: “No salir de la puerta y del patio trae desgracia.”

Cuando ha llegado el momento de actuar hay que hacerlo rápidamente. En un principio el agua se junta en un lago sin desbordarse, pero cuando el lago está lleno, ella se abre seguramente un camino. Es lo mismo en la vida humana. Es bueno hesitar hasta que el momento de actuar no ha llegado, pero no más que eso. Cuando se han eliminado los obstáculos de tal manera que la acción se hace posible, la hesitación ansiosa es un error que sin duda trae desgracia porque se ha perdido la oportunidad justa.

Seis en el tercer lugar significa: “Quien no conoce limitaciones tendrá motivo para lamentarse. Sin reproches.”

Cuando uno solo piensa en el placer y la diversión, uno fácilmente pierde la sensación de las limitaciones necesarias. Pero cuando uno se abandona a la disipación, tendrá que experimentar las consecuencias mezcladas con arrepentimiento. No se debe intentar de echar la culpa a los demás. Es sólo al examinar sus propias deficiencias que, a través de experiencias desagradables, uno se volverá exento de faltas.

Seis en el cuarto lugar significa: “Limitación satisfecha. Éxito.”

Cualquier limitación tiene su valor. Pero cuando esta limitación requiere un esfuerzo persistente, está ligada a un gasto excesivo de energía. Pero si por el contrario la limitación es algo natural, como por ejemplo la propiedad que

tiene el agua de fluir hacia abajo, necesariamente eso lleva al éxito, porque tal actitud significa un ahorro de fuerza. La energía no debe consumirse en una lucha vana con los objetos, sino ser aplicarla por completo al asunto que se que nos ocupa, así se asegura el éxito.

O Nueve en el quinto lugar significa: “Limitaciones dulces traen fortuna. Ir trae estima.”

La limitación, para ser efectiva, debe hacerse de la manera adecuada. Si uno se limita a imponer limitaciones a otros y quiere escapar de sí mismo, estas limitaciones serán siempre recibidas con amargura y darán lugar a la oposición. Si, por el contrario, un hombre ubicado en una posición de autoridad comienza por limitarse a sí mismo y exige poco de su pueblo, obtiene un resultado con medios humildes, y alcanza la fortuna. Donde tal ejemplo funciona, provoca emulación, de modo que todo lo que uno emprende debe tener éxito.

Seis en la cima significa: “Limitación amarga: la perseverancia trae desgracia. Los remordimientos desaparecen.”

Cuando se imponen límites demasiado severos, los hombres no los soportan. Mientras más se aplique esta severidad con lógica, peor será el resultado y a la larga una reacción es inevitable. Así igualmente el cuerpo torturado se rebela cuando se sigue el camino de un ascetismo demasiado severo. Pero, si esta severidad implacable no es usada con persistencia y de manera normal, hay momentos en que ella constituye el único medio de preservarse del error y de los reproches. Hay situaciones donde la ausencia de piedad con respecto a sí mismo es el solo medio de salvar su alma que, sin eso, caería en la indecisión y la tentación.

61.- CHUNG FU / LA VERDAD INTERIOR

	<i>Superior</i> : Sun Lo Suave, Viento <i>Inferior</i> : Tui Lo Gozoso, Lago.
---	---

El viento sopla sobre el lago y ondea su superficie. Los efectos visibles de lo invisible se manifiestan por sí mismos. El hexagrama se compone de trazos llenos en las partes superior e inferior, mientras que en el centro es libre. Indica un corazón libre de prejuicios y en consecuencia abierto a la verdad. Por el contrario, cada uno de los trigramas tiene un trazo lleno en su centro. Así se encuentra traducida la fuerza de la verdad interior en los efectos que ella opera.

Los atributos de los trigramas son: arriba, gentileza, tolerancia para con los inferiores. Abajo, alegría, gozo en obedecer a los superiores. Estas condiciones crean las bases para la mutua confianza que hace posible el progreso.

El signo *Fu* (la verdad) es la imagen de una pata de pájaro sobre una cría. Sugiere la idea de incubación. La virtud vivificante del principio luminoso debe actuar desde el exterior. Pero es necesario que el huevo no esté vacío, que exista un germen de vida al interior para que de él pueda despertarse la vida. A estas ideas están asociadas especulaciones de gran envergadura.

EL JUICIO:

“La verdad interior. Cerdos y peces. Buena fortuna. Será provechoso cruzar la gran corriente. La perseverancia es conveniente.”

Los cerdos y los peces son los animales menos espirituales de la creación, y en consecuencia los más difíciles de influir. La fuerza de la verdad interior debe alcanzar un alto grado antes de extender su acción a los seres de ese género. Tratando con personas recalcitrantes difíciles de influir como cerdos y peces el secreto del éxito reside en encontrar la manera correcta de aproximarse a ellos. En primer lugar hay que liberarse interiormente de todo prejuicio y prácticamente dejar que la *psiquis* de la otra persona penetre en nosotros sin restricciones. Sólo así podremos aproximarnos interiormente del interlocutor, comprenderlo y ganar poder sobre él. Cuando una puerta ha sido abierta de este modo, la fuerza de la propia personalidad puede influirlos. De esta manera no se encuentran obstáculos insuperables y se pueden emprender las cosas más peligrosas, como cruzar la gran corriente, y triunfar. Lo que importa comprender esencialmente es el fundamento de la verdad interior. No es idéntico a una mera intimidad o a una solidaridad secreta. Tal solidaridad íntima también puede existir entre los ladrones. Sin duda, incluso en este caso también representa una fuerza. Pero no lleva a la fortuna, porque no es invencible. Todas las alianzas fundadas sobre la comunidad de intereses son válidas hasta cierto punto. Donde la comunidad termina, la alianza también se detiene y la amistad más íntima a menudo se convierte en odio. Sólo cuando el fundamento reposa en la rectitud y la firmeza, el vínculo permanece lo suficientemente fuerte como para superarlo todo.

LA IMAGEN:

“Viento sobre el lago: la imagen de la verdad interior. Así el hombre noble debate sobre los asuntos criminales para retardar la ejecución de las penas.”

El viento ondea el agua porque puede penetrar en sus intersticios. El hombre noble, cuando debe juzgar los errores del prójimo, busca penetrar en su comprensión interna para obtener una valoración de acuerdo con las circunstancias. En la antigua China toda la administración de justicia estaba guiada por ese principio. Una comprensión profunda que sabe perdonar era considerada como la suprema justicia. Tal actitud no era estéril

porque ella apuntaba a provocar una fuerte impresión moral y la gente temía abusar de tal bondad. Ella no emanaba de la debilidad, sino de un sentido moral superior.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Estar preparado trae buena fortuna. Si hay pensamientos ocultos, es inquietante.”

Lo principal de la fuerza de la verdad interior es que uno está en sí mismo fuerte y preparado. De esta actitud interior procede la conducta justa en el mundo exterior. Si por otro lado uno quisiera cultivar relaciones secretas de naturaleza particular, ello lo privaría de su autonomía interior, puesto que cuanto más se sienta confirmado en la sensación de encontrar apoyo en los demás, más le causaría ansiedad y preocupación cuando se cuestione si realmente le conviene guardar esos enlaces secretos. Uno así pierde la libertad interior y la fuerza de la verdad interna.

Nueve en el segundo lugar significa: “Una grulla llamando en la oscuridad. Su cría le contesta. Tengo una buena copa. Yo la compartiré contigo.”

Aquí se trata de la influencia involuntaria del ser interior sobre las personas que tienen sus mismas disposiciones. La grulla no tiene necesidad de subir sobre una colina elevada para llamar a su cría, porque incluso cuando permanece completamente oculta y la llama, su cría escucha el grito, la reconoce y le responde. Allí donde reina un humor feliz, siempre habrá un compañero con quien compartir una copa de vino.

Así se manifiesta el eco despertado en el hombre por la simpatía. Dondequiera que un sentimiento se exprese con toda sinceridad y pureza, donde un acto sea la expresión clara de la disposición interior, se ejerce a distancia una influencia secreta que se manifiesta primero en aquellos que están interiormente receptivos. Pero estos círculos se amplían. La raíz de toda influencia reside dentro del ser. Cuando esto se traduce en palabras y hechos con sinceridad y firmeza, entonces la influencia es grande. La influencia es solo el reflejo de lo que sale de nuestro propio corazón. Cualquier intensión deliberada para producir esa influencia solo destruiría su efecto.

Confucio dice al respecto: “El hombre noble permanece en su habitación. Si pronuncia bien sus palabras, encuentra el asentimiento a una distancia de más de mil millas. ¡Cuánto más en la proximidad! Si un hombre noble permanece en su habitación y no pronuncia bien sus palabras, encuentra la oposición a una distancia de más de mil millas. ¡Cuánto más en la proximidad! Las palabras vienen de la esencia de la persona y ejercen su influencia sobre los humanos. Las obras se crean en la cercanía y devienen visibles a lo lejos. Las palabras y las obras son la palanca del hombre y la cuerda de su arco. Cuando esa palanca y esa cuerda funcionan traen honor o vergüenza. Con la ayuda de las palabras y de las obras, el hombre noble mueve el cielo y la tierra. Entonces, ¿no es conveniente ser prudente? ”

□ **Seis en el tercer lugar significa:** “Encuentra un compañero. Algunas veces toca el tambor, otras veces se detiene. Algunas veces solloza, otras veces canta.”

Aquí la fuente de la fuerza no se encuentra en el propio Yo, sino en su relación con las otras personas. Tan próximos uno esté de ellas, tanto nuestro centro de gravedad dependerá de ellas y es inevitable que uno sea bamboleado entre la alegría y la pena. Tan pronto uno es transportado al séptimo cielo, tan pronto uno está agobiado a muerte. Tal es el destino de quienes dependen servilmente de un acuerdo interior con las personas que aman. Aquí se confirma solamente esta ley. La cuestión de saber si este estado es resentido como penoso o por el contrario, como la felicidad suprema del amor, se deja al libre arbitrio de la persona concernida.

□ **Seis en el cuarto lugar significa:** “La Luna está casi llena. El caballo del atelaje va perdido. Sin reproches.”

Para aumentar la fuerza de la verdad interior uno debe dirigirse hacia lo superior de donde puede recibir iluminación, como lo hace la Luna con el Sol. Pero al hacerlo conviene observar una cierta humildad, como cuando la Luna no está todavía llena. Tan pronto como la Luna se hace llena ubicándose directamente frente al sol, de inmediato comienza a menguar. De la misma manera que uno debe ser humilde y respetuoso frente a la fuente de luz, uno también debe renunciar a los clanes. Solamente cuando se prosigue el camino, como el caballo que corre adelante sin mirar de soslayo a su compañero de atelaje, uno posee la libertad interior que lo hace avanzar.

○ **Nueve en el quinto lugar significa:** “Se posee la verdad que reúne. Sin reproches.”

Se muestra aquí al Señor que por el poder de su ser mantiene unidas a todas las cosas. Uno es lo que debe ser sólo cuando su fuerza de carácter es tan amplia que puede influir en todos los que están bajo su autoridad. La fuerza de sugestión debe emanar del gobernante. Ella reunirá y unirá todos los sujetos con firmeza. Sin esta fuerza central, toda unión exterior es solo un engaño que se rompe en el momento decisivo.

Nueve en la cima significa: “El canto del gallo penetra hasta el cielo. La perseverancia trae desgracia.”

Se puede tener confianza en el gallo. Canta cuando llega el amanecer. Pero no puede por sí mismo volar hasta el cielo. El sólo canta. De la misma manera se puede suscitar la fe con simples palabras. Eso se logra algunas veces. Pero si se persiste haciéndolo, las consecuencias serán malas.

62.- HSIAO KUO / LA PREPONDERANCIA DE LO PEQUEÑO

	<i>Superior</i> : Chen Lo que Despierta, Trueno
	<i>Inferior</i> : Ken La Inmovilidad, la Montaña.

En el hexagrama “la preponderancia de lo grande” (N° 28), los trazos fuertes son predominantes y se encuentran ubicados en el interior, comprendidos entre dos trazos débiles, uno en el comienzo y otro al fin. En este hexagrama son los trazos débiles, igualmente ubicados en el exterior, los que predominan sobre los trazos fuertes que están en el interior. Es allí donde reside la situación excepcional descrita por este hexagrama. Cuando los trazos fuertes están al exterior tenemos los hexagramas *I* “La administración del alimento” (N° 27) y *Chung Fu* “La verdad interior” (N° 61); ambos designan situaciones que no representan un carácter excepcional. Cuando por el contrario, los trazos fuertes están situados en el interior tienden naturalmente a imponerse, y por consiguiente hay un combate. Por otra parte se anuncian condiciones excepcionales en general, puesto que el elemento débil está obligado a asegurar las relaciones con el mundo exterior. Si uno ocupa una situación de autoridad para la que no está adaptado por naturaleza, una prudencia extraordinaria es indispensable.

EL JUICIO:

“Preponderancia de lo pequeño. Éxito. La perseverancia es ventajosa. Se pueden hacer cosas pequeñas, no se pueden hacer cosas grandes. El pájaro que vuela trae el mensaje. No es bueno empeñarse en subir, es bueno permanecer en lo bajo. Gran fortuna.”

Una humildad y una delicadeza de conciencia excepcionales serán seguramente recompensadas por el éxito. Lo que importa de todos modos es que estas aptitudes no constituyan un formalismo vacío y que no resulten de una naturaleza servil; sino que ellas permanezcan ligadas a la dignidad que conviene en la conducta personal, de manera a que uno no se envilezca. Se deben comprender las exigencias del momento y encontrar los complementos justos a las carencias y a los aspectos nocivos del tiempo. En todo caso uno no debe dejarse ilusionar con la idea de un gran éxito, porque falta la energía para ello. Es por eso que se debe prestar una atención especial al mensaje adjunto de no aspirar a realidades elevadas sino contentarse con las más bajas. El hecho de que el mensaje es aportado por un pájaro se desprende de la forma del signo. Los cuatro trazos fuertes y pesados en el interior, que en el signo *Ta Kuo* “La preponderancia de lo grande” (N° 28) están soportados solamente por dos trazos débiles al exterior, ofrece la imagen de la viga cumbreira. Aquí los trazos livianos portadores están al exterior y son más numerosos, eso da la imagen de un pájaro que planea. De todas maneras el pájaro no debe mostrarse presuntuoso y volar más alto que el Sol, sino que

debe descender sobre la tierra donde está su nido. Así él da el mensaje proclamado por el hexagrama.

LA IMAGEN:

“Trueno sobre la montaña. La imagen de la preponderancia de lo pequeño. En su conducta el hombre noble da preponderancia al respeto; en el luto da preponderancia a la aflicción; en sus gastos da preponderancia a la economía.”

El trueno en la montaña es diferente al trueno en el llano. En la montaña los truenos están mucho más cercanos; mientras que fuera de las regiones montañosas, los truenos de una tormenta ordinaria son menos audibles. El hombre noble toma de esta imagen la exigencia de tener presente su deber ante todo y de una manera más directa e inmediata que el hombre corriente, aunque su conducta aparezca como mezquina ante todos. Debe ser excepcionalmente preciso en sus acciones. En los duelos, la verdadera compasión debe tener para él más valor que las formas exteriores y en los gastos concernientes a su propia persona debe ser extremadamente simple y sin pretensiones. Ello puede aparecer como un fenómeno raro a los ojos de la gente corriente. Pero lo esencial de esta actitud es que si ella es considerada desde el exterior, podría ser juzgada como algo mediocre.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Volando el pájaro encuentra el infortunio.”

El pájaro debe permanecer en su nido hasta que sus plumas hayan crecido. Si quiere volar demasiado temprano él se atrae la desgracia. Las medidas extraordinarias solo deben ser empleadas como último recurso. Uno debe conformarse a las reglas tradicionales tanto como sea posible, sino uno se gasta y malgasta su energía sin lograr resultados.

O Seis en el segundo lugar significa: “Ella pasa delante de sus antepasados y encuentra la matriarca. No llega hasta su príncipe, pero sí a un oficial. Sin reproches.”

Aquí se mencionan dos casos excepcionales: en el templo de los antepasados donde las generaciones son alternadas, el nieto se ubica del mismo lado que el abuelo, por ello es que mantiene con él la relaciones más estrechas. Aquí se muestra la mujer del nieto que, durante el sacrificio, pasa delante del antepasado y encuentra la matriarca. Ella se aventura más bien a presentarse delante la abuela, con la que ella se siente relacionada por el sexo. Es por ello que este desvío de la regla no es una falta.

La otra imagen es la del funcionario que, conforme al protocolo, pide primero una audiencia con el príncipe. Pero si no lo encuentra tampoco trata de forzar los acontecimientos sino a cumplir correcta y cuidadosamente su deber acomodándose entre los funcionarios. Allí todavía esta reserva extraordinaria, que está justificada por las circunstancias excepcionales, no

es una falta. (La regla exige que todo funcionario sea recibido primero por el funcionado que lo ha empleado. En este caso, el compromiso ha sido hecho por el Ministro.)

Nueve en el tercer lugar significa: “Si uno no es extraordinariamente cauteloso alguien puede venir por detrás y golpearlo. Desgracia.”

Hay ciertos momentos donde una prudencia extraordinaria es absolutamente indispensable. Pero es precisamente en tales situaciones que las personalidades directas y fuertes desdeñan tomar precauciones pensando que tal actitud es mezquina. Ellas prefieren seguir su camino orgullosas y descuidadas. Pero esta confianza en sí es una fuente de decepción. Existen peligros que se acercan por detrás a los cuales uno no es capaz de evitar.

De todas maneras no se trata de un peligro al cual uno esté expuesto sin recursos: se lo puede evitar si se comprende la situación del momento, que exige que se consideren las cosas pequeñas e insignificantes con una atención excepcional.

Nueve en el cuarto lugar significa: “Sin reproches. Sin pasar delante de él se lo encuentra. Ir acarrea el peligro. Uno debe estar en guardia. No actuar. Ser constantemente perseverante.”

La dureza de carácter debe ser temperada por una posición condescendiente, de tal manera que no se puedan cometer errores. Uno se encuentra en una situación donde hay que mostrarse extremadamente reservado. Nada se debe emprender por sí mismo para alcanzar lo que se desea. Si se quisiera actuar para lograr la meta por la fuerza uno se expondría al peligro. Es por eso que uno debe ponerse en guardia y no actuar, pero conservar constantemente la perseverancia interior.

O Seis en el quinto lugar significa: “Nubes densas, no hay lluvia del territorio de oeste. El príncipe dispara y alcanza quienes están en la caverna.”

Porque aquí se tiene una posición elevada, la imagen del pájaro que vuela se ha transformado en aquella de las nubes que vuelan. Pero aunque las nubes sean espesas, ellas siguen su curso en el cielo sin esparcir lluvia. Así, en épocas excepcionales, puede existir un soberano nato que tenga como vocación establecer el orden en el mundo y que, sin embargo, permanezca impotente puesto que está solo y sin encontrar ayudantes.

En tales momentos, hay que buscar asistentes con los cuales se podrá efectuar la obra. Pero esos asistentes deben ser buscados con humildad, en el secreto donde ellos se han retirado. No es la reputación ni los nombres famosos que cuentan, sino las realizaciones efectivas. Gracias a esa humildad uno encuentra al hombre conveniente y entonces se puede lograr una obra excepcional, a pesar de todas las dificultades.

Seis en la cima significa: “Pasa junto a él sin encontrarlo. El pájaro que vuela lo abandona. Desgracia. Eso significa infortunio y daño.”

Si alguien pasa más allá de la meta, no acierta. Si un pájaro no vuelve a su nido sino que vuela cada vez más alto, puede caer fácilmente en las redes del cazador. En épocas extraordinarias, quien no sabe pasar por alto lo pequeño y que sin descanso quiere ir siempre más lejos, atrae sobre sí la desgracia por parte de los dioses y de los hombres, porque se aleja del orden natural.

63.- CHI CHI / DESPUES DE LA TERMINACIÓN

	<i>Superior</i> : K'an El Abismo, Agua
	<i>Inferior</i> : Li Lo Adherente, Fuego.

Este signo es el derivado del hexagrama N° 11, Tai, “la paz.” transición de la confusión al orden se ha terminado, ahora todo está minuciosamente en su lugar. Los trazos fuertes están en los lugares fuertes y los débiles en los lugares débiles. Es un aspecto muy favorable, aunque todavía ofrece materia para reflexionar. Es precisamente cuando se ha logrado el equilibrio perfecto que cada movimiento puede engendrar la aparición de la decadencia a partir del estado en el cual reina el orden. El único trazo fuerte que se dirige hacia arriba ha terminado el orden en todos los detalles y es seguido por los otros trazos que se mueven conforme a su naturaleza. Es así que aparece súbitamente el hexagrama N° 12, P'i, el estancamiento. Por eso este hexagrama indica las condiciones de un apogeo que hacen necesaria una extrema prudencia.

EL JUICIO:

“Después de la terminación. Éxito en asuntos pequeños. La perseverancia es ventajosa. Al comienzo fortuna, al final disturbios.”

La transición de la vieja época a la nueva ya se ha completado. En principio, todo está ya puesto en orden y es solamente en los detalles que el éxito todavía no se ha logrado. Todas las cosas están encaminadas y marchan por ellas mismas. Eso conduce fácilmente a relajarse y a dejar que las cosas sigan su camino sin preocuparse por ellas en detalle. Esta negligencia es la raíz de todos los males. Ella provoca necesariamente la aparición de los síntomas de decadencia. Aquí se tiene la regla que rige el curso habitual de la historia. Pero quien la comprende puede evitar los efectos gracias a una perseverancia y a una prudencia infalibles.

LA IMAGEN:

“Agua sobre el fuego: la imagen de la situación después de la terminación. Así el hombre noble reflexiona sobre la desgracia y se prepara por anticipado contra ella.”

Cuando el agua está en un hervidor sobre el fuego, los dos elementos se relacionan entre sí y de ellos resulta la creación de una energía (la producción de vapor). De todas maneras, la tensión que resulta de ello exige vigilancia. Si el agua desborda, el fuego se apaga y la energía se pierde. Si el calor es demasiado grande el agua se evapora y la energía se pierde en el aire. Los elementos puestos aquí en relación recíproca son en ellos enemigos entre sí. Sólo una gran prudencia puede prevenir los daños. Lo mismo ocurre en todas las coyunturas la vida donde las fuerzas se equilibran y obran armoniosamente y donde, como consecuencia, todo está aparentemente en un orden perfecto. En tales circunstancias, sólo el sabio puede reconocer los momentos que encierran peligro y sabe apartarlo gracias a las precauciones tomadas a tiempo.

LAS LINEAS:

Nueve en la base significa: “Frena sus ruedas. Mete su cola en el agua. Sin reproches.”

En los tiempos que siguen a una gran transición todo lleva hacia adelante, en la dirección del desarrollo y del progreso. Pero esta presión ávida de emprender no es buena y conduce seguramente a la pérdida y a la caída porque es una fuerza que apunta más allá de la meta. Es por eso que un carácter firme no se deja ganar por el vértigo general sino que frena a tiempo su carrera. Probablemente no evitará con ello ser afectado por las consecuencias perjudiciales del impulso general, pero éste solo lo alcanzará por detrás, como un zorro que habiendo ya atravesado el agua, solamente se moja la cola, la presión no puede infligirle gran daño, porque él puede adoptar la actitud correcta.

O Seis en el segundo lugar significa: “La mujer pierde el visillo de su carruaje. No corras tras él; al séptimo día lo encontrarás.”

Cuando una mujer viajaba en un carruaje, llevaba un visillo para protegerse de las miradas de los curiosos. Se consideraba como una violación de las buenas costumbres si se perdía el visillo y se continuaba la ruta. Aplicado a la vida pública, eso significa que alguien, queriendo realizar una tarea, no recibe por parte de las autoridades competentes, la confianza necesaria para su protección personal. Es precisamente después de la terminación, que los gobernantes pueden mostrarse demasiado arrogantes y seguros de su valor, que ya no se preocupan por prestar atención a los talentos desconocidos.

Eso generalmente produce un exceso de ambición. Si uno no encuentra el respaldo de sus superiores, uno busca por sí mismo la manera y el medio

para realizar la tarea y así ponerse en valor. Pero tal actitud no es conveniente ni recomendada. “No corras detrás.” No te precipites hacia el mundo exterior, espera apaciblemente y desarrolla por ti mismo tu valor personal. Los tiempos cambian. Cuando las seis etapas del signo están superadas, entonces aparece una nueva era. Lo que pertenece a alguien no puede perderse con el tiempo, sino que es naturalmente suyo y sólo hay que esperarlo.

O Trazo gobernante.

Nueve en el tercer lugar significa: “El ilustre antepasado castiga el país del diablo. Al cabo de tres años lo conquista. No hay que emplear gente vulgar.”

El “ilustre antepasado” es el título dinástico del emperador Wu Ting de la dinastía Yin. Después de haber puesto su imperio en orden con mano vigorosa, realizó largas guerras coloniales con el fin de someter las zonas fronterizas del norte, ocupadas por los hunos, que con sus incursiones constituían una constante amenaza.

La situación indicada es que después de la terminación, cuando se ha impuesto un nuevo poder y que en el interior todo está en orden, comienza a manifestarse una cierta necesidad de expansión colonial. En una empresa semejante, hay que prever en general largos combates. Pero allí es importante aplicar una política colonial apropiada. No se debe considerar al territorio agriamente conquistado solo como un centro de abastecimiento para ciertas personas de aquello que ya no consiguen en su tierra natal, pero que es lo suficientemente bueno en la colonia. Tal actitud arruina por anticipado todos los éxitos. Eso es válido tanto en las pequeñas como en las grandes cosas, puesto que no son solamente los estados en desarrollo que tienen una política colonial. Toda empresa ambiciosa comporta con ella un impulso hacia la expansión, con todos los peligros que le son asociados.

Seis en el cuarto lugar significa: “Las mejores vestimentas se vuelven harapos. Sé cuidadoso durante todo el día.”

En tiempos de cultura floreciente, pueden ocurrir convulsiones ocasionales que ponen al descubierto males ocultos de la sociedad y que provocan en principio una emoción general. Sin embargo, como la situación global es favorable, esos males pueden ser superados y disimulados al público. Después todo desaparece de la memoria y aparentemente reina otra vez la paz habitual. Sin embargo, el hombre inteligente toma esos incidentes como serias advertencias que no debe descuidar. Es la única manera de evitar las malas consecuencias.

Seis en el quinto lugar significa: “El vecino del Este que mata un buey no alcanza la felicidad verdadera que puede esperar el vecino del Oeste con su pequeña ofrenda.”

En las épocas que siguen a la terminación, la actitud religiosa está influenciada por las disposiciones del alma. La simplicidad de las viejas

formas son reemplazadas, en el culto divino, por ritos cada vez más elaborados y por una pompa exterior cada vez más grande. Pero este despliegue de fasto está desprovisto de seriedad interior. El capricho humano reemplaza la observación escrupulosa de la voluntad divina. Mientras que el hombre ve lo que aparece ante sus ojos, Dios mira en el corazón. Por eso es que el sacrificio simple ofrecido con piedad es fuente de más grandes bendiciones que un culto más fastuoso pero frío.

Seis en la cima significa: “Mete la cabeza en el agua. Peligro.”

A guisa de conclusión, se agrega aquí el consejo de que después de haber cruzado la corriente no es necesario volver a meter la cabeza en el agua a menos que uno sea tan imprudente como para intentar regresar. Mientras que se vaya derecho adelante y que no se mire hacia atrás, escapará al peligro. Pero hay algo fascinante en permanecer inmóvil y mirar hacia atrás el peligro que se ha superado. Una admiración de sí mismo tan frívola no conduce a nada agradable. Si uno se expone así al peligro, sin decidir finalmente de avanzar sin detenerse, uno será víctima de ese peligro.

64. WE I CHI / ANTES DE LA TERMINACIÓN

	<i>Superior</i> : Li Lo Adherente, Llama.
	<i>Inferior</i> : K'an El Abismo, Agua.

Este hexagrama indica una época de transición todavía no completa del desorden al orden. Sin duda, el cambio ya está preparado : todas las líneas del trigramas superior se encuentran en efecto relacionadas con las del trigramas inferior. Sin embargo ellas no están todavía en su lugar. Mientras que en el hexagrama precedente es análogo al otoño que constituye la transición del verano al invierno, el hexagrama presente es semejante a la primavera que lleva del estancamiento del invierno a la fecundidad del verano. Es sobre esta perspectiva que se cierra el *Libro de los Cambios*.

EL JUICIO:

“Antes de la terminación. Éxito. Pero si el pequeño zorro mete su cola en el agua antes de completar el cruce, no hay nada que sea ventajoso.”

Las condiciones son difíciles. La tarea es grande y llena de responsabilidades. Se trata nada menos que de llevar el mundo de la confusión al orden. Pero es una tarea que promete éxito, ya que su meta es unir a las fuerzas por ahora dispersas en diferentes direcciones. Para

lograrlo, solo hay que moverse cautelosamente como un zorro joven que cruza sobre el hielo. En la China, la prudencia del zorro que marcha sobre el hielo es proverbial. Sus oídos están permanentemente alertas a los crujidos del hielo y con todo cuidado busca los lugares más seguros. Un zorro joven, que todavía no conoce esta prudencia, avanza intrépidamente y puede ocurrir que se caiga al agua cuando ya casi ha terminado de atravesar, mojándose la cola. Naturalmente, todos los esfuerzos habrán sido en vano. Igualmente, en los momentos que preceden el cumplimiento de una tarea, la reflexión y la cautela son las condiciones fundamentales del éxito.

LA IMAGEN: .

“Fuego sobre el agua. La imagen de las condiciones antes del cumplimiento. El hombre noble es cuidadoso en diferenciar las cosas con el fin de que cada una encuentre su lugar.”

Cuando el fuego, que tiende a elevarse, está arriba y el agua, que tiende a descender, está abajo, sus efectos van en sentido diferente y permanecen ambos sin relación. Si deseamos lograr algo debemos primero investigar la naturaleza de las fuerzas en cuestión y luego asignarles a cada una el lugar apropiado. Si se las dispone en el lugar correcto, ellas producirán el efecto deseado y el cumplimiento será realizado. Pero, para poder disponer de las fuerzas exteriores de una manera apropiada, es necesario ante todo de adoptar sí mismo el punto de vista correcto. Únicamente a partir de ese momento se podrá actuar correctamente.

LAS LINEAS:

Seis en la base significa: “Mete su cola en el agua. Humillación.”

En tiempos de desorden es tentador de avanzar con toda la prisa posible para realizar algo visible. Pero este entusiasmo lleva solamente al fracaso y a la humillación mientras si no ha llegado el momento oportuno de actuar. En tal momento, es pertinente ahorrarse, por medio de una actitud de reserva, la humillación del fracaso. (1)

1. Debe notarse la diferencia entre esta situación con relación a la figurada por el primer trazo del hexagrama precedente, donde el zorro mete la cola en el agua pero su experiencia le evita mayores percances.

Nueve en el segundo lugar significa: “Frena sus ruedas. La perseverancia trae buena fortuna.”

Aquí igualmente el tiempo de actuar todavía no ha llegado. Pero la paciencia necesaria no es una espera perezosa que perdura de día en día. Tal actitud no lleva a lo largo a ningún éxito. Pero en cambio hay que desarrollar en nosotros mismos las fuerzas que nos hagan avanzar. Se debe tener, de alguna manera, un carro listo para efectuar el pasaje. Pero todavía uno lo debe frenar. La paciencia, en el sentido más elevado, es una fuerza

contenida. Es por eso que no hay que adormecerse y perder la meta de vista. Si uno se mantiene fuerte y firme en su resolución, al final todo irá bien.

Seis en el tercer lugar significa: “Antes de la terminación el ataque trae desgracia. Es ventajoso atravesar las grandes aguas.”

La hora de la travesía ha llegado. Pero no se tiene la fuerza de realizar el pasaje. Si intentara forzarlo se iría hacia el fracaso puesto que el colapso sería inevitable. ¿Qué hacer entonces? Se debe crear una nueva situación, se deben atraer energías asistentes capaces y con ellas dar el paso decisivo – atravesar las grandes aguas. Entonces la realización completa será posible.

Nueve en el cuarto lugar significa: “La perseverancia trae buena fortuna. Los remordimientos desaparecen. Conmoción para castigar el país del diablo. Durante tres años se es premiado con grandes reinos.”

Ahora es la época del combate. Es necesario que el pasaje sea realizado. Hay que afirmarse completamente en la resolución; tal actitud procura la fortuna. Todas las dudas que pueden levantarse en estos graves momentos de combate deben ser silenciadas. Se trata de una lucha ardiente para sacudir y castigar el país del diablo, las fuerzas de la decadencia. Pero la lucha tiene también su recompensa. Ahora es el momento de poner los fundamentos del poder y de la soberanía para el futuro.

O Seis en el quinto lugar significa: “La perseverancia trae buena fortuna. Sin remordimientos. La luz de un hombre noble es verdadera. Fortuna.”

Se gana la victoria. La fuerza de la firmeza no ha sido reducida al fracaso. Todo va bien. Se superaron todas las dudas. El éxito ha justificado la acción. La luz de una personalidad superior brilla de nuevo y hace sentir su influencia sobre los hombres que creen en ella y se reúnen a su alrededor. La nueva era ha llegado y con ella la fortuna. Igual que el sol después de la lluvia brilla con doble belleza o que el bosque después del incendio reverdece con una frescura acrecentada a partir de los sus restos carbonizados, el esplendor de la nueva era se aumenta por el contraste que forma con la miseria de la vieja época.

Nueve en la cima significa: “Se bebe vino en plena confianza. Sin reproches. Pero si uno se hace mojar la cabeza, la perderá en verdad.”

Antes de completar la realización, en el umbral de los nuevos tiempos, el hombre se encuentra reunido en plena confianza mutua con los suyos y pasa el tiempo de espera bebiendo felizmente. Como la nueva era está en el umbral de la puerta, no hay en ello ningún reproche. Pero hay que ser cuidadoso en mantener la justa medida. Si en su exceso un hombre se deja llevar por la ebriedad, pierde por su desmesura lo que la situación tiene de favorable.

Nota: El hexagrama “después de la terminación” describía la transición progresiva de un tiempo de elevación a un tiempo de estancamiento pasando por una culminación de la civilización. El hexagrama “antes de la terminación” describe igualmente la transición del caos al orden. Este hexagrama aparece al fin del libro del “Libro de los Cambios.” Con él se señala que cada final es un nuevo comienzo, dando así la esperanza a los hombres. El “Libro de los Cambios” es un libro de futuro.

		Ch'ien	Chen	K'an	Ken	K'un	Sun	Li	Tui
	Superior								
	Inferior								
Ch'ien		<u>1</u>	<u>34</u>	<u>5</u>	<u>26</u>	<u>11</u>	<u>9</u>	<u>14</u>	<u>43</u>
Chen		<u>25</u>	<u>51</u>	<u>3</u>	<u>27</u>	<u>24</u>	<u>42</u>	<u>21</u>	<u>17</u>
K'an		<u>6</u>	<u>40</u>	<u>29</u>	<u>4</u>	<u>7</u>	<u>59</u>	<u>64</u>	<u>47</u>
Ken		<u>33</u>	<u>62</u>	<u>39</u>	<u>52</u>	<u>15</u>	<u>53</u>	<u>56</u>	<u>31</u>
K'un		<u>12</u>	<u>16</u>	<u>8</u>	<u>23</u>	<u>2</u>	<u>20</u>	<u>35</u>	<u>45</u>
Sun		<u>44</u>	<u>32</u>	<u>48</u>	<u>18</u>	<u>46</u>	<u>57</u>	<u>50</u>	<u>28</u>
Li		<u>13</u>	<u>55</u>	<u>63</u>	<u>22</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>30</u>	<u>49</u>
Tui		<u>10</u>	<u>54</u>	<u>60</u>	<u>41</u>	<u>19</u>	<u>61</u>	<u>38</u>	<u>58</u>

Tabla que permite encontrar el hexagrama con respecto a los trigramas