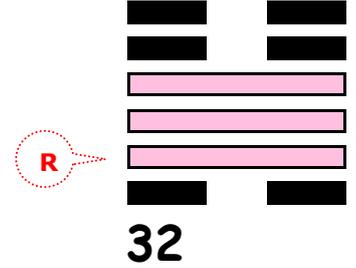

HENG

恆

LA DURACION

- la constancia
- manteniendo el ritmo
- perseverar
- lo que dura en el tiempo
- el poder para subsistir en el tiempo
- persistencia
- continuidad/ continuación
- la permanencia
- estabilidad
- el matrimonio
- luna creciente (casi llena)
- progreso perpetuo
- la larga resistencia
- resistencia constante
- soportar
- en todas partes
- endurance
- steady the helm of the heart

DICTAMEN

Éxito. No hay falla.

Es propicia la perseverancia.

Es propicio que uno tenga a dónde ir.

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

COMENTARIO AL DICTAMEN

Signo del *Carácter*, de lo que dura en el tiempo. Se tiene capacidad para ser resistente, y eso es lo que se pide aquí. Ser duradero y constante. Hay (o debe haber) humildad y movimiento, avance en un sentido. Hay ventaja en tener una meta, un propósito. Todo se mueve y muta, es decir, se detiene y luego vuelve a avanzar, sube y baja, va a más y a menos. Hay que mantenerse despierto y saber que todo es así.

También es signo del *Matrimonio* (como institución social que perdura a través del tiempo), de las relaciones matrimoniales, de las uniones permanentes, de larga duración, fundamentadas adecuadamente. Una sociedad fuerte, ordenada y pacífica, tiene como base una familia fuerte, ordenada y pacífica; que a su vez hunde sus raíces en una fuerte y correcta relación entre marido y mujer (Carol K. Anthony). Si el hexagrama [31](#) representaba el “cortejo”, la relación entre marido y esposa; aquí se representa el matrimonio respecto a la continuidad en la observancia de sus respectivos deberes. El centro de la familia se simboliza por la esposa (que aquí representa tanto lo masculino como lo femenino, o la relación o situación dada) perseverante.

Ahora, aquí, se pide que se permanezca en la posición y/o situación que se ocupa, sin intentar cambiar, pues se está en armonía con el proceso que sigue, que debe seguir, en el asunto consultado. Durante los momentos de desafío cuando las condiciones han cambiado, dudamos sobre la actitud a seguir, cautelosos y reservados o relajados y abiertos. *Heng* nos aconseja que sigamos como si nada hubiera cambiado, manteniendo nuestros principios y sin dejarnos impresionar por los cambios que se vaya produciendo. Si la situación mejora, evitamos entusiasmarnos; si empeora tomamos el retroceso como inevitable en el proceso de la vida.

Perseverar en la órbita correcta, en medio del cambio, he ahí el secreto de *la duración* del universo. Perseverar en la órbita conduce a la meta; pero la órbita es circular, cíclica, a cada fin sucede un nuevo comienzo. Movimiento y reposo se engendran mutuamente, este es el ritmo del acontecer.

La Duración simboliza el movimiento de un todo bien organizado y acabado en sí mismo, cada terminación es seguida por un nuevo comienzo. Ejemplo de ello es la respiración: la inspiración del aliento (movimiento dirigido hacia adentro), la sístole, la concentración; es seguida por un movimiento dirigido hacia fuera, la espiración, la diástole, la expansión. Así las cuatro estaciones, los astros... siguen esa rigurosa ley. Así, el noble, el ser humano, encuentra en su camino un sentido duradero. Reconociendo aquello por lo cual las cosas y seres perduran, puede conocerse también su naturaleza, su modo de ser.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

Hexagrama del *Desarrollo del Carácter*.

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

Signo del *Carácter*.

Signo de las *Relaciones Matrimoniales*.

Signo de *Trascendencia* o *Puertas Mayores*.

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

[A través de la relación –dinámica– entre ambos trigramas y sus cualidades asociadas se conforma el significado global del hexagrama]

Superior: **Chen**=actividad, el trueno, el hijo mayor. El trueno surge desde abajo, sacudiendo e incitando a las cosas para que asciendan, para que emerjan. La Conmoción hace que germine la acción nueva. En lo externo el sujeto es muy activo.

Inferior: **Sun**= la suavidad, el viento, la hija mayor. Viento y madera entran sutilmente desde el suelo, penetrando e impregnando. Impregna, une y acopla, sembrando una nueva generación. En lo interno el sujeto está bien dispuesto.

La relación armoniosa es debida a la posición de los kua o trigramas, la esposa ocupa el lugar inferior y la relación con el marido está basada en esa sumisión. Dos partes, superior e inferior que observan lo correcto. Si, además, la parte inferior es sumisa y la superior firme, sólo buena fortuna y progreso pueden predecirse de esta relación.

Suavidad, (dulzura) y Movimiento: es un movimiento externo sostenido por la entrega y la capacidad de adaptación, sabiduría, adentro. La imagen del movimiento que se adapta a las condiciones y por tanto es capaz de perdurar.

La penetración y el acoplamiento interiores proporcionan la base para la perseverancia dinámica en el mundo exterior.

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

El Hexagrama se compone de Chen arriba y Sun debajo lo cual brida la imagen del movimiento que se adapta a las condiciones y por tanto es capaz de perdurar.

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

Hang está formado por los trigramas que representan al trueno y al viento. Es por esto que el hombre superior se mantiene firme, sin cambiar su método de acción.

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

El trigramas inferior, SUN, con sus esfuerzos penetrantes y uniformes, da dirección a CHEN, el movimiento, arriba. Esta dirección determina toda la conducta y debe ser coherente y basarse en principios.

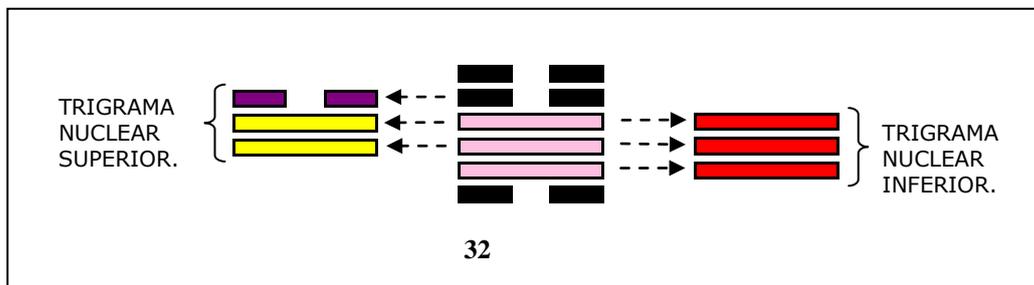
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Arriba el fuerte Chen, y el débil Sun abajo. Trueno y viento que se presentan apareados en forma duradera. Suavidad en lo interno y movilidad en lo externo.

Abajo se encuentra Sun, en el lugar del pensamiento. Superior está Chen, en el puesto de la acción.

- trigramas (kua) o semi-signos nucleares:

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

Superior: Tui= la serenidad, la alegría. La quietud de Tui condiciona el ímpetu de Chen.

Inferior: Ch'ien= el Cielo. Ch'ien actúa con su fuerza sobre el trigramas inferior Sun.

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

Interiores son Ch'ien y Tui. Ch'ien actúa con su fuerza creativa sobre Sun, mientras que la quietud de Tui condiciona el ímpetu de la acción de Chen.

- aspectos exterior e interior:

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

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

 Conmoción: el trueno surge desde abajo, sacudiendo e incitando a las cosas para que asciendan. Conmoción inicia el hemicycle yang haciendo que germine la acción nueva.

Vinculación con lo exterior: energías germinantes que puján desde abajo, comienza el momento de la Madera. La Conmoción agita las cosas para que emerjan.

 Suelo: viento y madera entran sutilmente desde el suelo, penetrando e impregnando. El Suelo es el centro del hemicycle yang, la acción que se extiende y penetra.

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

La penetración y el acoplamiento interiores proporcionan la base para la perseverancia dinámica en el mundo exterior.

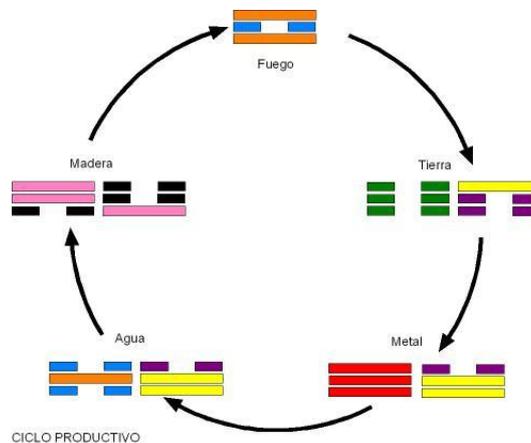
- relación entre trigramas:

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

[Indica el tipo de relación, *productiva, destructiva o reductiva*, por la pertenencia de cada trígama a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

Chen sobre Sun (Madera duplicada), señal de buen augurio.

Los trigramas nucleares son Tui sobre Ch'ien (Metal duplicado), por lo que los significados ocultos también indican buenos presagios

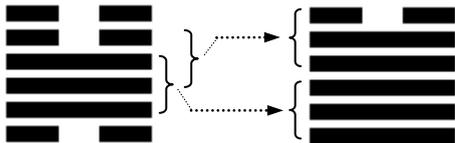

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

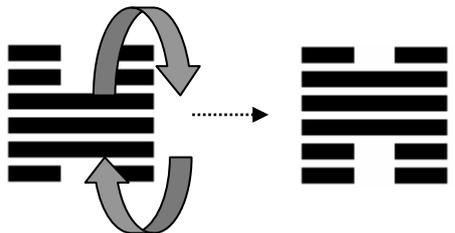
Los trigramas nucleares Abierto, Tui, y Fuerza, Ch'ien, dan como resultado el Hexagrama Contrario [43](#), Divergir, Kuai. La cohesión duradera mediante la perseverancia contrasta con el dividir, separar y divergir.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

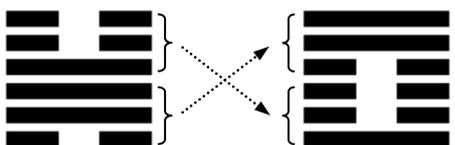
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [31](#), El Influjo,

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

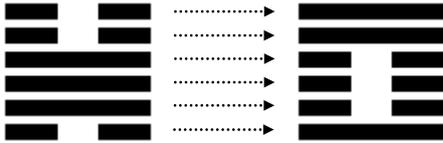
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [42](#), El Aumento.

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

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

De la relación *Pang-Tung* resulta el hexagrama [42](#), El Aumento.

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

  (1ª del [34](#)) Permanecer quieto, no es el lugar ni el momento.

  (2ª del [55](#)) Adherir firmemente al poder de la verdad interior en todos los casos, y especialmente si hay calumnias o falsedades.

  (3ª del [51](#)) Recuperarse y sobreponerse internamente, no abandonar.

  (4ª del [24](#)) Retorno solo, pero libre y benéfico.

  (5ª del [3](#)) La cogestión de dificultades se resuelve sola, progresivamente.

  (6ª del [42](#)) El cese de incremento o ganancia: cuando ésta no ha sido bien utilizada en favor de la totalidad.

- líneas:

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

Las líneas mutantes miden el ritmo de la Mutación. Cada línea corrige y enseña en la comprensión de la unión permanente.

Las tres primeras líneas tienen que ver con el carácter de la persona y su forma de actuar en las distintas situaciones. La primera muestra a un consultante que de ninguna forma logrará ventajas. La segunda muestra a alguien que sabrá comportarse de acuerdo a la justicia, que no tendrá motivos de arrepentimiento. La tercera muestra a un consultante que no logra mantener su virtud.

La cuarta línea alude a la cacería donde no existe presa alguna, es decir, busca donde no corresponde. La quinta hace referencia a los papeles o roles que se han mantenido dependiendo del lugar que ocupe, lo que es bueno para uno, puede ser desgraciado para otro. La sexta enseña que la excitación y el desasosiego no deben acompañar al consultante y así evitar la desgracia.

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

Yang-yin-yang-Yin, las seis líneas mutantes miden el ritmo de la Mutación, para evidenciar el alternado moverse de los hechos, en la breve hora del Gran Tiempo que les ha sido asignada.

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

El tema de este hexagrama es la perseverancia, y sus líneas parecen indicar que ella debe ser el fruto natural de una paz interior, es decir, que es inútil imponerse a la fuerza una dedicación, sino que ésta debe fluir por vocación del sujeto. Tal vez puede ser el sentido de la primera línea.

El sujeto de la tercera línea está haciendo aquello que es más contrario a la perseverancia: flaqueando en el ejercicio de sus virtudes. ¿De qué nos sirve perseverar si el campo se encuentra ya sin presas?: toda perseverancia debe tener un sentido.

- regencias:

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

El segundo trazo es el regente del signo.

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

El regente del Hexagrama es el segundo puesto.

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

La inusual línea firme del trigramo inferior de los asuntos humanos marca la dominancia.

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

Regente Absoluto en la segunda línea.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Duración significa: lo que es siempre. Lo que se sitúa en el centro siempre. En este signo, los puestos segundo y quinto ocupan el centro. De ambos, el seis en el quinto puesto es ciertamente central, pero débil, mientras que el nueve del segundo puesto es central y fuerte al mismo tiempo. De ahí que el segundo trazo sea regente del signo.

- relaciones entre las líneas:

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

La estructura lineal también ofrece coherencia en cuanto que todas las líneas (encuentran su par) tienen relación de correspondencia: 1ª y 4ª; 2ª y 5ª; y 3ª y 6ª. En este hexagrama se ven como más favorables que en el hexagrama anterior, el [31](#).

El segundo, regente, y el quinto se corresponden con éxito. Viento y trueno (Sun-Chen) se benefician mutuamente.

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

Diré ahora, como otra regla constante, que la ocupación de la segunda línea por parte de un trazo positivo *yang* puede considerarse como la acción de mantenerse en la suavidad y no abusar de la dureza energética, inherente a la fuerza positiva.

Cuando las líneas 3ª y 5ª están ocupadas por un trazo negativo, *yin*, que simboliza la suavidad maleable, siempre es la advertencia de un peligro; si en el hexagrama hay una positividad bien ubicada, evidentemente ella puede superar ese peligro.

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

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

El hexagrama está equilibrado por la correspondencia de las líneas 1 y 4, 2 y 5 y 3 y 6, creando una resistencia continua.

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

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

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

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

[Libro III: Los Comentarios]

Así como en el signo anterior hubo que considerar la mutua correspondencia de las líneas más bien como impedimento, en este caso la circunstancia de que todos los trazos se correspondan entre sí es prueba de una firme organización interior del signo, la cual garantiza duración.

El fuerte trazo segundo mantiene con el débil seis del quinto puesto una relación de correspondencia.

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

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

- **secuencia:**

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

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

Las cosas no pueden permanecer en su sitio eternamente, es por eso que el Hexagrama siguiente es la [Retirada](#). Tun significa (también) retroceder.

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

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

La clase del matrimonio es la duración. Duración dinámica. Se refiere a los procesos discontinuos o continuos a través de la discontinuidad, tal como la respiración. Unión de los caracteres femeninos y masculinos que retornan a la unidad del Tao. Lo Uno. La constancia. La constancia a través de situaciones arduas: viento y trueno. Esta duración dinámica implica aspectos pasivos... *la retirada*.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

La vía de esposo y esposa no puede ser sino perdurable.

Por eso sigue el signo La Duración.

Duración significa: lo que perdura largamente.

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

[La Secuencia –extraída de la Novena Ala o *Hsü Kua*– explica qué te llevó a tu situación actual, sugiriendo así por qué formulas esa pregunta. Encadena la Imagen con el hexagrama que le precede, en términos de una acción concluida que sugiere una acción posterior. La acción del hexagrama precedente se concibe como punto de partida de tu situación actual]

El tao de Esposo(y)Esposa.

No permitiendo usar no durar por-cierto.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Perseverar.

Perseverar supone durar por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

恆 亨。无咎。利貞。利有攸往。

HENG HENG. WU CHIU.

LI CHEN.

LI YU YU WANG.

- HENG= perseverar, continuar de la misma manera y con el mismo espíritu o actitud, constante, perpetuo, regular/ que se extiende por todas partes/ la luna casi llena.
- HENG= éxito/ crecer, crecimiento.
- WU CHIU= no hay falta, daño ni error.
- LI CHEN= es benéfico poner en acción lo consultado/ adivinación ventajosa.
- LI= ventajoso, provechoso, útil.
- YU YU WANG= tener una meta o propósito en concreto; imponer una dirección a los acontecimientos.

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

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

La virtud firme,

desarrollándose sin desfallecer,

llega a su perfección y procura beneficios en todo y en todas partes.

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

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

Hang indica progreso exitoso y ningún error.

Pero las ventajas vendrán de ser firme y correcto.

El movimiento en cualquier dirección será provechoso.

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

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

La Larga Resistencia.

¡Éxito y liberación del error!

La persistencia correcta es recompensada.

Es favorable tener a la vista alguna meta (o destino)

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

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

Éxito.

No hay falla.

Es propicia la perseverancia.

Es propicio que uno tenga a dónde ir.

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

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

Perseverar, Crecer.

Sin falta.

Cosechante Prueba.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama se compone de Chen arriba y Sun debajo lo cual brinda la imagen del movimiento que se adapta a las condiciones y por tanto es capaz de perdurar. La estructura lineal también ofrece coherencia en cuanto todas encuentran su par correspondiente.

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

El sujeto de este hexagrama se puede decir que es la perseverancia en actuar bien, o en actuar continuamente fuera de la ley del propio ser. El sexto apéndice lo convierte en una secuela de la figura anterior. Al igual que aquél trata de la relación entre marido y esposa, éste trata de la continuidad en la observancia de sus respectivos deberes. Como vimos, Hsien está formado por Kan, símbolo del hijo menor, y Tui, símbolo de la hija menor, siendo la atracción y la influencia de los sexos mucho mayor en la juventud. Hang consiste en Sun, “la hija mayor”, y Kan el hijo mayor. La pareja es más estable. La esposa ocupa el lugar inferior y la relación entre ellos está caracterizada por esta sumisión. Esta es una doctrina clara, especialmente desde el punto de vista chino, pero yo dudo que tal significación estuviese en la mente del rey Wan. Si tenemos dos partes, una inferior y la otra superior, y si ambas observan continuamente lo que es correcto, siendo además la parte inferior sumisa y la superior firme, sólo buena fortuna y progreso pueden predecirse de esta relación.

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

1. *Hang indica larga continuidad. El trigramo fuerte está arriba y el débil abajo. Son los símbolos del trueno y del viento, que están en comunicación mutua. Poseen las cualidades de docilidad y fuerza motriz. Sus líneas fuertes y débiles se corresponden unas con otras. Todas estas cosas son las que encontramos en Hang.*

Todo lo expresado en el párrafo 1 debe entenderse como indicando la idea de progreso y éxito, que se explica en el párrafo 2 y que viene ilustrada por la analogía del cielo y la tierra.

2. *Cuando se dice que “Hang indica progreso exitoso y sin error (en lo representado por él) pero será ventajoso o beneficioso ser firme y correcto”, esto indica que debe haber una larga continuidad en su acción. La manera en que actúan el cielo y la tierra es de una forma larga y continúa, sin detención alguna.*

[No hay comentario]

3. *Cuando se dice que “el moverse en cualquier dirección será ventajoso”, esto indica que al ser utilizado el poder motriz, éste comienza de nuevo.*

“El movimiento en cualquier dirección” como se explica en el párrafo 3 indica las siempre nuevas

formas y esferas de la actividad, hacia la que es llevado aquel que es firme y correcto.

4. *El sol y la luna, al realizar ellos mismos el camino del cielo, pueden perpetuar su brillo. Las cuatro estaciones, mediante su cambio y su transformación, pueden perpetuar su producción (de las cosas). Los sabios perseveran largamente en su camino, y todo bajo el cielo es transformado y perfeccionado. Si observamos largamente sus actos, podremos ver las tendencias naturales del cielo, de la tierra, y de todas las cosas.*

El párrafo 4, y en especial su frase final, tiene un carácter meditativo y reflexivo, que no es raro en el tratado del Thwan.

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

[No hay comentario]

[Comentario del Texto]

El nombre de este hexagrama implica que continúa durante mucho tiempo. Lo firme está arriba y lo flexible debajo. Trueno y viento se conjugan: suavidad emparejada con actividad. La capacidad de respuesta mutua de lo firme y lo flexible contribuye a la duración. Éxito, libertad de error y la recompensa que se obtendrá con la firme determinación son conceptos que indican una larga continuidad en nuestro camino actual. El camino seguido por el cielo y la tierra dura tanto como si fuera infinito. Es favorable tener alguna meta (o destino) en mente, pues toda terminación es seguida por un nuevo principio (1). Sostenidos por el cielo, el sol y la luna pueden brillar de era en era; las cuatro estaciones, con sus transformaciones incesantes, pueden producir sus efectos durante eones. El sabio santo prosigue su camino tan resueltamente, que consigue transformar el mundo. La naturaleza interior de todo lo que hay en el cielo y la tierra puede juzgarse contemplando qué es lo que les hace seguir (siendo como son)

(1) Esto sugiere que ha llegado el momento de adoptar una meta que sea nueva para nosotros.

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

La duración es un proceso que no detiene su movimiento, no es un estado de quietud ya que detención, es este caso, es retroceso. Duración es un movimiento organizado que se guía por leyes fijas; concluye en sí mismo y se renueva a cada momento. Un movimiento en el cual cada terminación es seguida por un nuevo comienzo: inspiración-expiración, sístole-diástole, concentración-expansión. Los cuerpos celestes conservan así su órbita y alumbran de modo duradero. El Hombre de vocación, el predestinado, encuentran así un sentido duradero en su camino. La naturaleza de todos los seres en el Cielo y en la Tierra puede conocerse por aquello en lo cual tiene su duración.

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

[Libro I: El Texto]

El fuerte signo Chen se encuentra arriba, el débil Sun abajo. El hexagrama hace juego con el anterior: allí el influjo, aquí la unión como estado duradero. Las imágenes son el trueno y el viento, fenómenos que a su vez se presentan apareados en forma duradera. El signo de abajo indica suavidad en lo interno, el de arriba movilidad en lo externo.

Aplicado el signo al dominio de las relaciones sociales, nos vemos frente a la institución del matrimonio en cuanto unión duradera de los sexos. Mientras que, en el caso del cortejo, el hombre joven se coloca por debajo de la muchacha, en el matrimonio, representado por la junta del hijo mayor con la hija mayor, el hombre aparece como movilizador y conductor hacia afuera, y la mujer como suave y obediente en lo interior.

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

La organización del signo muestra al fuerte Chen arriba y al débil Sun abajo; tal es el estado duradero en el mundo. El hijo mayor y la hija mayor se ven unidos en matrimonio, situación que contrasta con la del acto de contraer nupcias que se presenta en el hexagrama anterior.

Las imágenes nos muestran al trueno llevado más lejos aún gracias al poder del viento, y al viento fortificado por el poder del trueno. Su efecto mancomunado otorga duración a ambos.

Es cualidad del signo Sun la suavidad, la dulzura; la del signo Chen es el movimiento. El movimiento externo, sostenido en lo íntimo por la entrega, denota asimismo una índole capaz de duración.

Finalmente, la relación de correspondencia mutua entre las líneas individuales (seis en el primer puesto con nueve en el cuarto; nueve en el segundo puesto con seis en el quinto; nueve en el tercer puesto con seis en el sexto) da por resultado, en este signo, la duración y la firmeza interna.

A través de estos factores se explica el nombre del signo.

A continuación, y sobre la base del Dictamen, se exponen las condiciones de la duración. Consisten éstas en la persistencia en la órbita correcta, vale decir, en la perseverancia en medio del cambio. He ahí el secreto de la eternidad del universo.

Perseverar en la órbita conduce a la meta, o sea al fin. Sin embargo, puesto que la órbita es circular, cíclica, a cada fin se anuda un nuevo comienzo. Movimiento y reposo se engendran mutuamente. He ahí el ritmo del acontecer. Este hecho se comprueba, además, en virtud de ciertas manifestaciones de sus efectos en el macrocosmo y en el microcosmo.

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

La persistencia es propicia cuando se logran los tres asuntos. El *Dao* de la persistencia que así se realiza resulta propicio y, por tanto, no habrá desgracia. Para que la persistencia evite la desgracia es favorable practicar la firmeza. [Será favorable tener algún sitio adonde ir]. Obtener un beneficio de la persistencia exige cultivar el *Dao* constante. Después de cada final, hay un nuevo principio; se pone en marcha sin transgredir y, en consecuencia, se dice que es favorable tener algún sitio al que ir.

[El dictamen explica]

[Persistencia significa larga duración. Aquí, el trigramo firme [*Zhen*] está arriba y el trigramo flexible [*Xun*] está abajo] lo firme en la posición privilegiada y lo flexible en la posición humilde; así se obtiene el orden apropiado; [así el trueno y el viento pueden encontrarse] el yang mayor [*Zhen*] y el yin mayor [*Xun*] se completan recíprocamente. [En este caso la acción proviene de *Xun*] actúa sin contravenir} [y todas las líneas firmes y flexibles están en resonancia] ninguna que da desparejada: [a eso se le denomina «persistencia»] se le puede considerar el *Dao* de la duración. [La «Persistencia [es] propicia: no habrá desgracia» y «Será favorable mantener la firmeza» son afirmaciones que indican que la duración es inherente al *Dao*]. Se logra la duración gracias al *Dao*, y así se logra permanecer constantemente sin desgracia y es favorable practicar la rectitud. [El *Dao* del Cielo y de la Tierra persiste para siempre y jamás llega a terminarse] obtiene la duración y no llega a terminarse. [«Será favorable tener algún sitio adonde ir», porque después de cada final hay un nuevo principio] una vez que se haya obtenido el *Dao* constante, después de cada final hay un nuevo principio que sigue sin límites. [El Sol y la Luna encuentran su posición en el Cielo y así pueden relucir para siempre; las cuatro estaciones van transformándose una en la otra, y así pueden sucederse para siempre; el santo permanece siempre en el *Dao* y de este modo lleva al mundo a la perfección] esto implica que han obtenido la perseverancia y que, por lo tanto, todos consiguen durar por mucho tiempo. [Al contemplar la duración y la persistencia [de las cosas], se pueden observar las cualidades innatas del Cielo, de la Tierra y de las diez mil cosas] La tendencia innata del Cielo, de la Tierra y de las diez mil cosas se percibe en la persistencia.

INTERPRETACION

a) Actuar. Es favorable y útil tener eso como meta o propósito, o como avance en un sentido.

d)

- en general:

Siendo firme y constante en el comportamiento que se lleva, habrá independencia y el consultante estará viviendo de acuerdo con los requerimientos del tiempo presente.

Ahora no conviene efectuar cambios en los asuntos, trabajos, relaciones, etc. pues este es un tiempo de ser perseverante con lo que se está haciendo, así se beneficiará el desarrollo de los asuntos, lo cuales están en crecimiento, porque se estará en armonía con el proceso que siguen.

Se tiene especial capacidad para ser resistente, y eso es lo que pide esta imagen sin mutaciones. Ser constante es continuar de la misma manera y con el mismo espíritu o actitud.

- sobre una enfermedad:

Perseverar en el tratamiento que se está administrando conduce a la meta. El ritmo de recuperación es el adecuado

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Poniendo en acción eso con la suficiente constancia los resultados serán efectivos y muy útiles para el fin que se persigue.

- sobre temas o teorías:

Los argumentos están bien compuestos y bien ordenados, por lo tanto se puede perseverar en ellos como equipaje adecuado y provechoso para el camino espiritual.

- sobre la conducta espiritual:

Hay humildad, suavidad y dulzura en el/la consultante. Se muestra entregado al Cielo y esto se aprecia también en sus actos externos, en los que demuestra una gran capacidad para adaptarse a las necesidades de cada momento y de cada persona, pues en su interior prevalecen ahora su saber estar y la armonía con la Ley del Cielo determinada para su evolución espiritual. Tiene mucha luz y puede brillar más consultando lo que necesite hasta llegar a estar pleno como la luna llena.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Es el signo del *sexto* mes, aproximadamente Julio en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la segunda semana del mes.

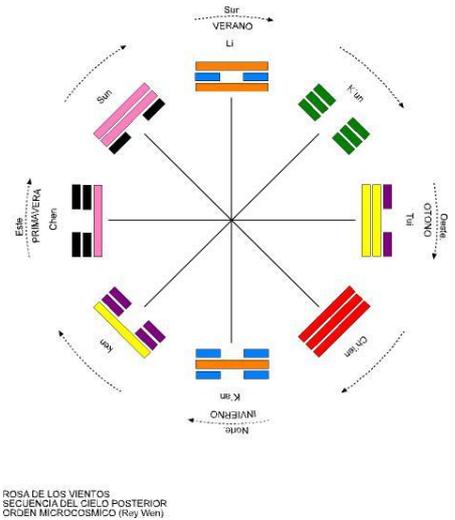
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Noviembre a Octubre

- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre
- **Sun**= 1ª semana de Noviembre a 2ª semana de Diciembre

Duración: 360 días [8 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquí, el trigramas fuerte está encima y el débil debajo. Trueno y viento están unidos; combinación de suavidad y despertar activo, en la cual todas las líneas responden unas a otras.

El camino de los cielos y la tierra es largo, no se detiene; cuando la fuerza motriz se agote, se despertará con nuevo vigor. Al obedecer las leyes de los cielos, el sol y la luna perpetúan su brillo. Las cuatro estaciones, con sus cambios y transformaciones perpetúan la creación de todas las cosas. Los prudentes perseveran en su curso y todo bajo los cielos está perfectamente hecho, Cuando estudiamos las causas de su prolongada resistencia, se puede discernir la verdadera naturaleza de los cielos, de la tierra y de todas las cosas.

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

*Otra vez verano,
las flores se vuelven
regios manjares.*

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

Hong indica que es necesario perseverar y seguir esforzándose, aunque no se vislumbren cambios. Hay que seguir trabajando como en el pasado, para que se produzcan los buenos resultados.

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

Ninguna empresa alcanza el éxito sin constancia, pero la constancia no se puede imponer por la fuerza o la autoridad; un proyecto sólo será duradero si se basa en la sinceridad de los socios, en su talante flexible y en su capacidad para acomodarse y adaptarse a las circunstancias.

Nada es permanente sin un movimiento de impulso constante. El hombre de calidad comprende la necesidad de adaptarse a las circunstancias: modifica las cosas o las instituciones según el momento, siendo consciente de que la rutina, las reglas rígidas o inmutables y la persistencia en el mal o en el error, limitarían mucho las posibilidades de duración.

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

Recibir este hexagrama es un estímulo para resistir, para avanzar aferrándose a lo que es verdadero y correcto. No es un buen momento para dejar que el ego se ensanche con el éxito ni para desesperarse por culpa de las desgracias. Simplemente es un momento para mantenerse en el camino de la verdad esencial.

Es probable que se haya producido un cambio, o que esté a punto de ello. Es su responsabilidad no apartarse de su camino y seguir adelante sin tener en cuenta este cambio. La constancia en el pensamiento y en la acción correctos está a la orden del día. En lugar de dejar que su cabeza se gire, límitese a mantenerse firmemente en su camino espiritual mientras el mundo cambia a su alrededor.

No se deje llevar por los juicios, por la impaciencia o por un pensamiento ambicioso. Si se preocupa sólo por lo que es esencial y verdadero y bueno, por lo que tiene delante de usted y por su correcta relación con ello, encontrará la buena suerte.

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

Es época de duración, de permanencia. Es el funcionamiento natural y duradero. No es quietud o rigidez, sino la verdadera forma de afrontar los cambios: con un equilibrio dinámico. Apareamiento duradero (social o espiritual). Como es ahora, será (adecuándose a los tiempos)

- **Emprendimientos:** éxito. Un estado de equilibrio, con las relaciones en orden. Como la respiración: tranquila y dinámica. La calma no es involución, es un sustento de vida. Esta es una posición clave: todo encontró el nivel natural de operación.

- **Actitudes:** abrázate (a ese sentimiento, persona, emoción o actitud), será permanente en tu vida. No inmóvil, rígido o conservador: cambiará tanto y como será necesario, pero transitarás con él y en esa dirección, un largo trecho.

- **Sentimientos:** cástate, tiende lazos duraderos.

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

A cierto nivel este hexagrama significa *soportar*, a otro nivel significa *permanecer igual*. Aquí se describe el principio del I Ching de que la vida es un “seguir adelante”. El desviarnos de nuestro camino evoca el consejo del I Ching para un “retorno” al yo verdadero y al camino correcto. Al “seguir adelante” mantenemos una actitud neutral; nos desligamos de “mirar atrás”, “mirar al lado”, o “mirar al futuro”; ponemos atención sólo a lo que se nos pone delante de nosotros para hacer algo, y nos interesamos sólo en lo que es esencial y correcto.

Recibimos este hexagrama cuando nos preguntamos qué estado mental debemos tener. Las condiciones han cambiado y nos preguntamos si debemos ser más abiertos o más reservados. ¿Debemos estar más contentos y relajados o debemos ser más cautelosos? El hexagrama nos aconseja que sigamos como si nada hubiera cambiado.

Muchas veces esperamos a que el cambio sea para mejor, otras tememos que pueda ser para peor. Al esperarnos o al soñar, nuestro ego insinúa que hagamos algo para mejorar, o parar, o adaptarnos a lo que está sucediendo.

Si hemos visto que la situación ha mejorado, debemos ver la mejoría sólo como uno de los muchos pasos que debemos tomar en la dirección debida. Evitamos esperarnos o volvernos entusiastas; permanecemos como antes. Si nos parece que la situación ha empeorado, nos recordamos que los retrocesos son inevitables. La situación se volverá irreversible sólo si la definimos como “mala”. Si nos relacionamos apropiadamente, cada caída será menor que la anterior, y la dirección general será hacia el progreso.

Debemos recordar que las mejorías nos invitan a desenvolvemos de forma egoísta. Empezamos a ver la situación como beneficiosa para nosotros y así perdemos nuestra independencia interior. Esto, a su vez, incita a otro a manipularnos. Sólo hay un rumbo: seguir hacia delante sin dejarnos impresionar por las señales de cambio. No debemos cambiar nuestra forma de relacionarnos, sino continuar adelante. La victoria final será tan genuina que no habrá dudas que nos hagan cuestionarnos.

Las imágenes del trueno y el viento, como elementos que siempre se acompañan, simbolizan relaciones que perduran durante los desafíos y los cambios. El ejemplo que se da es del matrimonio como institución social que ha perdurado a través de los tiempos. El hexagrama también se ocupa de las actitu-

des que son esenciales para que perdure el matrimonio y la clase de relaciones humanas que proveen una base sólida para la sociedad.

A través del I Ching se pone énfasis en que una sociedad fuerte, ordenada y pacífica tiene como base una familia fuerte, ordenada y pacífica. La fortaleza y la seguridad de la familia, a su vez, hunde sus raíces en una relación entre marido y mujer fuerte y correcta. En La Familia, hexagrama 37, se dice que si el marido cumple su deber y la mujer el suyo, y si las relaciones entre hermanos es correcta, la familia logra seguridad y tiene buena influencia sobre la sociedad.

El hexagrama señala que el corazón de la familia es la esposa perseverante. Como tanto una mujer como un hombre pueden recibir este hexagrama, debemos considerar a ésta como simbolizando lo masculino o lo femenino en la relación o situación dada, en la cual debemos perseverar. Para tener un efecto beneficioso y para nutrir a todos de forma correcta, una persona así debe contentarse con trabajar en un segundo plano; de esta forma actuamos para mantener en orden la situación.

La duración se refiere a nuestro desarrollo individual instándonos a mantener nuestros principios durante los momentos de desafío: “el hombre superior permanece firme y no modifica su rumbo”. La máxima constancia es ejemplificada por el santo, quien permanece para siempre en su rumbo, permitiendo que el mundo se forme cabalmente.

La firmeza requiere que preveamos que la maldad externa no nos afecte el espíritu, y que el triunfo no nos vuelva arrogantes; lo cual significa que nos mantengamos modestos y desapegados, escuchando nuestro sentido de la verdad, lo esencial y lo correcto. La perseverancia en la actitud correcta nos lleva a la firmeza y a la unidad de carácter necesarias para transformar el mal y para ganar el consentimiento de los demás para seguir el bien.

Es propicio tener a donde ir. Lo cual se refiere a nuestro camino. Si mantenemos nuestro camino en mente –la senda inferior como opuesta a la senda elevada- no nos desviaremos fácilmente de él. La senda inferior simboliza servir el bien a través de la perseverancia, la paciencia, y la moderación, y trabajar con el instrumento invisible de la verdad interior. La senda elevada es la de la agresividad, el abuso del poder y la persecución del interés personal por el cual nos relajamos en las indulgencias y el abandono.

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

El secreto de la naturaleza está en la paciencia y la perseverancia. Del mismo modo, el éxito suele ser el resultado de un esfuerzo persistente. Observemos de cerca a alguien que parece haber triunfado "de la noche a la mañana", y veremos un trasfondo de intensa preparación. Poco es lo que se puede conseguir sin una larga práctica y cierta medida de rutina.

Lo mismo puede decirse de las relaciones entre las personas. Un lazo duradero y beneficioso entre un hombre y una mujer se apoya inevitablemente en un firme compromiso de valores demostrados y en un esfuerzo persistente por ambas partes. Pero, mientras que la mujer tiende a cumplir su función siguiendo el esquema impuesto por la tradición y los principios que le sirven de guía, el hombre debe poner en funcionamiento nuevos esquemas cuando las condiciones externas cambiantes así lo exigen.

Cualquier cambio en la rutina establecida debe introducirse con cautela y de manera paulatina. Para asegurar su adecuación, hay que poner primero a prueba las nuevas ideas, que deben ser aplicadas con flexibilidad. Una rígida imposición de cambios provocaría el sabotaje o la revuelta. Lo mismo ocurre, en el plano individual, cuando hay que cambiar hábitos obsoletos: la mente inconsciente adoptará nuevos hábitos sólo si se la puede convencer de la urgencia de su necesidad y si la transición se lleva a cabo de manera gradual.

Si bien la perseverancia es un requisito previo para el éxito, no constituye un fin en sí misma y debe servir a un objetivo válido. El cazador que no busca en el lugar adecuado o la pieza adecuada, por mucho que persevere está condenado a fracasar. Del mismo modo, sería una tontería que siguiera cazando cuando en realidad no necesita más caza.

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

Descubrir la continuidad de la vida es un arte muy sutil. El sabio no se aferra al pasado o al presente, sin embargo, encuentra un hilo constante que se entreteje a lo largo de la vida y conecta cada momento. Si estás despierto a la continuidad de la vida, resistir tranquilamente cualquier reto o inquietud es algo muy simple.

El miedo y su aplicación en tu experiencia te convierten en alguien cobarde. Permite que el conocimiento del Señor te contenga día a día. No temas a aquellas cosas de la carne y del cuerpo que dificultan en tu entendimiento tu conocimiento de Dios. Aunque estés en medio de fuerzas tempestuosas de la Tierra, si el conocimiento, si el amor del Cristo es tu guía, serás fuerte, serás constante, serás paciente.

262-98

Así pues, para la entidad, esto requerirá paciencia en esta dirección, y —como dijo el maestro de todas las eras—: «en la paciencia seréis dueños de vuestras almas». Esto no significa soportar a individuos que desobedecen intencionadamente, sino más bien ser fuerte, constante y humilde a los ojos de las fuerzas superiores, y a la vez activo en lo que se conoce como el deber, no sólo en el sentido espiritual sino también en el sentido mental y material. Pues la paciencia y el deber están emparentados; y todo aquel que se cansa de hacer el bien, que vacila, desfallece y se rinde, no es merecedor de aquellas cosas que le pertenecen por derecho.

517-1

... donde yace el tesoro, yace también el corazón. A menos que todo lo que determine el yo concuerde totalmente con aquellos preceptos, con aquellos principios que hacen posible la continuidad de la vida y la esperanza misma, se podrá esperar muy poco. Pues, como se os ha dicho, estas enseñanzas — aquí y ahora— podrán convertirse en la luz brillante para muchos, o podrán convertirse en el hazmerreír de otros.

254-54

(P) Por favor, explique lo que quiso decir con: buscar la fuente universal como el contacto para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos.

(R) Buscar el Espíritu, o la continuidad de la vida dentro de uno mismo, ¡lo cual es el regalo de la Fuerza Creativa en la experiencia de cada entidad!

267-1

De este modo, el uso o la aplicación de aquello que se os entrega, traerá el mejor entendimiento, la mejor comprensión de la continuidad de la vida y la aplicación de las capacidades para traer a la experiencia de los demás aquello que les dará esperanza en su experiencia.

Pues, cuando cada entidad adquiriera el entendimiento, estará cada vez más presente la realización de que el propósito por el cual todos entramos en cualquier experiencia es aplicar las oportunidades que son la parte de la experiencia que corresponde a llevar a la conciencia de los demás el hecho de la continuidad de la vida, traer esperanza y alegrarles.

622-4

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

Un tiempo de pensamientos opuestos, de acontecimientos que se suceden unos a otros, aparentemente privados de nexos lógicos, uno se siente sin raíces ("Arrocera sin pájaros" IV Nueve), vive inquieto (Tc'uan). Lo imprevisto asusta (Tcén) y no hay conclusiones cercanas; sin embargo, no se presentan hechos negativos porque Tc'uan y Tcén indican estaciones llenas de energía y también de promesas. La estructura, que aclara lo que no es inmediatamente comprensible, ve resplandecer a C'íên, presagio siempre feliz, tal vez porque se había afrontado de manera muy dramática.

Para realizar lo que se quiere, debe ponerse orden a los pensamientos y las decisiones, revisando la propia vida, así como al terminar el año se medita sobre lo que se ha hecho, sobre los errores, las conquistas, para esperar los nuevos días con una experiencia más amplia.

Es la sugerencia de Tc'iong, un trigrama que invita a ser pacientes y perseverantes, ocupando el tiempo de la espera según el requerimiento de los días, así como sucede durante el año agrícola ("tiempo de luna creciente, ningún error, ventajoso ser constantes, útil tener algo que hacer" Nota de Uên)

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

Hay ciertas decisiones que implican formas de ser, hacer o pensar, que a partir del momento en que se toman, condicionan inevitablemente nuestro destino y acaban convirtiéndose en parte de nosotros mismos.

Son decisiones que no deberían ser cambiadas o modificadas como consecuencia de obstáculos o dificultades, ya que cuando se toman, se hace con la intención de que perduren en el tiempo y por encima de las circunstancias.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Heng* nos dice que las cosas están encauzadas, el rumbo está definido y por él se va de manera constante; los pasos a seguir están organizadamente predeterminados y, difícilmente, algún contratiempo puede causar una detención; por el contrario, la adaptabilidad a las circunstancias otorga persistencia.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *Heng* refiere a la implicancia potencial de las cosas, a las cuales les corresponde un camino que cumplir y un tiempo de duración en el cual deben desarrollar su esencia conforme a sus leyes.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Heng* nos indica que debemos ser constantes en conservar el rumbo iniciado, hay una serie de pautas que tienen que ser cumplidas y para ello requieren firmeza. En lo posible, se trataría de no cambiar el plan.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Heng* nos lleva a un momento extenso, más exactamente a una constante. Es un tiempo en el que hay instancias predeterminadas donde algo se mantiene sin interrupciones, aunque sí con adaptaciones. *Heng* es un periodo en el que no hay modificaciones.

El instante de *Heng* es cuando la posibilidad de un cambio es aún remota.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Heng* nos ubica en un lugar estable, muy bien planificado. Es un sitio funcionalmente organizado, donde las normas se cumplen rigurosamente. Pero además *Heng* es un lugar que en lo inmediato no está sujeto a cambios, como tampoco es posible introducirle modificaciones.

Entre las muchas cosas, *Heng* puede tratarse de cualquier sitio que tienda a permanecer tal para lo que fue concebido a tal como fue hecho.

- Cuando la pregunta refiere al Quién: *Heng* nos describe a alguien firme, constante, de una sola manera, sin actitudes ambiguas o contradictorias. En *Heng* vemos a una persona que va adelante y persevera en todo aquello que emprende y claudica hasta cumplir con su misión. También podemos observar en *Heng* a un sujeto estructurado, conservador, quizá algo rígido y, por ende, no muy proclive a los cambios.

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

- **Significado básico:** es la persistencia, el rumbo que no se cambia, la posición que se mantiene. Lo que perdura, aquello que sigue igual.

- **La trama:** Heng da cuenta de la firmeza, la permanencia y la durabilidad. Aquí se describe la idea de para qué, en qué y cómo vale la pena tener constancia.

En los comienzos la perseverancia resulta difícil, dado que no hay aún un desarrollo; no se puede ser firme en aquello que no se ha incorporado. Cuando uno comprende esto permanecerá tranquilo, asimilando el proceso. La firmeza, entonces, tiene que ver más con el carácter y la virtud: si uno no las sostiene, no tendrá perseverancia en nada de lo que realice. Por otra parte, no se debe conservar una constancia inútil en cosas que, en realidad son estériles. La firmeza debe cambiar de sentido si es necesario y si las circunstancias así lo exigen; mantener una constante insatisfacción no es bueno.

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

- **Predicción:** [Somera visión del significado de cada hexagrama, especificando si la posición es favorable o no y el porqué]

Éxito: un estado de equilibrio (véase también el hexagrama [63](#): Conclusión). El rumbo es correcto. Las relaciones están en orden.

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

Una vez hallado el centro, el control se alcanza mediante el autocontrol. El progreso se consigue manteniendo el equilibrio de las operaciones. No se vislumbran aguas turbulentas.

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

Como en la respiración, el ritmo mantiene su regularidad mediante condiciones cambiantes. Buena suerte.

- **Modelo conceptual:** [Hay palabras clave en cada modelo conceptual para potenciar las asociaciones y que contribuyan a la riqueza del diálogo mental que tiene lugar en cada consulta]

Equilibrio: el punto de armonía natural dentro del esquema global de los cambios. Está concebido como el mantenimiento de la vida y la posición mediante la respiración. La posición es tranquila y dinámica.

mica a la vez. La calma no es estancamiento o involución; es, como en la respiración, sustento de vida, fuerte y capaz de conservar su lugar con sólo continuar siendo ella misma. Lo que cuenta es que está en el centro.

El emplazamiento es una posición de control, de la misma manera que la respiración controla el bienestar de un organismo o un fulero determina el ámbito de acción que se mueve a su alrededor. A través de esta posición pasan todos los cambios para llegar a otras posiciones. Es una posición clave, al igual que lo es la determinada por el hexagrama [63](#): Conclusión.

La organización no puede crecer o volverse atrás desde esta posición. Es una posición inexpugnable. Se mantiene en un estado de equilibrio dinámico, pero no en el sentido de remontar las aguas (véase el hexagrama [5](#): La paciencia) cuando se requiere un esfuerzo especial a la espera del cambio. Aquí se limita a mantenerse. Las fuerzas de cada lado son iguales en fuerza dentro del plan global, aunque sean cualitativamente diferentes. La acción y el modo en que la efectúa encajan.

Todo parecerá claramente definido desde dentro de la organización (desde el punto de vista de los empleados y la directiva). Todas las partes especializadas trabajan por separado, armoniosamente. Existe un estado de función pura. Por esto la buena suerte y el infortunio no son predicciones apropiadas, pero sí resulta oportuno el éxito (función relajada)

Es un buen momento para observar objetivamente todas las relaciones de la infraestructura de la compañía. En raras ocasiones las verás funcionar en armonía tan equilibrada. Por así decirlo, todo ha encontrado su nivel natural de operación, propio y cómodo. Es conveniente hacerse una idea clara de este estado de cosas, pues puede ser una valiosa escala en la que medir en el futuro.

La compañía está encauzada. No es momento de considerar cambios de política, remodelaciones radicales en la directiva o imponer cambios de producción. No es momento de creatividad activa. Cualquier cambio sería desastroso (a menos que las líneas mutables indiquen lo contrario), desbarataría el alineamiento del pasado y del futuro, creando ondas que más tarde se manifestarían como obstáculos. El origen de tales obstáculos se remonta a desviaciones del rumbo en épocas de equilibrio.

La conservación de un estado de equilibrio está determinado, también, por el mantenimiento de las comunicaciones. No se está sugiriendo que debas apegarte a las pautas tradicionales. Lo que se necesita es una organización bien informada y que realice las adaptaciones necesarias para mantener estable el equilibrio. Puede parecer paradójico, pero no es más que cuestión de medida. La necesidad es la de cambiar con los tiempos en lugar de forzar políticas estridentes y volubles. Para ello, hay que ser conscientes de las tendencias del mercado y considerarlas a la luz de la experiencia pasada en vez de las expectativas futuras. Una visión de largo alcance como la contemplada en el hexagrama [20](#), sería mirar demasiado lejos. Hay que mantenerse entre estos dos polos.

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

- **Amor:** será objeto de dura prueba. La separación exigirá rever los propios sentimientos. Cuide sus celos, amanse sus cuitas.
- **Viajes:** no postergue su decisión.
- **Salud:** regular.
- **Relaciones:** amistad duradera que nace por casualidad.
- **Juego:** el sábado sabrá el resultado.
- **Trabajo:** actúe sin prisa pero sin pausa.

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

- **La interpretación:** un resultado exitoso y sin culpabilidad. Necesitará perseverar, planear y si es necesario, estar preparado para hacer un (corto) viaje.
- **La situación:** este es un momento para ponerse de pie con firmeza y aferrarse a su dirección original. La esencia del momento es la estabilidad —la cual perdura, fuera de temporada e inalterable—.

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

En todas las cosas que llegan y permanecen hay un movimiento incesante. Los finales son nuevos comienzos, los ciclos de los fenómenos naturales un eterno progreso. Los sabios no se estancan sino que se auto renuevan en cada parada.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

Si esperas resultados duraderos y sólidos tendrás que perseverar y ser constante en el acontecer de tus logros. Así verás cómo todo sale perfectamente. Esto no significa que no puedas cambiar algunas cosas cuando lo creas necesario, sino que sigas totalmente implicado en lo que deseas, obtener.

Para que tu individualidad tenga sentido para los otros, tu identidad debe poseer constancia. No sólo debe ser consistente tu aspecto físico sino también el conjunto de tus acciones, que reflejan los principios que te mueven. No significa que no debas cambiar. Así como el cuerpo esta: en cambio constante, tus acciones deben fluir de manera natural, en un movimiento que contenga un propósito y una dirección, motivado por una fuerza única. No te permitas ser apartado de tu curso por cosas que casualmente llamen tu atención. No saltes de una cosa a otra. Si mantienes la constancia, tus relaciones serán armoniosas. No habrá error respecto de quién eres y los posibles peligros podrán evitarse en su mismo origen. La constancia no significa ser conservador, sino saber moverse de acuerdo con los tiempos que corren.

Es necesario que tu vida espiritual tenga una continuidad. En lugar de diez pasos en diez senderos diferentes, emprende cien pasos en una misma dirección. El hombre iluminado es un hombre completo. Solo con constancia y una visión consistente puedes lograr completarte.

Este hexagrama representa la institución del matrimonio. La pareja tiene la misma necesidad de continuidad que el individuo. Marido y mujer son previsibles el uno para el otro, para conocidos y familiares. El otro necesita esta familiaridad para poder relacionarse contigo de manera abierta y sin reservas. El amor del otro se basa en la constancia de todas tus cualidades, no solo en la de tu presencia física. Si se trata de una relación existente, no hay dudas: será duradera, aunque en el camino se encuentren algunas dificultades. En cambio, si la relación ha sufrido alguna interrupción, no habrá ninguna posibilidad de reanudación. Por lo tanto, fijeza en un sentido o en otro.

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

«*La riqueza y el honor están en mí; y son riquezas y méritos duraderos*» (Proverbios 8, 18)

Mientras su pensamiento se mantenga en el camino correcto, sus sentimientos, en el sendero justo y su acción, en la dirección adecuada, experimentará las riquezas de la mente tales como armonía, salud y paz, y dispondrá de abundancia para cubrir sus necesidades materiales. Todo lo que quiera obtener, sea lo que sea, le llegará exitosamente.

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

La duración no es una simple detención sino un estado donde el movimiento termina y es seguido por un nuevo comienzo.

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

Luna Creciente. El significado que mejor ilustra el pensamiento chino, de difícil traducción, es precisamente el de *Luna Creciente*, no porque defina un determinado período del mes o un fenómeno natural, sino porque trata de algo que no cambia, que regresa puntualmente, que es constante en sus fases de alternada presencia. En realidad Hang es todo lo que dura en el tiempo, que es habitual, pero regulado, preciso, indiscutible: es una norma de la naturaleza a la que otras muchas leyes pueden referirse sin el riesgo de las contradicciones.

El ideograma no expresa “lo cotidiano” en el sentido occidental; no se trata de una impresión individual o personal del Tiempo, sino que es el Tiempo mismo en su “haber” y en su “ser”. Los sabios chinos siempre han preferido ver en el Tiempo un conjunto de eras, de estaciones, de épocas y, en el Espacio, un conjunto de ambientes, de climas, de orientes, mutables e inmutables a su manera, entidades autónomas, estáticas en su mutación periódica (o logística). Este es Hang, difícil de entender en profundidad, pero que lleva un mensaje importante para el hombre y sus casos: el de la constancia.

Tiempo de Luna Creciente: cuando se dominan los acontecimientos tomándolos en su totalidad (Hsien), hemos de continuar obrando según los programas fijados sin temor a equivocarnos, porque el conocimiento de la situación (o de las personas) nos da las certezas necesarias. Hemos de mantenernos firmes y constantes, como los fenómenos del cielo porque, igual que ellos, nuestras acciones forman parte del equilibrio del pequeño Universo humano, y del vasto Universo que comprende el Cielo y la Tierra.

El de Hang es un tiempo feliz, tiempo de luna que crece, de los retoños que suben hacia el cielo siguiendo su ritmo, de la luminosidad que se extiende, tiempo de vida intensa y activa como ocurre en la naturaleza, del novilunio al plenilunio. Son días que se han de vivir en su plenitud, perseverando en los programas en desarrollo y manteniendo firmes las propias convicciones.

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

HÉNG: At left a heart (1) which might be added later, and at right a boat (2) between two shores (3). According to Karlgren though it is 'increasing moon' (GSR.881, b and c)
 HÉNG: constant, regular, persevering, lasting, continual,
 (loan for:) increasing moon, spread out, everywhere.

Steadiness, auspicious Without fault Harvest: determination Harvest: to proceed probing.

Stay on your own course, steadying your boat on the big river of your life. Never deviate from your own conscience, feelings, ethics.

A young man decided to leave the world of society. He started to fish for eel as a living. Every day he fished for bait and prepared his lines, 1100 hooks. The first day he caught many eels, but after that - never again anything. He kept going on and on for 2 years, every day putting out his lines.

Now he is an artist, famous for his etchings of fishing boats and the harbor. More than 20 years later he learned the cause of catching no eel: he did not pickle the lines, so the eel smelled death and stayed away.

His dedication did not change, and it brought him what belongs to him, even if it did not make any sense rationally.

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

Sentido general: el de la duración, de la perpetuidad, de la constancia; a la inversa del *kua* [31](#), Hsien, el “muchacho adulto” (trigrama superior Chen) debajo de la “joven adulta” (trigrama inferior Sun);

el orden normal está respetado, el elemento masculino se mueve hacia fuera y da el impulso; arriba el rayo, abajo el viento, humildad y movimiento, la dureza enérgica y la suavidad maleable se corresponden simpáticamente. Al existir la permanencia, hay libertad con la condición de que haya una perfección de la rectitud. Se da la advertencia de la ventaja de emprender algo. Hay una indicación de sumisión en la acción, de alianza mutua; nada puede ser permanente sin movimiento y modificación; corresponde no dormirse en la rutina y estar siempre atento a las mutaciones del movimiento y del reposo que se engendran recíprocamente. También se da la advertencia de quedarse en su sitio sin intentar un cambio de región.

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

El viento y el trueno pueden estar unidos como el hombre y la mujer. En el hexagrama precedente, el hombre estaba debajo de la mujer: era la imagen del pedido de matrimonio. Aquí, el viento, el elemento maleable, figura de la feminidad, está colocado debajo del trueno, figura de la masculinidad. En perfecta armonía y con un fin común, la mujer acepta estar bajo el dominio del hombre. *Hong*, uno de los cuatro hexagramas que representan la unión sexual, indica un matrimonio duradero en el que la pareja se completa uniendo la fuerza y la ligereza. Pero hay que hacer una advertencia: la situación debe seguir activa; el trueno rueda y el viento sopla. Atención a las costumbres que corroen la fantasía y hacen la vida monótona.

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

En su forma estática, la CONTINUACION sugiere la necesidad de desarrollar la continuidad y la unidad dentro del ser.

Ahora el movimiento no disciplinado le alejará de sus objetivos. Preste atención a su voz interior. Busque valores resistentes.

Pensemos en una planta en flor: sus nuevas hojas se abren, extendiéndose al sol que da la vida, sus raíces profundizan en la tierra, atrayendo el sostenimiento. Como impulsada por un imperativo invisible, forma sus flores y desarrolla su fruto. Llegado el momento, sus flores se despliegan mágicamente, pidiendo una respuesta a sus sensuales delicias de color y aroma. La naturaleza, a su vez, participa polinizando y mejorando por tanto el desarrollo de la maravillosa semilla oculta dentro del fruto. Pronto, tras esta cooperatora celebración de la vida, la planta concentra el total de sus energías en el fruto y la semilla en maduración. Al final, cuando la planta decae y descansa, quizá terminándose, la semilla se separa y cae a tierra, en la CONTINUACION del misterio de la perpetuación de la existencia. Los chinos decían de este hexagrama: «cuando examinamos la continuación de las cosas, pueden verse las tendencias naturales del cielo y la tierra. Aquí está el secreto de la eternidad».

El tiempo exige la consideración de las tradiciones continuas y los valores resistentes al tiempo. Busque en su interior rasgos del carácter que se perpetúen a sí mismos o que se renueven. Pueden lograrse objetivos nuevos basándose en lo que tiene de resistente y coherente en su naturaleza. Descubra las leyes de su ser interior, confíe en la corrección inherente de sus instintos cuando trate algún tema de negocios. De esta manera tendrá éxito.

Las costumbres sociales ofrecen tranquilidad y apoyo por su propia resistencia. La CONTINUACION en las tradiciones, que son las bases entendidas de la interacción social, producirá ahora orden, unidad y un sentido profundo de la seguridad en usted y en su comunidad. Esto no significa un dogmatismo ciego de instituciones sociales arbitrarias, sino más bien la adscripción a los fundamentos que apoyan el crecimiento de los sistemas vitales sensatos y de funcionamiento sencillo.

En asuntos políticos y de negocios preste particular atención al apoyo de las medidas que hayan demostrado ya su utilidad. No son momentos para cambiar los métodos de operación. Más bien es un momento para conseguir que esos métodos funcionen, teniendo nuevas tendencias en el pensamiento. El éxito viene ahora por la CONTINUACION del movimiento hacia objetivos de largo alcance, objetivos que deben ser armoniosos con una vida bien ordenada.

Las relaciones personales se desarrollarán ahora más cómodamente dentro de la estructura de instituciones sociales duraderas, como el matrimonio o la familia. Las ceremonias y costumbres que surgen de la tradición traerán alegría y seguridad a su vida. Al mismo tiempo, sus relaciones deben tener dirección y crecer y adaptarse a los tiempos. La CONTINUACION de las tradiciones creará una superestructura que permitirá una relación floreciente, Tal como hace el enrejado con la vid. Pero esas tradiciones no deben convertirse nunca en limitaciones rígidas.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): dominar la impaciencia y ser firme y correcto. No aferrarse a nada ni a nadie. Provocar el cambio deseado, pero no precipitarse.
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): hay que tener más flexibilidad de criterio para evitar el aferramiento. Grandes tentaciones. No gastar los esfuerzos excitándose.

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

Denota obras que son duraderas, consolidadas, verdaderas. Vocación expresada en frutos, en obras. Fe que deviene una Obra por lo tanto es una Fe que realiza, como debe ser toda Fe. La abundancia en la materia y la carne se traspa a una abundancia de la fuerza interior. Es un signo de las uniones permanentes. Relaciones de larga duración, bien fundamentadas y establecidas adecuadamente. En la Sentencia aparecen movimientos Macrocósmicos que escapan a la idea del matrimonio humano y se acer-

can a la unión cósmica de los elementos.

Comentario: he aquí el signo del matrimonio y de las uniones permanentes. Se refiere a las relaciones de larga duración, bien fundamentadas, establecidas adecuadamente. La relación armoniosa que se establece en la Idea o Figura hace referencia a la hija mayor (Sun) y el hijo mayor (Chen) y deduce los roles de acuerdo a la posición de los signos. Bien podría pensarse en una ponencia de carácter cultural en la cual a la mujer se entrega un rol de obediencia y al hombre un papel de sustento desde lo externo hacia lo interior del matrimonio. Queda mejor aclarado este punto en la Sentencia. En efecto, allí se detallan los movimientos Microcósmicos que escapan a la idea del matrimonio humano y más se acerca a las uniones cósmicas de los elementos, sin embargo, queda en evidencia que los roles de lo femenino y de lo masculino son imprescindibles entre sí, y mientras uno representa la expansión, el otro representa la concentración. La unión de los contrarios crea vida.

La Imagen entrega respuesta con respecto a la independencia de cada miembro: siendo únicos por unión (del mismo elemento, Madera-Sun y Viento-Chen), cumplen roles diferentes; pero para tal objetivo deben poseer pleno conocimiento de Si Mismo, de otro modo uno tendería a fundirse con el otro hasta desaparecer, y eso ya no es un matrimonio sino que un dominio.

Este signo parte de una premisa fundamental: no hay matrimonio sin antes la comprensión en sí mismo del valor de éste. Es decir, el matrimonio no se concibe al momento de unirse sino que antes, en la soledad del propio ser, en la honda comprensión de lo que se debe entregar y puede dar en una unión matrimonial, la cual debe durar en el tiempo y no convertirse en algo pasajero. Eso de que “en el camino se arregla la carga”, o “se aprende echando a perder” no corresponde cuando se trata del matrimonio. El cincuenta por ciento del matrimonio es un Hecho Interior. El otro cincuenta por ciento es el Matrimonio Interior de la otra persona. Sólo así una familia es armoniosa y duradera.

Cada línea corrige los errores no en el matrimonio sino que en la comprensión y madurez de éste. Hasta la tercera línea las explicaciones son claras. Las tres tienen relación con el carácter de la persona y su forma de concebir la unión en distintas situaciones. La cuarta usa la alegoría de la caza en un lugar donde no hay presa alguna. Busca en lugares que no corresponde. Se relaciona con personas débiles cuando se es fuerte y con fuertes cuando se es débil. Aspira a matrimonios equivocados, no posee la paciencia de los caminos largos y va de salto en saldo con su arco extendido y flecha pronta... ¿y el amor?

Del punto de vista espiritual este signo corresponde al “Predestinado” y se conjuga con el 14 y el 34; es decir, la trilogía del sacerdocio y de la maestría, y cuando se acompaña con el signo 1 está denunciando un acontecimiento que se da una vez cada cientos de años: la presencia de un Sabio que del Cielo ha encarnado en la Tierra.

En este signo, El Supremo está certificando la calidad del “ministro” con respecto a un Noble que

ha realizado una consulta en el orden espiritual. Debe entonces asumir que el pacto es con Dios, y quizás el matrimonio carnal le esté vedado o bien favorecido solamente si la compañía es un designio del Altísimo.

En lo mundano, este signo refleja un tiempo de excelentes proyecciones y da una base muy sólida para emprender tareas con raíces en el tiempo. Si es el resultado de una pregunta sobre una relación de pareja, este signo está haciendo un llamado al Sujeto para que cavile y discierna sobre su estado interior en relación a una unión que debería durar toda la vida. Si está realmente convencido y consciente de su rol y sobre el significado del matrimonio: proceda. Pero si la relación lo coloca frente a sus propias disyuntivas y carencias de claridad, más vale que espere y no se precipite. Ante empresas y proyectos: si son de largo respiro, capaz de renovarse y con potencial de expansión... ¡bien! Lo contrario, lo de corto plazo o de corta duración... no es recomendable.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

La duración es un estado cuyo movimiento no se atenúa a causa de impedimentos, de frenos. No es un estado de quietud, pues una simple detención constituye de por sí un retroceso. Duración es, antes bien, el movimiento de un todo rigurosamente organizado y acabado en sí mismo, que se lleva a cabo según leyes fijas, concluye en sí mismo y, por tanto, se renueva a cada momento: un movimiento en el cual cada terminación es seguida por un nuevo comienzo. El fin es alcanzado por el movimiento dirigido hacia adentro: la inspiración del aliento, la sístole, la concentración; ese movimiento se vuelca hacia un nuevo comienzo, en el cual el impulso se dirige hacia afuera: la espiración, la diástole, la expansión.

Así los cuerpos celestes conservan sus órbitas en el cielo y en consecuencia pueden alumbrar de modo duradero, Las estaciones obedecen a una rigurosa ley de cambio y transformación y por esa razón pueden obrar de modo duradero.

Y así también el hombre de vocación, el predestinado, encuentra en su camino un sentido duradero y gracias a ello el mundo cumple su formación cabal. Por aquello en lo cual las cosas tienen su duración, puede reconocerse la naturaleza de todos los seres en el cielo y sobre la tierra.

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

Este hexagrama comprende el trueno sobre el viento. Son fuerzas efímeras pero que reaparecen eternamente. Por eso sugieren que lo duradero es posible gracias a su constante actividad y no al estancamiento. La perseverancia es posible por medio del cambio ,ordenado, ejemplarizado por las estaciones, en vez de la quietud.

El I Ching considera al trueno como vigoroso y el viento como amable, la combinación de estos poderes se relacionan con la manera en que las fuerzas alternan entre los periodos de expansión y contracción, así como nosotros vivimos gracias a la alternancia de la inhalación y exhalación.

En términos humanos, Heng continúa los aspectos de cortejo descritos en el hexagrama [31](#), evocando la noción de matrimonios largos y duraderos. Cuando dos personas se aman, respetan y trabajan unidas por un propósito mutuo, la relación se renueva. Su relación permanecerá través de todos los cambios, tan constante como la órbita del Sol y la Luna.

En cuanto a los negocios, Heng nos aconseja que debemos persistir en las estrategias que sabemos que son apropiadas y éticas. Debemos resistir la tentación de ensayar métodos más fáciles y de actuar deslealmente y con egoísmo.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

El principio de la perseverancia o la continuidad se encuentra por doquier en la naturaleza. Un árbol, por ejemplo, cambia constantemente a medida que crece y alcanza su pleno desarrollo; sin embargo, sigue siendo un árbol. Esto indica que la mejor manera de abordar la actual situación es mantenerse firme frente a los cambios. No tome medidas radicales. Si algo le funciona, persista en ello. No mariposee de aquí para allá. Escoja su camino y sígalo sin desviarse. Avance despacio hacia su objetivo. Si tiene que decidir entre un método tradicional y otro innovador, utilice el comprobado y experimentado. Siga una rutina. Si tiene la impresión de que la situación se está estancando, quizá necesite hacer algún pequeño cambio. Pero no pierda de vista su meta. No haga nada que pueda dañar sus probabilidades de éxito. Cuando tenga que tomar una decisión, sea consecuente consigo mismo. Si las cosas van bien, no se descuide. Incluso las situaciones más estables precisan cuidado y atención. Si los asuntos van mal, tenga paciencia. No se rinda.

Una oportunidad para el crecimiento personal: en el texto antiguo, este hexagrama representa una boda. Si su pregunta se refiere a una relación, entonces el significado es que debe comprometerse. Pero podría aplicarse igualmente a un proyecto, a un trabajo o a cualquier aspecto que lo preocupe en estos momentos. Si ha emprendido algo, debe seguir hasta el final. Practique la tolerancia y la constancia para perseverar en las cosas si el camino se hace escarpado. Cuando surjan dificultades, considérelas un desafío a su determinación y su resistencia; desde este punto de vista, un problema puede proporcionarle la oportunidad de fortalecerse a sí mismo y a sus relaciones. Procure ser flexible. Siempre hay que considerar el punto de vista de los demás. Al mismo tiempo, debe confiar en sí mismo. Defienda lo que sinceramente crea que es justo.

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

- **El escenario:** al camino del marido y la mujer no le está permitido durar poco tiempo. Así que llega el tiempo de la Perseverancia. Acéptalo. No tengas miedo. Perseverancia quiere decir duración.

- **La respuesta:** Perseverancia describe la relación, o tu papel en ella, en términos de lo que continúa y perdura. La manera de encarar la situación es buscar una unión duradera y trabajar en ella. Renueva tu decisión y tu compromiso todos los días. Persevera en tu conexión y tu pasión. No habrá error. Al contrario, traerá éxito, provecho y conocimiento a tu relación. Te hará madurar. Haced un plan juntos y seguidlo. Poned vuestros ideales a prueba. Este es el camino del marido y la mujer, un camino que debe durar más allá del tiempo. Aférrate a tus principios. Permite que el final de cada día sea el comienzo de uno nuevo.

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

Este hexagrama describe tu situación como continuidad y resistencia. Destaca que seguir adelante y renovar el camino que estás siguiendo es la manera adecuada de manejar la situación. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice ¡persevera!

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

Este hexagrama se remite a acontecimientos, situaciones que duran en el tiempo, que obedecen a leyes fijas. Hay que actuar en consecuencia, con constancia, ser siempre fiel a uno mismo, tener un objetivo preciso (un lugar al que ir). Gracias a estos principios, puede esperarse el éxito.

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

Cuando la perseverancia tiene éxito, no hay reproche.

Es beneficioso para la verdad.

Vale la pena si hay algún lugar a donde ir.

Juicio global: la Perseverancia significa permanecer por mucho tiempo. La firmeza se halla arriba y la flexibilidad abajo: el trueno y el viento forman una pareja, que simbolizan la acción en armonía; la firmeza y la flexibilidad actúan de manera perseverante. Cuando la perseverancia tiene éxito, no hay reproche; es beneficioso para la verdad: esto significa perseverar en el camino correcto. La ley del cielo y de la tierra persevera para siempre y nunca se acaba. Vale la pena si hay un lugar a donde ir; cuando llega un final, comienza un principio. Mientras que el Sol y la Luna se mantengan en el cielo, pueden brillar para siempre; mientras que las cuatro estaciones sigan cambiando, pueden sucederse para siempre. Cuando los sabios perseveran en su camino, el mundo entero evoluciona hacia su plenitud. Observando lo que persevera por dentro, puede verse la situación de todos los seres del universo.

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

- **Comentario:** cuanto sucede durará en el tiempo y en el espacio. No cambiar, ni siquiera poco, cuando se ha comenzado algo. Fe y pasión se verán finalmente recompensadas.

- **En la práctica:**

Trabajo: la posición adquirida es ahora ya estable.

Amor: relación importante: puede contraerse matrimonio.

Salud: condiciones buenas y equilibradas.

- **Decisiones importantes:** es positivo para cualquier ocasión. Hay situaciones que llevan implícitas en su propia naturaleza su desarrollo y su centro, hay una larga duración. Las situaciones avanzan y responden a una sutil consonancia, a la que tendemos.

- **Situación:** trueno y viento están unidos. El destino trabaja para unir lo que está temporalmente separado. Es un momento favorable de unión. En la realidad dos fuerzas que deben unirse es raro que choquen y se mantengan al propio tiempo separadas. Y el todo une en la diversidad.

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

Existen dos significados para este *kua*. El primero es lo duradero. La duración es un estado que no se puede vencer con nada. Ya sea que su consulta al oráculo concierne relaciones personales o de negocios, posesiones, enfermedades o situaciones, la respuesta es que el tema en cuestión será duradero. El segundo significado del *kua* es la perseverancia. Dado que el tema en cuestión tendrá una vida prolongada, usted debe desarrollar una profunda reserva de perseverancia que le sea suficiente para alcanzar la meta y que le brinde apoyo cuando enfrente el dolor, la fatiga, la frustración, la oposición o la privación, y también en los mejores momentos. La perseverancia significa continuar hasta el final. Una vez que haya incorporado la condición interna de la perseverancia, podrá alcanzar la meta, superar cualquier obstáculo y sobrellevar cualquier situación. Su perseverancia lo conducirá al éxito.

Las personas superiores se paran con firmeza ante los momentos de cambio y no permiten que nada ni nadie les impida alcanzar las metas.

Esto no significa que debe ignorar las condiciones de cambio o no modificar nunca los planes para que estén en armonía con esas condiciones de cambio. Más bien significa que no debería seguir cada nueva moda pasajera. El éxito vendrá a usted si comienza una vez más en cada final, explota los puntos fuertes duraderos del carácter y desarrolla una coherencia interna. Cuando se comporta de acuerdo con estos principios, los demás no lo criticarán. Sobre todo, manténgase fiel a su determinación interna de seguir el sendero del hombre superior esa determinación interna será lo esencial para su éxito, por eso, debe ser el

terreno del que florezcan todas sus acciones. La orientación de este *kua* es que el tema de su consulta tendrá una larga vida, y por ser perseverante, alcanzará el éxito.

IMAGEN

Así el noble permanece firme y no modifica su rumbo.

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

La independencia del hombre superior no se basa en la rigidez, vive de acuerdo con el tiempo, avanza o retrocede según leyes duraderas y su rumbo es firme.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

[El texto, llamado *El Gran Simbolismo*, ha sido extraído de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan* del Libro]

CHÜN TZU YI LI WU I FANG.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler.
- LI= establecer, instituir/ orden/ arreglo/ mantenerse erguido/ principios establecidos.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- I= versatilidad; cambio brusco e imprevisible/ fácil y liviano, en lugar de difícil y arduo.
(Este término forma parte del título: *I Ching*)
- FANG= en todos lados; los 4 puntos cardinales; doquiera/ límites, fronteras.

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

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

Trueno y viento forma el Kua.

El sabio permanece firme y no cambia de conducta.

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

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

(El trigramma representando) *trueno y el del viento, forman a Hang.*

En concordancia con esto,

el hombre superior se para firme,

y no cambia su método (de operación)

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

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

Este hexagrama simboliza el trueno acompañado del viento.

El Hombre Superior se yergue con tanta firmeza que no puede ser desenraizado.

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

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

Trueno y viento:

la imagen de la duración.

Así el noble permanece firme y no modifica su rumbo.

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

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

Trueno, viento, Perseverar.

El chiün tzu usa establecer, no la versatilidad en-todos-lados.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Cómo la interacción del viento y el trueno simbolizan la lección del hexagrama, y especialmente la aplicación de dicho simbolismo, es un asunto que aún no he podido resolver.

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes significan trueno y viento. Podría considerarse como una mala combinación; pero aquí el énfasis se pone en la capacidad de resistir en cualquier circunstancia.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El trueno, es lo móvil, el viento lo penetrante: lo móvil en extremo, que posee duración dentro de la ley del movimiento.

Chen y Sun tienen ambos como atributo la madera, de ahí la idea de la firme permanencia. Sun está en lo interior y penetra, Chen en lo exterior y se mueve, de ahí la idea del rumbo firme.

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

[La imagen principal dice]

[Truenos en el viento: tiempo de la persistencia] El yang mayor y el yin mayor se unen y se encuentran dando lugar al Dao de la duración. [Del mismo modo, el noble permanece de pie y no cambia de dirección] obtiene la duración y, por lo tanto, no cambia.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El trueno (Chên) y el viento (Sun). El hombre superior se mantiene firme y no se deja zarandear.

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

El suave soplo del viento y el sonido del trueno son cosas aparentemente insustanciales, pero la constancia de su interdependencia y la certeza de su retorno son influencias duraderas. Igualmente, la persona grande es flexible al cambio de los tiempos, pero retiene una dirección interna que no vacila con el momento.

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

« [...] escuché un sonido como ruido de trueno [...]» (Apocalipsis 6, 1)

«Y cada uno será como un lugar de refugio para guarecerse del viento [...]» (Isaías 32, 2)

Uno de los significados del «trueno» es el ruido del mundo o de los vientos del miedo y la ansiedad. Permanece inmóvil, porque está gobernado por una ley inmutable: la misma ayer, hoy y siempre. Está gobernado por el principio de la guía infinita, y la ley y el orden divinos le gobiernan y le conducen a su meta.

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

La fugaz rapidez del relámpago (Kan) y la movilidad del viento (Sun) que ilustran la composición

del hexagrama, dan el sentido de la mutación del Tiempo y de la estabilidad del Tiempo que permanece periódicamente constante, que se repite, que se confirma como experiencia vital.

En el mundo terrestre que se realiza, que crece con el crecimiento de la Luna y se extiende cuando ésta mengua, siguiendo la ley que regula su movimiento por el cielo. Pero aunque varíe de forma, si se ensancha y desaparece, la Luna no cambia, y será conveniente que en este tiempo de Hang mantengamos una fe perseverante, a pesar de la luz y la oscuridad que se alternan como en todas las cosas terrestres.

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

The great image says: *thunder and wind: steadiness The noble one stands and does not change his bearings.*

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

El trueno y el viento aparecen sumamente móviles, lo cual supuestamente se entendería como no perdurable. No obstante su avance y retroceso, ida y venida, aparición y desaparición, obedecen a leyes duraderas. Así la independencia del Noble no se basa en inmovilidad o rigidez, vive de acuerdo con el tiempo y varía con éste. La ley interior del ser determina sus actos y su rumbo es firme.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El trueno retumba y el viento sopla: ambas manifestaciones representan lo sumamente móvil, de modo que, según las apariencias, se trataría de algo opuesto a la duración. Sin embargo, su aparición y desaparición, su avance y retroceso, su ida y venida, obedece a leyes duraderas. Así la independencia del hombre noble tampoco se basa en inmovilidad o rigidez. Siempre vive de acuerdo con el tiempo y varía con éste. Lo duradero es el rumbo firme, la ley interior de su ser, la que determina todos sus actos.

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

El trueno y el viento. Perseverancia. La penetración interior y el continuo despertar exterior os renuevan a ambos sin cesar. Podéis actuar con claridad y decisión.

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

El trueno y el viento son fenómenos que se manifestaron siempre, según una ley inmutable. De la misma manera hay que permanecer fiel al propio camino.

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

El trueno y el viento perseveran; de la misma manera afirman su posición los sabios sin cambiar de lugar.

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

Existen fuerzas que se equilibran mutuamente, sin chocar. El trueno y el viento son el símbolo de la duración. El sabio sigue el momento y la situación, porque cambia con el tiempo y la situación. La adaptación continua es su hábito mental.

LINEA PRIMERA

*Pretender la duración demasiado pronto
acarrea persistente desventura.
Nada que fuese propicio.*

"... ya al comienzo, pretende uno demasiado".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Intentar conseguir resultados duraderos estando en el mismo comienzo (esperar mucho, ...*demasiado pronto*), trae desventura. Si cae en la codicia profunda y sus deseos son demasiado fuertes, si cae en la obstinación, será desdichado y nada de lo que haga tendrá éxito (...*nada que fuese propicio*)

Puede que haya arraigo de antiguas cosas, defectos. Hay que saber contentarse con la posición actual. Se encierra, se actúa; con lo ordinario o común pretende obtener lo grande; pero no lo obtiene. Falta discernir y medir la fuerza con las condiciones o circunstancias que configuran el asunto. Algo duradero sólo puede lograrse poco a poco, mediante prolongado trabajo y cuidadosa observación. Quien pretende demasiado, de una vez y en el acto, obra precipitadamente; y como pretende demasiado, finalmente no logra nada.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígama *inferior* [Sun](#).

No pertenece a ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Yin, blando, débil en puesto fuerte, no correcto, fuera de su sitio (línea no muy lúcida).

- relación de correspondencia:

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

Con el cuarto trazo. El trazo inicial es regente (constituyente) del trigramma Sun= penetración. Así, quiere penetrar demasiado pronto, demasiado hondo. Esa precipitación (y que tiene dos fuertes encima) impide el efecto favorable del 4º trazo, que le corresponde, cuya afinidad no puede manifestarse por dicha causa.

- relación de solidaridad:

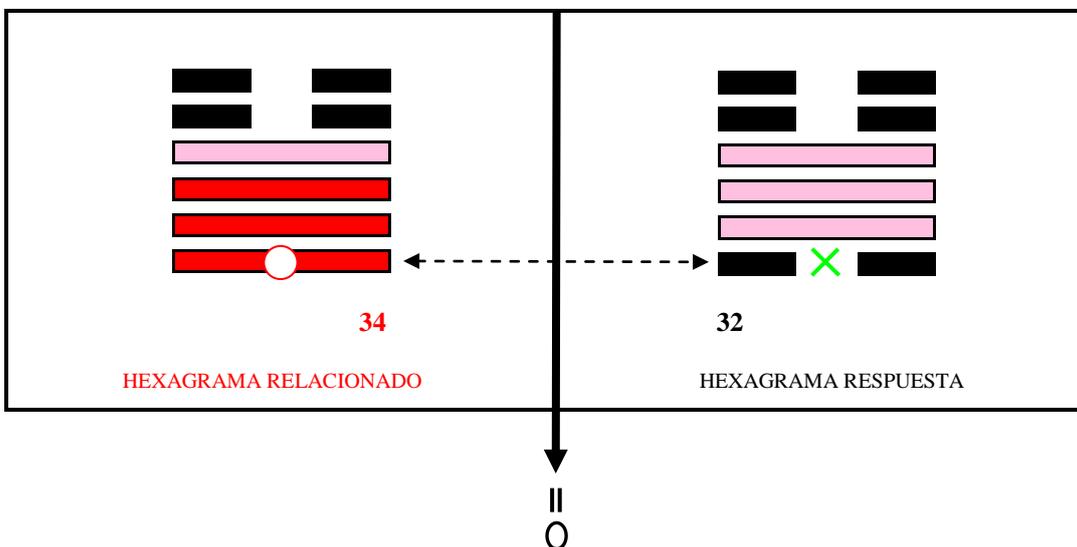
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta primera línea del 32 muta, se convierte en el hexagrama [34](#), El Poder de lo Grande, y es aquí, junto a su primera línea, donde se encontrará la información complementaria a la obtenida en el hexagrama primario para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 浚恆貞凶。无攸利。

CHÜN HENG

CHEN HSIUNG.

WU YU LI.

“... SHIH CH'U SHEN YEN”.

- CHÜN= ahondar, saltar a aguas profundas, profundizar/ serio.
- HENG= perseverar; duración, constancia.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- WU YU LI= es ventajoso no tener plan ni rumbo; no imponer una dirección a los hechos.
- SHIH= ideograma: “mujer y eminente”, comenzar una vida nueva/ comienzo, comenzar, empezar/ abrir/ lo que precede a todo, lo primero; comienzo de un período terminado por la consumación.
- CH'U= buscar, desear, apuntar a, codiciar.
- SHEN= hondura, agua profunda/ ardiente; fuerte, intenso/ interior/ sondear profundidades.
- YEN= por cierto.

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

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

El que hace esfuerzos extremos para afianzar su posición difícilmente lo conseguirá.

Es el que hace esfuerzos desmesurados y pretenciosos.

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

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

La primera línea, dividida,

Muestra a su sujeto profundamente (deseoso) de una larga continuidad.

Incluso con una firme corrección habrá desgracia.

De ninguna forma se lograrán ventajas.

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

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

Para asegurar su continuidad,

excava un hoyo para sí mismo.

Este tipo de determinación trae mala fortuna,

pues es incapaz de ir a parte alguna.

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

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

Al comienzo un seis significa:

pretender la duración demasiado pronto acarrea persistente desventura.

Nada que fuese propicio.

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

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

Seis inicial

a) *Ahondar la Perseverancia, Prueba: peligro.*

Sin dirección: Cosechante.

b) *Del Ahondar la Perseverancia el peligro.*

Comenzar buscando la hondura por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 tiene un compañero apropiado en la 4, pero entre ellas hay dos líneas fuertes, y ella es débil en sí misma. Estas dos circunstancias impiden que su sujeto reciba gran ayuda del de la línea 4. Debe mantenerse tranquilo y no buscar la acción.

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

1. “*El mal inherente al profundo deseo de larga continuidad (en el sujeto de la primera línea) surge de su profunda búsqueda en los comienzos (de las cosas)*”

La fuerza de lo que se dice bajo la línea 1 se hace descansar aquí por ser la primera línea de la fi-

gura.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Mala fortuna causada por el intento de conseguir resultados duraderos desde el mismo principio.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo inicial es regente del trigramas Sun. El trigramas Sun tiene por atributo la penetración. Esta primera línea pretende penetrar demasiado pronto y demasiado hondo. Tal precipitación impide el efecto, por lo demás favorable, del trazo fuerte en el cuarto puesto, cuya afinidad no puede manifestarse plenamente por esta causa.

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

[Seis al principio]

Situado al comienzo de la perseverancia, ocupa el fondo del hexagrama y representa el inicio de la búsqueda de la profundidad. Si buscas la profundidad de algo escarbando hasta el fondo, lo privarás de recursos sobrantes. Si aun llegando a ese punto gradualmente tampoco puedes soportarlo, cuanto más quien empiece buscando la profundidad. Si se maneja la persistencia de ese modo, la firmeza se vuelve nefasta, y la virtud, perjuicio. No participar será favorable.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. Eso que se ha consultado va a llevar más tiempo y más “trabajo” antes de conseguirse. Ahora hay que contentarse con la posición actual, examinando y midiendo la propia fuerza con las circunstancias que configuran el asunto. El resultado que se busca a veces lleva meses, o quizás días, según sea la naturaleza del asunto. Por lo tanto, hay que darse tiempo y no comprometerse más de lo que uno esté comprometido ahora, hasta que se reciba un consejo claro de avance.

d)

- en general:

No puede conseguirse al principio lo que exige mucha constancia para ser conseguido. Lo constante sólo puede lograrse poco a poco. Querer obtener ahora los grandes resultados, o los frutos definitivos, es perder la objetividad y el sentido de la realidad.

Evitando la codicia, la obstinación y los deseos demasiado fuertes de conseguir los resultados, no se caerá en la precipitación, lo cual propicia que más adelante se manifieste un efecto favorable que ya está logrado o que ya está en camino. Así pues, hay que continuar según se va y darse tiempo. Todo va como debe ir y no hay que exigir más de lo que se recibe por parte de los demás, o de lo que llega a través de ese asunto.

- sobre una enfermedad:

Siendo constante el tratamiento dará el resultado que se desea. Pero hay que ser consciente de que esto llevará un tiempo. Tampoco conviene cambiarlo ni tratar de acelerar la curación aplicando métodos no contrastados.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Hay que seguir estudiando y analizando esto hasta que se reciba un consejo claro de que se ha dado ya con una buena solución que pueda ser aplicada con garantía de éxito.

- sobre temas o teorías espirituales:

Quizá haya defectos o poca lucidez en algún aspecto, quizá haya apegos a antiguas costumbres, etc. Examinarlo antes de formarse una opinión al respecto y consultar lo que se necesite a lo largo de este estudio.

- espiritualmente:

No consultar ahora; más bien permanecer en la conducta que se lleva y ser constante es lo que se necesita para que los buenos efectos y los frutos se manifiesten más adelante.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la segunda semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aunque persevere con constancia en sus esfuerzos mal orientados, no resultará de los tales más que ocasiones fallidas. El tener la mente repleta de pensamientos de resistencia personal cierra el paso e impide la entrada a la buena fortuna.

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

Trampas ocultas.

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

Apuntar demasiado alto, querer obtener todo de golpe, envidiar al superior y codiciar vilmente su lugar no reporta ningún beneficio, y sólo augura malos presagios.

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

No espere conseguir demasiado en poco tiempo. Todo lo que merece la pena se crea de forma lenta y cuidadosa.

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

Es temprano: querer conseguir un "estado duradero" (un matrimonio, una fusión, un puesto permanente, una situación estable) demasiado pronto, es errado. Quien pretende demasiado (y ya!), nada logra. Busca (y prueba) el ritmo adecuado para lograr el objetivo, si no, te irá mal.

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

Esta línea muchas veces tiene que ver con esperar mucho, demasiado pronto. Si esperamos resultados mensurables de los cuales podemos depender al momento, entonces nuestro ego está al mando; cuando no obtenemos estos resultados, abandonamos la perseverancia. Es como si el ego, que ha sido desplazado pero no derrotado, estuviese al lado convocando las dudas, diciendo: "te lo había dicho", para poder recobrar el mando. Al escucharlo perdemos nuestra independencia interior. Para mantenernos en el camino no debemos dejar que nuestra mirada interior contemple el objetivo, sino que debemos ser conscientes de las necesidades del momento.

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

Al principio, necesita mostrarse flexible. Si se apresura en la formulación de sus métodos y objetivos, éstos no se adecuarán a las condiciones y le llevarán al fracaso.

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

¿Esperamos hasta estar convencidos de lo que realmente queremos antes de tomar una decisión con la intención de que perdure en el tiempo, al margen de las circunstancias y por encima de obstáculos y dificultades?

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

Descubre los extremos para saber cuál es el ritmo adecuado (aquél que puede mantenerse indefinidamente) ¿Cuál es el ritmo de trabajo más rápido? ¿Cuál es el más lento? Decide con la práctica, no con la teoría. Sólo puede saberse a ciencia cierta tras un período de prueba. Cuando se establezca la capacidad real, podrás estar seguro de no enfrentarte a demasiado en un momento dado. Es recomendable no aceptar demasiado. Acepta el trabajo al ritmo que puedas mantener si se diera el caso de que no fuera a detenerse el proceso. El funcionamiento tiene que ser cómodo si se quiere que funcionen en simbiosis todos los elementos.

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

Toda precipitación es nociva. La realización exige un progresivo acopio de factores coherentes. Desoída consejos en sentido contrario.

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

Cualquier intento apresurado por restringir los eventos a un patrón inalterable conducirá persistentemente al infortunio. Asuma esta actitud y no habrá nada que amplíe sus metas.

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

Los hechos fáciles y las recompensas rápidas no perduran. El verdadero éxito requiere una meditación y una preparación cuidadosas.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

Al tratar de dar consistencia a tu vida has cambiado tu curso de manera precipitada. Te has vuelto aún más inconsciente y tienes menos constancia. No esperes obtener algo sólido y duradero de golpe. Necesitas muchos análisis y reflexiones que te hagan avanzar poco a poco para obtener el éxito deseado. El único modo de alcanzar lo que deseamos es mediante una acción lenta y constante. Cualquier intento de forzar las situaciones sería un error.

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

«No corras luego a contar [...] lo que han visto tus ojos, no sea que, después de haber infamado a tu amigo, no puedas remediarlo» (Proverbios 25, 8)

Sea consciente de que en la quietud y en la confianza reposa su fuerza. La calma, la compostura, la paz mental es lo que permite que las cosas se hagan. No puede obligar a los niños a crecer; un niño crecerá y se desarrollará de acuerdo con la ley universal. La irracionalidad, la precipitación o la palabra indebida conducen al fracaso. La prisa lleva al despilfarro.

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

Pretender demasiado pronto que las cosas tengan duración acarrea desventura. Lo duradero sólo se puede conseguir poco a poco.

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

La constancia no debe ser obstinación. Las valoraciones objetivas de las razones de un determinado comportamiento sostienen la firmeza en nuestras posturas, pero a veces, los hechos pueden no darnos la razón y no es de sabios el no tener en cuenta el parecer de los demás, que quizá sea discutible desde nuestro punto de vista, pero sin embargo, al menos en el momento indicado por la primera línea mutante, no está del todo equivocado. Esta forma de obrar no conducirá a un buen puerto todo aquello que nos hemos propuesto y que deseamos obtener; cambiar de dirección en pensamientos y programas, pues ello significará que comenzamos a resolver los problemas más urgentes.

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

Initial 6: *scrutinizing steadiness. Determination pitfall. No ground for harvest.*

Following one's course is not complicated, not something which has to be figured out. It comes natural if one is in tune with oneself and universe. Then one's boat floats all by itself the right course on the river of one's life.

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

Es el hombre blando y poco esclarecido, apto para observar las reglas habituales, incapaz, sin embargo, de medir el grado de la fuerza inherente a cada cosa. La codicia es muy profunda; la esperanza también es fuerza y este trazo sigue la vía corriente sin saber modificarla. Atenerse a la esperanza de la protección del superior de una manera obstinada es una vía desgraciada; nada de lo que se emprenda será ventajoso. La profundidad de esta persistencia provoca el apego a antiguas relaciones, de donde surgen lamentaciones y faltas; él no sabe conformarse con permanecer en su situación actual y el presagio es desdichado. Su naturaleza lo lleva a encerrarse; también tiende a obrar, de modo que se adhiere profundamente a los medios comunes para obtener lo que codicia y no obtiene nada de bueno, pues carece de discernimiento y no sabe medir su fuerza con las condiciones del momento.

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

No trate de encontrar en aquellos con los que eligió vivir el reflejo de antiguos temores.

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

No trate de abarcar total y rápidamente un método o sistema nuevo. El estilo de vida no puede cambiarse de la mañana a la noche. La reforma no tiene atajos. Esas cosas hay que cultivarlas y madurarlas para que puedan producir los resultados deseados.

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

Quien pretende una seguridad (duración) demasiado pronto y exige palabras y juramentos de estabilidad, está cometiendo un error de ansiedad y de inmadurez. Sin duda que si alguien se agobia y no deja que las relaciones tengan su tiempo de asentamiento, no está bien preparado para algo que debería durar en el tiempo. Toda precipitación culmina por matar los afectos y obnubilar los efectos. Si se confía en lo duradero y se postula a lo de larga duración... ¿para qué correr?

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Algo duradero sólo puede conseguirse poco a poco, mediante prolongado trabajo y cuidadosa reflexión. "Si se desea comprimir algo, es necesario dejar que primero se distienda debidamente", dice en este sentido Lao Tse. Quien exige demasiado de una vez y en el acto, obra precipitadamente. Y puesto que pretende demasiado, finalmente no logra nada.

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

Cualquier trabajo exitoso es el resultado de la exitosa culminación de los detalles.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Quiere usted demasiado y demasiado pronto. Es como si quisiera correr antes de haber aprendido a andar. No se arroje de cabeza a la nueva situación. Deténgase y considere las consecuencias. Si quiere una estabilidad duradera, debe perseverar. Intentar tomar atajos para conseguir un resultado rápido no es garantía alguna de éxito.

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

Te estás comportando en esta relación con demasiada intensidad, con demasiada urgencia. Esa es una manera equivocada de actuar. El camino está cerrado. Nada de lo que hagas puede ayudarte.

Dirección: la fuerza está ahí. Deja que la situación madure. Actúa con resolución. Juntos estáis conectados a una fuerza creativa. Utilizadla bien.

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

Crear algo durable exige paciencia y constancia. Si se actúa de otra manera, nunca se obtendrá algo.

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

Yin. *La perseverancia en una intensa obstinación no es afortunada; no se obtiene ninguna ventaja.*

Imagen: la mala fortuna de la obstinación es buscar las profundidades nada más comenzar.

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

Mis esfuerzos son inútiles, hay fracaso. La resistencia no trae por sí misma la fortuna.

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

Está apurado por intentar lograr algo que sólo puede lograrse de manera lenta y con atención detallada. Su apuro causará que cometa errores en áreas importantes. El modo correcto para lograr que algo sea fuerte y resistente es nutrirlo en forma gradual y por un largo período de tiempo. Piense en un árbol de roble que es grande y fuerte, pero sólo alcanza su inmensidad a lo largo de un período considerable de tiempo. Debe pensar en alcanzar la meta de esta manera. Es meritorio que se impulse a nuevas alturas porque esto puede mejorar las fuerzas para alcanzar éxitos aún más importantes. Sin embargo, si lucha por alcanzar metas poco realistas o inalcanzables en este momento, se expondrá al desastre y al fracaso. En cambio, por ahora siéntase satisfecho alcanzando metas más pequeñas. Las personas superiores no se extralimitan, no gastan más de la cuenta ni se esfuerzan innecesariamente y por lo tanto, disfrutan de una vida de éxitos. La situación actual lo encuentra en una posición débil y en consecuencia, su intento por seguir adelante de manera rápida es precipitado y no llegará a nada. En cambio, en este momento conténgase y concentre la atención en idear un nuevo enfoque, más cauteloso, discreto y bien pensado que pueda llevar a cabo con perseverancia en un cierto plazo de tiempo.

LINEA SEGUNDA

El arrepentimiento se desvanece.

"... puesto que es central de un modo duradero".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Evitando los extremos, siendo moderado, aferrándose al brillante camino del medio; no tendrá que arrepentirse ni lamentarse de nada. Su fuerza se ve equilibrada por la posición, de manera que sus movimientos se mantienen en un curso medio (*...puesto que es central*), justo. Sabe graduar y emplear la fuerza necesaria adaptándose a las circunstancias, a las condiciones reinantes en el asunto consultado.

Situación anormal. La fuerza es superior al poder de que se dispone. Eso hace temer que uno/a se podría dejar arrastrar hacia algo que supere sus fuerzas; pero se logra dominar la fuerza interior, como para evitar toda demasía, con lo cual... *el arrepentimiento se desvanece.*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el medio del trigrama inferior [Sun](#)

Pertenece al nuclear inferior [Ch'ien](#)

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en puesto débil, correcto en su sitio, ocupa el puesto adecuado

Es central y moderado.

- línea regente:

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

Este trazo es el regente *absoluto* del signo.

- relación de correspondencia:

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

Mantiene una muy buena relación de correspondencia con el quinto. No tiene por qué temer una trasgresión de los límites adecuados y justos (justa medida); de modo que *no tendrá arrepentimiento*.

- relación de solidaridad:

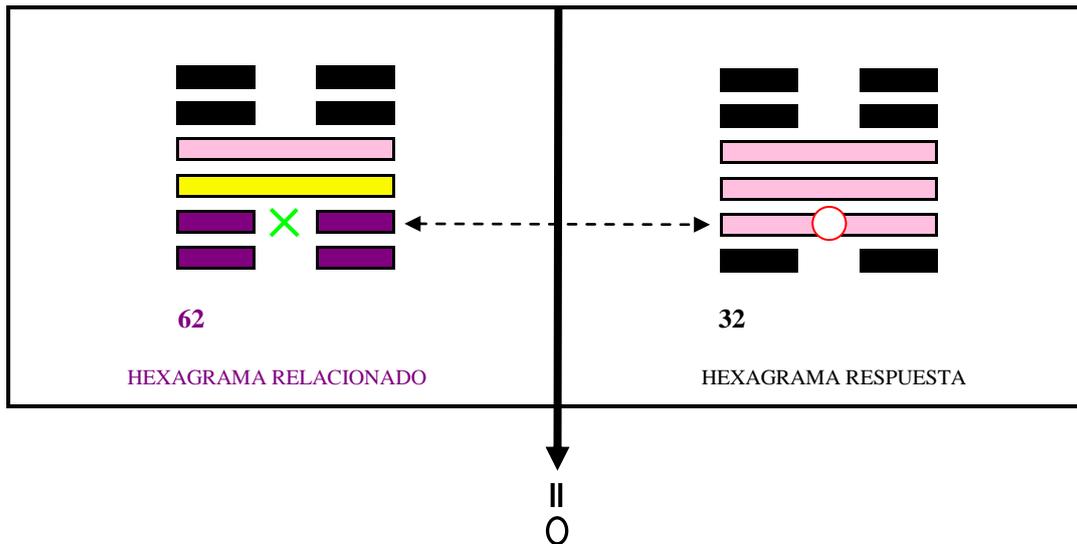
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta segunda línea muta, el 32 se convierte en el hexagrama [62](#), La Preponderancia de lo Pequeño, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九二 悔亡。

HUI WANG.

“... NENG HENG CHUNG YEN”.

- **HUI WANG**= arrepentimiento extinguido.
- **NENG**= ideograma: “animal con fuertes cascos y huesos capaz de acarrear y defender”, capaz, capacidad, habilidad/ competente/ poder/ arte, talentoso/ tarea, función, puesto.
- **HENG**= perseverar, duración, duradero, continuar.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

Alejando toda falta, se asegura la estabilidad (y no mediante esfuerzos)

O: la constancia aleja toda falta.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra la desaparición de todos los motivos de arrepentimiento.

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

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

La lamentación desaparece

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

el arrepentimiento se desvanece.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Arrepentimiento extinguido.*

b) *Nueve en-la-segunda, arrepentimiento extinguido.*

La capacidad durando, centrando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte, pero situada en el lugar de una débil. No obstante, al ser su posición central y estando su sujeto sólidamente dedicado a sus deberes, las condiciones desfavorables generadas por su lugar par, están sobradamente contrarrestadas.

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

2. “*Desaparece toda ocasión de arrepentimiento por parte del sujeto de la segunda línea, indivisa*”: -*puede mantenerse mucho tiempo en la dirección debida.*

Párrafo 2, la línea 2 está en el centro de su trigramo, y dicha posición simboliza, a menudo aquí como en otra parte, la dirección de su sujeto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

La línea implica la capacidad de permanecer en el camino medio.

Es decir, evitar los extremos y adherirse al camino dorado. Esto es sugerido por la posición de la línea, que es central en el trigramma inferior.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Un trazo fuerte emplazado en un puesto débil podría, de por sí, dar motivo de arrepentimiento. Mas dado que el trazo es fuerte y central y guarda una correcta relación con el seis en quinto puesto, no hay por qué temer una trasgresión de los límites de la justa medida, y queda eliminado el motivo de arrepentimiento.

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

[Nueve en segundo lugar]

Ha perdido la posición, pero persevera por mantenerse en el centro y, de ese modo, el arrepentimiento queda atrás.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar sin miedo de quedarse corto o de sobrepasarse, pues se logrará un punto medio. Hay fuerza y sinceridad y la cosa se hará en su justa medida.

d)

- en general:

Los movimientos del consultante se mantienen en un curso equilibrado y justo. Sabe utilizar la energía necesaria adaptándola a las condiciones reinantes en cada momento. Por lo tanto, no debe tener miedo de seguir el curso que sigue, pues al final no tendrá motivos para arrepentirse ni lamentarse.

-sobre una enfermedad:

Aunque pudiera parecer que hay disparidad entre las dosis aplicadas y los efectos inmediatos obtenidos, o quizá entre un tratamiento fuerte y efectos lentos, no hay motivo para preocuparse de nada, pues el tratamiento es equilibrado y finalmente los resultados serán permanentes y buenos. Lo básico ya está conseguido.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

La puesta en acción de eso que se pregunta traerá efectos positivos y duraderos

- sobre temas, o teorías:

Cuando se evita lo exagerado y todo fluye con equilibrio, se logra algo estable y permanente en lo cual se puede confiar. Esas son la cualidades de lo consultado, por eso está bien y es correcto.

- espiritualmente:

La conducta espiritual del consultante se mantiene en el brillante sendero del medio. Por tanto, tiene luz y va marchando con justicia y moderación por el camino de su evolución espiritual. Que continúe de la misma manera y con el mismo espíritu o actitud.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la segunda semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Ello se debe a su capacidad para contenerse dentro de unos límites razonables.

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

De entrada, actuar con precaución.

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

Cuando estamos comprometidos en una empresa que requiere un esfuerzo superior al que podemos realizar, es necesario hacer acopio de nuestra fuerza de voluntad y perseverar: no lamentará esta conducta.

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

Tenga presente las maquinaciones del ego. No se esfuerce, no se jacte ni se desespere. Regrese serenamente a la fuerza y la quietud interior.

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

Está bien: aunque no pareces tener lo que se requiere (en recursos, energía, apoyo, poder, por ej.) tu voluntad es alta (tal vez de más), y el tiempo te ayuda, dominando tus excesos, para durar. Adécuate y todo irá bien.

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

Una vez que nos apartamos de nuestros errores, puede ser que estemos conteniendo, luchando, deseando abandonarlo todo o relajarnos en la comodidad y disfrutar. Puede ser que nuestro ego esté jugando el juego del montón. En la búsqueda de la comodidad y la autoafirmación, el ego infantil trata de minar nuestra perseverancia y distraernos de nuestro camino. Nuestro error ha sido escuchar sus quejas. Si pudiésemos ver sus errores a tiempo para prevenirlos, no habría arrepentimiento, pero eso sería esperar demasiado de nosotros mismos. Es suficiente con tener la fortaleza necesaria para apartarnos de nuestros errores y volver a la aceptación y la calma.

La referencia a nuestra fortaleza interna como mayor que la de la situación externa quiere decir que ahora que somos conscientes de las decepciones de nuestro ego, el poder de la verdad interior prevalecerá para enderezar los asuntos.

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

Mientras persevere en armonía con las leyes de la naturaleza, nada deberá preocuparle y todo saldrá bien.

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

¿Elegimos objetivos que se encuentran dentro de nuestras posibilidades cuando tomamos una decisión con la intención de que perdure en el tiempo, al margen de las circunstancias y por encima de obstáculos y dificultades?

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

Estás preparado para mayores desafíos, pero no dejes que este pensamiento inhiba tus energías en esta situación. Utiliza sólo la energía requerida para esta tarea. Ninguna más.

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

Siente el agobio de los acontecimientos y cree que no podrá superar las circunstancias. Se equivoca en esto último. Saldrá adelante.

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

Las actuales influencias indican que su remordimiento desaparecerá.

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

Cuando la fortaleza interior supera los recursos exteriores, es necesario contenerse. No habrá entonces ocasión para preocuparse por una acción excesiva.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

Actualmente te encuentras en una situación un poco especial, pues aunque tienes toda la disposición, firmeza y constancia para llevar un proyecto a cabo, careces de los medios adecuados para ello. Pero no te preocupes porque pronto el equilibrio de fuerzas aparecerá de nuevo. Reconoces que tus ambiciones son demasiado elevadas e improbables de alcanzar. Obsérvate con honestidad y desarrolla el ser que allí descubras. Tu intuición fluye a través de tu Yo más elevado. Confía en ella y déjate guiar.

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

«No recuerdes las cosas anteriores, ni tengas en consideración las cosas pasadas» (Isaías 43, 18)

El pasado está muerto. No se puede regresar sobre las acciones pasadas. Un nuevo comienzo es un nuevo final. La ley de su mente (como las leyes de la química, de las matemáticas o de la física) no le guarda rencor. En el momento en que comienza a pensar lo justo, a sentir lo justo y a actuar con justicia se produce una respuesta inmediata y automática de su mente subconsciente que hace que las cosas buenas ocurran.

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

La fuerza es superior al poder del que se dispone. Como es tiempo de la duración, se puede controlar y no hay defecto.

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

Un momento favorable, sereno, por lo que será justo que nos liberemos de pensamientos inquietantes, porque no existen motivos de preocupación válidos, por lo menos en lo que se refiere a nuestras actitudes. La certidumbre de haber obrado, al menos hasta ahora, de la única forma adecuada debe darnos confianza, en lo que se refiere a las próximas intervenciones en el desarrollo de la situación, o de los hechos que acaecerán en un tiempo no muy lejano.

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

9 at 2: *regrets disappear.*

When one is master over one's passions, one can find in life many opportunities or blessings, love or contacts, which are denied to those in whom they conjure up greed or lust, or who react too rash. Beauty is a thing to enjoy, not to grab. Contacts are exchange, no contest. With a stable character one acts in life, instead of reacting to feelings, impressions or people.

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

La posición que ocupa, el impulso que se da él mismo cuando se mueve, son justos; por lo tanto podrá persistir en la justicia sin faltar a la rectitud. Las lamentaciones se disipan pues el hombre dotado sabe distinguir el grado de gravedad de la fuerza inherente a cada condición de la vida.

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

La energía y el cambio siempre podrán sobre los remordimientos.

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

Para aceptar la situación debe aplicar una fuerza lo bastante coherente. El exceso o la falta de energía crearán caos. En sus actos evite los extremos.

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

La posición del Sujeto es débil debido a que su carácter empuja a obtener más elementos de los que la realidad le brinda. Si se sereniza y es más modesto, valorizando lo pequeño y lo que la vida le concede con generosidad, todo marchará bien. No basta pedir que a uno lo amen o estimen como uno quisiera, es necesario aceptar el modo de amar y de mostrar el afecto del otro, sin prejuicios y con apertura de mente. No habrá arrepentimiento. Cuando lo que uno quiere no está al alcance, y lo que uno tiene no es todo lo que quisiera, no hay que tratar de forzar las cosas, pues sería un desgaste de energía sin los resultados que se pretenden.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La situación es anormal. La fuerza de carácter es superior al poder material de que se dispone. En tales condiciones podría uno acaso temer dejarse arrastrar hacia algo que supere sus fuerzas. Mas como el tiempo que rige es el de la duración, se logra dominar la fuerza interior como para evitar toda demasía, con lo que se desvanece todo motivo de arrepentimiento.

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

No hay nada vergonzoso en fracasar al querer alcanzar un imposible.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Conserve el sentido del equilibrio. Si hace poco, influirá escasamente en la situación; pero si fuerza las cosas, se pasará de la raya. Use su buen criterio para juzgar hasta dónde puede llegar sin correr riesgos. De esta forma no tendrá que lamentarlo.

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

Si perseveras en lo que tienes, tus cuitas y preocupaciones desaparecerán. Comprométete con tu pareja. El poder y la capacidad están ahí.

Dirección: sé muy pequeño al comienzo. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Utilízala bien.

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

El temor de no poder triunfar en una empresa que podía parecer por encima de nuestras fuerzas desaparece.

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

Yang. *El arrepentimiento se desvanece.*

Imagen: el arrepentimiento se desvanece para los que son fuertes y capaces de perseverar con una ecuanimidad equilibrada.

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

Conozco el modo de mantenerme en una vía intermedia.

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

Se encuentra fuerte y en una posición central, además tiene el apoyo de la persona o las personas al mando. Este es un buen momento para emprender un proyecto pequeño, pero no utilice demasiada fuerza o poder porque agotará su energía y es inapropiado para este momento que requiere de resistencia y perseverancia. Puede que carezca de los recursos que necesita para alcanzar su meta, por lo que deberá revisar con cuidado todo lo que tiene a disposición y llevar adelante su plan con precaución. Si evita tomar medidas extremas y mantiene un enfoque moderado, en el medio del camino, tendrá éxito.

LINEA TERCERA

Al que no confiere duración a su carácter lo cubren de vergüenza. Persistente humillación.

"... no halla tolerancia".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Tiene carácter, pero no duración. Corre el riesgo de comportarse de una forma tan poco constante, que los demás no saben nunca a qué atenerse con él/ella. Es humillado (... *lo cubren de vergüenza*), por su falta de constancia. Y ...*no halla tolerancia* en los otros. Necesita que se le diga que ha de mantener la estabilidad y la constancia de su actitud, de su espíritu, de su carácter. Parece que no encuentra su lugar en parte alguna, y sin embargo está con él ya.

Cuando el estado de ánimo se ve desestabilizado por cosas externas, sumiéndonos en temores o esperanzas; se puede perder la verdadera base interior del carácter propio. Esta pérdida de la propia base conduce a experiencias penosas, desagradables. Humillaciones que pueden surgir de donde menos se pensaba.

Todo esto no sucede tanto por causas externas, como más bien por “nudos naturales”, que son activados por la propia conducta, naturaleza o carácter, del consultante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del inferior [Sun](#), en puesto de transición hacia [Chen](#)

Dentro de los nucleares [Ch'ien](#) y [Tui](#)

- carácter y posición del trazo:

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

El tercer trazo tiene carácter, es fuerte, pero no duración, correcto en su sitio; pero en el tiempo de la transición se le advierte que no es suficiente: hay que ser constante.

Su puesto, en la transición de abajo hacia arriba, inquieto, agitado y superficial. Hacia delante aún no ha entrado en el nuclear Chen= movimiento. Hacia atrás, ya está al final de Sun= penetración, suavidad, adaptación.

- relación de correspondencia:

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

Tiene correspondencia con la sexta línea.

- relación de solidaridad:

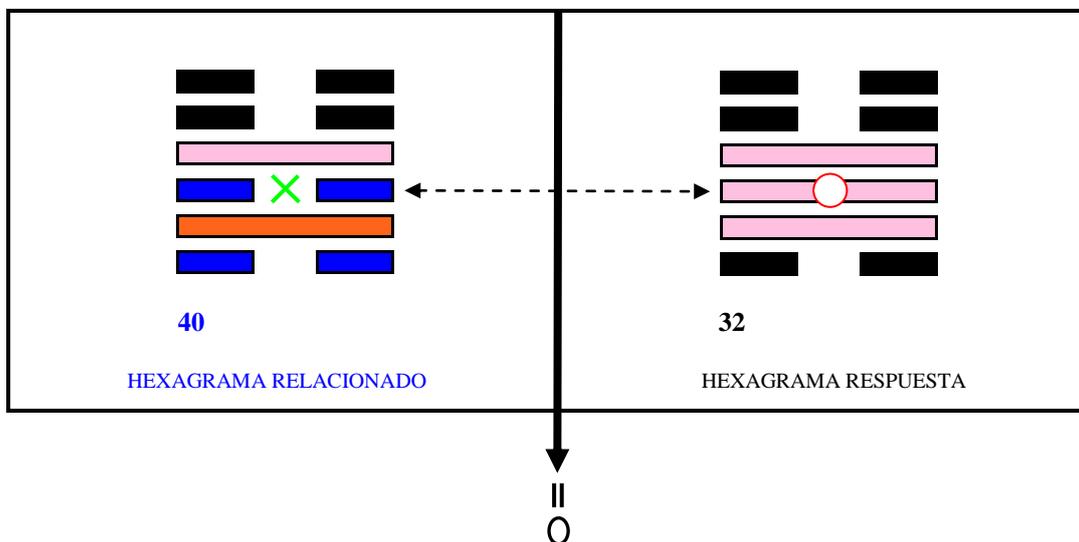
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta esta tercera línea del 32, éste se convierte en el hexagrama 40, La Liberación. Buscaremos en este signo, y en su tercera línea los significados complementarios para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九三 不恆其德。或承之羞。貞吝

WU HENG CH' I TE

HUO CH'ENG HSIU.

CHEN LIN.

“... WU SO JUNG YEN”.

- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **HENG**= perseverar, durar; continuar de la misma forma.
- **CH' I**= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- **TE**= ideograma: “ir, recto y corazón”, realizar el Tao; capacidad de seguir el curso trazado por los acontecimientos/ poder, virtud, carácter.
- **HUO**= quizá, tal vez.
- **CH'ENG**= ideograma: “aceptar el sello de un cargo”, recibir, aceptar, tomar con la mano.
- **HSIU**= ideograma: “oveja”, sentirse vergonzoso, turbación/ consciente de culpa o falta; indigno, avergonzado, tímido, ruborizado.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **LIN**= confusión/ inquietud/ saber que se ha perdido el camino correcto.
- **SO**= lugar, sitio.
- **JUNG**= ideograma: “lecho de arroyo lleno”, tolerar y contener, tolerar, permitir, soportar; aceptar graciosamente.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El que no hace que su virtud sea constante perpetuará su vergüenza y

sólo completará sus errores.

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a uno que no mantiene su virtud continuamente.

Hay quienes se lo imputarán como una desgracia.

Pese a lo firme que pueda ser,

habrá motivos de arrepentimiento.

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

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

No es virtuoso de modo consistente,

y se encuentra, por tanto,

con la desgracia.

Seguir así sería vergonzoso.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

al que no confiere duración a su carácter lo cubren de vergüenza.

Persistente humillación.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *No Perseverar actualizando-el-tao-de uno.*

Quizá del recibir la turbación.

Prueba: confusión.

b) *No perseverar de uno la actualización-del-tao.*

Sin lugar para tolerar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte y ocupa su propio lugar, pero, por estar más allá del centro del trigramo, su sujeto es demasiado fuerte, y al caer bajo la atracción de su compañero de la 6, parece que está decidido a abandonar su lugar y su virtud. Puede tratar de ser firme y correcto, pero las circunstancias le son adversas.

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

3. “*No mantiene su virtud continuamente*”: -no será soportado así en ninguna parte.

Párrafo 3, los editores del Khang-hsî aplican aquí= “en ninguna parte puede soportar (permanecer)”.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Porque entonces nadie podría aguantarle.

Podemos enfrentarnos más fácilmente a un mal hombre que a uno que se comporte tan inconsistentemente que nunca sepamos lo que se puede esperar de él.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está situado en el linde de la transición del trigramo inferior al superior, y por eso se muestra agitado y superficial. Hacia adelante no ha ingresado aún en el movimiento del signo Chen; hacia atrás ya ha sobrepasado la suavidad de Sun -puesto que es trazo fuerte en posición fuerte-, de modo que no encuentra su lugar en parte alguna.

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

[Nueve en tercer lugar]

Se encuentra en medio de tres líneas yang y ocupa la parte superior del trigramo inferior, inmediatamente debajo del trigramo superior. En relación con los que tiene por encima, no es del todo noble y con los que tiene por debajo, no es del todo humilde; su cuerpo constitutivo tampoco se encuentra en el medio. Su cuerpo constitutivo se encuentra en el hexagrama aunque carece de fijeza y de perseverancia. Cuando se practica la virtud sin perseverancia, la confusión y rebeldía generadas no se pueden llegar a reprimir. Por esta razón se dice: «deberá cargar con la vergüenza». Si se despliega la virtud en semejantes circunstancias, nadie la aceptará y será despreciada. Por eso se dice: «el pronóstico indica humillación».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Hay que ser constante en eso que se ha preguntado. Si no se hubiera preguntado nada, esto es un aviso para que uno/a no se abandone en algún aspecto o situación que se le va a presentar a lo largo del día o del período que comprenda la consulta.

Así que ahora no basta con ser fuerte y estar en el sitio adecuado, sino que además hay que ser perseverante y dar duración a las cosas. Y si es necesario habrá que consultar para averiguar cómo dar duración al propio carácter, o qué actitud es necesaria para ello. Pues el/la consultante se muestra nervioso y agitado por temores, ilusiones y esperanzas que ahora debe dejar de lado para proseguir en su rumbo correcto. Si no lo hiciera así, su comportamiento tampoco sería tolerado por los demás.

d)

- en general:

Igual que el apartado (a)

- sobre una enfermedad:

Si uno/a dejara de ser constante en el tratamiento que sigue, entonces su recuperación se complicaría por algún lado y aparecería la frustración.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si se aplican sin la debida perseverancia, no tendrán los efectos deseados y las consecuencias serían humillantes o penosas.

- sobre temas o teorías:

Esto hay que someterlo de nuevo al juicio de I Ching para confirmar: ¿Cómo debo mantener la durabilidad de mi propio carácter con respecto a esto que he preguntado?

- espiritualmente:

Ahora es imprescindible ser constante en la conducta que se lleva, así habrá estabilidad frente a los cambios en el estado de ánimo provocados por dudas, miedos, inquietud, ilusiones, etc. Todas estas

cosas externas al núcleo del propio espíritu del ser humano que, dejándose dominar ahora por ellos, desataría ciertos “nudos naturales” activando penosas y desagradables experiencias para él.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la segunda semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No consigue mantener su virtud en forma irrefutable y ello le hace vulnerable a la desgracia. Por mucha firmeza que muestre en su forma de actuar, tendrá motivos para lamentarse.

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

Quemar energía.

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

La inestabilidad o la falta de constancia sólo conllevan confusión. Este suele ser el modelo de comportamiento de quien no soporta el lugar que ocupa en la comunidad.

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

Existe el peligro de verse arrastrado por las circunstancias externas. Medir o comparar es apartarse del camino y hacer una invitación al infortunio.

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

Atención con tus estados de ánimo. Si te influyen demasiado los temores o esperanzas, la inestabilidad interna (lo contrario de la duración en el carácter) te juega en contra, y el resultado es penoso (vergüenza)

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

Si miramos al lado, a nuestros compañeros, para medir el progreso, no podremos caminar rectos en nuestro camino. Es imposible guiar a aquel a quien seguimos. El mirar al lado despierta esperanzas y temores que desestabilizan nuestro carácter; se provocan experiencias penosas y lo que más tememos parece hacerse realidad. En la filosofía china se dice que el daño sólo entra cuando el miedo hace una

brecha.

Formas menos obvias de mirar a un lado incluyen contar con nuestra suerte, nuestro dinero, o midiendo nuestro progreso. Si vamos a conferirle constancia a nuestro carácter debemos mirar directamente hacia adelante a nuestro camino, y permanecer libres de autosuficiencia o la autogeneración que viene de medir nuestras ganancias, o de compararnos con los demás.

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

Debe perseguir su objetivo. Pero, si no cultiva su firmeza interior, estará a merced de las influencias externas y de los cambios que se produzcan en su estado de ánimo.

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

¿Elegimos objetivos que se encuentran influidos y condicionados por los demás cuando tomamos una decisión con la intención de que perdure en el tiempo, al margen de las circunstancias y por encima de obstáculos y dificultades?

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

¿Controlas tus estados de ánimo o son ellos los que te controlan a ti? Si tus estados de ánimo te controlan, atraerás situaciones que no podrás superar. Localizar tu centro de gravedad significa poder controlar los estados de ánimo para no dejarte arrastrar por los remolinos y corrientes que abundan en los lugares peligrosos.

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

Un miedo muy humano lo paralizará. Repóngase acudiendo a sus últimas reservas. Lo lógico es que se recupere.

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

Si no le da profundidad y estabilidad a su carácter, está destinado a enfrentar la desgracia y la humillación persistente.

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

Los sabios siguen su fortaleza interior para prevalecer sobre los problemas externos. Permitir que las fuerzas exteriores conformen nuestras acciones es hacer una invitación al infortunio. Los problemas inesperados no son impedidos por el temor a que ocurran.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

No es bueno que estés continuamente desesperándote por los resultados que obtendrás. Deja atrás tus dudas y vacilaciones si no quieres vivir continuamente con sobresaltos. Tiendes a complicar las situa-

ciones. Eres vacilante y desproporcionado en tus reacciones. No te compares con los demás y, por el contrario, sigue con fuerza y confianza en tu propio camino. Si no quieres sufrir desilusiones y vergüenzas, no te dejes llevar por impulsos variables y tumultuosos.

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

«*El hombre de ánimo indeciso es inconstante en todos sus caminos*» (Santiago 1, 8)

Un estado mental vacilante, neurótico, lleva a la confusión y al fracaso. Su estado mental determina todas las experiencias de su vida, y si permite que la avalancha de miedos, dudas, ansiedades y propaganda del mundo le gobierne, el resultado es vacío y limitación. Su subconsciente asume, cree, y sus convicciones controlan todas sus acciones conscientes. Piense lo correcto y sus acciones serán las correctas.

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

Los temores y esperanzas producen inquietudes internas y a consecuencia de ello sobreviene la ansiedad. En ese estado sólo pueden generarse problemas.

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

Se trata de una línea inquietante que nos enseña la sabia ductilidad, aquella que sabe comprender las situaciones y a las personas, y que sabe adaptarse a distintos comportamientos, sin perder la lucidez de juicio. A veces, no basta con tener la razón para poder llevar a buen puerto cuanto hemos iniciado; es precisamente lo que nos recuerdan estas palabras, quizá difíciles de aceptar, pero muy verdaderas y que se encuentran muy cercanas a muchas posiciones adoptadas por el individuo en ocasiones especialmente graves. A menudo, la sabiduría es comprensión, esto es lo que nos recuerda el oráculo.

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

9 at 3: no steadiness in one's character. One might present a sheep-offering. Determination distress.

Without consistency in one's character one gets nowhere, even with the best intentions. Not in one's own life and not with others. The result will be a life of regrets, unless one continuously mends all errors and misunderstandings.

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

Las tendencias de este trazo lo llevan a seguir al sexto; está ubicado en un lugar que implica la persistencia y él no se establece allí; es un hombre sin persistencia. Recoge afrentas y confusión. Hay preocupaciones e inquietudes por esa inconsistencia. La advertencia es tener la rectitud pero también la perseverancia y la estabilidad de espíritu.

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

La inconstancia hace sufrir a los otros, pero puede revelarse aún más cruel para uno mismo.

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

Las reacciones y estados de ánimo causados por situaciones externas son tan impredecibles como estas circunstancias variables. Esta inconsistencia dentro del ser le traerá humillación. A su vez, eso crea un ciclo de dificultades. Procure centrarse.

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

Los estados de ánimo atentan en contra de la estabilidad emocional de la pareja o de un colectivo humano. Saber controlar los estados anímicos y no dejar caer malos efectos de unos sobre otros que nada tienen que ver con esos asuntos, es lo correcto. El autodomínio es una de las grandes escuelas, además de la tolerancia, que entrega al matrimonio, y a toda unión en grandes obras, una característica única en la formación de la persona. Sin duda que hay zonas oscuras en la psiquis del individuo que éste no conocía y menos pueda controlar. La superficialidad y la agitación denotan una inestabilidad interior que el Sujeto creía eliminada o superada. En el Matrimonio, como en toda empresa vital, la luz y la oscuridad quedan a la mano de la realidad. La tolerancia es una cuestión de carácter y el carácter se puede y se debe refinar, cambiar, purificar y corregir.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando uno se ve conturbado en su fuero interno por estados de ánimo provocados desde el mundo externo mediante temores y esperanzas, pierde la consecuencia interior del propio carácter. Semejante falta de consecuencia interior conduce constantemente a penosas experiencias. Se trata de humillaciones que a menudo proceden de alguna zona que no se había tenido en cuenta. No constituyen tanto efectos del mundo externo, como nexos naturales puestos en acción por la propia naturaleza de uno.

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

El comportamiento inconsistente no beneficia su reputación.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

La estabilidad debe nacer del interior, sean cuales sean las circunstancias. Si su estado de ánimo depende de lo que está ocurriendo en cada momento, nunca será feliz. No tiene futuro andar cambiando constantemente las metas. Es más, si se muestra usted impredecible y fácilmente influenciado, la gente le perderá el respeto. E incluso usted acabará por perderselo.

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

Estás traicionando tu propia promesa. Todo te conduce a la turbación y el embarazo, porque no puedes mostrarte sincero en tu corazón. Vamos. Seguramente puedes hacerlo mejor.

Dirección: libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

El que no logra conservar un carácter constante y un alma fuerte con seguridad será escarnecido.

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

Yang. *Si no perseveras en la virtud, puedes atraerte desgracias. Incluso si eres sincero, será humillado.*

Imagen: si no perseveras en la virtud, no serás admitido en ningún lugar.

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

Nadie puede soportarme. Las circunstancias me son adversas.

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

Existe un indicio de que usted carece de algunas cualidades importantes de carácter. Esta carencia provoca que usted permanezca a merced de la esperanza y del temor. Es como un corcho que se mece hacia arriba y abajo en el océano, sin control verdadero de lo que le ocurre. Como resultado, es humillado continuamente. Si no logra hacer el esfuerzo de mejorar el carácter, continuará sufriendo esta deshonra. Dado que este es un momento de persistencia, es esencial que lleve a cabo su proyecto hasta el final y luche por ser una persona de integridad plena.

LINEA CUARTA

Ningún venado en el campo.

"... si uno persiste en no encontrarse en su sitio cómo podrá encontrar venados?"

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

COMENTARIO A LA LINEA

Este pasaje significa que el consultante puede malgastar su fuerza, su actividad y su tiempo sin lograr los resultados que busca. Si no se da cuenta de esto, no obtendrá lo que busca. En la jerarquía cósmica de valores, el camino es más importante que el objetivo, la forma de progresar es más importante que el resultado.

Si se desea conseguir algo, hay que actuar correctamente desde el principio. Si se acecha donde no hay caza, no se encontrará nada por mucho que se la aguarde. La duración en la búsqueda no es suficiente. Lo que no se busca como corresponde, no se encuentra.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramma *superior* Chen= caballo que avanza a través del campo; camino sin venados.

Chen= movimiento. Se mueve por tanto, pero por donde no debería moverse, y aunque sea constante no logra nada.

En mitad del trigramma *nuclear* superior Tui= alegría.

- carácter y posición del trazo:

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

No es central, es fuerte en puesto débil, no está en su sitio, es incorrecto. El tercer trazo tiene carácter, pero no duración; el cuarto tiene duración, pero no carácter, la blandura de su posición debilita su fuerza.

- relación de correspondencia:

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

Su relación de correspondencia es con el primer trazo, no con ningún otro.

- relación de solidaridad:

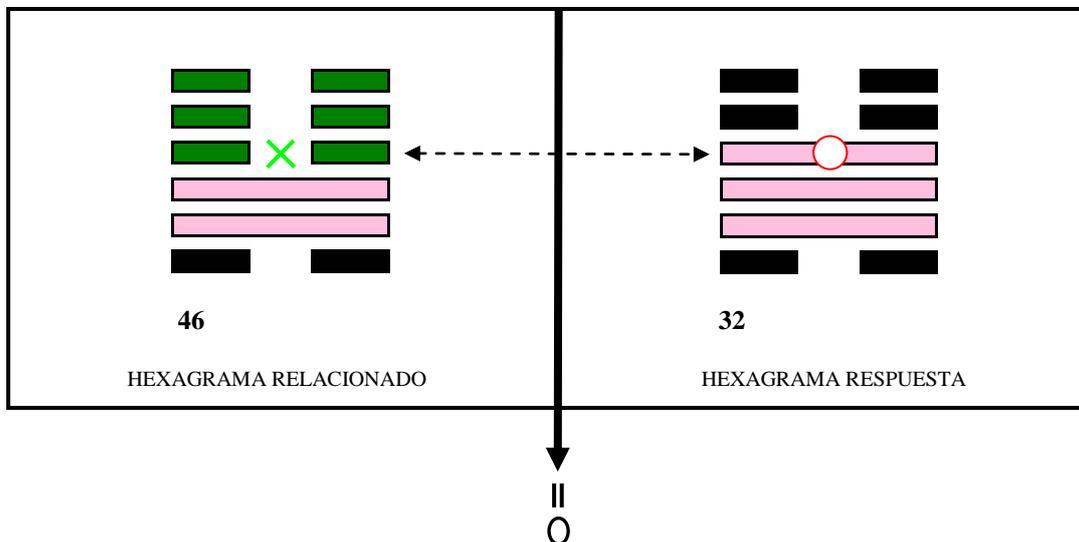
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Desfavorable relación con el quinto trazo.

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 32 se convierte en el [46](#), La Subida, El Empuje Hacia Arriba, aquí encontraremos (también en su cuarta línea) la información complementaria a la obtenida en el hexagrama primario para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九四 田无禽。

T'IENT WU CH'IN.

“... HENG FEI WEI CH'I

AN TE CH'IN YEN”.

- **T'IENT**= ideograma: “cuadrado dividido en cuatro secciones”, demarcando sembradíos, campo, tierra cultivada/ caza; presa en los campos.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CH'IN**= ave silvestre y de caza no domesticada.
- **HENG**= perseverar, duración, continuar igual.
- **FEI**= de ningún modo/ en absoluto.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, situación; lugar.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus/ él, ella.
- **AN**= ideograma: “mujer bajo un techo”, tranquilo, apacible; calmar.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- **YEN**= por cierto.

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

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

(Un hombre sin virtud es) *un terreno sin caza*.

Nota. Esto no es sino la continuación del § 3 y se refiere a la ausencia completa y permanente de caza, a «en todas partes, completamente» (2º sentido), o a la imagen de la luna, que es como una tierra desierta.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra un campo en el que no hay caza.

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

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

Ningún juego en el campo.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

ningún venado en el campo.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Los labrantíos sin ave-silvestre.*

b) *No durar en-absoluto: la situación de uno.*

Tranquilamente adquirir el ave-silvestre por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es fuerte y ocupa el lugar de una débil, sugiriendo el simbolismo del duque de *Kâu*.

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

4. (El ir) *por mucho tiempo hacia el que no es el lugar correcto ¿cómo puede así obtener una presa?*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

¿Cómo va a esperar obtener su presa quien permanece mucho tiempo fuera de lugar?

Una referencia a la posición inconveniente de esta línea. Un ejemplo de lo que puede deducirse de ello nos lo proporcionan las personas cuyos talentos e intereses los inclinan a una profesión muy diferente de la que ejercen: aún con la mejor voluntad del mundo, no consiguen hacerse justicia a sí mismos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Chen tiene como atributo al caballo que avanza a campo traviesa; asimismo una gran carretera donde no hay venados, de ahí la imagen.

El trazo se halla al comienzo del signo Chen, de modo que no es central. Es fuerte en puesto débil, de modo que no es correcto. Por lo tanto, se mueve incesantemente por donde no debiera moverse y, en consecuencia, no halla nada. El tercer trazo tiene carácter -es fuerte en puesto fuerte-, pero no tiene duración; el cuarto tiene duración, pero no carácter, es fuerte en puesto débil.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Si se persevera en una posición que no es la adecuada, por mucho que uno se afane en ello nada recogerá.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) En esta ocasión no basta sólo con actuar, pues lo que no se busca de la manera adecuada no se encuentra. Hay que consultar más y confirmar de nuevo este asunto: primero por si acaso no es aconsejable actuar todavía sin ciertos preparativos anteriores; y segundo por si hubiera que actuar, pero sabiendo cómo; es decir, preguntando: ¿Qué debo de tener en cuenta para buscar como corresponde en este asunto?

Siempre que salga esta mutación, ya sea sola o junto a otras, es conveniente formular esta misma pregunta anterior. Pues, de otro modo, se malgastaría la fuerza, la actividad y el tiempo sin lograr los resultados apetecidos. En este caso, la duración en la búsqueda no es suficiente por sí sola.

d)

- en general:

El/la consultante tiene constancia, pero carece de firmeza en algún aspecto y debe consultar más para averiguar cuál es. A veces significa simplemente que no se pregunte ahora sobre eso y que se permanezca firme en el rumbo que se está siguiendo, pero esto también ha de ser confirmado por el Maestro. Por lo tanto hay que preguntar: ¿Qué necesito saber o hacer para avanzar con firmeza en tal asunto o en

mis asuntos? Según sea la naturaleza de lo consultado, claro.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Para conseguir algo hay que actuar correctamente desde el principio. Por lo tanto antes de aplicar ese remedio, solución o tratamiento nuevo, y de valorar si es “positivo” o no, hay que asegurarse preguntando más sobre este asunto: ¿Qué me hace falta saber o hacer para lograr los resultados que busco?

- sobre una enfermedad:

¿Qué es lo que hace falta para obtener buenos resultados en esta enfermedad o dolencia?

Esta es la pregunta que conviene plantear al maestro en esta situación.

- sobre temas o teorías espirituales:

¿Qué debo reflexionar o saber sobre esto para moverme con confianza, o para determinar hasta qué punto es verdadero o acertado?

Consultarlo.

- espiritualmente:

¿Qué necesito ahora para avanzar en armonía con mi nivel de evolución espiritual? O lo que es lo mismo: ¿Cuál es ahora el modo adecuado de acercarme a ti y al Cielo, Maestro?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la segunda semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si el campo está vacío, no basta con la determinación y la resistencia del cazador para conseguir una presa.

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

Perseverar.

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

Aquel que se encuentra en una situación que no le conviene y permanece en ella malgasta inútilmente sus fuerzas: no obtendrá ningún resultado apreciable.

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

Lo que busca de forma incorrecta nunca se podrá obtener. Concéntrese en su actitud en lugar de concentrarse en sus objetivos.

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

Por más que dueres y dueres buscando donde nada hay, nada encontrarás. (Ningún venado en el campo). Hay que buscar como corresponde.

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

Intentar alcanzar el objetivo atacando de frente sólo conduce a la humillación. Ponemos la vista en el resultado, sin considerar los medios para obtenerlo. En la jerarquía cósmica de valores, el camino es más importante que el objetivo, la forma de progresar es más importante que el resultado. Lo cual quiere decir que necesitamos poner nuestras energías en el camino, en tener coherencia de carácter, una mente inocente y un espíritu humilde. Para el futuro debemos dejar que suceda lo que tenga que suceder.

Esta línea habla de tratar de impresionar a los demás. Tales esfuerzos provienen de los temores decadentes y familiares relacionados con la importancia asumida por alguna gente. No sólo debemos ocuparnos de ver lo que tenemos que ver; lo que decimos debe ser sincero, modesto, esencial y correcto.

Esta línea puede querer decir que *no hay ninguna pieza de caza* en la línea de la acción que intentamos seguir para producir resultados. Si dejamos de luchar y nos desapegamos, los acontecimientos definirán la dirección correcta en que actuar.

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

La perseverancia no servirá de nada si el cazador no elige bien donde buscar sus piezas. Debe también ser inteligente.

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

¿Elegimos objetivos irreales, imaginarios o ilusorios cuando tomamos una decisión con la intención de que perdure en el tiempo, al margen de las circunstancias y por encima de obstáculos y dificultades?

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

El encontrar las oportunidades adecuadas requiere un sentido muy fino de lo apropiado, la armonía precisa, el saber afinar. Sería demencial intentar acertar en el tiro al blanco utilizando una caña de pescar. Tienes que hacer lo adecuado en el campo de acción correcto. Todo depende de lo que quieras conseguir. No importa lo perseverantes que seamos defendiendo nuestras intenciones: lo que importa es buscar los caminos y contextos adecuados para que estas intenciones puedan consumarse satisfactoriamente.

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

Aunque se afane más de la medida, lo positivo no se concretará sino en el sitio justo. Lo demás será azar y no producto de la búsqueda.

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

En el momento, no hay oportunidades de progreso para usted.

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

Si hemos de conseguir el éxito debemos actuar del modo correcto. No es suficiente, sólo con el esfuerzo; debe ser dirigido hacia un objetivo apropiado.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

Crees estar tratando de resolver pero estás evitando. Huyes de lo más importante. Afronta la fuente verdadera del problema. Si el origen está en ti mismo, tienes más posibilidades de corregirlo que si está fuera de ti. Cuando te empeñas en alcanzar algo donde no puedes conseguir nada, por mucho esfuerzo y determinación que imprimas, no alcanzarás a obtener ningún beneficio. Más bien, incluso, terminarás agotado sin ningún resultado. No busques petróleo en un campo de trigo.

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

«*El Señor es mi pastor, nada me falta*» (Salmos 23, 1)

El «Señor» significa la inteligencia suprema que hay en usted, la cual conoce todo y lo ve todo. Esta Inteligencia Infinita no es otra cosa que su ser más elevado; si usted lo busca él velará y le cuidará como el pastor cuida a sus ovejas. Afirme sin miedo: «la Inteligencia Infinita me lleva a mi lugar verdadero en la vida, donde hago eso que quiero hacer, divinamente feliz y próspero», y siga el camino que sale a su encuentro. Es imposible equivocarse de lugar o tomar la decisión incorrecta.

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

Lo que no se busca como corresponde, nunca se encuentra. Es esencial comenzar la búsqueda por uno mismo.

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

No es un tiempo favorable para iniciar labores de una cierta importancia, porque, al menos por ahora, todo esfuerzo sería inútil.

No existen premisas positivas, no existen elementos para juzgar y decidir, por lo que será mejor que esperemos a que lleguen días más claros. Un campo sin animales silvestres, no merece la pena ser recorrido; ni siquiera el más hábil de los cazadores podría sacar partido de él, porque le falta la materia prima para trabajar. El mensaje simbólico tiene un significado muy evidente.

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

9 at 4: *fields without wildfowl.*

Don't blame the field. If you catch nothing, you are either hunting at the wrong place or moment, or you did not prepare yourself. Hunting is a question of mind, not of hands. A good hunter does not need to run after the game, he waits at the right spot

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

La situación es impropia aunque él permanezca en ella de manera permanente. Gasta allí sus fuerzas, su actividad y su tiempo, sin resultado. No logra obtener lo que querría.

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

Si un cazador pasa un día en el campo en el que no hay caza, su constancia no será recompensada.

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

Esté seguro de que sus objetivos son realistas. Si trata de conseguir cosas que son improbables, por muy vigorosamente que lo haga no conseguirá absolutamente nada. Quizá debiera evaluar de nuevo sus deseos.

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

Para comer higos hay que estar bajo la higuera. Para encontrar personas espirituales a las cuales unirse deberá dirigirse a lugares donde se practica y enseña la espiritualidad. Si, por ejemplo, se une a un colega de labores que en su medio aparece sereno y seguro, y luego, en la intimidad, se encuentra con alguien muy distinto, hará bien en no quejarse pues es el Sujeto quien no ha comprendido el buen modo de buscar las buenas relaciones, pues se peca de unilateral y subjetivo. Si se es superficial: no se lamenta de la superficialidad de su entorno. El “patito feo” –del cuento infantil- en verdad no era feo, era un bello cisne de cuello negro. Cuestión de ubicación y de autoestima. Comienzo con observarse a sí mismo. Todo parte de una mala elección y del buscar “venados” en los bosques donde hay solamente conejos. Puede hallarse en el lugar que se busca, pero hallarlo del modo incorrecto, o con las personas equivocadas. No

es el lugar o el tiempo el erróneo, sino que el modo de hacer las cosas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Si durante una cacería se desea llegar a tener a tiro algún venado, es necesario proceder con corrección desde un comienzo. Si se persiste en acechar a las piezas de caza en un lugar donde no existen, no se encontrará ninguna, por mucho que se la aguarde. La duración en la búsqueda no es suficiente. Lo que no se busca como corresponde, no se encuentra.

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

Asegúrese de que sus metas sean factibles antes de desperdiciar su energía inútilmente.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Sea práctico. Si su meta se resiste a ser alcanzada, es que era irreal de buen principio o es que sigue usted un camino equivocado. Posee una considerable determinación. Utilícela en el terreno en que realmente puede conseguir algo.

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

No hay nada a la vista, ni siquiera la posibilidad de una relación real. Lo mejor que puedes hacer es retirarte con tranquilidad. Es posible que así encuentres lo que necesitas.

Dirección: haz un esfuerzo. Si te dejas guiar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

No hay caza y la constancia del cazador no puede ser recompensada. Aquí se aconseja que no basta con tener excelentes cualidades, también se necesita saber usarlas.

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

Yang. *No hay ningún venado en el campo.*

Imagen: si perseveras en tu error, ¿de qué manera podrías cazar un venado?

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

Si no conozco el lugar, no puedo capturar una bestia salvaje.

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

Lo que busca no se encuentra disponible en este momento ni en este lugar. Es inútil que continúe intentando alcanzar su meta ahora.

LINEA QUINTA

*Dar duración al propio carácter
mediante la perseverancia es venturoso
para una mujer; para un hombre es
desventurado.*

*"... si sigue a la mujer, el hecho acarreará
males".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Aquí se simboliza una constancia ó duración, limitada hacia algo exclusivamente (esposa, esposo) Esta limitación, restricción, de la duración es peligrosa, por cierto. No hay que reducir tanto la duración; sino más bien “abrirse”, moverse en los respectivos deberes, salir a explorar, a experimentar la vida y aprender de ella. Abandonar la desconfianza y poner nuestras preocupaciones y temores en manos de lo desconocido.

Esta línea significa que “ahora cada cual a su deber”; “dejarse llevar” (es central) en la duración, en la perseverancia. Debe seguir de acuerdo a como va el propio camino, guardando la independencia interior, manteniéndose ágil y avanzando según permiten las circunstancias, para cumplir así con los propios deberes. Si flaquea, si se muestra demasiado débil, puede perder el sentido de la verdadera constancia.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el centro del trigrama *superior* [Chen](#)

Al final del *nuclear* [Tui](#).

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo central, pero débil; al ser débil, yin, debe ocuparse de sus asuntos, continuar con ellos (la segunda línea, yang, ya está en los suyos)

- relación de correspondencia:

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

Tiene muy buena relación de correspondencia con el regente segundo. Su relación es duradera.

- relación de solidaridad:

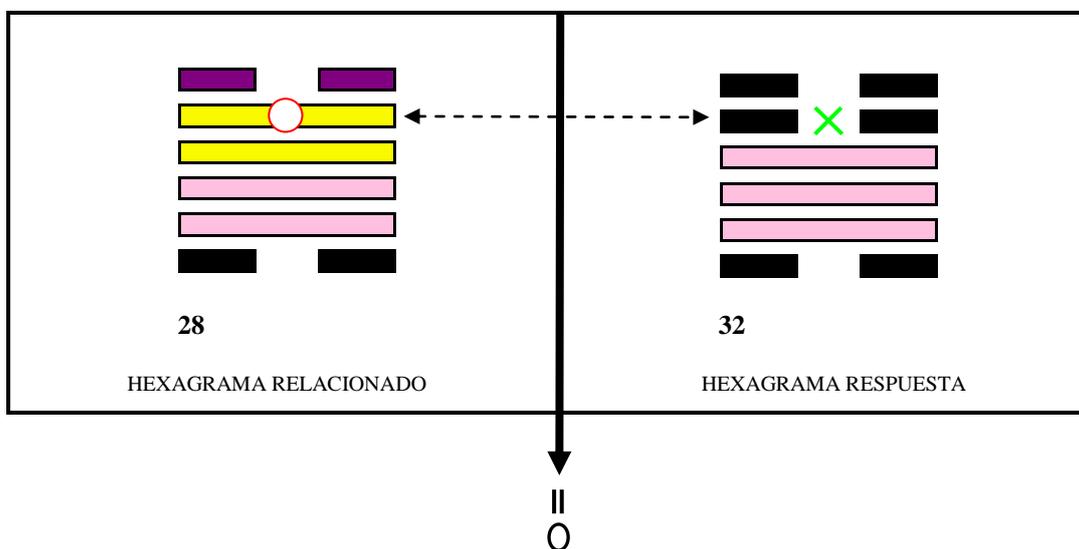
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Desfavorable relación con el cuarto trazo.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el 32 se convierte en el hexagrama [28](#), La Preponderancia de lo Grande, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六五 恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

HENG TE CHEN

JEN FU CHI,

FU TZU HSIUNG.

“... TS'UNG FU HSIUNG YEN”.

- HENG= perseverar, duración, continuar.
- TE= ideograma: “ir, recto y corazón”, realizar el Tao/ poder, virtud, carácter.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- JEN= persona, gente, humanidad.
- FU= esposa.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- FU= esposo.
- TZU= hijo (varón)/ semilla, huevo/ sabio, maestro/ punto más profundo/ cuidadoso, reverente.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- TS'UNG= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherirse, seguir a, escuchar y cumplir.
- FU= esposa/ mujer.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de ver la realidad.
- YEN= por cierto.

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

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

Uno debe perpetuar sus virtudes;

pero a cada uno las suyas,

las del marido no son las de la esposa.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra a su sujeto manteniendo continuamente la virtud por ella indicada.

En una mujer esto será afortunado.

En un hombre desgracia.

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

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

Hacer virtud de la constancia (marital) es un tipo de persistencia que trae

buena fortuna a las mujeres,

pero que es nociva para los hombres.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

dar duración al propio carácter mediante la perseverancia es venturoso para

una mujer;

para un hombre es desventurado.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *Perseverar actualizando-el tao de uno: Prueba.*

Las gentes de la esposa: propicio.

El esposo, el hijo: peligro.

b) *Las gentes de la esposa. Prueba: propicio.*

Adherir-al uno y-también consumir por-cierto.

El esposo, el hijo: recortar rectamente.

Adherir-a la esposa: peligro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La débil línea 5 corresponde a la fuerte 2, y puede suponerse que representa a una esposa consciente de su debilidad, dócil y sumisa, lo cual es bueno. Sin embargo, un marido, y en general cualquier hombre, debe afirmarse a sí mismo, abandonando a veces las normas de lo que es correcto.

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

5. *“Una corrección tal en una esposa será afortunada”*: -es de ella hasta el final de la vida seguir con una mente sin cambios. El marido debe decidir lo que es correcto y hacer la regla de acuerdo a ello: -que él siga (como) una esposa es malo.

Párrafo 5 parece ser que lo que es correcto variará en los diferentes casos. La lección del hexagrama es la perseverancia en lo correcto aplicada a cada caso en particular.

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

Aquí se utiliza el término “constancia” en el sentido limitado de devoción al esposo o esposa y la voluntad de someterse absolutamente a su juicio.

[Comentario]

Una mujer sigue aun señor durante toda su vida, pero los hombres han de mantener sus deberes públicos. Sería para ellos subordinarse a las mujeres.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es blando, pero central, y guarda una relación directa con el fuerte nueve del segundo puesto, rector del signo. Por eso tales relaciones son duraderas. Pero el que lo débil obedezca invariablemente a lo fuerte es virtud de mujer. Para un hombre las cosas son diferentes.

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

[Seis en quinto lugar]

El seis en quinto lugar se encuentra en la posición privilegiada y es el soberano del hexagrama, aunque es incapaz de gestionar los principios morales. Se une en resonancia al nueve en segundo lugar y pone al servicio de su mente una firmeza unificada, de suerte que sólo sigue la iniciativa de otro. De ahí que si es una mujer, sea afortunado; y si es un hombre, nefasto.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere y mantenerse en ello. Avanzando ágilmente según permitan las circunstancias, se dará con el sentido de la verdadera constancia o duración. Ahora hay que ser independiente y no preguntar más sobre esto, pues no se enredaría en la consulta excesiva.

d)

- en general:

Dar duración al propio carácter mediante la consulta es peligroso ahora, pues eso está bien cuando uno/a es débil y pudiera estar amenazado/a por peligros y problemas. Pero en este caso, aunque el/la consultante se siente débil, ocupa un puesto fuerte y está sostenido/a por el fuerte trazo segundo, además de no estar amenazado/a por ningún peligro. Por tanto, si se muestra demasiado débil y se apega a la consulta reduciendo su constancia sólo a eso, puede perder el sentido de la realidad objetivando su propia capacidad y su confianza en sí mismo/a.

Hay que ser fuerte avanzando según se pueda y no consultar ahora, porque todo va hacia adelante con normalidad.

- sobre una enfermedad:

Es tiempo de continuar con el tratamiento de manera constante, de seguir fortaleciéndose y de ser independiente sin consultar ahora esto.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso está suficientemente desarrollado para ser aplicado ya si se quiere. No consultar ahora. No se necesitan advertencias en contra ni presagios a favor, pues este ya lo es.

- sobre temas o teorías:

Ahora no conviene encerrarse en la consulta; sino abrirse al estudio y al discernimiento hasta que, más adelante, llegue una valoración del Maestro al respecto.

- espiritualmente:

Lo débil ha de ser conducido por lo fuerte; y no al revés. El/la consultante debe seguir al Maestro; y no al contrario. Y el significado de esta mutación es: "Ahora cada cual a su deber". No es un rechazo del Maestro, no. Simplemente es que ahora el/la consultante debe avanzar por sí mismo/a mientras el Maestro le espera en su sitio, hasta que le necesite de verdad, entonces le responderá.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la segunda semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una esposa, consciente de su flaqueza, deberá someterse dócilmente. Pero un esposo debe hacer valer sus prerrogativas y defender los derechos que le son propios.

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

Tiempos de cambio.

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

La excesiva sumisión es siempre un mal presagio para el futuro.

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

No es nuestra responsabilidad controlar o dirigir a los demás. Deje que sigan su propio camino y mantenga el suyo. Si los caminos se encuentran, perfectos. Si no es así, pues perfecto también.

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

Hay que buscar lo correcto en cada caso, si es uno el que guía ("lo masculino", el conductor, por ej.). Atenerse "permanentemente" a lo mismo (a lo que dicen los demás, al que conduce, a la tradición) solo le corresponde a quien es guiado ("lo femenino", la masa)

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

En esta línea el hombre simboliza la tendencia de salir a explorar la vida; al hacerlo experimenta la vida y aprende. La mujer simboliza nuestro deber de conceder espacio para aprender de los demás, perseverando en mantener nuestra confianza es su potencial para el bien y en su habilidad para encontrar el camino correcto.

En Occidente se espera que aprendamos a través del intelecto. Nos esmeramos usando las amenazas y la fuerza para conseguir que nuestros hijos acepten lo que los profesores dicen sin cuestionarlo. Siguiendo el I Ching, el estudiante busca al sabio por su propia voluntad. Al estar expuestos a los peligros

de sus errores de concepción, tienen que batallar contra sus dudas y forjar la disciplina para su propio rescate. Así, aunque nos ayude el sabio, el crecimiento y nuestra propia disciplina son nuestro propio logro.

Esta línea también está relacionada con el preguntarse si es necesario para la gente afrontar los riesgos de aprender mediante la experiencia; nos preguntamos si es correcto estar esperando mientras los demás se aplican en lo que percibimos como el peligro. La respuesta es sí. Obtendremos la maestría al asesinar al falso dragón del temor que habita dentro de nosotros. Si observamos que alguien está yendo por un camino falso, no debemos desesperarnos. La desesperación sólo indica que tenemos miedo de que no lo logre, un miedo que nos lleva a encerrarlo en nuestra duda. Si la gente nunca está expuesta al riesgo, permanece impedida de encontrarse a sí misma. Debemos abandonar la desconfianza y poner nuestros temores y preocupaciones en manos de lo desconocido. Así soportaremos lo que de otra forma nos perturbaría muchísimo.

También es importante no luchar por ayudar o por supervisar a los demás en su desarrollo. Debemos seguir nuestro propio camino estrictamente. Sólo nuestra independencia interior y nuestro buen ejemplo dan fuerzas y ayudan a los demás.

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

Hay dos tipos de perseverancia: la del yin (femenino) se apoya en la tradición y la diplomacia, y la del yang (masculino) que crea nuevos esquemas con los que hacer frente a las condiciones externas cambiantes.

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

¿Elegimos objetivos posibles, realistas y de acuerdo con lo que somos realmente, manteniendo las decisiones que tomamos por convicción propia, de forma duradera y por encima de obstáculos y dificultades?

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

Tienes que hacer lo que creas que es correcto, sin ceder siempre a la opinión de los demás.

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

Una correcta correlación con su pareja significará muchísimo en cuanto a los resultados a obtener. ¡Ay de quien está solo!

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

El momento permite el desarrollo de estabilidad en el carácter mediante la perseverancia. En las presentes circunstancias, esto es bueno para una mujer, pero un hombre deberá permanecer más flexible si desea evitarse percances.

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

Los que asumen una responsabilidad y un rol activo en los asuntos del mundo, deben permanecer adaptables y flexibles a sus justas demandas. Los que tienen menos aspiraciones puede seguir una ruta menos difícil.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

Esto es favorable para la mujer, pero desfavorable para el hombre. El sabio nos recuerda aquí que la figura del hombre representa el afán por salir a experimentar y a explorar la vida, y así aprender. La mujer es el deseo de conceder a los demás el espacio necesario para aprender, manteniendo constantemente la confianza propia, su potencial para hacer el bien y la capacidad para encontrar la dirección correcta. Si nuestra misión es tomar decisiones, tenemos que hacerlo sin mostrar intransigencia y, si se presenta el caso, incluso cambiando la manera de comportarnos. Por el contrario, si nuestra función es obedecer las decisiones de otros, no cambiemos.

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

«Porque el marido es la cabeza de la mujer [...]» (Efesios 5, 23)

La mujer, en la Biblia y en el I Ching, simboliza la naturaleza emocional o el subconsciente. El marido es su pensamiento, idea o conciencia: la mente racional. El subconsciente es controlado por la mente consciente. Las emociones siguen al pensamiento, y si quiere controlar sus emociones debe, primero, controlar su pensamiento. Mantenga alerta su mente consciente, acepte el hecho de que la Inteligencia Infinita le guía y le dirige, y la mujer (su subconsciente) responderá. No permita que las emociones negativas gobiernen su juicio o sus decisiones. Razone las cosas externas en su mente y tome las decisiones que le acerquen más a Dios: sus emociones regresarán a usted.

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

Es necesario saber adaptarse y regirse constantemente por el deber. De no hacerse así, habrá humillación.

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

Si nos mantenemos firmes en nuestras posiciones, tarde o temprano, llegaremos a definir con claridad la orientación del juicio para comportarnos adecuadamente. Pero, como nos ha advertido el oráculo

en repetidas ocasiones, la firmeza no significa obstinación o violencia, por lo que sólo será afortunada la acción de quien pacíficamente, con donaire y una cierta dulzura (*la esposa*), logran convencer, doblegar las cosas según su directiva.

Es el momento de que nos concentremos en los detalles, sin intentar ir demasiado lejos, porque aún no poseemos los elementos útiles para enfocar bien los problemas de mayor alcance. Mientras tanto, debemos estudiar las situaciones y conocer nuestros límites (que son, en definitiva, nuestras posibilidades). Se tratará de detalles de menor importancia, al menos según nuestro modo de ver, lo que nos revelarán la medida de cuanto nos interesa; por otra parte, sería un error que insistiéramos en buscar soluciones más comprometidas (*el marido y el hijo*) en un momento de esperas como es el de Hang.

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

6 at 5: *steadying one's character, Determination. Married women auspicious, young men pitfall.*

Not always a steady character is the best one. Sometimes one has to explore the world, change situations, find new experiences. Or maybe one's character has not found its own shape yet. In other times or places it is better to be steady. So don't ask the gods what to be once and for all, but ask every time anew.

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

El se mantiene en la justicia y si persiste de manera durable en sus virtudes, el presagio es bueno. Pero es preciso que esa perseverancia sea pasiva, “como una esposa”, si se trata de una mujer, el presagio es favorable. Un hombre, en el mismo caso, si no hace más que seguir y escuchar a los otros, falta al deber de su dureza enérgica y entra en una vía desgraciada. Lo que conviene al primero no conviene al otro. Si el hombre obedece a la mujer, si lo masculino se inclina ante lo femenino, hay desgracia.

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

Felicidad por una mujer. Desgracia por un hombre. Los dos sexos no deben forzar el destino.

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

Cuando busque cosas terrenas, aplique métodos terrenos. Cuando sus objetivos sean elevados y ambiciosos, los métodos deberán ser inventivos y osados. Aprenda a aplicar el tipo de esfuerzo apropiado para el logro de los efectos que desea.

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

Línea con contenido polémico, sin duda alguna. Es este tipo de posturas las que han generado críticas sobre todo de las mujeres. Dice, sin voluntad de defensa alguna, que la mujer en el matrimonio debe sujetarse a la perseverancia de su rol interno, en lo que son sus deberes, y el hombre debe ser flexi-

ble adaptándose a las circunstancias de la realidad exterior. La explicación en la traducción realizada por Richard Wilhelm atiza un poquito el fuego de las diferenciaciones al aseverar que es la mujer la que debe seguir de por vida al hombre, “mientras que” el hombre debe supeditarse a su deber y trabajo. Aunque la modernidad hoy deja obsoleto este pasaje, no podemos dejar de reconocer que la buena diferenciación de roles en un matrimonio permiten una mayor armonía. Lo cierto es que el rol de la madre es insustituible, aún si ésta ocupase espacios hasta ahora estimados solo para el hombre; y el papel de padre no se puede venir a menos con el pretexto del exceso de trabajo externo, pudiendo cumplir algunos roles que hasta ahora fueron exclusivos de la mujer. Sin embargo, las diferencias naturales son inevitables, y cualquier tentativa por aplicar planes ultrademocráticos en la familia han culminado por atomizar el núcleo. Aún así, es arcaico plantear la cuestión en términos de “quién sigue a quién”. Si ambos llegan maduros al matrimonio “se siguen a Si Mismos”, de esta manera cada uno encuentra su complemento en el otro.

En términos colectivos se trata de establecer una correcta cadena de mando donde cada uno se atenga a cumplir su rol. En lo espiritual se trata de obediencia y la receptividad que debe incrementar el Noble hacia los designios del Soberano, sin cuestionar las inducciones del Espíritu.

Volviendo al matrimonio, esta línea establece la necesidad de una tranquila conversación sobre los roles, responsabilidades, espacios y tiempo que permitan una equidad y una buena convivencia entre las partes.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Una mujer ha de seguir a un hombre toda su vida, el hombre en cambio debe atenerse a lo que es su deber en cada caso; dejarse guiar de un modo duradero por la mujer sería un error para él.

En este sentido, para una mujer será bastante bueno atenerse de modo conservador a lo tradicional. El hombre en cambio debe mantenerse ágil y capaz de adaptarse, y sólo ha de permitir que influya sobre él de modo decisivo aquello que en cada caso exige su deber.

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

Debe tener muy en claro cuándo es apropiado actuar y cuándo es mejor quedarse quieto.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

A veces es conveniente aprender de los demás y seguir su ejemplo. En otras situaciones, el éxito deriva de actuar con independencia y confiar sólo en el criterio personal. Sea flexible. Adopte el método que sea más efectivo en las actuales circunstancias.

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

Persevera en la virtud. Es tiempo de hacer una elección en lo que a tu relación se refiere. Si puedes actuar como una mujer, las cosas se desarrollarán bien. Si eliges la manera de actuar del marido, todo se irá al traste. Muéstrate receptivo y presta todo tu apoyo.

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

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

Se recomienda a la mujer que tenga un carácter constante y al hombre que dé prueba de espíritu de iniciativa.

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

Yin. *Perseverar en la fidelidad es afortunado para una mujer y desafortunado para un hombre.*

Imagen: perseverar en la fidelidad para una mujer es afortunado, significa que debe seguir una cosa hasta el final. Para un hombre que tiene obligaciones, es desafortunado seguir la influencia de la esposa.

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

La mujer en general es dócil y tranquila. En cambio el hombre debe establecer reglas, para observarlas él mismo. En armonía y con mutua ayuda existe unión.

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

Se encuentra en una posición de liderazgo y tiene el apoyo de sus seguidores. Este es un momento para ser fuerte, para que continúe actuando de acuerdo con los más altos principios, y para resistir el enfrentamiento con la adversidad. Si lleva a cabo todas estas cosas, será un buen ejemplo para sus seguidores y la buena fortuna vendrá a usted. Sin embargo, si no puede imponerse en este momento en el que se requiere de fuerza, invitará a la desventura.

LINEA SEXTA

*El desasosiego como estado
duradero trae desventura.*

*"... es algo enteramente desprovisto
de mérito".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La agitación constante (nerviosismo o desasosiego interior en la duración) que nos invade, impide el descanso y puede hacer fallar en los resultados... *trae desventura*. No logra lo grande, por cierto. Hay posibilidad de movimiento desordenado; si persevera en su agitación, será desdichado. Esto no sólo impide toda solidez y seriedad, sino que llega a ser un peligro en sí mismo cuando se produce en gente que ocupan posiciones de autoridad o responsabilidad.

Los resultados de la acción, el mérito, se logra con la perseverancia en el camino de la espera firme y correcta (con la constancia) Si se es impaciente y no se sigue una línea de acción duradera... al final no consigue nada. Incapaz de dominarse, cae en *el desasosiego*. Así se contradice con el sentido del tiempo vigente en este hexagrama. Por tanto, presagio desventurado.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del *superior* [Chen](#)= movimiento

No pertenece a *nuclear* alguno.

- carácter y posición del trazo:

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

Débil arriba del movimiento. Contrasta con el primer trazo, allí el movimiento era excesivamente rápido para llegar a la duración; aquí, en el sexto, se habla de un constante movimiento que no conduce a nada.

- relación de correspondencia:

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

Constante para todo el signo, la relación de correspondencia se mantiene con el tercer trazo.

- relación de solidaridad:

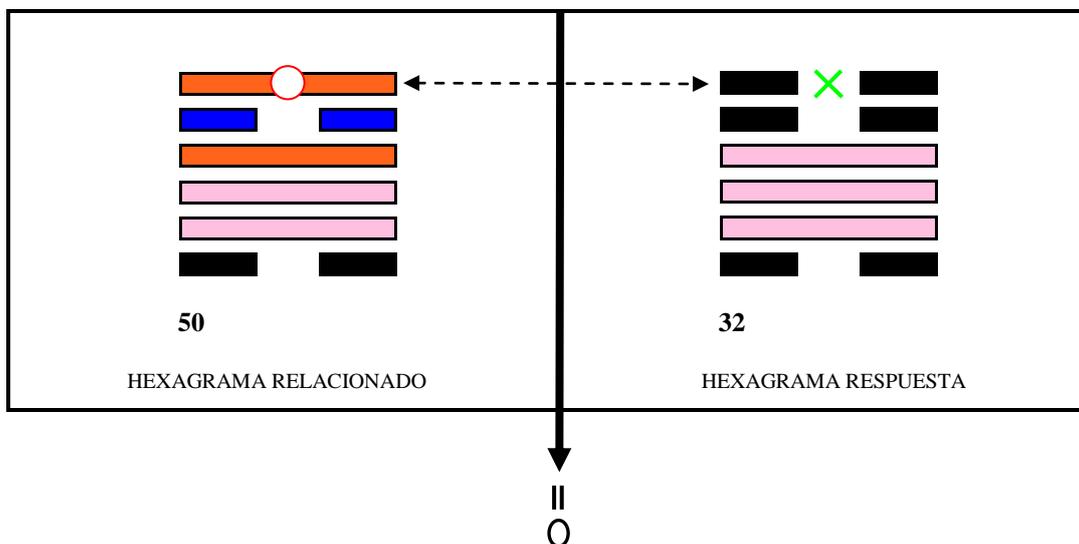
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta esta sexta línea, el hexagrama 32 se convierte en el [50](#), El Caldero, que donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la pregunta realizada,

- lenguaje oracular:

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

上六 振恆凶。

CHEN HENG HSIUNG.

“... TA WU KING YEN”.

- CHEN= ideograma: “mano y sacudir”, sacudir las cosas para activarlas, agitar, excitar, estimular/ hacer salir/ poner en orden.
- HENG= perseverar, duración, constancia.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de ver la realidad.
- TA= gran, grande/ noble/ importante.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- KING= ideograma: “escuadra y antebrazo”, combinando destreza y fuerza/ lograr; trabajo cumplido, resultados, logros reales/ alabanza/ valor/ mérito.
- YEN= ciertamente, por cierto.

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

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

Una excitación continua (hang) es cosa funesta.

Buscar la estabilidad con los propios esfuerzos es un error.

Esto es una repetición del § 1. Se trata de la posición de un hombre en el mundo, de su destino en este mundo. Esto depende del cielo y no de los esfuerzos de los hombres.

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

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

La línea superior, dividida,

muestra a su sujeto excitándose a sí mismo para una larga continuidad.

Habrà desgracia.

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

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

Ejercicio violento prolongado.

¡Mala fortuna!

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

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

Al tope un seis significa:

el desasosiego como estado duradero trae desventura.

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

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

Seis arriba

a) *Agitar la Perseverancia: peligro.*

b) *Agitar la Perseverancia situada arriba.*

Lo grande sin lograr por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En la línea 6 el principio de la perseverancia ha hecho ya su camino. El poder motivante de *Kan* está exhausto. La línea es débil en sí misma. Y los violentos esfuerzos de su sujeto únicamente pueden llevar la desgracia.

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

6. “*El sujeto de la línea superior se excita a sí mismo para la larga continuidad*”: -*estará lejos de lograr méritos.*

[No hay comentario]

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

Esto implica una actividad violenta dirigida a fines erróneos, y por tanto de resultados estériles.

[Comentario]

El ejercicio violento prolongado indicado por esta línea está totalmente desprovisto de resultados válidos.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Chen tiene como atributo el movimiento. Un trazo débil se encuentra aquí en la cima del signo del movimiento. Este trazo es incapaz de dominarse y cae por lo tanto en un estado de infortunado desasosiego; se halla así en contradicción con el sentido del tiempo vigente y es, en consecuencia, desventurado.

Esta línea contrasta con el seis inicial: allí un movimiento excesivamente rápido para llegar a la duración, aquí un constante movimiento que no llega a nada.

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

[Seis arriba]

La quietud gobierna sobre el ímpetu, el reposo es señor del movimiento. Así, reposo es el estado en que debería mantenerse el seis arriba y La quietud es lo que da acceso al *Dao* de la duración. El seis arriba ocupa la parte superior del hexagrama y se encuentra en el extremo que da lugar al movimiento. Si en este punto se adopta la perseverancia, no se obtendrá nada en todo lo que se emprenda.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere; incluso a veces uno/a se verá involucrado/a en la acción por alguna necesidad. Lo importante es dominar el nerviosismo y la angustia obrando tranquilamente, avanzando con serenidad, pues sin duda se ocupa una posición influyente sobre las personas implicadas en la situación, o en aquellas tareas implícitas en el asunto consultado.

Estar constantemente nervioso/a podría ser causa de errores y de fallos, ya que una mala combinación de la destreza y de la fuerza sería un obstáculo para cumplir la tarea o para la obtención de los buenos resultados.

d)

- en general:

Sin seguir una línea fija y un rumbo duradero, no se obtienen los frutos. Los resultados de la acción y el mérito se logran con la constancia. Con ser impaciente ahora no se consigue nada.

En estos momentos hay que desenvolverse con calma, cumpliendo con las responsabilidades que se tenga en los asuntos y controlando que la ansiedad no se convierta en tristeza o apatía. Pues el/la consultante será dichoso/a si no deja que el nerviosismo distorsione su avance y su buen hacer.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento (igual que el apartado “en general”)

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar con total tranquilidad. Todo irá bien. Serenarse.

- sobre temas o teorías:

No dudar de que eso es correcto. La firmeza y la constancia en ello hace que se logren resultados reales y beneficios tangibles.

- espiritualmente:

Esta es una indicación de que ahora se ocupa un puesto de responsabilidad o de autoridad espiritual; entonces hay que sosegar y mantenerse firmemente constante para que establezcan la seriedad y la solidez, el contenido y la forma, la lucidez y el buen hacer, etc.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la segunda semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Su fuerza se agota pronto y sus violentos esfuerzos tan sólo le conducen a un final fallido. Es preciso que haga acopio de resistencia.

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

Dar que pensar a los demás.

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

El nerviosismo, la impaciencia, la prisa o la precipitación son siempre malos presagios para el futuro.

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

No se preocupe por los cambios constantes. Deje que el Sabio trabaje a su manera. «tomar el control» provoca una caída.

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

El desasosiego "permanente", la inestabilidad no solo dificulta construir, sino que pueden ser peligrosos. El eje centrado interior, para un equilibrio dinámico exterior, es la solución.

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

La agitación invade nuestra psique cuando pensamos en las equivocaciones que comenten los demás. Entonces, en lugar de perseverar en el camino de la espera firme y correcta, tomamos la elevada senda de la agresión o de la autodefensa para provocar el cambio.

Podemos pensar que necesitamos recordar que la otra persona todavía no se ha corregido a sí misma, para poder mantener una actitud firme acerca de ella; pero no es necesario, pues los acontecimientos constantes revelan la verdadera situación y no nos engañan.

De igual forma, no es necesario repasar sus errores mentalmente para poder mantenernos reservados. Al estar desapegados y dependientes del cosmos, tenemos fuerzas que salen en nuestra defensa. Estas fuerzas no pueden ayudarnos, sin embargo si nos enredamos en la ira, el miedo o el deseo.

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

Si sigue persistiendo una vez desaparecida la necesidad, sólo malgastará sus energías y recursos.

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

¿Somos incapaces de mantener la constancia en cualquiera de nuestros objetivos y de las decisiones que tomamos?

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

La voluntad para actuar es más fuerte y firme si sale del corazón. La inestabilidad de temperamento no es tan efectiva como el equilibrio dinámico. La primera está bajo control, lo segundo controlado. Así se hacen bien las cosas.

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

La prisa sin sosiego sólo induce a un malbaratamiento de esfuerzos. Canalice su espíritu o el perjuicio es seguro.

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

Hay ciertas características a las que no debería permitirseles volverse estables. El desasosiego es una de ellas. Como condición perdurable, el desasosiego atraerá el infortunio.

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

La actividad incesante que nunca deja asentarse nada es una peligrosa tendencia para quienes osentent la autoridad. Hay tiempos en los que los asuntos deben ser consolidados.

► **José Carrera Vidal** (extraído de su libro: *I Ching, método directo*)

Siempre estás un paso más atrás o más adelante de ti mismo. Nunca estás compuesto y tranquilo. Siempre llegas tarde y no concluyes nada. Debes buscar la calma interior. Si continuamos alterándonos sin motivo, si cambiamos repentinamente de opinión, si somos presa de nuestras angustias, no podemos esperar nada positivo. Tranquilízate y vive el presente para permitir que la energía creadora del Universo pueda desarrollarse.

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

«[.,.] en la calma y la confianza estará tu fuerza [...]» (Isaías 30, 15)

Cuando su mente consciente está serena, calmada y tranquila, la sabiduría de su subconsciente aflora a la superficie de la mente y le revela las respuestas. Si no se halla en armonía con el infinito, serán el miedo, la ansiedad y las falsas creencias de la muchedumbre quienes le controlen; la confusión y el fracaso le seguirán. Recuerde: la tranquilidad de su mente permite que las cosas ocurran.

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

La inquietud y el desasosiego como estado duradero, como forma de vida, sólo puede acarrear desventura.

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

Es inútil que nos inquietemos, a veces debemos pensar en todo aquello que hemos logrado, y seguir adelante, aunque no sepamos con precisión cómo concluirán las jornadas inquietantes y tensas como las que estamos viviendo. Con frecuencia, perdemos los horizontes y confundimos los caminos; tal vez los tiempos que vendrán requerirán mucha sabiduría, quizá sean silenciosos, pero por el momento es necesario que tengamos paz para meditar sobre los posibles desarrollos de los programas encaminados, pro-

blemas que todavía no hemos considerado ni resuelto. Estos constituirán la realidad del tiempo de Thun, el tiempo del retiro y de la preparación para diversos acontecimientos.

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

Above 6: stimulating steadiness. Pitfall.

If your steadiness can change through influences, it is obviously not your own heart which sets the course. Try to find your real inner basis, the real values that inspire you. The things that move your soul and not just your ideas.

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

El colmo del movimiento; como los movimientos son desordenados, si se persevera en esa agitación, el presagio es desdichado. El mérito, el resultado de la obra sólo son posibles si él posee la virtud de la perseverancia; si se agita impacientemente sin seguir una línea fija, ¿cómo podría actuar? El presagio maléfico es grave. Nada es posible.

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

Apresuramiento y turbulencia sólo engendran desorden.

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

Si tiene que manejar sus asuntos en un estado de ansiedad perpetua se agotará pronto. Podría conseguir más cosas con una conducta tranquila y llena de compostura. Intente comprender lo que está sucediendo verdaderamente antes de crearse serios problemas.

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

Moviéndose sin detención nunca llegará a nada. Para establecer una unión duradera es exigencia primordial la quietud y la paciencia, la fidelidad y la perseverancia. Corriendo de allí para acá nunca echará raíces y no causará la seguridad en quien debiera ser su par.

“El desasosiego como estado duradero, trae desventura”, y agrega “... en posición superior, es algo enteramente desprovisto de méritos”. Este estado interior no cuadra con el nivel de las responsabilidades y se halla en contradicción con un tiempo fructífero y de buenas proyecciones. Se debe analizar el tipo de acción, puede que en realidad no esté llevando a cabo nada. Pero sobre todo analice sus grados y cotas de compromiso, quizás la responsabilidad asumida sea demasiado grande para su grado de madurez o estado mental.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Hay personas constantemente sumidas en una arrebatada agitación, que no logran descanso, sosie-

go interior. El desasosiego no sólo impide toda solidez y seriedad, sino que incluso llega a constituir un peligro en sí mismo cuando se produce en gente que ocupa posiciones de responsabilidad, de autoridad.

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

La impaciencia y la inquietud interior entorpecen sus proyectos.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

No puede usted lograr su meta en un estado de constante agitación. La angustia y el nerviosismo le impiden adoptar un punto de vista realista respecto a su posición. Tranquilícese.

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

Si continúas así no conseguirás nada. Estás demasiado agitado e inquieto, y tratas de encontrar el apoyo de tu pareja, que no está ahí ¿Por qué no te relajas y tratas de hacerte una idea de lo que te tiene tan perturbado?

Dirección: encuentra un vehículo, una imagen de transformación, y úsala. Actúa con resolución. Así conseguirás conectarte con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

El que es constantemente inestable nunca obtendrá algo bueno.

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

Yin. *Es desafortunado el que persista el desasosiego.*

Imagen: cuando persiste el desasosiego en los líderes, nada se consigue al final.

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

Su brío termina pronto y sus esfuerzos no conducen al éxito. Es necesario saber refrenarse.

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

Está actuando con precipitación y de manera impaciente. Si vive en apuro continuo, nunca podrá alcanzar el estado mental calmo, tranquilo y estable que trae el éxito. Aquellos que pueden alcanzar este estado actúan sin estrés y por eso, no cometen errores. El apuro constante destruye toda sensación de calma y lleva al agotamiento, la enfermedad y hasta a una muerte prematura. Si disminuye la marcha, se nutre siguiendo el sendero del hombre superior y cultiva la paciencia y la resistencia, la ley natural provocará el logro de la meta. Si continúa de manera agitada y apresurada, el resultado será la desventura.