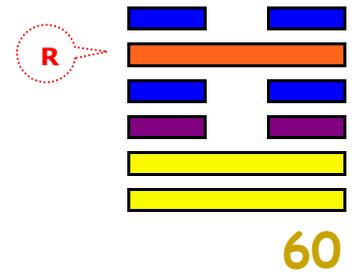

CHIEH

節

LA RESTRICCIÓN

- simboliza la limitación
- (estableciendo) los límites
- el reordenamiento
- la delimitación
- fronteras del campo de acción
- la medida
- el control
- regla
- regulación
- ley
- retención
- moderación
- modulación
- la articulación

DICTAMEN

*La Restricción. Éxito.
No se debe ejercer con persistencia
una restricción amarga.*

[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

Chieh en sentido literal quiere decir “los nudos de los tallos de bambú”; pero también separar, moderar y poner límites. En este hexagrama se simboliza la idea de un principio que “retiene” y a la vez “limita”.

La Restricción indica que puede haber momentos en que la “no-acción” sea el mejor curso a seguir (...*éxito*), pues hay igualdad entre el número de líneas yin y yang.

Si no hubiera justicia en las acciones, o se sobrepasara, los actos se tornarían crueles, o abusivos y no se podrían tomar como modelo, norma o ley de forma permanente. Hay que saber limitarse en lo que complace, saber detenerse. Principios, actos justos y correctos producen libertad; caso contrario, surge el exceso odioso o cruel. Las pasiones sin límite provocan la destrucción del ser humano, de uno mismo. Sólo la posición del quinto trazo, el regente del signo, supera estos peligros.

Sin embargo, *ejercer con persistencia una restricción...* nos sugiere que también en los momentos de Restricción es necesario proceder con mesura. Si uno impone a su naturaleza límites demasiado “amargos”, severos, duros, crueles (o se lo impone a otros), entonces el sufrimiento será la consecuencia. Los demás se rebelarán. Por eso “hay que poner límites a los límites”.

Esto es lo que toca para este tiempo, ser ponderado, moderado y reflexionar.

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]

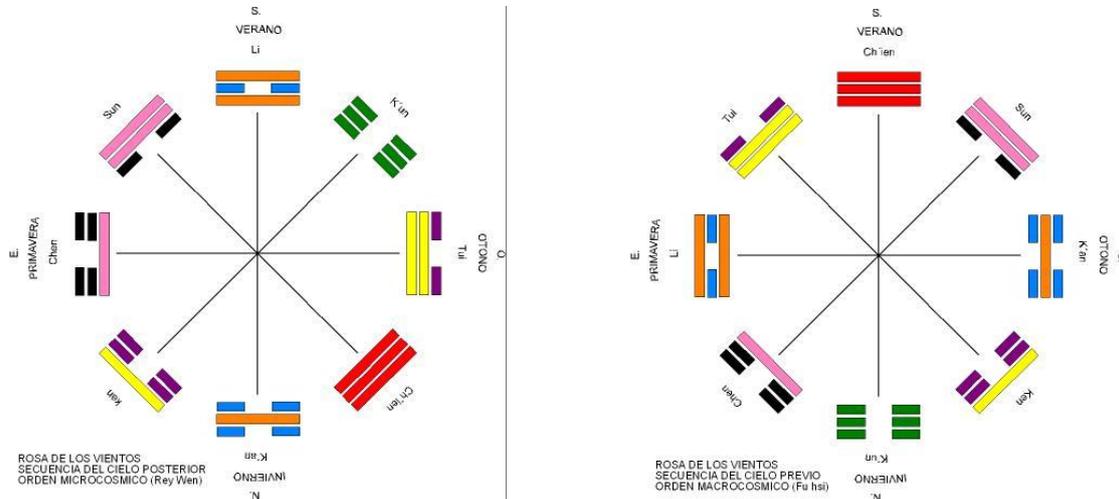
Hexagrama de *Disciplina*.

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

Signo *Cíclico*: los diez signos cíclicos (18-57, 36-13, 10-60, 4-7, 42-21) son aquellos cuya presencia permanente está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho dobles).

De acuerdo con el orden establecido en la lectura del signo 18, donde los hexagramas reciben una explicación más antigua, de la cual existen otras particularidades bajo el signo 49, de la misma sección, a

modo de referencia, y siguiendo las anotaciones del Libro de los Documentos y de los Movimientos de las Rosas de los Vientos, queda establecido que los Cíclicos poseen dos movimientos: uno circular y otro retrógrado; o sea, donde los signos polares avanzan en orden del círculo terrenal y otro donde se ligan a su raíz, el Cielo Primero, al Macrocosmo.

El siguiente es el orden:

Lo nuevo está designado por el signo Chia, que en la Rosa de lo temporal se hermana con Chen. Chia e I, son Chen y Sun. Ahora bien, lo Echado a Perder significa la labor destinada a superar lo pasado, y para tal trabajo es necesario comprender cómo se generan las negligencias que nos corrompen, y, a su vez, dan culminación a la inevitable etapa de muerte la renovación de la vida. Por esto se dice: lo echado a perder por el Padre, que quiere decir las razones más lejanas y profundas, las iniciales y causas primarias. Luego los hechos pasan por la Madre, que es cuando las causas se hacen tangibles en las cosas y efectos, hasta llegar a su punto más oscuro en invierno, donde son lavadas por agua.

[...] Tui busca su raíz en el signo anterior y se une a K'an, dando vida a Tui-K'an, el número 60, La Delimitación o Restricción.

[...] aquí se mencionan los signos de la acción más concreta, la labor de revisión de los modos de comportarse y el orden de los equilibrios que al romperse degenera toda relación con el mundo.

[...] este es, en estricto, uno de los 10 signos cíclicos. Sin embargo, como en todas las leyes de probabilidades contenidas en las mutaciones, estos 10 signos se familiarizan con los Signos Interiores. O sea aquellos en los cuales los Trigramas del Cielo Posterior se unen al Cielo Anterior. En este caso, los cuatro elementos polares (Li-Tui-K'an-Chen) ya lo hacen para descifrar los 10 cíclicos [...]

Signo Interior: [...] los Signos Interiores poseen una utilidad ligada a los diez signos cíclicos desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia

fuera la relación con el mundo.

Los 16 Signos Interiores están definidos como los más psíquicos o bien como aquellos que mejor diseñan los estados psicológicos por los cuales toda persona debe pasar en su relación con el ambiente exterior. Están divididos en dos partes: cuando el signo se manifiesta hacia lo externo y cuando previamente ha pasado por su estado más íntimo y silencioso.

[...] Tui-K'an generan el signo 60, La Restricción, el cual también es uno de los 10 cíclicos, al igual que el 13. Cíclicos e Interiores tienen muchos aspectos en común. La delimitación es un acto de restricción para ordenar y armonizar.

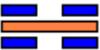
Signo de *Orden*.

Signo de los *Equilibrios*.

Signo de las *Dificultades*.

- 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: [K'an](#)= peligro.

Inferior: [Tui](#)= el lago, serenidad.

Abajo el trigram Tui= el lago, pero es limitado y si entra más agua de la adecuada se desbordará. De ahí la necesidad e imponer unos límites. Economía, ahorro, límites en los gastos; en lo moral, en lo debido a la lealtad, el deber, la obediencia al Cielo.

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

El trigram inferior de los intereses humanos, TUI, exceso, está retenido y regulado por K'AN, lo profundo y significativo, en el trigram superior de los ideales cósmicos.

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

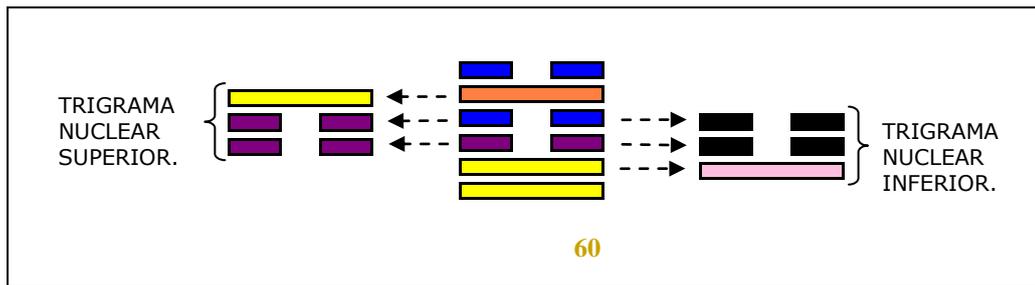
Abajo, en el lugar del pensamiento, está Tui. Arriba, en el puesto de la acción se ubica K'an.

- 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: [Ken](#)= detención.

Inferior: [Chen](#)= movimiento.

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

En el interior están Chen y Ken. Chen empuja a Tui con su energía vital. Ken sereniza la acción de K'an.

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

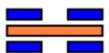
[Libro III: Los Comentarios]

La estructura interior y la relación recíproca de los signos nucleares son las mismas en ambos hexagramas. Sólo que aquí se trata del lago que mantiene junta al agua, mientras que en el hexagrama anterior el viento disolvía el agua.

- 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*–]

Barranco: el arroyo se arriesga y cae en el Barranco, donde continúa fluyendo a través del esfuerzo y el peligro. El Barranco pone fin al hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

Vinculación con lo exterior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma: el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, y se esfuerza y sigue fluyendo.

Abierto: el vapor que se eleva de la superficie abierta de la laguna estimula y fertiliza; las palabras estimulantes alegran e inspiran. Abierto da comienzo al hemicycle yin iniciando el proceso formativo.

Vinculación con lo interior: licuar, moldear, quitar el molde; se comienza el Momento Metálico. Lo Abierto estimula, alegra y revela la forma innata.

Las palabras estimulantes que surgen de adentro articulan y transforman la corriente indiferenciada de los hechos.

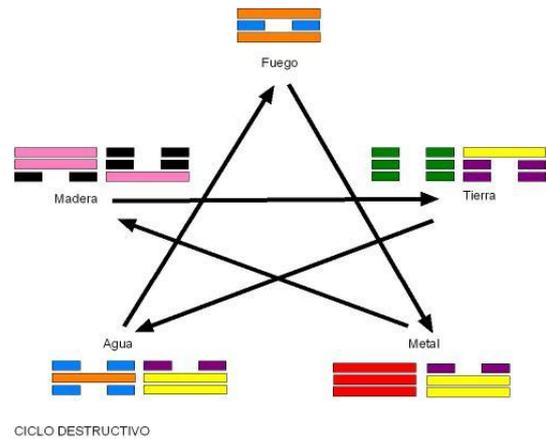
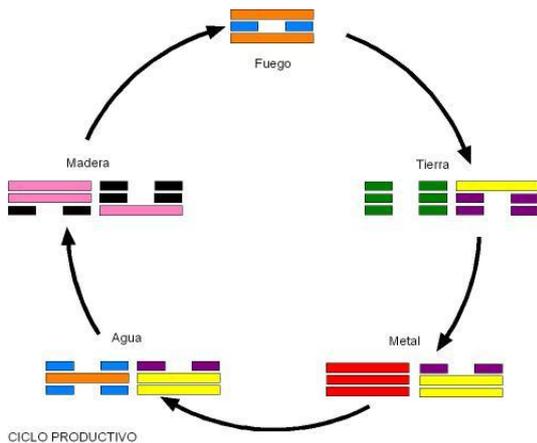
- relación entre trigramas:

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

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

K'an (agua) sobre Tui (metal), una relación *productiva* y, por tanto, favorable.

Los trigramas nucleares son Ken (tierra) sobre Chen (madera) y, en este caso, su relación es *destructiva* e indica un peligro venidero.

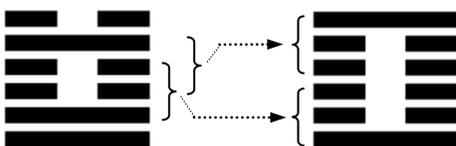

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

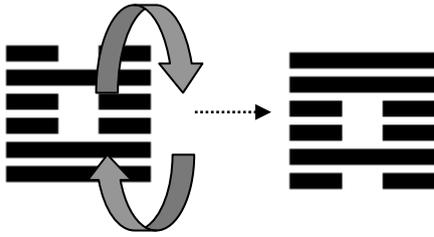
Los trigramas nucleares Restricción, KEN, y Conmoción, CHEN, dan como resultado el Hexagrama contrario 27, Las Fauces/Tragar, YI. Discriminar y articular las cosas contrasta con el tragarlas indiscriminadamente.

- 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]

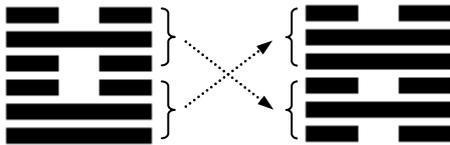
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama 59, la Disolución.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

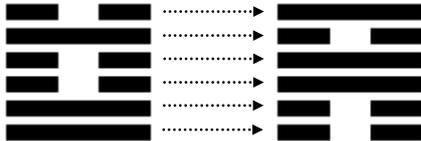
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 47, la Desazón.

- 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 56, el Andariego.

- hexagrama sucesivamente mutado:

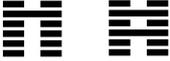
► **Olivia Cattedra** (extraído de su libro: *Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching*)

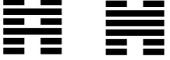
[Es posible verificar un proceso de mutación en los hexagramas, mediante la transformación interna de cada uno de ellos, que los va relacionando con otros. La interpretación que pueden ofrecer estos “procesos” señalan una unidad argumental y a veces, sorprendentemente, una clara continuidad metafórica. 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 29) Subestimar la situación traer problemas. La percepción es errónea y causa daño.

(2ª del 8) Unión interna.

 (3ª del 39) Volver sobre sí y asumir la responsabilidad electiva. Proteger a los propios.

 (4ª del 31) Centrarse y evitar la fuerza mental deliberada.

 (5ª del 62) El aislamiento deriva en posibilidades estériles. Buscar ayudas humildes, sinceras y adecuadas.

 (6ª del 56) No escuchar advertencias provoca continuar con la ligereza. No saber adaptarse. Problemas.

- 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]

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

Las líneas mutantes de Kieh, límpidas y precisas, se comentan por sí solas. Para comprender la dimensión de este mensaje en apariencia demasiado tranquilo, sólo debemos recordar que el radical (1) de Kieh es «bambú», símbolo antiquísimo de la China que se repite en los discursos sapienciales, planta cuya sabia flexibilidad parecida a la de la caña cede sin romperse y. una vez pasado el viento, vuelve a erigirse inmóvil contra el cielo.

(1) Los radicales son caracteres que en cierta forma representan el alfabeto de la lengua china, pero se trata de un alfabeto formado por ideogramas que tienen un sentido preciso y que sirven para dividir los vocablos en grandes líneas según derivaciones de un significado idéntico, precisamente el de la «raíz», la cual entra a formar parte de la composición del ideograma y constituye su «idea» fundamental.

- regencias:

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

Regente es el quinto trazo, que establece medida y los límites necesarios. Su puesto correcto le permite separar y distinguir, unir y reunir. Los dos trazos yin que le rodean ejercen la restricción sobre este trazo; sin embargo ello no le impide lograr el buen efecto final

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

La dominante en la quinta posición de autoridad es correcta en su firmeza. Está rodeada por líneas correctas arriba en sabiduría y abajo en conciencia social, lo que se une para limitar y controlar la situación.

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

Absoluta en la quinta línea.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el quinto puesto; pues establecer la medida y el grado necesarios para que el mundo se mantenga en sus límites, eso sólo lo puede alguien a quien honran y que posee para ello la necesaria fuerza espiritual. Por eso está dicho en el Comentario para la Decisión: "en el puesto adecuado para restringir, central y correcto para unir."

- 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-]

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

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

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

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

► **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]

La delimitación hace que las cosas se vuelvan confiables, es por eso que el Hexagrama siguiente es La Verdad Interior.

► **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 limitación. Restricciones y limitaciones. Principio de ordenamiento. Acá, el noble enumera y pone orden. La elección. Ver las limitaciones presentes en toda naturaleza que dan sentido a la vida. Se refiere a la naturaleza encarnada en tiempo y espacio. A la aplicación de las circunstancias actuantes. Este hexagrama es muy importante cuando hay exceso de creatividad para no desbordarse y no polarizar hacia el caos. Las limitaciones que ordenan son reguladoras, no represivas. Abrirse a lo espontáneo genuino. Se conecta con...*la verdad interior.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

*Las cosas no pueden permanecer constantemente separadas,
por eso sigue ahora el signo: La Restricción.*

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

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

No permitiéndose a los seres usar consumir el Fulgor.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de Articular.

- 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–]

節亨。苦節不可貞。

CHIEH. HENG.

K'U CHIEH PU K'O CHEN.

- **CHIEH**= literal: “los nudos de los tallos de bambú”, separar y distinguir, además de reunir diferentes cosas/ expresar el pensamiento mediante la palabra/ articulación, sección, capítulo, intervalo, unidad de tiempo/ signo zodiacal/ moderar/ poner, ponerse límites.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ perseverar.
- **K'U**= amargo, desagradable, preocupante, aflicción dolorosa/ tomarse molestias/ urgente, apremiante/ disgusto, pesar, mortificarse.
- **PU K'O**= no permitir, permitirse/ no consentir.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar.

► 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]

Las leyes duras no pueden dar la prosperidad.

► 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]

Kieh indica progreso y logro.

Pero si las normas que él dicta fuesen severas y difíciles,

no será permanente.

► 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]

Restricción.

¡Éxito!

Es equivocado persistir en una dura restricción.

► 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]

La Restricción. Éxito.

No se debe ejercer con persistencia una restricción amarga.

► 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]

Articular, Crecer.

La amarga Articulación no permitiendo la Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está compuesto por Kan arriba y Tui debajo. Esto da la imagen de un lago con exceso de agua, de ahí la necesidad de limitar o delimitar su contenido.

El regente del signo es el quinto puesto.

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

[...] este es uno de los signos que las incomodidades se superan relativamente sin mayor esfuerzo o se soportan sin excesivo perjuicio, ya que está previsto que la limitación no se perciba con amargura.

[...] hallamos en los nombres de los hexagramas que... muchos son, inconfundiblemente, conceptos, como "La Limitación".

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

La primera significación del carácter Kieh fue designar los nudos del bambú. Era también usado para nombrar las articulaciones del cuerpo humano, para los períodos sociales y las diferentes épocas del año. Cualquier cosa que indique una división normal, puede ser denominada por Kieh. Al mismo tiempo expresa las ideas de regulación y restricción. Así el sujeto de este hexagrama lo constituyen las normas de gobierno promulgadas para guiar y controlar al pueblo. La manera en que los trigramas que lo forman se supone que indican este significado, se detalla en el apéndice II.

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

1.: "*Kieh habla de progreso y logros*": *la fuerte débil (líneas) están igualmente divididas, y las líneas fuertes ocupan los lugares centrales.*

Párrafo 1: Observe lo que se dice en el texto del Thwan. "Su curso llegará a su final" es el opuesto a lo que se dice en Kieh del progreso y los logros

2. *"Si las regulaciones (que prescribe Kieh) son severas y difíciles, no pueden ser permanentes": su curso (de acción) en ese caso llegará a su fin.*

[No hay comentario]

3. (Tenemos la sensación de) *placer y satisfacción dirigiendo el curso del peligro del camino.* (Tenemos) *todas las regulaciones controladas (por la autoridad) en su lugar correcto.* (Tenemos) *acción libre procedente de la posición central y correcta.*

En el párrafo 3, el escritor retorna esta afirmación de la figura: por los atributos de los trigramas; por las posiciones apropiadas de las líneas 4 y 5, y por el correcto lugar central de la 5.

4. *El cielo y la tierra observan sus ciclos regulares, y tenemos cuatro estaciones completas.* (Si los gobernantes) *basan sus medidas de acuerdo a las reglas (debidas), los recursos (del estado) no sufren deterioro, y la gente no es lastimada.*

Párrafo, 4. Ilustra la importancia de hacer cosas de acuerdo a la regla por referencia a la operación de la naturaleza y por los actos y las instituciones de los gobernantes sabios.

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

Al igual que otros hexagramas, éste nos recuerda que hay épocas en las que la no acción es lo mejor que podemos hacer.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama significa éxito, porque las líneas firmes y flexibles son iguales en número y la firme (línea quinta) es central (en el trigrama superior). No debe aplicarse persistentemente una dura restricción, pues lleva al agotamiento. Se experimenta alegría realizando lo que es peligroso (1). La línea central (del trigrama superior) está correctamente colocada y (significa) el logro (de nuestra) meta. Mediante la restricción de las fuerzas celestes y terrestres, llegan las cuatro estaciones en su momento apropiado cada una. Cuando se ejerce la restricción en el trabajo de gobierno, la propiedad no sufre daño y el pueblo no es dañado.

(1) Lo que quiere decir es que ahora debemos detenernos.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El signo es la inversión del, anterior.

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

Los trazos Yang y Yin forman cada cual una mitad y están además uniformemente repartidos: 2 + 2 + 1 + 1. Por eso son trazos fuertes los que ocupan los dos puestos centrales 2º y 5º.

Una restricción amarga, duraderamente retenida, conduciría al fracaso. Pero mediante la actitud central mesurada del regente del signo, nueve en el quinto puesto, este peligro ha quedado superado. La serenidad es el atributo del trigramma inferior Tui, el peligro el del superior K'an. La restricción ejercida sobre el regente del signo es causada por los dos trazos Yin entre los cuales se halla situado. No obstante, a raíz de su posición central y correcta se logra el efecto total y general. La restricción -distribución en sectores- es el recurso para la visión del tiempo. De este modo el año se subdivide en la China en 24 Chieh Chi, los cuales -en consonancia con fenómenos atmosféricos- dan al hombre la posibilidad de arreglar sus actividades agrícolas de modo que concuerden con la marcha de las estaciones del año. La restricción, o sea una distribución específica de trabajo y consumo, constituía uno de los problemas más importantes que debía encarar un buen gobierno en la antigua China. También en este sentido el presente hexagrama señala preceptos fundamentales.

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

[No hay comentario]

[El dictamen explica]

El trigramma *Kan* es yang, mientras que el trigramma *Dui* es yin. Como lo *yang* está arriba y lo *yin* está abajo, lo firme y lo flexible están, pues, bien diferenciados. Cuando lo firme y lo flexible están bien diferenciados, no hay confusión. Lo firme obtiene el centro [el nueve en segundo lugar y el nueve en quinto lugar] y ejerce el control. Ése es el sentido de ser el soberano del control. En cuanto a la excelencia del control, nada hay mejor que la diferenciación entre lo firme y lo flexible, la separación del hombre y de la mujer.

Si la aplicación del control es demasiado estricta, se convertirá en algo que el resto de los seres no podrá soportar. Si el resto no puede soportarlo, será imposible corregir su comportamiento.

[Recurrir a la alegría para atravesar los peligros y utilizar el control para permanecer en la propia posición social: así las cosas fluirán gracias a [la fuerza] del centro y la rectitud]. La consecuencia de ello es, pues, un pronóstico propicio. Con todo, si uno atraviesa un lugar peligroso sin alegría y excede la medida a la hora de aplicar el control, el Dao perecerá.

INTERPRETACION

a) Si la acción está ya comenzada, significa que se avance con moderación, sin excesos. ¿Consultar? Si la acción aún no se inició, significa que lo mejor ahora es “no actuar”, y que tampoco se necesita consultar más sobre eso.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

Son momentos de continuar avanzando según se pueda, con mesura. No se necesita hacer nada más en especial. El tiempo es favorable y no se necesita consultar ahora sobre eso. Toda la cuestión consiste en no hacer nada más de lo que se está haciendo ahora, sin haberlo consultado antes. No es momento de consultar, hacerlo luego, más adelante.

Avanzar de esta forma, así, promete éxito.

En caso de enfermedad, si no hay tratamiento, consultar por si fuera necesario buscar uno.

- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**

No aplicarlos aún. Continuar observando, analizando, estudiando. ¿Consultar?

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Continuar estudiando, reflexionando, y no consultar ahora sobre ello. Hacerlo luego, más tarde. Seguir trabajando, perfeccionándolo.

- **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 tercera semana.

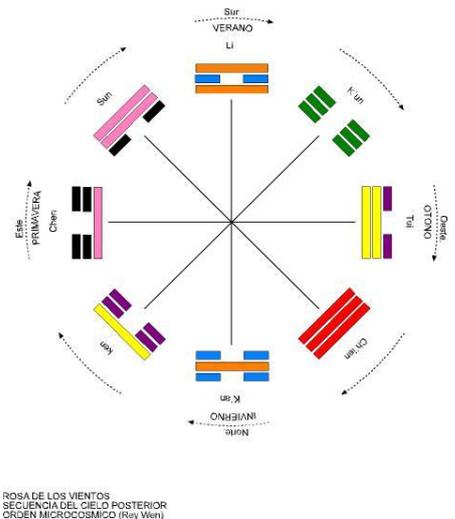
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Abril a Julio

- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio
- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril

Duración: 135 días [3 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*)

El hexagrama indica progreso y adhesión, porque las líneas fuertes y débiles se hallan igualmente repartidas y las líneas fuertes ocupan los lugares centrales.

Si las reglas son demasiado severas, su acción se verá forzada a un alto. Seguir un curso de acción con éxito, a través de unas condiciones peligrosas, genera placer y satisfacción. Cuando la aplicación de los reglamentos está debidamente vigilada por la autoridad, se puede actuar libremente en un ambiente estable.

Los cielos y la tierra regulan sus funciones, y las cuatro estaciones completan su ciclo en consonancia. Si los dictadores formulan sus reglas siguiendo tal ejemplo, los recursos del estado no se agotarán y el pueblo no sufrirá daño.

Las reglas se hacen patentes en los nudos del bambú y en las articulaciones del cuerpo humano. Las estaciones del año están reguladas en forma similar y en la tierra el gobierno dicta las leyes para el necesario control y guía del pueblo. Pero si han de tener éxito, los reglamentos deberán adaptarse a las condiciones que prevalecen y no ser siempre estrictos y severos.

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

Jie denuncia una cierta tendencia a la inhibición, que resta fluidez a las propias acciones. Para alcanzar el éxito, es necesario imprimir un mayor ritmo a los acontecimientos.

► **Angel Fernández de Castro** (extraído de su libro: *la relación entre I Ching y Tai-Chi*)

El hexagrama 60 es *chieh*, que representa la "limitación", es la base de la postura "la bella dama teje con la lanzadera". El trigramma superior es *k'an*, el cual significa agua, girar, o rueda. El trigramma inferior es *tui*, que se refiere a una mujer bella. El trigramma nuclear superior es *ken*, que significa montaña, brazo, mano, o pierna; y el trigramma nuclear inferior es *chen*, el cual significa movimiento, fuerza, o madera y nos sugiere mover la lanzadera de tejer.

Si combinamos el trigramma *chen* que significa izquierda, o cortar, con el trigramma *tui*, que significa derecha y una forma ovalada, nos dará la imagen de una lanzadera que, al tejer, es movida de izquierda a derecha.

Al realizar esta postura, el practicante da la vuelta una y otra vez como una noria de agua (sugerido por el trigramma *k'an*). El cuerpo gira cuatro veces, el mismo número que las estaciones del año. El comentario sobre el hexagrama *chieh* incluye estas palabras apropiadas:

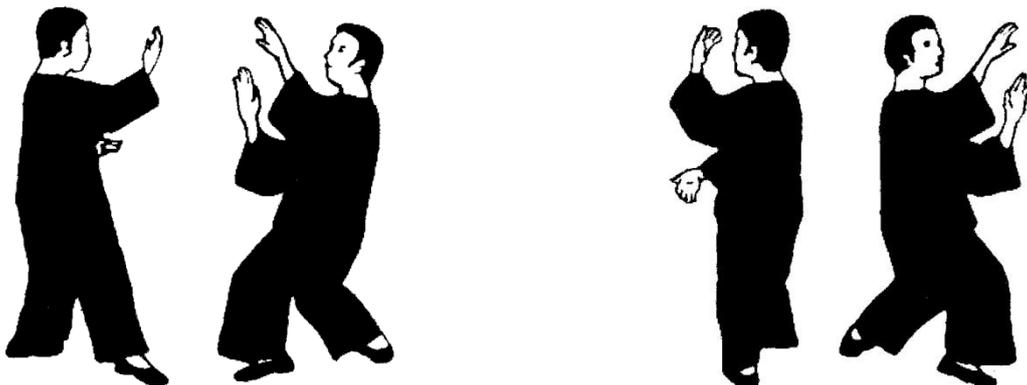
El cielo y la tierra tienen sus limitaciones, y las estaciones del año se suceden unas a otras.

En esta postura, los giros deben realizarse suavemente, como el fluir del agua (del trigramma *k'an*); así, cuando utilizamos esta postura con propósitos de defensa, una mano bloquea y la otra empuja hacia delante ofensivamente. La dirección se realiza hacia la derecha (sudeste)

La bella dama teje con la lanzadera

Esta postura es la misma que la anterior pero se realiza hacia el noreste.

Esta postura es la misma que la anterior pero se realiza hacia el sureste.

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

*Semejan nudos
de caña o bambú,
las estaciones.*

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

Aquel que quiere seguir siendo dueño de sus empresas debe aprender a controlar sus deseos y sus pasiones, y no sobrepasar el límite de sus posibilidades hasta el punto de malgastar sus fuerzas y dejar de reconocer el peligro; la libertad también tiene límites. Tampoco es conveniente permitir que los demás sobrepasen su límite, y así se conseguirá que las relaciones entre todos puedan seguir siendo armoniosas.

Cuando el hombre de calidad controla sus deseos o frena los excesos de los demás, actúa imparcialmente, por el bien común, sin sobrepasar jamás el término medio.

Después de llegar a un acuerdo, fija reglas de conducta claras, procurando que no sean ni excesivas ni insoportables; también la limitación tiene sus límites.

El sabio escoge la limitación y la toma como modelo; pondera sus virtudes, pero no se vanagloria por ello ni lo exterioriza vanidosamente.

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

La práctica de la economía es un concepto valioso en cualquier aspecto de la vida. Si practica una frugalidad razonable en sus transacciones financieras, se asegura una oportunidad en el futuro. En su vida

personal, la práctica del equilibrio y la ecuanimidad permite un progreso espiritual uniforme. El hexagrama Chieh aparece como un estímulo para poner límites prácticos a todos los aspectos de su vida.

Una vida vivida sin una guía es confusa y problemática. Para poder hacer verdaderos progresos en cualquier dirección, primero debemos dar una definición a nuestro camino. Sin embargo, los límites que son demasiado severos no sirven de nada; tener demasiadas reglas provoca rebelión en las personas sobre las que se imponen, ya sea sobre uno mismo o sobre los demás. Por tanto, debe haber límites incluso en los propios límites.

Por lo que se refiere a usted mismo, la imposición de límites significa definir su propósito y sus responsabilidades de tal modo que tenga una idea clara de hacia dónde deben apuntar sus energías. Sus límites deberían estar determinados por usted mismo, y no por otra persona o por la cultura en la que vive. Evite la severidad y la impaciencia consigo mismo; el verdadero progreso se realiza paso a paso. Permítase tener momentos de placer, pero evite la autoindulgencia descuidada.

Con los demás, marque límites, tanto en sus propias acciones como en las indulgencias que les ofrecen. Fomentar las cualidades inferiores de los demás es invitar a la desgracia. Deje que sus interacciones con los demás tengan lugar dentro de los límites de la delicadeza, la tolerancia y la inocencia. Si piensa establecer y observar límites razonables en todas las cosas, se asegurará el firme progreso.

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

Época de fijarse límites. Se establecen las fronteras del campo de acción. Controlar: unir, retener, como los nudos de la caña. Lo ilimitado no tiene significado en lo humano. No abarques demasiado, ni muy poco. No hagas sufrir demasiado, ni dejes todo "libre".

- **Emprendimientos:** establece tu área de actividad. No te limites demasiado, ni demasiado poco. Organiza. Plantéate tus gastos (energéticos, emotivos, económicos) y tus recursos (ídem) reales, para establecer un margen de seguridad adecuado. Auto-organízate, y lleva un control férreo de todos los elementos: que no se te escape nada

- **Actitudes:** límitate o retiene y establece límites. Adecuada fijación de parámetros de acción (o sentimientos, o emociones: ni mucho ni muy poco)

- **Sentimientos:** fija límites; no intentes lo imposible, ni te quedes quieto. Asegúralo.

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

Este hexagrama tiene relación con nuestros propios límites, los cuales comprenden el comportamiento correcto. Puesto que hemos absorbido algunas ideas de nuestra cultura que el I Ching considera decadentes, este hexagrama recuerda que los límites son esenciales para alcanzar nuestras metas. Con

mucha frecuencia, lo que consideramos límites morales correctos es considerado por el I Ching como decadente.

La restricción nos dice cómo aceptar que nuestro destino es aprender a reaccionar correctamente ante los desafíos y las adversidades. Aceptar quiere decir que eliminamos en nuestro interior todo lo que se resiste a pasar por el necesario proceso de aprendizaje. Podemos estar dispuestos espiritualmente, pero la lógica se resiste; podemos tener el consentimiento de la lógica, pero el cuerpo se rebela. Necesitamos obtener el consentimiento de todas las partes de nosotros mismos: un consentimiento que no es condicional ni partidista. Mientras exista un atisbo de resistencia, tenemos que imponernos una disciplina, aun cuando esa parte que se resiste pueda ponderarla de "amarga".

Los límites que observamos tienen relación con el hecho de que somos andariegos en un país extranjero; no debemos proceder de forma presuntuosa, como quisiéramos, o con arrogancia. Los cambios se pueden lograr sólo a través de la comprensión de la naturaleza del problema, alcanzando la ayuda del sabio, y dependiendo del poder de penetración de la verdad interior. Esta forma de conseguir un cambio al principio puede dar la impresión de débil y restrictiva, pero después, cuando vemos que la verdad sale fortalecida y que los cambios cuentan con la aprobación universal, nos percatamos de cómo la restricción da sentido a la vida y poder para el bien.

En primer lugar es necesario llegar a un entendimiento sobre cuál es la verdad interior de cada situación. Entonces confiamos en ella para señalar el vehículo de cambio. Este vehículo a menudo se mantiene desconocido para nosotros, hasta el instante en que podemos usarlo. En algunos casos, el problema puede ser completamente resuelto; otros problemas muy antiguos sólo pueden resolverse a través de pequeñas mejoras conseguidas en un largo período de tiempo.

Al interpretar las líneas de este hexagrama debemos recordar que cada línea tiene que ver con las limitaciones. "Salir del portón" significa que ya sea avanzando o retirándose, tenemos que tener en cuenta los límites correctos.

Finalmente, para que los medios de acción del I Ching produzcan resultados a través de la fuerza del carácter, han de obtenerse mediante una práctica prolongada de la restricción propia. Tal práctica requiere que seamos pacientes y amables con nosotros mismos. No debemos intentar un desarrollo personal demasiado grande, ni demasiado pronto, o concentrarnos en la meta con ambición. De la misma forma, debemos evitar ser demasiado ascéticos, flagelarnos por nuestros errores, o hacer votos o pactos. Tal visión de ascetismo proviene de una fuente equivocada. Parece que una vez que nos damos cuenta de que la restricción y el desarrollo personal son necesarios, el ego trata de forzar el camino hacia adelante de un solo golpe; este esfuerzo conlleva la adopción de fetiches, prácticas poco comunes, comportamiento obsesivo, o cualquier otro procedimiento que equivocadamente imaginamos que nos va a ahorrar pasos. La

presencia del ego presagia la derrota, porque no podemos conseguir nuestras metas con sus medios. Sólo un esfuerzo gradual, suave, modesto y perseverante, nos permite progresar sin estimular el poder del ego.

A lo largo del trabajo consistente en aplicar la restricción sobre nosotros mismos, estamos poniendo trabas a los inferiores del cuerpo, que están acostumbrados a salirse con la suya. Podemos limitarlos, más fácilmente, si les explicamos que necesitamos su cooperación; podemos conseguir su cooperación con mayor facilidad si les explicamos que estamos aprendiendo nuevas formas de tratar los problemas, formas que son más efectivas y seguras que aquellas a las que están acostumbrados. Este procedimiento es como decirle a un niño de doce años, frenético por comer, que no deje que el estómago gobierne la cabeza: el efecto puede ser sorprendente. Nuestros inferiores necesitan ver que nuestro ego es una pequeña mancha de miedo que proyecta una sombra enorme. ¿Vamos a dejar que una mancha nos gobierne?

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

Un lago contiene agua y está rodeado por una orilla. Los cuencos tienen una forma determinada para poder contener alimentos. Los días y las estaciones se suceden los unos a los otros en un ritmo eterno. Cada cosa y cada persona posee ciertas capacidades y ciertas limitaciones.

Siempre que seamos conscientes de nuestras limitaciones, podremos sacar el máximo provecho de nuestras capacidades. Si bien las limitaciones que nos impone la vida se ven generalmente como un obstáculo, cumplen su función y forman parte de la vida misma. Nos mantienen en forma, despiertos y alerta, y, sin ellas, nos volveríamos blandos, torpes y aletargados. Trabajando con ellas en lugar de quejarnos, podremos desarrollar hábitos frugales y recortar gastos inútiles. Un modo de actuar comedido a la larga traerá felicidad, libertad y éxito.

Las personas que no practican cierta medida de dominio de sí mismas o de disciplina se convierten pronto en esclavas de las limitaciones y autoridades externas. Si exigen demasiado de la vida, siempre estarán a merced de las fuerzas que limitan sus deseos. Si se quejan de todas las normas y exigen una libertad total, serán presa de aquellos que prometen satisfacer sus deseos infantiles con la intención de esclavizarlos.

Pero esta forma de autocontrol no nos debe llevar a apartarnos de manera negativa y ascética de la vida. Debemos mantenernos en contacto con el mundo y con las gentes. Hay que abandonar de vez en cuando la casa, ampliar nuestros horizontes y aprovechar las nuevas oportunidades. Para estar en buena forma no es necesario provocarse una muerte por inanición.

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

Las restricciones son necesarias en nuestro mundo. El sabio reconoce los límites de su capacidad, vive dentro de esos límites, y, por tanto, obtiene su libertad. Pero ni siquiera las restricciones, sean éstas

demasiado grandes o demasiado pequeñas, serán satisfactorias. Para ser capaz de determinar qué sería lo más adecuado, el sabio define un código personal de ética que esté arraigado en sus ideales. Una vez que ha articulado este sistema de medir las cosas, puede definir los límites de su comportamiento de una manera que le guíe, pero sin frustrarle.

Sabes, como se te ha entregado, que Dios mira al corazón, no a la apariencia externa. Una rosa, aunque la llares de cualquier otra forma, será igual de dulce. Del mismo modo, un individuo podrá llamarse como quiera. ¿Cuál es el propósito? La iglesia, la fuerza-Dios, está dentro de ti; no en el nombre que le pueda haber dado el hombre. A menudo, esto se convierte en la piedra con la que el hombre tropieza. Porque para él existe la limitación, ¿pero quién puede limitar a Dios? ¿Quién podría limitar al Maestro? ¿Quién podría limitar al yo cuando éste va en dirección a Dios?

3.350-1

También vino un Profesor que fue lo suficientemente audaz como para declararse el hijo del Dios viviente. No estableció ningún tipo de reglas sobre la alimentación. No declaró ningún código ético más que: «Haz por los demás lo que te gustaría que ellos hicieran por ti»; y que sepas que: «Lo que le hagáis al más pequeño de los míos, se lo estaréis haciendo a vuestro Creador». Él declaró que está dentro de la conciencia individual de cada entidad alcanzar y ser consciente del reino de los cielos, reflexionando en el hecho de que Dios es el Padre de cada alma.

357-13

(P) Aunque el despegue y el vuelo de mi alma han sido enormes, ¿por qué siempre los ha bloqueado la limitación cuando han llegado oportunidades?

(R)... es verdad, cuando cada alma entra en el plano material lo hace para evolucionar.

Lo que hace el alma-entidad con lo que ha obtenido en su experiencia, su aplicación, determina si ha avanzado mucho, o poco, o incluso si ha retrocedido. Pues el crecimiento se dificulta por la huella de aquellas influencias cuya naturaleza no contribuye a un crecimiento rápido o duradero.

708-1

(P) ¿Cuáles son mis errores actuales en el modo de dirigir mi vida personal y mi trabajo?

(R) Como ya se ha indicado, hay que ser un poco más paciente, un poco más tolerante y un poco más humilde. Pero como también se ha indicado, esta tolerancia no debe convertirse en timidez, pues ello provocaría una rebelión en el yo. Ni tampoco la paciencia debe dejar de ser positiva.

Tampoco la humildad debe volverse mórbida ni carecer de belleza. Pues, así como el orden es parte de tu ser, permite que la coherencia, al igual que la persistencia, sean parte de tu ser.

1.402 -1

No abuses de esa intuición, pero debes saber que, al usarla, debe seguir el patrón de la ley, y debe haber ideas, al igual que reglas y reglamentos; y que la aplicación de los principios innatos del yo procedentes de las fuerzas intuitivas debe ser usada para el bien común de todos, y no para aprovecharte de tu hermano o para tu satisfacción.

5.163-1

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

Probablemente no nos damos cuenta pero algo está cambiando, llegó el momento de hacer una re-organización severa de lo que ha sido, por tanto tiempo, complicado y confuso ("tiempo de poner orden, tiempo de libertad; la dureza en el imponerse no lleva nunca a una perfecta salida". Nota de Uên)

Más que peligros (Cân), como aparece en un primer examen, la situación presentará obstáculos (Chên), porque poner orden a los pensamientos y las elecciones es un trabajo fatigoso que requiere prudencia y paciencia. Hay proyectos nuevos (Tcén), sólo en embrión por ahora y de largo empeño, pero será precisamente la obstinación (Chên) y la decisión de los propósitos las que permitirán realizarlos. Tc'iong en el primer puesto de la composición invierte la condición de Huên: habla de calma y sabiduría, calma que no debe resultar en "inercia" y Cân sugiere esta posibilidad. El resultado de tantas fatigas será la adquisición de una profunda confianza interior, Tc'iong, que si no ofrecerá soluciones definitivas, al menos dará la fuerza necesaria para alcanzar resultados válidos ("felicidad en la tranquila moderación" IV Seis)

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

Puede que nuestra imaginación no tenga límites, pero la realidad y las circunstancias establecen, y a veces imponen, límites a nuestras posibilidades, y siempre será mejor conocerlos y aceptarlos que negarlos, considerarlos una mala jugada del destino o ignorarlos.

Pero que la realidad y las circunstancias establezcan o impongan límites a nuestras posibilidades no significa que tengamos que ceñirnos estrictamente a ellos, pudiendo llegar a ser igual de contraproducente ser demasiado dócil o blando, como ser excesivamente rígido o inflexible.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Chieh* nos dice que ciertos límites le están dando a la circunstancia contención; pero tales restricciones, si bien son firmes, a su vez no se ejercen con la rigidez que llevaría a un estado de comprensión, sino que el equilibrio y la medida en la ejecución de límites propicia el establecimiento de una forma necesaria con potencial aplicación.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** el porqué de *Chieh* refiere a que sin límites justos no es posible establecer formas y parámetros que le den a una determinada cosa su correcta canalización y dimensión, es decir: hasta dónde debe extenderse o no algo para ser o dejar de ser lo que corresponde; y esto vale tanto para lo limitado como para lo extremadamente restringido.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Chieh* nos indica que debemos establecer limitaciones, pero sin que tal cosa llegue a ser excesiva; es decir, no hay que dejar a las cosas sin cauces para que finalmente se pierdan o se confundan con otras, como tampoco llevar las restricciones hasta situaciones insostenibles donde la esencia de la cuestión tiende a perder su naturaleza. En lo posible, se trataría de delimitar sin generar tensiones.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Chieh* nos lleva a un momento contenido, tal vez como un horario, quizá como un plazo, más precisamente a un tiempo que tiene un límite. Pero también *Chieh* es un tiempo restringido, una hora o momento que habilita o prohíbe. En tal sentido, podría tratarse tanto de un lapso que va entre el comienzo y el fin de algo, como además de un momento antes de un comienzo o poco después de una final.

El instante de *Chieh* es cuando es necesario poner un límite.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Chieh* en principio nos ubica en un lugar de exclusividad, al cual no puede acceder todo el mundo, es decir, no se puede ingresar así como así. Es un sitio muy bien delimitado y en el cual se pueden realizar actividades específicas y ninguna otra que se aparte de ellas.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Chieh* nos describe en principio a alguien con ciertas limitaciones, pero que a la vez es consciente de ellas. En tal sentido, no se trataría de un sujeto de mucha inteligencia o de una mentalidad abierta o vanguardista, sino de uno que explotó de sí solo una parte de su potencial. Pero en *Chieh* vemos también a una persona medida, que no se excede ni se extralimita, a veces con demasiado rigor para con él mismo, con una conciencia moral que no le permite otorgarse ciertas licencias. Pero, en definitiva, estaríamos ante un individuo que da para tanto y no para más.

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

- **Significado básico:** agua contenida en un lago. Son los límites necesarios; lo limitado en sí; la autolimitación, aquello que no puede ser irrestricto. La capacidad de medir, de dar forma. Límites que no deben ser rígidos; necesidad de flexibilizar. Limitación que agobia.

- **La trama:** Huan aborda la cuestión de los límites, entendidos como una forma de orden en una sociedad y como reguladores de las relaciones humanas. También se sugiere la necesidad del control a las restricciones en sí mismas.

Un sujeto quiere comenzar a actuar, pero el medio no se lo permite; deberá esperar su momento. La oportunidad llega y no la puede dejar pasar porque no se le presentará otra. Sin embargo, en su avance, deberá respetar las limitaciones que surgen como consecuencia del derecho de los demás, de lo contrario tendrá que enfrentarse a problemas mayores. Surge entonces el tema de la vocación: si uno está dispuesto de buen grado a realizar los sacrificios que el deber le impone en pos de lo que quiere hacer, todo estará bien. Si logra superar la prueba en sí mismo, podrá moralmente exigírsela a otros. Finalmente puede surgir el peligro del dogmatismo y la inflexibilidad, tornándose entonces la actividad ingrata.

► **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]

Establece el campo de acción. No te limites o la organización perderá potencial y creatividad. Organiza todas las pautas referenciales dentro de las estructuras adecuadas. Tendrás buena suerte si el beneficio no es limitado.

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

Todos los envíos deben organizarse cuidadosamente. Hay que organizar y estructurar nuestro radio de acción para que pueda funcionar de manera efectiva. Hay que plantear los límites adecuados al potencial de la situación. Nada puede funcionar sin tener preestablecidos los límites de actuación, pero hay que evitar toda clase de hiperespecialización.

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

Los límites de la situación definen el grado de libertad disponible. Sin «fronteras», la libertad y la acción no pueden tener calidad, propósito o dirección. La idea de lo ilimitado (sin definición alguna) puede no tener significado dentro de los ámbitos de la mente humana

- **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]

Existen dos ideas claves en este apartado. Una es la de los gastos, la otra el flujo de capital y recursos. El consejo es muy simple: Hay que plantearse cuáles son los recursos reales de la compañía y de qué manera van a utilizarse para poder saber con exactitud lo que se conseguirá en un período de tiempo determinado. Todo esto implica un examen de los gastos, manera de proteger los fondos restantes y un control del límite al que se puede llegar, para poder utilizarlos en tiempos de crisis. (Véanse los hexagramas [41](#): Decrecimiento, y [42](#): Incremento, para un examen más detallado de las condiciones naturales que dirigen y gobiernan la magnitud de los recurso)

El segundo significado del hexagrama está relacionado con los asuntos personales y la autoorganización. Si intentas abarcar mucho, acabarás no consiguiendo nada o muy poco. Si te planteas muy poco, acabarás insatisfecho. Tu marco de actividad tiene que estar claramente definido acorde con tus energías y aptitudes, pero debes tener bastante espacio para desarrollarte y progresar. Si te equivocas en esto y no consigues terminar nada o hacerlo bien, tendrás que volver al principio y redefinir tu marco de actuación. Siempre necesitarás definir tu campo operativo.

Dado que el hexagrama depende del momento que estemos pasando, todas estas consideraciones están sujetas al presente y requieren revisiones según esos términos.

La identificación de los objetivos tiene todo que ver con las limitaciones dado que el proceso implica tanto percepción como proyección (véase el hexagrama [20](#): Una vista panorámica, para una mayor exposición de los elementos relacionados en la planificación de los recursos y la acción) El principal propósito que se esconde tras toda autoorganización, o sea la instauración de los límites personales (un aspecto nada denigrante y que no tiene nada que ver con las restricciones asociadas a la idea de «conocer tus limitaciones; véase el hexagrama [15](#): Modestia) es la de ser efectivo; efectividad y poder trabajar bajo unos estándares muy altos de calidad. Todo ello en función de la realización personal. Se necesita, por tanto, mucha creatividad, que a su vez siempre requerirá todo un complejo de acciones y reglas. No es posible que quieras la plenitud espiritual sin saber todo lo grande que eres. Necesitas conocer tus capacidades. Puedes desarrollar esta sabiduría limitando tus aspiraciones, propósitos y proyectos, e irlos ampliando cuidadosamente hasta ser consciente de tus posibilidades sin haber tenido que sobrecargarte (véase el hexagrama [47](#): Opresión) y sin destruir tu entusiasmo. (Véanse los hexagramas [16](#): Entusiasmo, y [58](#): La satisfacción)

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

- **Amor:** impóngase sin indecisiones. Exija una definición desde ya. No crea que “dejando pasar” se corregirá lo injusto o incorrecto.
- **Viajes:** recurra a un entendido antes de emprender camino.
- **Salud:** no descuide su vista.
- **Relaciones:** la confusión se disipa mediante charla oportuna.
- **Juego:** impóngase una meta o dilapidará esfuerzo y fortuna.
- **Trabajo:** piense en su futuro; ahorre.

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

- **La interpretación:** el éxito es posible. No debería soportar amargas limitaciones.

- **La situación:** la situación es de limitación. Tome una cuidadosa existencia de ella y examine la esencia de la conducta correcta.

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

Para tener éxito, hay que establecer límites a todas las cosas, pues éstos definen la transición de una etapa a otra. Es prudente establecer límites a nuestro consumo y a nuestro gasto, pues entonces estaremos preparados para cambios futuros a condiciones menos favorables. No hay mérito alguno, sin embargo, en la excesiva limitación por sí misma, pues esto conduce a la represión y al resentimiento.

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

« ¿Dónde está [...] la gran misericordia tuya? » (Isaías 63, 15)

Dios es ilimitado, pero el hombre no lo es. Gracias a nuestras limitaciones puede descubrir su divinidad y los poderes dentro de usted que le permitan afinar sus herramientas mentales y espirituales y superar todos los problemas. El descanso y el movimiento también son necesarios, pues son las grandes leyes de la vida. Requiere cierta cantidad de recreación, relajación, gozo y felicidad; no demasiado, sólo lo necesario. También necesita tiempo para rezar, meditar, descansar y dormir. Todo es esencial en una vida equilibrada. En otras palabras, se necesita moderación en todas las cosas. Recuerde, sin embargo, que el poder de Dios no está limitado de ningún modo, y su unión con Él puede hacer que usted se alce y rebase todas las dificultades. Evite los extremos: la naturaleza aborrece los extremos.

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

En este momento uno mismo deberá ponerse sus propios límites, aceptar las reglas y hacer un esfuerzo. Si lo logra habrá ventura.

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

Moderación. Al confundirse de las cosas que esperan ser organizadas para tener un sentido y encontrar una dirección, sigue siempre el tiempo del equilibrio, el tiempo de la medida, del trabajo organizado y de la fatiga de construir poco a poco, sin la prisa de concluir.

Tiempo de poner en orden: reorganizar enérgicamente, sí, llegar al quid de las cuestiones, pero sin exagerar en dureza, para no provocar rebeliones que nos conducirían otra vez al desorden del que estamos a punto de salir. En la estructura del hexagrama está Kan, que es «inflexibilidad», pero también «poner un cimiento», y ésta es la indicación que debemos seguir. Moderar no quiere decir ejercer presiones excesivas; la moderación debe dejar intactos los entusiasmos, suscitar la alegría de aceptar los programas, invitar a la laboriosidad sin imponer sacrificios inútiles. Recordemos que Kieh es, ante todo, un tiempo de equilibrio.

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

BAMBOO SEGMENTS. Restraint, expansion. Bitter restraint does not permit determination

The great image says: water at the top of the marsh: limits. The noble one delimits number and measure and deliberates upon ethical conduct

A very rigid hexagram, but giving value to the most free means of expression. Living moment after moment makes that possible. Restrictions need expiring dates, so every new cycle will have its own new energy. Life becomes a composition. Not the notes but their rhythm and succession make the music.

Play your own song on your own flute. If your pitch is right, you will be able to join in with others, and they with you.

JIE: A man (3) is kneeling before a pot of food (2), about to start eating: 'approach, thereupon, attain to'. At the top bamboo (1)

JIE: knots or joints of bamboo or other plants, degree, rank, regular division, juncture, circumstance, regulate, discriminate, to moderate, frugality, rule, law, baton, tessera, token of authority, capital of pillar. A part of a book, season, period of time or music: chapter, term, time-interval, holiday. All these meanings have to do with a certain amount. A bamboo-tube was used for standards like the pitch in music, measure of capacity, weights.

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

Sentido general. El de definir, de regular, de limitar, de detener; en lo alto está K'an, el agua corriente; abajo está Tui, el pantano. El pantano es de capacidad limitada y si se vierte agua en él se desbordará. Si la justicia no es observada o si es superada, los principios se volverán crueles y abusivos y no pueden constituir reglas permanentes. Por lo tanto, no hay que observarlos como si constituyeran la perfección. En lo que le agrada el hombre no puede limitarse; si encuentra el peligro, tan sólo atina a detenerse. He aquí la idea del principio que "retiene" y "limita". Estos principios, cuando se ajustan a la justicia y a la rectitud, son generalmente de libertad; el exceso los vuelve odiosos y crueles. Es preciso que sean limitados pues, sin reglamentación, las pasiones del hombre no tendrían límite y lo destruirían. Sus virtudes y las acciones del hombre deben ser ponderadas y estar precedidas por deliberaciones y discusiones.

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

El lago, abajo, no desborda porque está limitado por sus orillas; el agua corriente, arriba, es libre porque no conoce ninguna barrera. Pero el agua del lago permanece y el agua corriente se pierde. *Jie* recuerda que, por penosos y opresivos que sean los límites a la libertad a veces son necesarios. *Jie* es un hexagrama muy sutil: recuerda también que los límites tienen sus propios límites.

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

El tema de este hexagrama es la función del orden en la vida humana, entendido como medida (el orden que la persona se impone a sí misma) y control (el orden que es impuesto a la persona). El contenido de las diversas líneas es bastante claro, y el texto del rey Wan lo es más aún. Debemos considerar que el texto se aplica en todo momento a las dos formas del orden, lo cual establece en cierto modo una identidad entre las funciones del hombre superior, una noción de que la vida privada y la vida pública deben ser dos manifestaciones del mismo fenómeno.

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

Cuando las limitaciones se producen sin líneas cambiantes, ello es señal de una situación que todavía tiene que ser definida. Debe evaluar su relación y deberes con respecto al actual callejón sin salida. El siguiente paso es aceptar estas LIMITACIONES y conducirse apropiadamente. Puede dar un paso significativo hacia el frente cuando tenga los pies en el camino apropiado.

La preocupación más antigua y básica de la humanidad es la de regular la producción y el consumo siguiendo los dictados de la naturaleza. Por eso se crearon LIMITACIONES para conservar la civilización. Posiblemente, el primer libro de leyes fue el calendario. Las estaciones cambiantes crean tiempo y orden en la conciencia de la vida, que a su vez se equilibra a sí misma dentro de los límites de su entorno. Estas LIMITACIONES en toda la naturaleza dan significado a la vida y a las vidas individuales de los hombres.

La frugalidad es especialmente importante ahora. Limite los gastos e inversiones, ya se hagan con dinero, energía o emociones. En general, es prudente evitar cualquier exceso de conducta, desde la lealtad ciega por un lado a la apatía por el otro. Si está contemplando una reforma radical o una retirada indiferente, no está en armonía con los tiempos.

El establecimiento de regulaciones u organizaciones que limiten las prácticas extravagantes es lo que hay que hacer. Ponga también LIMITACIONES en los asuntos de negocios. Aunque estas restricciones puedan ser molestas, es un plan prudente dada la atmósfera económica actual. Asegúrese de consolidar la posición por si vinieran dificultades. De este modo, usted y sus asociados estarán protegidos duran-

te los cambios del clima económico. Sin embargo, no lleve demasiado lejos la idea de la limitación, pues podría crear relaciones infelices. Ponga también límites a sus LIMITACIONES.

Evite los extremos en las relaciones personales: extremos en las promesas, proyectos y pasiones. Acepte a quienes quiera por lo que son, y sus relaciones se fortalecerán. Si ha ido demasiado lejos al limitar a los demás, sólo producirá rebeldía y desagrado. Imponga, en cambio, límites a sus ataduras.

Los artistas y los que están comprometidos con la autoexpresión necesitan ahora LIMITACIONES para elevar todo su potencial creativo. Las restricciones y límites están relacionados con el destino personal y deben ser explorados y aceptados constructivamente. Las LIMITACIONES llevan moralidad al desarrollo del carácter, y aportan significado a la expresión del ser. Estableciendo por sí mismo las directrices y principios, puede conseguir un significado verdadero. Sin límites, se ve abrumado por las posibilidades, pasando de una cosa a la siguiente y sin ser nunca capaz de comprometerse verdaderamente con nada. Dedíquese a descubrir ahora sus inclinaciones y LIMITACIONES personales, y descubrirá con ello el camino del cumplimiento. Procure, sin embargo, no dejar que sus LIMITACIONES le aten, o peor todavía, se conviertan en una excusa para una conducta sedentaria. Utilícelas como las regulaciones naturales que conducen a la salud y al gran logro personal.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): placer y satisfacción de poca duración. Hay que saber contenerse. Hay que mantener el reglamento, pero con cierta flexibilidad.
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): respetar la autoridad. Peligro de actuar en el momento menos oportuno.

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

Algo se consigue con las restricciones aunque sean amargas. En la vida común el ahorro prepara para nuevas necesidades. Una actitud reservada preserva a uno de humillaciones. En las relaciones universales la naturaleza limita las estaciones, el día, la noche y da por resultado el año. La restricción no ha de ser excesiva con la propia naturaleza pues traería consigo el sufrimiento. Tampoco han de serlo las delimitaciones que imponemos a los demás. Dentro de la misma restricción debe haber barreras.

- **Generalidades**: representa los límites de la Tierra, las limitaciones en el Hombre y las fronteras de la materia. Son las barreras de la vida en el mundo: el nacimiento y la muerte. Si el Hombre conoce los límites del mundo, no caerá en las ilusiones sobre la "permanencia de la materia". El rey de las ilusiones sin fronteras es el maligno, y presenta la vida en este mundo como "un hecho sin fin en un planeta eterno". Aquí el agua es delimitada en el seno del lago. La unión después de la división. La disolución lleva a un orden: La Delimitación es una forma de orden. Las barreras son instrumentos temporales y se deben

manejar con sabiduría para eliminarlas poco a poco en busca de un orden natural y espontáneo en los límites normales de la vida. La Delimitación debe hacerse de acuerdo a la Ley Natural de cada cual. La Delimitación se aplica al cuerpo: el primer orden se halla en relación con el propio cuerpo. Toda restricción exagerada causa su efecto contrario. La Restricción puede ser un método idóneo para salvar el Alma.

- **Comentario:** así como en el signo anterior el viento disipa la fuerza del agua, causando una acción de disolución, aquí el agua es delimitada en el seno del lago. La unión después de la división tiene en este signo su constatación. Por una necesidad de ORDEN y no solamente por la voluntad subjetiva del individuo, el poner fronteras a la vida suele ser la única forma de establecer prioridades y modos de acción que no causen un caos.

La Disolución conlleva a un desorden. La Delimitación es una forma de orden. Las barreras son instrumentos temporales y se debe aplicar mucha sabiduría en el modo de manejarlas. Una persona se mueve en varios ambientes: su vida es el lago, pero las grandes riberas de este lago contienen una masa de existencia que debe ser bien establecida, por lo tanto se crean pequeños lagos, canales, estructuras que contienen cada situación por separado. La familia, los afectos, el trabajo, el mundo exterior, el universo interior, etc., van colocados con sus propios márgenes. Estos márgenes son flexibles, no rígidos, ondulan con el movimiento de las aguas. De esta forma, lo que corresponde a los afectos no se mezcla -por ejemplo- con lo correspondiente a los negocios o trabajo; se distingue claramente la influencia del mundo externo y la necesidad del mundo interior. Una vez establecidas estas subdivisiones el individuo tiene claro ante sí mismo el recíproco vínculo entre los distintos aspectos. Pero NO se deben crear minúsculas subdivisiones entre los márgenes establecidos, porque si la delimitación se transforma en una forma constante y abusiva de orden, el resultado sería la prisión y la coerción. La delimitación va realizada UNA VEZ, luego de una disolución, y con la meta de ir poco a poco eliminando estos submárgenes hasta lograr un orden NATURAL, espontáneo, en los límites normales de la vida. La existencia no funciona a compartimentos estancos: la delimitación debe ser un hecho establecido por la naturaleza de las relaciones y de los valores de cada sujeto. Toda restricción es amarga.

En general el Tiempo de este signo debe pasar rápido y tiene un objetivo exclusivamente de reordenamiento, en cualquier aspecto de la vida. La restricción no es para los demás sino que para Uno Mismo. Tampoco el Sujeto en restricción debería intentar arrastrar a otros a su propio estado. Es algo muy personal, en cuanto el reordenamiento es absolutamente individual.

La sexta línea advierte precisamente sobre el riesgo de una delimitación esquemática que se prolonga más de lo necesario, esto hace daño y resulta ser una delimitación amarga. Solamente si la abstención es un acto de opción espiritual, debido a la necesidad de salvar el Alma, es aceptable y loable, sobre

todo si el Sujeto de otra forma se dejase seducir por los instintos, entonces continuar la restricción sería lo correcto. En ningún otro caso.

En lo Macrocósmico: conocer los límites de la vida, del Tiempo y del espacio, el sentido y orden de la existencia entre nacimiento y muerte, es lo que representa este signo. En lo global, es la delimitación natural de la vida en el planeta y sus equilibrios esenciales. De este Tiempo nace la necesidad de indagar sobre "número y medidas", los Sabios aplicaron este signo para conocer el orden de la naturaleza. De hecho, este Hexagrama posee la enunciación de las 8 virtudes. Inspirados por este Tiempo y su significado, los Sabios extrajeron estos óctuples ordenamientos (virtudes), de los cuales, a su vez, dedujeron la "Ley Moral".

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

[Libro I: El Texto]

El lago dispone de un espacio restringido, delimitado. Cuando entra en él mayor cantidad de agua, se desborda. Por eso hay que ponerle vallas. El símbolo presenta agua abajo y agua arriba, y entre las aguas el firmamento como valla, como restricción.

La palabra china por restricción denota en verdad los firmes eslabones o nudos en que están divididos los tallos de bambú. En la vida común se alude con ello a la economía, al ahorro que impone límites fijos a los gastos, En la vida moral son las firmes restricciones que el noble impone a sus actos, los límites puestos por la lealtad y la abnegación.

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

Este hexagrama comprende el agua sobre el lago, lo que indica que la lluvia cae sobre él. Si la lluvia es insuficiente, el lago se secará; si llueve demasiado, puede causar estragos por las inundaciones. Por eso Jie es el hexagrama de la moderación y la aplicación de los límites sensatos.

Así como existe mucha más agua en el mundo de la que cualquier lago pueda contener, son infinitas las riquezas y complejidades de la vida mientras que nosotros mismos somos como embarcaciones limitadas. Si un lago recibiera agua de manera ilimitada, ya no sería un lago, y si nosotros absorbemos más de lo que la vida nos permite en cuanto a nuestra constitución, seguramente perderíamos nuestra identidad. El conocimiento sobre nuestros límites nos permite evitar los peligros de las extravagancias.

Es fácil ver que la autolimitación nos prepara para las penalidades; lo que economicemos hoy, nos asegura una oportunidad mañana. Debemos ser cuidadosos de permitir que la moderación se convierta en ascetismo. Regulaciones severas provocan rebelión y la declinación de la prosperidad. Jie nos recuerda que las mismas limitaciones tienen límites y que debemos encontrar nuestro "camino medio" en la vida.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

No adopte actitudes extremistas ni intente abarcar demasiado. En esta situación, debe usted determinar por sí mismo cuáles son sus limitaciones. Busque el término medio entre querer demasiado y conformarse con poco. Si tiene miedo de tomar la iniciativa, no podrá lograr nada. Pero si es en exceso ambicioso, podría caer de narices. Determine dónde residen sus responsabilidades y cúmplalas. No espere de sí mismo más de lo que sabe perfectamente que puede dar de sí. Y no exija de los demás más de lo que está dispuesto a dar. Cuide su forma de acercarse a la gente. No sea en exceso cordial ni caiga en el extremo de ser demasiado reservado. Vigile sus asuntos financieros. No sea derrochador ni tampoco tacaño.

Una oportunidad para el crecimiento personal: quizá sueña usted con hacer demasiadas cosas. Pero la vida es corta para llevar a cabo cuanto le gustaría. Debe escoger una dirección de entre las posibilidades que se le presentan. Lo esencial es tener una meta que pueda hacerse realidad. De otro modo, sus sueños no pasarán jamás de meras fantasías. Sea realista. Determine lo que es capaz de hacer y hasta qué punto está dispuesto a intentarlo. De este modo, podrá marcarse objetivos alcanzables. Si intenta lograr lo imposible, sólo conseguirá extenuarse y perder la confianza. Limitándose a lo que es razonable puede adquirir experiencia y conocimientos nuevos; además, experimentará el placer de hacer algo realmente bien.

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

- **El escenario:** las cosas no pueden simplemente resplandecer y dispersarse. Así que llega el tiempo de la Modulación. Acéptalo. No tengas miedo. Modulación quiere decir calmarse, encontrar la voz adecuada y el momento oportuno.

- **La respuesta:** Modulación describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de la correlación correcta entre las cosas y el momento oportuno o correcto para actuar. La manera de afrontar la situación es establecer una conexión bien modulada y llena de encanto. Es un tiempo para definir las cosas en tu vida. Fomenta el orden y la mesura, celebra ceremonias y fiestas. Distingue bien las cosas y procura armonizarlas cuando tengan que ir juntas. Conviértete en un guía. Ordena tus palabras y tus pensamientos. Crea un todo en el que cada cosa tenga su lugar, y donde todas las cosas puedan ser celebradas. Hazlo con un espíritu lleno de amor y calor. Las reglas demasiado rígidas y las palabras amargas te alejan del conocimiento y cierran el camino. Al modular las cosas, mantendrás tu amor a salvo de cualquier daño.

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

Este hexagrama describe tu situación como relaciones confusas. Destaca que poner en claro límites y vinculaciones, sobre todo mediante el habla, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡articula!

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

Delimitación significa limitar algo, limitarse en algo. Esto conduce al éxito. Pero no hay que ser excesivo en estas limitaciones porque a la larga se volverán nocivas. (Delimitación amarga no debe ejercerse con perseverancia)

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

- **Comentario:** el agua del lago tiene por límite las márgenes. Es necesario un comportamiento severo. Nos sentimos libres si las reglas a seguir son pocas. Poner limitaciones en el tiempo; así se evitarán muchos problemas.

- **En la práctica:**

Trabajo: es necesario ser consciente de la situación y poner límites a las buenas expectativas.

Amor: abandonarse resulta poco positivo para los asuntos del corazón.

Salud: hay que ser parcios en el obrar, en el comer y en el beber. Precavidos en todo.

- **Decisiones importantes:** limitar los placeres y evitar seguir los propios impulsos; dominarse en el hablar y en el obrar. Perseguir con disciplina los verdaderos valores de la vida lleva a resultados seguros.

- **Situación:** hay obstáculos que pueden vencerse sólo con honestidad y prudencia. Se deben llevar a cabo elecciones claras entre lo que es necesario y lo que no lo es. Aclararse interiormente, para evitar elecciones erróneas. Juzgar significa saber ver las cosas bajo su justa luz. El principal valor es la seriedad.

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

El significado de este *kua* es la moderación. Si la vida tuviera posibilidades ilimitadas, sólo se disolvería en lo ilimitado. Considerar cada posibilidad llevaría toda la eternidad. Los límites son difíciles de imponer, en particular a uno mismo; sin embargo, son esenciales así como también efectivos. Si en realidad desea disfrutar de las recompensas de la vida de un hombre superior, debe limitar y regular actividades, pensamientos, compañeros, relaciones, comidas, bebidas, descanso, trabajo, juego, posesiones, gastos... es decir, cada aspecto de la vida. La moderación lo beneficia; lo mismo llevado al exceso, lo destruirá. Su meta es imponer límites correctos dentro de los cuales tendrá libertad total. Dado que la moderación en todas las cosas trae éxito, este *kua* también le advierte moderar hasta su moderación. No imponga límites tan estrictos que se vuelvan excesivos y lo perjudiquen a usted y a otros. También estará acertado si impone límites a su tiempo y tareas dividiéndolos en segmentos más pequeños para poder dominarlos y manejarlos de manera más fácil. Es esencial que defina el tipo de vida que quiere tener y la mejor manera de obtenerlo mientras utiliza los límites para evitar los excesos. Tenga una idea clara de la conducta a la que aspira y los rasgos positivos del carácter que quiere desarrollar.

IMAGEN

Así el noble crea el número y la medida e investiga qué es la virtud y la recta conducta.

[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

El noble suele dar forma, calcula, mide (pone límites) sopesando las opciones y buscando el mejor curso de acción para llegar a ser lo que debería ser al moverse, al actuar, en su caminar.

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 CHIH SHU TU

YI TE TAO HSING.

- CHÜN TZU= noble.
- YI= acostumbrar, soler.
- CHIH= ideograma: “cuchillo e incompleto”, recortar, cortar lo que sobra/ dar forma, cortar a la medida, tallar/ limitar, impedir/ inventar.
- SHU= calcular, contar, hallar el número/ dar, sumar/ discriminar/ también, cuenta, lista, factura/ destino, hado/ muchas preocupaciones/ dilema.
- TU= medida, regla, regulación, límite, prueba/ intervalo en música/ capacidad /resistencia.
- YI= ideograma: “palabras y correcto”, deliberar, consultar, discutir, criticar, sopesar las

opciones y buscar el mejor curso de acción/ ordenar, seleccionar/ leyes, reglas.

- **TE TAO**= realizar el Tao/ llegar a ser lo que debería ser.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, actuar, hacer /caminar.

► 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 agua encima de una marisma forma el Kua de tsieh, regla, medida.

El grande y sabio lo regula todo con moderación y aprecia los actos de virtud.

► 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 que representa) *un lago y, sobre él,*

el del agua forman a Kieh.

De acuerdo con esto,

el hombre superior construye sus (métodos de) numerar y nombrar,

y discute acerca de (conceptos de) virtud y conducta.

► 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 agua (sostenida por un dique) encima de un lago pantanoso.

El Hombre Superior emplea un sistema de regulación en sus planes

para la (extensión de la) práctica de la virtud.

► 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]

Por encima del lago hay agua:

la imagen de la restricción.

Así el noble crea el número y la medida e investiga qué es la virtud

y la recta conducta.

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

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

Arriba la laguna poseyendo la corriente. Articular.

El chün tzu usa recortar para calcular las medidas.

[El chün tzu usa] *deliberar actualizando-el tao para mover.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Se han intentado varias explicaciones acerca del Gran Simbolismo. Por ejemplo, dice Khàng-zze: "Las aguas que contendrán un lago o una condensación serán limitadas a una cierta cantidad. Si el agua que fluye excede la misma, se rebalsa. Esto nos da la idea de Kieh". Lo que se encuentra acerca de su aplicación es, según mi manera de ver, igual de insatisfactorio.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes. La inclusión del dique es una pura conjetura por mi parte.

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

[La Imagen. Libro I: El Texto]

Número y medida aparecen insinuados por la relación recíproca entre el agua y el lago. Al signo K'an le corresponde la tarea de crear, al signo Tui que significa boca, la de investigar, literalmente la de comentar. Número y medida, lo quieto, lo firme, corresponde al signo nuclear superior Ken; virtud y conducta, lo móvil, lo actuante, corresponde al signo nuclear inferior Chen.

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

[La imagen principal dice]

[No hay comentario]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Agua (K'an) sobre el lago (Tui). El hombre superior desarrolla métodos de numeración y medición y delibera acerca de los puntos de virtud y buena conducta.

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

Hay un límite para la cantidad de agua que un lago puede contener, y no puede llenarse más allá de este límite. Aunque un hombre tenga posibilidades ilimitadas no puede explorarlas todas. La persona sabia mantiene libre su espíritu estableciendo sus propios límites a lo correcto y apropiado.

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

«Para aquel que esté con Dios nada será imposible» (Lucas 1, 37)

Si algún problema o alguna dificultad va más allá de su control, recurra a una decisión en su mente para que el desafío o la dificultad sea superado divinamente y considérelas como una oportunidad para crecer y avanzar espiritualmente. Afirme con rotundidad: «Dios perfeccionará todo lo que me concierne a mí». Este tremendo poder yace detrás de la verdad.

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

Una vez más se acuerda que Kieh es el hexagrama de la «medida» es decir, que enseña a hacer armónicamente exacta nuestra vida, con un trabajo puntual, preciso, capilar, manteniendo el control de las situaciones sin por ello condicionar su desarrollo. El llevar a buen fin un programa cualquiera (Tui) presenta inevitablemente ciertos riesgos (Khàn); por lo tanto, hace falta un entusiasmo siempre renovado (Kan), y una comprensión global de los hechos (o de las personas), que sólo así logramos dominar o doblar, aunque sea con muchas dificultades (Kan). Al acercarse a su fin, parece como si el oráculo quisiera discutir problemas siempre más vastos, realidades siempre más completas, aunque su lenguaje nítido y preciso haya sufrido pocos cambios.

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

El lago es finito y el agua es inagotable. En él cabe una cantidad limitada de agua, y ahí reside su naturaleza, su particularidad. Así el individuo adquiere su significado en la vida. Este es el sustento de la moralidad. Si no existieran las restricciones la vida del Hombre se diluiría en lo ilimitado. El Hombre debe establecer sus reordenamientos libremente pero ateniéndose al mandato del deber.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El lago es finito; el agua es inagotable. El lago únicamente puede dar cabida a una determinada medida del agua infinita. En ello consiste su particularidad. Mediante la discriminación y la erección de vallas, también el individuo adquiere su significación en la vida. Aquí se trata, pues, de establecer con toda claridad estas discriminaciones que, por así decirlo, constituyen la columna vertebral de la moralidad. Las posibilidades irrestrictas no son aptas para el hombre. Con ellas su vida no haría más que diluirse en lo ilimitado. Para llegar a ser fuerte, se requiere una libre fijación de límites, impuestos por el deber.

Únicamente al rodearse el individuo de tales restricciones y establecer libremente para sí mismo el mandato del deber, adquiere significación como huésped libre.

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

El lago tiene límites bien precisos. El noble crea las medidas adecuadas. Las justas fronteras que guían el camino del hombre. Hay que conformarse con ese mensaje.

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

El agua sobre el lago es símbolo de limitación. El hombre sabio se impone medida y trata de hacer brillar la virtud y las buenas costumbres.

LINEA PRIMERA

No salir abandonando portón y patio, no es falla.

"... es una señal de que uno sabe qué está abierto y qué cerrado".

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

COMENTARIO A LA LINEA

No salir abandonando portón... simboliza que ahora tiene uno el deber de detenerse. Si quisiera actuar encontraría vallas insuperables. Saber detenerse ahora para acumular la fuerza necesaria y así actuar enérgicamente cuando llegue el momento de hacerlo. No ir más allá de donde se está o se ha llegado hasta ahora

Ahora lo mejor es observar, reflexionar con cuidado. Se sabe así ya, qué es posible y qué no lo es; qué se puede esperar y qué no. Ser cuidadoso también con las palabras, con el hablar (con la consulta) porque durante la preparación de las cosas (importantes) adecuadas para el consultante, la discreción es de valor capital.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigramo inferior Tui= alegría, lago.

Al principio del hexagrama no pertenece a ningún trigramo *nuclear*.

Por otra parte está lejos aún del *nuclear* Ken= puerta (puerta interior, de una hoja). Delante de sí encuentra “puertas cerradas”, señal de reserva y discreción.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte en su sitio correcto.

- 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 con el cuarto trazo se ve impedida por el peligro del trigramma superior.

- relación de solidaridad:

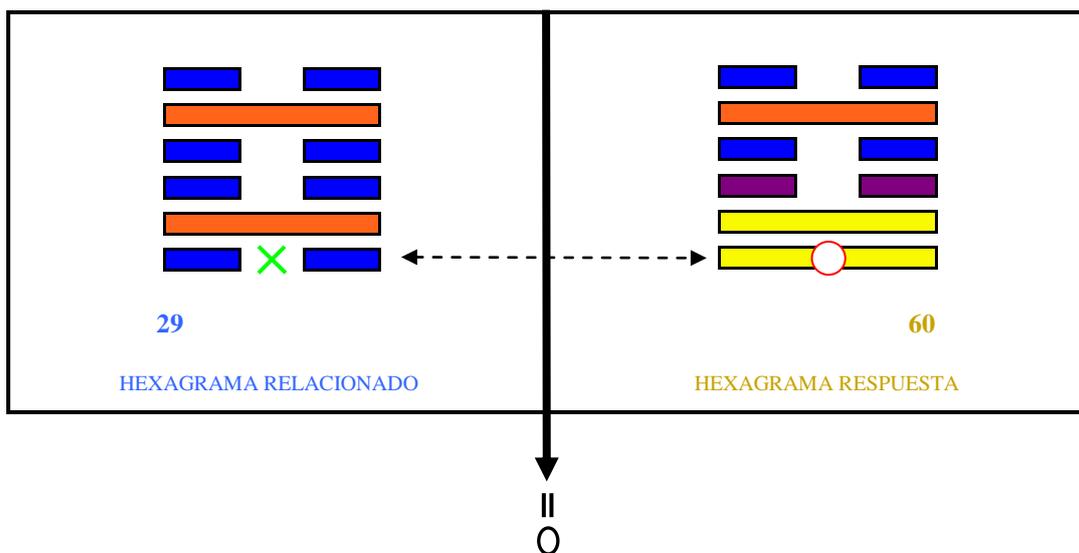
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 este primer trazo, el hexagrama 60 se convierte en el [29](#), Lo Abismal, El Agua, 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]

初九 不出戶庭。无咎。

WU CH'U HU T'ING, WU CHIU.

“... CHIH T'UNG SAI YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- CH'U= ideograma: “tallo con ramas y hojas que emergen”, salir de, emerger, brotar.
- HU= puerta interior/ gente de una casa.
- T'ING= ideograma: “refugio y salón”, un lugar seguro/ aposento, patio.
- WU CHIU= sin error, ni falta.
- CHIH= ideograma: “flecha y boca”, palabras dirigidas y veloces/ conocer, entender, percibir/ recordar/ informado, consciente/ sabio.
- T'UNG= penetrar mutuamente, impregnarse, fluir a través de/ llegar a todas partes/ ver con claridad/ comunicarse con.

Sin franquear la puerta

se conoce el universo.

Sin mirar por la ventana

se apercibe la Vía del Cielo.

Más lejos se va;

menos se conoce.

El santo conoce sin viajar,

comprende sin mirar,

consume sin actuar (XLVII)

- SAI= trabar, detener, colmar/ cerrar, obstruir, dificultar, impedir/ falta de inteligencia, tonto, difícil de entender.
- 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]

Alguien no sale de la puerta exterior de su vivienda y no lo lamenta.

(Puesto que ve todo lo que ocurre en su casa, puede gobernarlo todo bien)

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto sin abandonar el patio que hay frente a su puerta.

No habrá error.

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

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

No sale fuera de los patios y puertas exteriores (de su hogar)

¡No hay error!

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

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

Al comienzo un nueve significa:

no salir abandonando portón y patio,

no es falla.

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

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

Nueve inicial

a) *No emergiendo de la puerta los aposentos*

Sin falta.

b) *No emergiendo de la puerta los aposentos.*

Conocer interpenetrando la trabazón por-cierto.

- **diversas observaciones acerca de la estructura:**

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

[...] tan sólo dos de las líneas limitadas son verdaderamente funestas: seis al principio, que extiende la limitación hasta la amargura cuando en realidad ya no es necesaria [...]

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

La línea 1 es fuerte y está en su lugar correcto. Su sujeto por lo tanto no precisa más poder para continuar su camino. Pero se supone que está controlado por la fuerte línea 2, y su compañera, la 4, es la primera línea en el trigramma del peligro. Por lo tanto la sabiduría consiste aquí en permanecer tranquilo.

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

1. *"No abandona el área que está fuera de su puerta": sabe cuándo el camino está libre y cuándo está obstruido.*

El sujeto de la línea 1 no debería actuar y está quieto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Actúa así desde su conocimiento del momento en que pueden llevarse las cosas (a su fin) y del momento en que serán bloqueadas.

Lo que quiere decir es que ahora debemos detenernos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se sitúa muy al comienzo. Ken, el signo nuclear de arriba, significa portón y en este caso uno todavía se halla muy lejos del mismo; todavía no se trata del portón exterior de dos hojas, sino de la puerta interna, de una sola hoja. Delante de sí ve uno puertas cerradas, por eso se mantiene reservado. No salir fuera de la puerta y del patio alude a reserva o discreción, que debe constituir el comienzo de toda obra exitosa.

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

[Nueve abajo]

Se trata del comienzo del hexagrama Control. Representa a aquel que se dispone a reconducir la dispersión y establecer medidas administrativas. Así, distingue con claridad entre lo que facilita el paso y lo obstruye, y medita acerca de lo peligroso y lo falso sin salir de la puerta de su patio. Actúa con prudencia y secreto de manera que los problemas se solventan sin que haya desgracia alguna.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. No consultar, tampoco es necesario, hacerlo luego, más adelante.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Esta es una mutación que sirve para significar que el consultante puede fiarse de su intuición para saber qué puede esperar (y qué no) en ese asunto; para saber que no puede ni debe hacer nada más de lo que está haciendo hasta aquí. Es decir, debe seguir como va, sin hacer nada especial, y sin consultar más sobre ello.

Por lo demás todo va, está bien y fluye tal como debe ser. Todo está en orden dentro de lo que uno puede hacer. Es decir, continuar con el tratamiento, con el estudio, quehaceres, trabajo, relaciones; investigando las soluciones, los remedios, los temas, teorías, pero no aplicarlos ni aceptarlos todavía. Consultar luego, más adelante, hasta que se reciba la orden de avanzar.

- **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 tercera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

En estos momentos es preciso saber contenerse.

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

Es aconsejable un grado de contención.

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

El hombre de calidad sabe siempre juzgar si una medida es viable o no, y eso le permite actuar en el momento oportuno. Al hacerlo, no pierde jamás la medida, ni de sus actos ni de sus palabras. Es un buen presagio para el porvenir.

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

Un desarrollo deseado también es constrictivo. Reconozca la limitación y evite emprender una acción de fuerza. La persona disciplinada recibirá ayuda.

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

Limitación inicial: es mejor ni esforzarse, pues los obstáculos son insuperables. Llegar justo hasta esos límites, y ser muy discreto, preparándose para cuando llegue el momento.

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

Esto quiere decir, no salir de los límites definidos en El andariego, hexagrama [56](#), o los límites impuestos naturalmente a quien es un extranjero en un país lejano. Desprovistos de los viejos sistemas de protección, ahora debemos confiar en nuestra dignidad interior como defensa. De acuerdo con esto, debemos ser cuidadosos, reservados y serviciales con los otros, y permanecer alerta a fin de no perder contacto con nuestro ser interno. Evitamos entrometernos en los asuntos de otros, o ser distantes y arrogantes.

Al recibir esta línea se nos aconseja que limitemos nuestras acciones a decir lo que estamos preparados para hacer o para no hacer en nuestra vida; no deberíamos decirles a los demás qué hacer, o dejar de hacer, respecto a sus propios asuntos. Podemos defendernos contra los ataques, pero debemos ser extremadamente prudentes al iniciar cualquier ataque. Si no nos olvidamos de que somos andariegos y extranjeros, la ayuda y la protección vendrá del cosmos, y podremos proponer a otros hacer lo correcto; si esta ayuda todavía no ha llegado, sólo podemos pasar el tiempo manteniéndonos correctos y evitando ser presionados por el miedo y el deseo. Al tratar con otros, necesitamos mantenernos conscientes, para poder avanzar cuando la gente está receptiva con nosotros, y retirarnos cuando no lo está. También nos retiramos cuando ya no somos objetivos y desprendidos.

Con frecuencia recibimos esta línea como preparación para situaciones que se van a presentar. Debemos enumerar nuestras limitaciones, y revisar la disciplina que necesitamos ejercitar sobre nuestros inferiores. Entonces, en caliente, seremos capaces de mantenernos libres y espontáneos, impulsados a la acción sólo por "influjos reales" (la referencia a influjos reales significa que si realmente sentimos el desapego en relación a nuestras propias ideas de lo que debemos hacer o decir, llegaremos a ser neutrales en nuestra actitud, y capaces de ver, justo en el momento necesario, la naturaleza real del problema, pudiendo reaccionar apropiadamente)

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

Ampliando demasiado sus intereses y energías, los diluirá y perderá el control. Limita, pues, sus esfuerzos al área que tiene más cerca.

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

¿Somos discretos, prudentes y moderados en lo que expresarnos y manifestamos de nosotros mismos y de los demás?

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

No hay manera de valorar correctamente tu idea. El no poder conseguir progreso alguno puede llegar a ser irritante y a provocarte para que sigas adelante pese a que pueda ser imposible hacerlo. Las limitaciones que se vislumbran aquí son externas (toda fuerza que está más allá de tu control y a la que no puedes influir en absoluto) e internas (falta de energía para que el progreso adquiriera algún significado). Lo más adecuado, por tanto, es no hacer esfuerzo alguno y aprovechar el momento para almacenar energías que pueden necesitarse cuando llegue la oportunidad adecuada. En ese momento podrás actuar con efectividad y conseguir tus propósitos con el empuje necesario.

La línea tiene otra dimensión, la que dice que te guardes para ti tus ideas y pensamientos. No intentes generar un interés en tus ideas. La gente dispuesta a escucharte no es honorable y no hay que darles cuerda. Mantente quieto y evita que te exploten. La otra razón para que te guardes tus ideas es que necesitan tiempo para poder desarrollarse y alcancen su forma definitiva cuando vayan a aplicarse. Estamos en un momento de «gestación». El hablar a los demás estropea este proceso y pone en marcha fuerzas sobre las que no tienes control alguno y que pueden ser de naturaleza destructiva e inhibidora.

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

Las limitaciones naturales de toda empresa humana han de ser lo primero a considerar si se quiere salir con bien.

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

En las presentes circunstancias, no es una falta permanecer en casa.

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

Una persona sabia sabe cómo vivir dentro de las limitaciones impuestas sobre ella, y conservará su fuerza a fin de actuar con más efectividad cuando el momento es correcto. La discreción en este momento en palabra y obra permitirá más tarde la acción de éxito.

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

«La discreción te preservará si mantienes la comprensión» (Proverbios 2, 11)

Usted tiene el poder o el derecho de decidir o actuar de acuerdo con su propio juicio. Tiene libertad de decisión; por lo tanto, tiene juicio y ejerce con prudencia sus actos. Vivir practicando la comprensión es nadar con la marea. No va a necesitar «luchar» o nadar contra las grandes olas. Espere y rece y el momento perfecto llegará; después, sabrá qué hacer y cómo hacerlo.

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

Antes de salir hacia el exterior, para hacer avances, será necesario detenerse y aguardar el momento propicio.

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

El permanecer dentro de los límites —porque éste es el tiempo de la prudencia— resulta justo y sabio, especialmente ahora, incluso porque parece la única alternativa posible, pero sin excedernos en cautela y sin intervenir por principio. El oráculo aconseja adoptar el comportamiento que nos induce a elegir el tono adecuado a cada caso y las palabras adecuadas a las circunstancias, y no aquel que siempre calla por temor a errar. Ocupándonos de las cosas, no cometemos errores porque las condiciones del tiempo de Kieh son tales, que favorecen toda intervención voluntariosa.

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

Es incapaz de retener y limitar a las personas con sus preceptos; como el momento es el principio de la limitación y de la reglamentación, es necesario observar mucha circunspección y saber qué está libre o cerrado, qué es practicable e impracticable. Al observarse con firmeza al comienzo, a veces uno se deja llevar hasta sobrepasar el justo medio; pero si se superan los límites desde el comienzo, ¿cómo se podría llegar hasta el fin? Se trata de una advertencia muy grave de prudencia y de no dejarse arrastrar por la letra. El hombre dotado es puro pero no crédulo; observa, por encima de todo, sus palabras.

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

Es incapaz de retener y limitar a las personas con sus preceptos; como el momento es el principio de la limitación y de la reglamentación, es necesario observar mucha circunspección y saber qué está libre o cerrado, qué es practicable e impracticable. Al observarse con firmeza al comienzo, a veces uno se deja llevar hasta sobrepasar el justo medio; pero si se superan los límites desde el comienzo, ¿cómo se podría llegar hasta el fin? Se trata de una advertencia muy grave de prudencia y de no dejarse arrastrar por la letra. El hombre dotado es puro pero no crédulo; observa, por encima de todo, sus palabras

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

Empezar una empresa superando los límites, es correr el riesgo de no ver el fin.

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

Aunque le gustaría adoptar determinadas medidas en la consecución de sus objetivos, cuando vea obstáculos delante debe detenerse. Esas LIMITACIONES deben ser reconocidas y aceptadas. Permanezca dentro de los límites y reúna sus fuerzas.

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

La primera y segunda líneas retratan situaciones contrarias entre sí: en la inicial no es conveniente moverse, no es aconsejable hablar y debe esperar entre sus límites más íntimos. No se debe luchar en contra de los obstáculos, tampoco detenerse sin un plan: no insistir, pero manteniendo la claridad de la acción a emprender no apenas pase el escollo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A menudo quisiera uno emprender algo, pero se enfrenta con vallas insuperables. Entonces es cuestión de advertir dónde debe uno detenerse. Si comprende esto como es debido y no va más allá de las vallas que le han sido impuestas, acumulará el vigor necesario para ser capaz de obrar enérgicamente una vez que llegue el momento para ello. Durante la preparación de cosas sustanciales, la discreción es de capital importancia.

Kung Tse dice al respecto: "allí donde surge el desorden, las palabras forman el escalón que conduce al mismo. Cuando el príncipe no es discreto, pierde a su servidor. Cuando el servidor no es discreto, pierde su vida. Cuando no se tratan con discreción, los asuntos en germen, se perjudicará su consumación. Por eso el noble es escrupuloso en cuanto a guardar discreción y no sale afuera".

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

Confíe en usted para saber cuándo actuar y cuándo ser paciente.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Le gustaría conseguir algo pero, por ahora, tropieza con muchos obstáculos. La manera de fortalecer su posición es no intentar seguir adelante. Manténgase dentro de los límites de lo que es posible.

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

No es tiempo de actuar. Mantente en tu lugar dentro de la relación. Considera lo que para ti es más importante. No habrá error.

Dirección: estás afrontando una situación peligrosa. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

No es un error imponerse límites y renunciar a actuar, cuando las condiciones no son favorables.

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

En esta situación es indispensable saberse controlar.

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

Aquí, en el comienzo de la situación, cuenta con la fortaleza y los recursos necesarios para moverse hacia las metas; sin embargo, enfrenta obstáculos demasiado difíciles de superar. Este no es un momento favorable para avanzar. Mantenga distancia y espere un momento mejor, que llegará pronto.

LINEA SEGUNDA

No salir abandonando portón y patio, trae desventura.

"... pues uno pierde la última oportunidad en el tiempo justo".

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

COMENTARIO A LA LINEA

No salir abandonando portón... simboliza que ahora sería peligroso detenerse. Mala fortuna (...*trae desventura*) porque no se aprovecha una oportunidad que se presenta. Y si pierde la energía, perderá lo recto y lo justo.

Ha llegado el momento de avanzar para no retener de modo egoísta las fuerzas acumuladas. Una vez llegado el momento de actuar, ponerse manos a la obra. Estando el lago lleno, el agua encuentra una salida. Así sucede también en la vida. Está bien dudar mientras no ha llegado el momento de actuar, pero no por más tiempo ahora. Una vez que ya no hay obstáculos o impedimentos, dudar y ser miedoso será un defecto que traerá desventura, se perderá la oportunidad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trígrama *inferior* Tui= alegría.

En el trígrama *nuclear* Chen= movimiento.

Tiene delante dos trazos partidos (la imagen de “puerta abierta” de dos hojas). Ha de ponerse en marcha.

- 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, no debe perder la energía.

- 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]

Sin relación de correspondencia con la quinta, a la que ha de seguir para hacer algo bueno.

- relación de solidaridad:

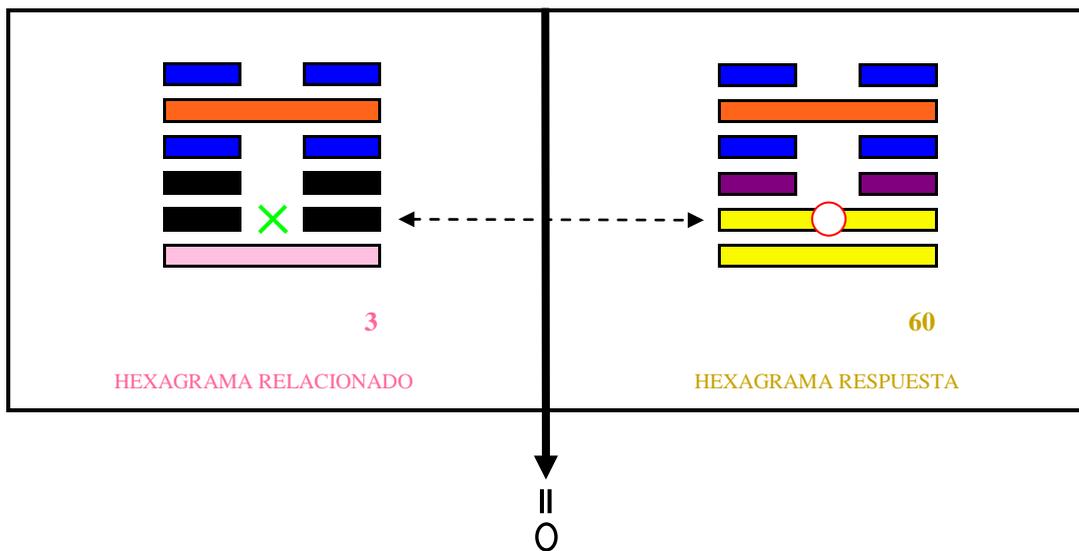
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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 este segundo trazo, el hexagrama 60 se convierte en el 3, La Dificultad Inicial, 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]

九二 不出門庭。凶。

WU CH'U MEN T'ING HSIUNG.

“... SHIH CHI SHIH YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- CH'U= ideograma: “tallo con ramas y hojas que emergen”, salir de, emerger, brotar.
- MEN= puerta exterior, entre patio y calle/ texto/ maestro, escuela de pensamiento como puerta hacia.
- T'ING= ideograma: “refugio y salón”, un lugar seguro.
- HSIUNG= atascado y expuesto al peligro/ incapaz de apreciar la situación.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, dejar ir, perder/ omitir, pasar por alto/ fallar/ fuera de control.
- CHI= fin, punto último o más alto/ final extremo/ a punto de/ cumbre de una casa.
- SHIH= estación/ el momento adecuado/ de acuerdo con el tiempo/ el tiempo como algo sagrado que lo abarca todo.
- 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]

*Pero si no cruza la puerta interior de la casa (la de las habitaciones interiores, de las mujeres),
padecerá los malos efectos de esta conducta.*

(Como sólo ver parcialmente lo que ocurre en su casa, puede tener disgustos)

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a su sujeto sin abandonar el patio que hay tras su puerta.

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]

No sale de los patios y puertas interiores (de su hogar)

¡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]

Nueve en el segundo puesto significa:

no salir abandonando portón y patio,

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*-]

Nueve en-la-segunda

a) *No emerger-del portal los aposentos.*

Peligro.

b) *No emerger-del portal los aposentos, peligro.*

Dejar-ir el fin de la estación por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] tan sólo dos de las líneas limitadas son verdaderamente funestas: [seis al principio...] y nueve en segundo lugar, cuyo texto reza:

No salir del portón

ni del patio

trae infortunio.

¡Tal pérdida del tiempo (propicio) es el colmo!

De hecho el portón está abierto antes de esta situación y ésta es a su vez fuerte y exige acción. Si se obra aquí con limitaciones, realmente se demuestra no comprender el tiempo. No podemos, a pesar de todo, tomar demasiado en serio el comentario pletórico de humor de este texto. Pues una mirada a todo el hexagrama enseña dónde se llegaría al seguir la exigencia del movimiento, al franquear alegremente el

portón: al abismo. Debemos culpar en este caso al comentario de una relativa miopía, ya que pretende denunciar una pérdida de tiempo en una situación en que alguien echa sobre sus hombros la desgracia de la contención a fin de no ser arrastrado por el torbellino del abismo. Claro que visto sólo desde la línea, el comentario está en lo cierto. Pero ha tomado el tiempo en forma excesivamente temporal. Muchos de los que han hecho caso de las tentaciones de una puerta abierta han sufrido las consecuencias.

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

La línea 2 es fuerte, y no está en su lugar adecuado. Su sujeto se mantiene tranquilo, cuando debería estar en pie y actuando. Habrá desgracia.

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

2. *"No abandona los terrenos dentro de su entrada. Habrá mal": pierde el tiempo (para la acción) en un grado extremo.*

El sujeto de la línea 2 sabe que podría tener el camino libre y que, sin embargo, está obstruido y actúa en concordancia. Está regulado por la consideración del tiempo.

El sujeto de la línea 2 debería actuar y también está quieto. Tanto el error como su efecto son enormes.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Mala fortuna, pues no se aprovechan de una oportunidad que se le presente ahora.

Lo que quiere decir es que ahora sería peligroso detenernos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En este caso la situación es diferente. Uno tiene delante de sí trazos partidos, la imagen de una puerta de patio abierta, de dos hojas. Ha llegado el último momento para ponerse en marcha, para no retener en forma egoísta las reservas acumuladas. (El signo nuclear Chen en cuyo comienzo se sitúa el trazo, indica el movimiento; por eso la vacilación trae desventura)

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

[Nueve en segundo lugar]

El nueve al principio ya ha formulado las medidas de control y, al llegar al nueve en segundo lugar, es el momento de promulgarla, pero si uno se mantiene oculto, se perderá el momento más oportuno y, por consiguiente, se producirá el fracaso. Así, si no sale por el portón de su patio, será nefasto.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar sin dudar. Actuar es aprovechar una oportunidad que se presenta con total seguridad.

¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Esta mutación es un aviso de que: es el momento adecuado y necesario para consultar; o bien, ha llegado el momento, el día que algo que se estaba esperando se presenta ya como una oportunidad para actuar en ello, o para conseguirlo. Quizá sea el momento de relacionarse, de llamar, de ir hacia algo o alguien. Día favorable, momentos favorables. Sea como fuere, consultar y confirmar según se necesite.

- **sobre una enfermedad:**

Consultar y averiguar si hay algo que se deba tener en cuenta, o aquello que quiere decir el Maestro. Quizá haya que efectuar algún cambio en el tratamiento; quizá haya que interrumpirlo porque no se necesita, etc. Consultar y comprobar cada opción.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar alguno.

- **sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**

Actuar y aplicarlos producirá el efecto deseado, buscado. Será muy beneficioso. ¿Consultar?

- **sobre temas, o teorías espirituales:**

Ha llegado el momento de examinar y de consultar sobre eso, hacerlo, consultar.

- 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 tercera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una innecesaria contención, cuando se presenta la oportunidad para ello, no puede nunca ofrecer resultados afortunados.

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

Basta de inhibiciones.

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

Una actuación demasiado moderada o pasiva puede implicar una pérdida de oportunidades. Mal presagio para el futuro.

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

Cuando supere los obstáculos, aproveche el momento. La duda ansiosa provoca estancamiento.

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

Limitación oportuna: actuar cuando llega la oportunidad adecuada. No antes, ni después. No vacilar, después que se hayan eliminado los obstáculos. Prepararse, preparar la ocasión y entonces, actuar rápido.

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

Nuestra costumbre es tomar las cosas bajo control para forzar una conclusión; por lo tanto, la acción indicada aquí es una retirada constructiva —paso a paso— desapegándonos del ego de la otra persona. Vacilar ansiosamente durante la retirada es desastroso.

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

Si su visión es estrecha y negativa, puede perderse muchas oportunidades. Abandona, pues, la casa periódicamente para explorar el mundo y ampliar su horizonte.

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

¿Evitamos inventarnos limitaciones inexistentes o ficticias, como justificación a nuestros miedos, temores e inseguridades?

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

Esta línea te dice que no tienes por qué actuar ahora, pero que tienes que hacerlo tras un período esperando a que llegue la oportunidad adecuada. Se hace énfasis en lo de estar preparado para poder aprovechar el natural despliegue de energías en el mundo exterior. Cuando las fuerzas que determinan la suerte o el infortunio se comportan como el agua estancada, tienes que estar preparado para cuando se abra la válvula, dado que la intensidad de la situación será breve y conlleva grandes posibilidades de progreso. Hay que estar en el lugar adecuado para aprovechar toda la energía potencial del momento. El sentido de la oportunidad es básico. La línea se basa en no llegar demasiado tarde, en no apretar el gatillo a la primera de cambio. El momento de actuar está próximo, así que lo mejor será estar atento.

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

El tiempo oportuno se desvanece pronto. La ocasión es única. Desperdiciarla es imperdonable.

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

Permanecer en casa en las actuales circunstancias probablemente traiga infortunio.

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

Cuando el momento para la acción ha llegado ésta no debería retrasarse. Tras una cuidadosa preparación, la oportunidad debería ser aprovechada sin vacilación.

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

« [...] para aquel al que la vacilación es como una ola del océano traída con el viento y removida» (Santiago 1, 6)

Cuando la oportunidad llama a su puerta, analícela primero y aprovéchela. Cuando vacila y duda, usted es como un hombre de doble personalidad, inestable en todos sus comportamientos. Un hombre que va arriba y abajo al mismo tiempo en un ascensor no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Este comportamiento mental atrae hacia usted pérdidas, decepciones y frustraciones.

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

Quien no sepa refrenarse, quien se lance ciegamente siguiendo sus impulsos, habrá de arrepentirse. Es momento de restricción.

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

Kieh no es un período de tiempo inmóvil; si por una parte, en ciertas condiciones de duda es mejor permanecer a la espera sin cambiar nuestras posiciones, también existen razones válidas para moverse y, si no lo hacemos, cometemos un gravísimo error. La situación indicada por la segunda línea se detiene en esta meditación para invitarnos a observar atentamente lo que nos interesa, y a comportarnos luego según la sugerencia de la sabiduría y del corazón.

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

Ubicado en una fila negativa, enérgico y justo, este trazo obedece lamentablemente a la blandura negativa y le falta rectitud y al perder su energía está cerca de cometer el mal. No sigue al quinto trazo, con el que sin embargo podría hacer un buen trabajo; por esta actitud el presagio es desdichado y él actúa sin rectitud, parsimonioso en las cosas necesarias y tímido en sus acciones. Debería obrar y carece de energía y de alianza simpática por encima de él. Se le escapan por completo las ocasiones pues está retenido por la maleabilidad negativa en los lazos egoístas.

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

Un obstáculo no resiste al que lo oprime desde hace mucho tiempo.

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

La oportunidad y el potencial están en su camino. Si duda de cuándo el momento es el correcto, perderá totalmente su oportunidad. Esa falta de oportunidad es consecuencia de una limitación excesiva.

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

La segunda, en cambio, podría perder el último carro de la acción y debe apresurar la decisión de actuar. Pretender quedarse quieto por temor a las pérdidas, solamente comportaría un desastre y al final perdería lo que quiso mantener en forma egoísta. Si en el Tiempo de los frenos se condensó la energía con la nitidez de un plan bien elaborado: ahora todo marchará bien. ¡No tema!

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Una vez llegado el momento de actuar, hay que poner rápidamente manos a la obra. Así como el agua al comienzo se concentra en un lago sin desbordar hacia afuera, pero con toda seguridad se abrirá una salida estando el lago lleno, así suceden también las cosas en la vida humana. Está muy bien vacilar mientras no haya llegado la hora, pero no por más tiempo. Una vez eliminados los obstáculos de modo que sea posible obrar, una vacilación medrosa será un defecto que acarreará desventura, ya que hará que se pierda la oportunidad.

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

Encontrará problemas a menos que descubra el momento adecuado para actuar.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

Prepárese a actuar tan pronto como se presente la ocasión. No permita que dudas o angustias le impidan aprovechar la oportunidad. Recuerde que quien vacila está perdido.

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

Es tiempo de actuar. Abandona tu manera habitual de pensar. Entra en lo nuevo. Si no lo haces, seguramente te arrepentirás. El camino se cerrará y te encontrarás fuera mirando hacia dentro.

Dirección: un tiempo nuevo está comenzando. Dale a cada cosa una oportunidad de crecer. Deja a un lado las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Cuando el buen momento para actuar ha llegado, hay que aprovechar sin vacilaciones. No probar suerte lleva a la desdicha.

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

Reglas superfluas no traen fortuna.

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

Las oportunidades favorables están al alcance de la mano y requieren de una acción inmediata. No obstante, no tome medidas a pesar de que tiene la fortaleza, los recursos y la posición para hacerlo. Si no actúa ahora, perderá la oportunidad. Eso puede llevar a consecuencias peligrosas y desventura. Actúe de inmediato para moverse hacia la meta.

LINEA TERCERA

*Quien no conoce restricción alguna
tendrá que lamentarse.
No hay falla.*

*"... en cuanto a los lamentos
por haber descuidado la restricción
... ¿quién tiene la culpa?"*

[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

Quien no conoce restricción alguna... significa que hay una evidente falta de control y se sobrepasa lo moderado, lo justo, lo adecuado, los límites necesarios. Falta lógica... se carece de fuerza. Si se abandona al despilfarro, al desgaste de energía, sufrirá las consecuencias. Y no será justo echar la culpa a los demás ni a nadie.

Si, por el contrario, se contiene no cometerá faltas; pero si sigue a sus pasiones a eso, sufrirá y se lamentará por su propia culpa. Que se ponga pues, sus propios límites y que no actúe. Si ya es tarde, si se cometió la falta, entonces es tiempo de reconocerlo y asumir que estas ingratas experiencias sirven para aprender a liberarse de los errores y de las faltas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En la cúspide del trígama *inferior* Tui= boca.

Dentro del *nuclear* Chen= miedo.

A las puertas de K'an= tristeza, de ahí las ideas sobre lamentos.

- 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 fuera de su sitio.

- 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]

Sin relación de correspondencia con la sexta línea.

- relación de solidaridad:

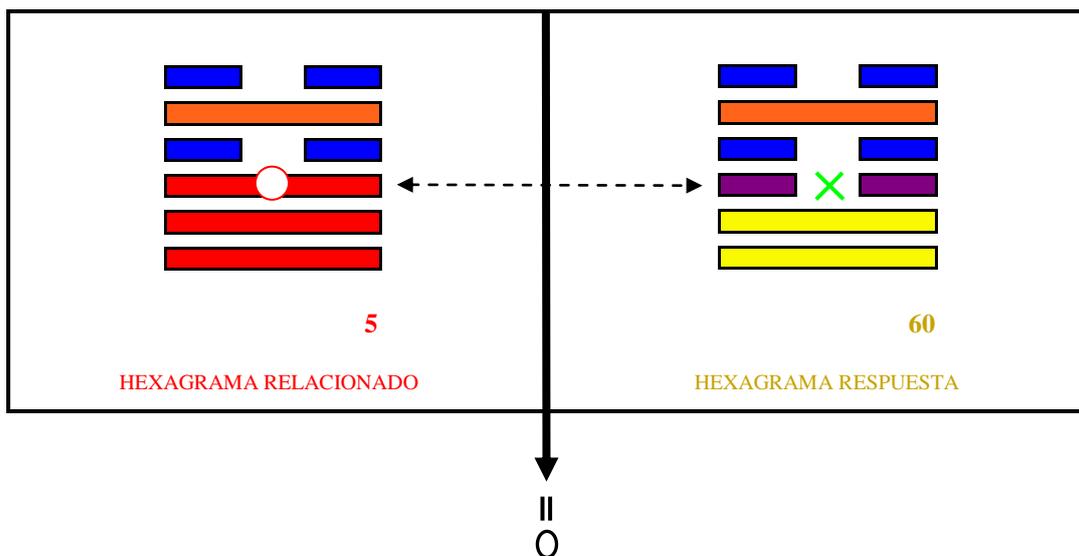
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Cuando muta este tercer trazo, el hexagrama 60 se convierte en el 5, La Espera, La Alimentación, 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]

六三 不節若。則嗟若。无咎。

WU JO CHIEH TSE JO CHÜEH.

“... YU SHUI CHIU YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- JO= tal como/ igual que.
- CHIEH= ponerse, poner límites.
- TSE= en consecuencia, por tanto, por eso.
- CHÜEH= lamentar, expresar intenso pesar, dolor/ llorar una pérdida/ recuerdos penosos.
- YU= además.
- SHUI= pronombre relativo e interrogativo/ también significa ¿de quién?
- CHIU= falta, error, daño, pecado.
- 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 observa las leyes se arrepentirá de sobra después y se lamentará

sin que nadie tenga necesidad de censurarlo.

(O bien: se arrepentirá tan amargamente que nadie tendrá el valor de censurarlo)

► 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, dividida,

muestra a su sujeto que no parece observar las normas apropiadas,

en cuyo caso lo veremos lamentarse.

Pero nadie será responsable más que él.

► 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]

Suspiros por una evidente falta de restricción.

¡No hay error!

► 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 tercer puesto significa:

quien no conoce restricción alguna tendrá que lamentarse.

No hay falla.

► 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-tercera

a) *No como el Articular, en-consecuencia como el lamentar.*

Sin falta.

b) *Del No Articular el lamentarse.*

Además ¿de-quién la falta por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 debería ser fuerte pero es débil; y no es ni central ni correcta. Carece de compañero adecuado, y es la línea superior del trigramo de la complaciente satisfacción. Su sujeto no soporta el yugo de las normas, y más adelante será consciente de su error, cuando ya sea demasiado tarde.

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

3. *En "la lamentación por no observar las leyes (correctas)", ¿a quién se debería culpar?*

El sujeto de la línea 3 demuestra con sus lamentos cómo se culpa a sí mismo.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

¿Quién encontraría falta en eso?

Es saludable lamentar la falta de restricción en nosotros o en los demás.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El seis en el tercer puesto es débil y ocupa la cúspide del signo Tui, Serenidad. Por eso pierde la ocasión para la restricción que haría falta. El signo Tui significa boca. El signo nuclear Chen significa miedo, K'an significa tristeza de ahí la idea de los lamentos. Pero uno mismo tiene la culpa de haber provocado semejante consecuencia.

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

[Seis en tercer lugar]

El término *ruo*, «si», es una partícula condicional. En este caso una línea yin ocupa una posición yang y lo flexible cabalga sobre lo firme, de manera que se contraviene el *Dao* del control y se producen lamentos. Deberá hacerse cargo de ello por sí mismo, ya que no hay nadie a quien achacar la desgracia. Por eso se dice: «no habrá nadie más a quien achacar la culpa».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. Gran daño. Gran peligro. Mucho cuidado. Sólo si se necesita en este caso, es aconsejable seguir consultando.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

No consultar ahora, más bien atenerse a los límites, a las condiciones actuales sin variación. Hay que poner cuidado para no hacer algo que aún no se ha recibido la orden de actuar, y que podría causar un gran daño. Cuidado, no variar de comportamiento sin recibir el consejo y/o la orden de hacerlo.

Seguir con los quehaceres, trabajos, relaciones, estudios, conformándose con el estado actual de la

situación en que se está.

- sobre una enfermedad:

Generalmente tiene el mismo significado que los apartados anteriores; pero en este caso no está de más confirmarlo consultando una vez más por si hubiera que hacer algún ajuste en los límites del tratamiento, para asegurarse de que se siguen los pasos correctos.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar ni aplicarlos. No son correctos o adecuados ahora para eso.

Tampoco se necesita seguir consultándolo, más bien continuar buscando.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso no es correcto, o es excesivo, contiene errores, falta de luz. No, no conviene aceptarlo así de ningún modo. Tampoco consultar más sobre ello.

- 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 tercera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las reglas deben observarse a su debido tiempo, si se quiere que resulten efectivas.

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

Respetar las reglas del juego.

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

Aquel que se deja arrastrar por sus deseos o sus pasiones será el artífice de su propio fracaso. Mal presagio para el futuro.

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

No caiga en extravagancias egoístas. Siga la verdad sin más ambiciones. Corrija sus errores en cuanto sea consciente de ellos.

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

Limitación olvidada: cuando desprecias los límites y te abandonas (a la exageración, despilfarro, pasión), sufrirás. Podrías haber evitado los errores, solo con reconocer los límites: no culpes a otros. Si aprendes, te irás mejorando.

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

Entre las extravagancias y los placeres indicados, están los de la ostentación y la falta de moderación, como cuando hacemos el papel del sabio y el de un fiel seguidor de la verdad, el que lo sabe todo. Otra ostentación es aquella en la que damos rienda suelta a las rabietas y a las reprimendas. Creerse importante y cometer excesos nos hace olvidar nuestro papel y dejar pasar oportunidades. La ambición por ganar méritos, o por conseguir algo en cada momento, nos vuelve sordos. De todas formas, ver y corregir nuestras faltas elimina todos los motivos de error.

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

Si no tiene en cuenta sus límites y no practica cierta medida de autodisciplina, pronto se verá en situaciones humillantes. Si no sigue los dictados de su propia conciencia, se verá dominado por limitaciones y autoridades externas.

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

¿Ignoramos o nos negamos a considerar los límites que establecen la realidad, nuestras circunstancias o nuestra propia capacidad?

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

Podrías haber evitado los errores si hubieras reconocido tus limitaciones dentro de la actual situación. Hay que aprender de los errores (y falta de autoconocimiento) y no volver a caer en situaciones donde gastes en demasía sin un buen motivo. o sea placeres y no negocio.

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

Lo sensual no representa todo. La espiritualidad es la base esencial.

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

Si no acepta limitaciones ahora, lo lamentará –aunque probablemente nadie lo culpe por sus acciones-

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

Si una persona se entrega por entero a la búsqueda del placer y no pone límites a su gasto, esto sólo puede conducirle al infortunio. Si acepta las consecuencias como su propia falta, habrá aprendido algo que le beneficiará en el futuro.

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

« [...] y un balance falso no es bueno» (Proverbios 20, 23)

Debe llevar una vida equilibrada. Está viviendo a la vez en un mundo subjetivo y objetivo. Si dedica todo su tiempo a los demás, desperdiciando imprudentemente su energía y maltratándose el cuerpo, tendrá una reacción adversa. Debe nutrir su mente con alimentos celestiales y meditar con frecuencia sobre ideas que sanen, bendigan, inspiren, eleven y dignifiquen toda su existencia. El amor y la felicidad en el corazón gobernarán su vida exterior y ambos la equilibrarán. Si ignora su naturaleza divina y sólo satisface los placeres de la carne, obtendrá resultados negativos.

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

Quien no observa siquiera sus propias reglas, tendrá motivos para lamentarse.

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

La moderación es una preciosa virtud porque nos da la verdadera dimensión de los hechos, sabe captarlos incluso en su chata realidad, no los altera. Sin duda, es difícil conquistar este equilibrio; las experiencias y las fatigas son graves para todos, pero serían aún más graves las consecuencias de un comportamiento inadecuado. Especialmente en lo que respecta a los hechos que nos interesan en esta ocasión y que nos inquietan, ya sea porque no sabemos cómo afrontarlos, o porque no comprendemos exactamente sus razones fundamentales.

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

Sin justicia ni rectitud; al vigilar el peligro, y al apoyarse en la energía, corre gran riesgo de ser culpable. No obstante, suave y maleable, ameno, se contendrá y podrá no cometer faltas. Si obedece a sus pasiones sufrirá y se lamentará, y será absolutamente culpa suya. Por lo tanto que obedezca las reglas restrictivas.

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

Sepa limitarse, so pena de caer en excesos molestos.

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

Su extravagante conducta y la falta de restricciones le han conducido a un estado de dificultad. Si ahora lamenta esto y no achaca la culpa a otra parte, evitará nuevos errores.

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

La tercera línea representa a un Sujeto lleno de dudas, de lamentos y de tentaciones cuya tendencia principal es postergar las decisiones y luego buscar culpables en otras personas o ambientes. La Delimitación aquí se hace indispensable sobre todo en la gestión de los medios con que se cuenta. La tendencia al despilfarro y a la ligereza han causado un desorden, y si esto no se comprendiera ahora lo que vendrá también se perderá.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando sólo se piensa en alegrías y goces, se pierde fácilmente la sensibilidad en cuanto a las limitaciones necesarias. Y si uno se abandona a la prodigalidad, al despilfarro, tendrá que lamentarlo, pues sufrirá las consecuencias. No será lícito buscar fallas en los demás. Únicamente cuando se reconoce la propia falta, contribuirán estas ingratas experiencias a que uno se libere de errores.

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

Trabajar dentro del conocimiento de sus límites es el camino correcto.

Nivel de auspicio: signo de buen augurio.

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

Si no pone en práctica el autodomínio, sólo podrá culparse a sí mismo de las consecuencias.

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

Debes fijar límites e introducir un poco de orden en tu relación. Si no lo haces, muy pronto tendrás motivos para sentirlo. Todo terminará en un mar de lágrimas. Si modulas y encajas las cosas ahora, no habrá error.

Dirección: espera el momento correcto para actuar. Convierte el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Vivir sin limitarse impulsará, a la larga, a quejarse. Por otra parte, es importante reconocer su responsabilidad aunque esto sea doloroso. Por esta razón se dice: «ninguna sombra»

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

La ley tutela, pero debe ser observada en su momento.

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

Ha sido indulgente consigo mismo, indisciplinado y ha tenido excesos. Continuar lo expondrá al peligro y a consecuencias negativas. Deténgase de inmediato. Establezca restricciones y límites manejables en su comportamiento. Si se impone límites ahora, evitará el peligro y nadie lo culpará.

LINEA CUARTA

Restricción complacida. Éxito.

"... uno recibe el camino del Superior".

[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

Restricción complacida... es decir, sin esfuerzos que gastan la energía. Dejar fluir la restricción y llegará el éxito. La energía que ahora se agotaría en vana lucha, entonces redundará en beneficio de la causa dada, de lo consultado, y el éxito no podrá fallar.

Éxito, que viene indicado por la línea firme y superior quinta regente, que está inmediatamente encima de ésta. Sólo debe cuidarse de proceder así, obedeciendo al Superior. Se adapta a su posición actual y así obtiene éxito en su adhesión.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *superior* [K'an](#)

En los *nucleares* [Chen](#) y [Ken](#).

- 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, pero ocupando su puesto correcto.

- 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 con el primer trazo no debe suponerle más restricciones que las impuestas por el Superior, la quinta línea.

- relación de solidaridad:

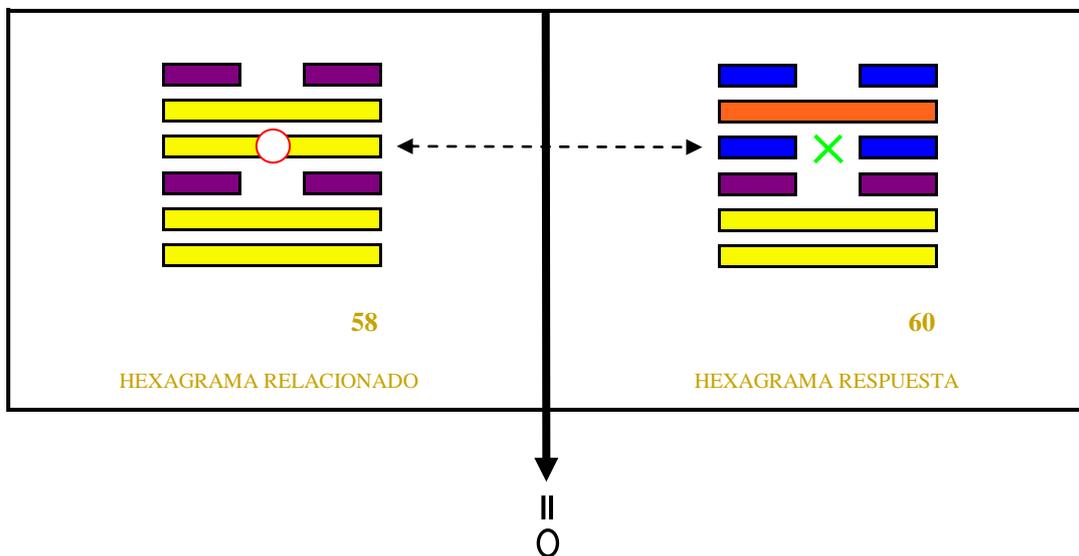
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Mantiene muy buena relación de receptividad con la quinta línea. Obedeciendo a la quinta obtiene todo.

- 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 la cuarta línea de este hexagrama 60 muta, se convierte en el 58, Lo Sereno, El Lago, 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]

六四 安節亨。

AN CHIEH HENG.

“... CH'ENG TAO SHANG YEN”.

- **AN**= ideograma: “mujer bajo un techo”, un hogar tranquilo/ aquietar, apacible, quieto/ asentar/ calmar, calmado, tranquilo.
- **CHIEH**= poner, ponerse límites.
- **HENG**= éxito/ perseverar/ llevar a crecimiento.
- **CH'ENG**= ideograma: “aceptar el sello de un cargo/ recibir/ aceptar regalos u órdenes de superiores/ tomar con la mano.
- **TAO**= camino, curso del ser/ destino.
- **SHANG**= arriba/ todo lo que esté arriba.
- **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]

Las leyes observadas pacíficamente dan la prosperidad.

► 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, dividida,

muestra a su sujeto tranquilo y naturalmente atento a las normas.

Habrá progreso y éxito.

► 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]

Restricción pacífica.

¡Éxito!

► 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 cuarto puesto significa:

restricción complacida.

Éxito.

► 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-cuarta

a) *El tranquilo Articular Creciendo.*

b) *Del tranquilo Articular el Crecimiento.*

Recibir el tao arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil, como debe ser, y su sujeto es respetuoso con la autoridad de la fuerte línea 5. De aquí se deriva un buen augurio.

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

4. *"El progreso y triunfo de la (atención) quieta y natural a todas las leyes" se debe a la deferencia con que acepta los caminos de (el gobernante) arriba.*

Los otros tres párrafos [4, 5, y 6] están lo suficientemente explicados en el texto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

El éxito viene indicado por la línea firme que hay inmediatamente encima de ésta.

[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 blando correcto mantiene con el regente del signo la relación de receptividad. Se adapta satisfecha a esta posición, por eso obtiene éxito en su adhesión al superior, en el quinto puesto, al cual sigue.

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

[Seis en cuarto lugar]

El seis en cuarto lugar obtiene una posición adecuada y se muestra obediente. No pretende alterar el control y así es capaz de obtener un pronóstico propicio. Al sostener al que está por encima [el nueve en quinto lugar] obtiene el *Dao*.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Moverse, actuar según permitan las circunstancias y según aconsejen las limitaciones que imperen en el asunto consultado.

Es decir, conformarse con lo que ahora es posible y no consultar ahora sobre ello. Lo que se necesita saber para actuar adecuadamente se irá recibiendo a través del pensamiento, de la intuición. El Maestro ayudará desde adentro. No preguntar redundará en beneficio de lo consultado.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

- **temas, teorías espirituales:**

- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**

No consultar ahora. Todo va bien, conforme debe ir. El tiempo y las perspectivas son favorables y prometen éxito. El Maestro ayuda desde adentro, a través de los pensamientos, de la intuición. Ayuda a ir encontrando el curso correcto según permiten las circunstancias.

Así pues, conformarse con la situación tal como se va presentando. Continuar con el tratamiento. Aplicar esos remedios., soluciones, etc. e ir avanzando según vaya siendo aconsejado. Ello producirá resultados que nos harán sentir tranquilidad, estar contentos.

Continuar estudiando esos temas o teorías e ir consultando según se necesite.

El sentido de esta línea es que todavía queda labora por hacer, algún paso que dar, para llegar al éxito (o la salud) que ya se vislumbra.

- 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 tercera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El respeto a la autoridad debidamente constituida conducirá al éxito.

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

Obedecer la ley.

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

Ninguna comunidad gozará de paz sin unas reglas bien establecidas. Quien acata espontáneamente las reglas de la comunidad, sin violentarse, obtendrá buenos presagios para el futuro.

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

Acepte las limitaciones naturales. Allí donde haya una oportunidad, avance de forma equilibrada. Cuando se cierre el camino, retírese voluntariamente a la tranquilidad.

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

Limitación natural: luchar contra las barreras es un esfuerzo enorme, un desafío probablemente sin esperanzas, salvo que los límites sean algo natural, como la gravedad, como los ríos. Uno puede usarlos también a favor, y "hacer palanca" en esas restricciones. El gasto energético es menor cuanto más en resonancia se entra con la verdadera naturaleza de la situación, para lanzar una acción. Aplícalo a tu psicología, tu salud, tu trabajo, tus sentimientos, tu grupo o tu mundo.

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

Si el tiempo es el factor que limita, deberíamos trabajar con el tiempo, en lugar de forzar el éxito. En lugar de luchar vanamente contra la gente que ocasiona problemas, deberíamos mantenernos conscientes de las oportunidades que subyacen a los obstáculos, y no dejarnos llevar más allá en los momentos adecuados. En esto consiste trabajar con la situación y observar el principio del agua que fluye hacia abajo de la montaña, como el camino de menor resistencia.

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

No tiene por qué convertirse en esclavo de las normas, convencionalismos y restricciones. Tomando conciencia de sus inevitables limitaciones interiores y exteriores, con calma y de manera natural, podrá seguir siendo dueño de su destino

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

¿Establecemos nuestros propios límites con moderación, sin exigirnos más de lo que realmente podemos y en función de nuestra verdadera capacidad?

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

Luchar contra lo imposible conlleva un gasto excesivo de los recursos. Arriesgas demasiado para una situación que no tiene esperanzas de éxito (más que de desafío). En este caso, las fuerzas de la naturaleza trabajan contigo y la única limitación existente es la de una fuerza directa y constante como, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Así que se conseguirán llevar a cabo las cosas con relativa facilidad y el gasto redundará en beneficios.

También se insinúa en esta línea que las leyes de acción de los sistemas energéticos que se utilizan pueden ser incompletas desde su concepción, y que todavía quedan recursos por descubrir que permitirán eliminar los obstáculos con menos gasto energético que los métodos utilizados en este momento. El I Ching sugiere la posible existencia de un sistema energético que aproveche más eficazmente la dinámica natural del movimiento.

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

Aplice su dinamismo dosificadamente. No desperdicie su empeño en vagas proposiciones declamatorias. No comente su intención.

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

Puede estar satisfecho con las limitaciones de la situación, en cuyo caso el éxito se hace alcanzable.

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

Intentar limitar algo que, por su propia naturaleza, no puede ser limitado, es un esfuerzo inútil. Si nos contentamos con trabajar dentro de las limitaciones naturales, podremos alcanzar el éxito.

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

« [...] he aprendido, en cualquier esta do en que me encuentre, con qué estar satisfecho» (Filipenses 4, 11)

Tenga cordura para acarrear aquellas cosas que no puede cambiar. No desperdicie su energía tratando de cambiar el mundo. Recuerde: no hay nada que cambie sino usted. Existen muchas cosas que no pueden cambiarse en este mundo, como la rotación de la Tierra sobre su eje y el movimiento de los cuerpos en el cielo. Sin embargo, puede cambiarse usted mismo cambiando su mente y sintonizando con la Sabiduría Infinita y el Poder Infinito, los cuales le empujan hacia el triunfo y las metas.

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

Ponerse límites no es fácil ni grato, pero se puede lograr con sereno esfuerzo. Quien lo logre tendrá gran ventura.

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

Un momento activo a su manera, porque plasma el carácter, da serenidad y fuerza, permite estrechar relaciones con distintas personas o afrontar situaciones y decisiones extrañas a nuestros intereses habituales, con la clara conciencia de los límites que se aceptan sin discutir puesto que se consideran necesariamente consecuentes. La actitud exterior, en armonía con los pensamientos y las convicciones, será la adecuada y nos permitirá conquistar para nuestra causa, incluso a los adversarios aparentemente más irreductibles.

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

Obedece al quinto trazo y se somete a su vía enérgica, justa y recta. Asegura su reposo por la rectitud. Simpatiza con el primer trazo; no se trata de violentarse para ajustarse a los preceptos; sólo es necesario observar con naturalidad las reglas para hallar la calma y el reposo, y asegurar su libertad. Sube para obedecer a la vía enérgica y justa del quinto trazo y eso asegurará su libertad.

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

Economice sus fuerzas antes que hacerse violencia.

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

Deje que sus LIMITACIONES se conviertan en extensiones naturales de su conducta. Acomódese y adaptese a las condiciones fijas de la situación. No siga luchando por los «principios de las cosas». Trate el asunto que tiene en las manos y conocerá el éxito.

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

La cuarta línea es positiva, obediente y enérgica, por esto el Sujeto aquí sabe delimitar con alegría, con confianza, con veracidad. Se trata de conservar la calma y hacer prevalecer la razón. Todo deberá suceder naturalmente, sin necesidad de intervenciones apresuradas. La Restricción es un "gasto de energía

necesario" porque es activa, planificada, con visión de futuro, con sentido de corrección para no volver a desordenarse. En tal sentido es "complaciente".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Toda restricción tiene su valor, pero cuando la restricción requiere un constante esfuerzo, implica un excesivo gasto de energía. Ahora bien, donde la restricción es cosa natural –como por ejemplo es condición de la naturaleza del agua fluir hacia abajo-, conducirá necesariamente al éxito, puesto que, en este caso, implica un ahorro de energía. La energía que de otro modo se agota en vana lucha con el objeto, en tal caso redundará plenamente en beneficio de la causa dada, y el éxito no puede fallar.

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

Trabajar dentro del conocimiento de sus límites es el camino correcto.

Nivel de auspicio: signo de buen augurio.

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

Confórmese con adaptarse a las actuales condiciones. No malgaste energías intentando hacer más de lo que la situación permite. Una actitud flexible le procurará mucho éxito.

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

Expresa tus ideas y sentimientos a tu pareja con tranquilidad y paz y hallarás una respuesta cálida y cariñosa. Esto te traerá éxito e inspirará a los amigos a reunirse contigo.

Dirección: exprésate e inspira a los demás. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

En este caso nos limitamos sin esfuerzo, casi espontáneamente. No es penoso y lleva al éxito.

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

El respeto y la obediencia a quien manda conducen siempre a tener fortuna.

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

Imponga límites que sean apropiados para usted. Si los límites son muy severos, resultarán en consecuencias negativas. Antes de intentar imponer límites a compañeros o subordinados, impóngaselos a usted mismo. Al proceder de esta manera, verá que no reaccionarán a sus pedidos con resentimiento ni resistencia si no con natural complacencia. Como resultado, ambos, compañeros o subordinados y aque-

llos que se encuentran en el poder, confiarán en usted, y se elevará a una posición de responsabilidad y éxito aún más alta.

LINEA QUINTA

*Dulce restricción trae ventura.
Ir allí trae estima.*

*"... es central y permanece en su
puesto".*

[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

Dulce restricción... simboliza a alguien que ejerce o ejerció de modo correcto la restricción a las limitaciones y ahora le ha llegado el momento de continuar avanzando, actuando (... *ir allí trae estima*). Limitación voluntariosa Actuar, avanzar en estos momentos traerá buena fortuna y alabanzas.

Su posición le hace fácil la restricción. Con su ejemplo hace que las limitaciones sean también dulces para los demás. Si sólo se quiere poner límites o restricciones a los demás y personalmente trata de sustraerse a ellos, se provocará amargura y resistencias en aquéllos. Si, por el contrario, ocupando una posición influyente, se empieza por aplicarse a sí mismo la restricción, sin exigir nada a los demás, y se llega a realizar algo con recursos modestos; el resultado será la ventura. Donde actúa tal modelo, encontrará seguidores y tendrá que salir bien lo que se emprenda.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio de K'an= peligros, tristezas. Aún así posee grandes cualidades para adaptarse a la Voluntad del Cielo.

En la cúspide del nuclear Ken= montaña, quietamiento.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte, central, en posición correcta, elevada.

- línea regente:

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

Regente 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]

[No hay]

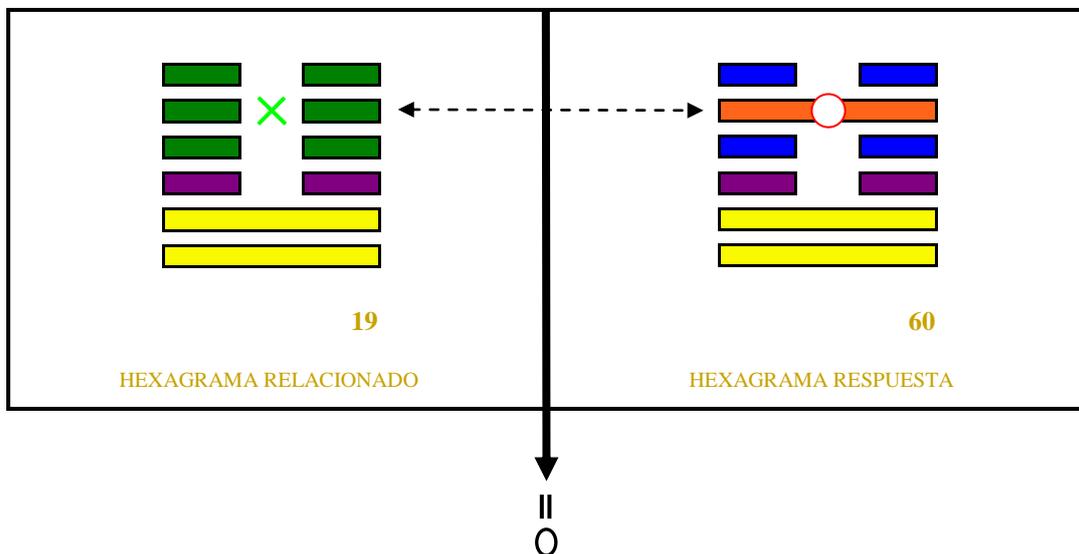
- relación de solidaridad:

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

Mantiene muy buena relación de solidaridad con la cuarta.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 60 se convierte en el 19, El Acercamiento, que nos proporciona 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]

九五 甘節吉。往有尚。

KAN CHIEH CHI.

WANG YU SHANG.

“... CHÜ WEI CHUNG YEN”.

- **KAN**= dulce (sabor terrestre)/ agradable/ feliz/ encantador/ refrescante/ agradecido.
- **CHIEH**= poner, ponerse límites.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WANG**= ir.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **SHANG**= honrar/ estimar/ eminente/ alto rango.
- **CHÜ**= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, morar, permanecer/ cubrir un cargo o puesto.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, sitio, situación.
- **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]

Aplicar con dulzura las leyes es una condición de la prosperidad.

Procediendo así,

uno será ilustre.

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

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

La quinta línea, entera,

muestra a su sujeto estableciendo sus normas de una manera dulce y aceptable.

Habrà buena fortuna.

Sus continuados progresos generarán admiración.

► 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]

Restricción voluntaria.

¡Buena fortuna!

Avanzar ahora nos traerá alabanzas.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

dulce restricción trae ventura.

Ir allí trae estima.

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *La dulce Articulación propicia.*

Ir posee honra.

b) *De la dulce Articulación lo propicio.*

Residir-en la situación: centrando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte y está en su lugar correcto. Su sujeto se regula a sí mismo, no tiene compañero, pero es el señor del hexagrama y su benéfica influencia es percibida en todos los lugares.

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

5. "La buena fortuna surgiendo de las leyes promulgadas con dulzura y aceptablemente" se debe a (la línea) que ocupa el lugar (de la autoridad) y a que está en el centro.

Los otros tres párrafos [4, 5, y 6] están lo suficientemente explicados en el texto.

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

Posiblemente esto significa que hemos ejercido correctamente la restricción y que nos ha llegado el momento de proseguir el avance.

[Comentario]

Esto es indicado por la posición central de la línea dominante.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La actitud central, fuerte y correcta del regente del signo hace que a, él mismo le resulte fácil la reserva (se encuentra situado en lo alto del signo nuclear Ken), y con su ejemplo logra que la restricción sea dulce para los demás. La sustancia física de la montaña, Ken, es la tierra, cuyo sabor es dulce.

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar se encuentra en una posición adecuada y se mantiene en el centro ejerciendo de regente del hexagrama Control. Y al no perder su posición central, ni daña a los ricos ni perjudica al pueblo. Para hacer que el control no sea amargo, ¿acaso hay algo mejor que hacerlo placentero? Al tomar este procedimiento como modelo a la hora de partir a alguna parte, se obtendrá una alta estima.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

- a) Actuar. Con ello se gana cariño, afecto. Todo irá perfectamente y no se necesita consultar más sobre ello.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Se tiene grandes cualidades para avanzar y moverse entre los asuntos, quehaceres, trabajo, relaciones. Se es o será capaz de conseguir grandes cosas, con medios de lo más sencillo.

La conducta es la correcta y es bueno dirigirse a I Ching, al Maestro, que estima y dará todo el apoyo que necesite el consultante.

Esta mutación permite y aconseja, en estos casos, que se consulte más. Quizá haya algo que hacer, o saber. Si la nueva respuesta aconseja “no actuar” o “retirarse”, es que todo está en orden, se va a producir un gran resultado. Si, por el contrario, se aconseja “actuar”, entonces reflexionar sobre el asunto al cual se pueda referir y consultar hasta aclararlo.

- **sobre una enfermedad:**

Todo marcha perfectamente. No se fuerzan los límites adecuados. Todo apunta hacia la curación, la sanación. Aún así consultar una vez más por si hubiera que tener algo en cuenta.

Si no hay tratamiento: consultar por si fuera necesario buscar uno.

- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**

Será bueno y correcto aplicarlos. Se alcanzará un gran resultado con ellos. No se necesita consultar más sobre ello ahora.

- **temas, teorías espirituales:**

Es correcto avanzar por ahí; pero siempre sujetándose a los límites aconsejados por el Maestro; es decir, será necesario ir consultando sobre ello cuando vaya siendo necesario, incluso ahora no estaría de más volver a consultar otra vez.

Haciendo las cosas así, todo presenta perspectivas de conseguir un gran resultado, un gran éxito.

También esta mutación tiene el sentido de tarea por hacer, algo que valorar, trabajo, relaciones, estudio, etc. Pero todo se presenta totalmente favorable.

- 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 tercera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La autoridad dada a sus reglas de gobierno, por la propia sumisión pública a ellas, le asegurará su aceptación.

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

Dictar las propias leyes y obedecerlas.

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

Antes de imponer límites a los demás, el hombre de calidad comienza por imponérselos a sí mismo. Es un buen presagio para el porvenir.

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

Cualquier limitación que quiera imponer en otra persona primero debe aceptarla y practicarla usted mismo. Sea delicado, inocente y sincero en todas las cosas.

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

Limitación ejemplar: para quien comanda (un grupo, una situación, una tarea) aplicarse a sí mismo las normas restrictivas, resultará de gran provecho y predicamento. El "haz lo que digo pero no lo que hago" será fuente de resistencias y conflictos.

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

La justicia requiere que, si vamos a limitar a otros, primero debemos dar el ejemplo de limitarnos nosotros mismos, manteniendo nuestro desapego.

Una dulce restricción puede ser una forma de conseguir la cooperación de nuestros inferiores al explicarles de una manera amigable, como haríamos con un niño, que necesitamos que mantengan la disciplina y el desapego, y que conseguirán el éxito que persiguen si no intervienen en los acontecimientos y no se dejan arrastrar por la duda. Necesitan que les recordemos que el verdadero poder para el bien va

acompañado de la consecución de la independencia interior, y que, mientras permanezcan mezclados con la duda y el miedo no podrán alcanzarla. Si entregan el asunto al cosmos, será posible llegar a la independencia interior. Estar libre del miedo y la duda atrae la ayuda del cosmos, por la cual todas las cosas son posibles.

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

Sólo aceptando con alegría ciertas limitaciones y reduciendo sus apetitos podrá convertirse en una persona libre y satisfecha.

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

¿Establecemos nuestros propios límites, los aceptarnos y asumimos en nuestro comportamiento, antes que exigirlos o imponerlos a los demás?

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

Una sola persona, mediante su esfuerzo e ingenuidad, se ha convertido en un ejemplo para todo el mundo al conseguir algo proporcionalmente mayor a los medios utilizados para ello. Cuando se dan limitaciones tan severas no se puede pretender que los demás hagan lo que uno no puede hacer. El verdadero significado, en toda su extensión, es que un líder debe compartirlo todo con sus seguidores. (Véase el hexagrama [41](#): Decrecimiento, para mayor información sobre este punto) Aquí, tenemos a un líder dispuesto a imponerse las mismas limitaciones que tienen sus seguidores. De esta manera se invita al respeto y a la lealtad, dado que las cosas quedan claras y visibles para todo el mundo.

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

Sea consciente de las limitaciones. Si consiente su propia transgresión y fustiga la ajena, su justicia está renga.

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

Una placentera limitación ansiosamente esperada y bienvenida traerá buena fortuna. Un viaje fomentará su reputación.

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

Cuando hayan de hacerse restricciones, habría que aplicarlas primero a uno mismo. Otros estarán felices de seguir ese buen ejemplo, sin necesidad de coacción.

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

« [...] la divinidad es rentable para todas las cosas [...] » (Timoteo I 4, 8)

Deje que sus proyectos y sus aventuras sean como Dios quiera. Haga todas sus cosas para la gloria de Dios. Desea para los demás aquello que desea para usted mismo. No tenga pensamientos limitados o restrictivos sobre los otros, como si cualquier cosa que pensara sobre los demás estuviera basada en su propia experiencia. Sea franco y honesto y afirme que la guía de Dios y que la acción divina le gobiernan y, gracias a ello, la prosperidad regirá todos sus caminos.

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

Quien quiera poner límites firmes a los demás, deberá empezar por ponérselos a sí mismo.

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

Dos son las direcciones del enriquecimiento dadas por el tiempo de Kieh, si se lo vive en armonía con las exigencias de las mutaciones: una, que va hacia uno mismo, la propia personalidad, el carácter que se confirma en el equilibrio y en el dominio de los instintos; la otra, que va hacia aquellos que se acercan a una persona tan equilibrada en las palabras, tan sosegada en sus juicios, tan atenta a los proyectos, que son iluminados por ella. La línea dibuja la figura dulce, recogida y majestuosa del Maestro que enseña la calma serena de las palabras, de los gestos, de las esperas; esta figura es preciosa para quien vive en contacto diario con la muchedumbre desordenada y presurosa de sus semejantes, o escuchando la inquieta turbulencia de sus propios pensamientos, desordenados y fatigosos.

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

Enérgico, justo, ocupa una alta situación; de él dependen las reglas de limitación; calmo y sereno, su autoridad es recta. El presagio feliz es evidente y, al actuar así, no habrá más que alabanzas. La situación que él ocupa es justa.

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

Antes de imponer límites a los otros, empiece por imponérselos a usted mismo.

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

En la influencia sobre los demás, debe convertirse en un ejemplo. Cuando las LIMITACIONES y restricciones son necesarias, aplíquelas usted primero. De este modo estará seguro de que son aceptables mientras gana la alabanza y emulación de los otros. Buena fortuna.

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

La quinta es Regente Absoluto: aquí todo movimiento debe ser natural, dulce, sabio, y a su vez es digno de ser seguido por otros. Cuando la delimitación ha sido comprendida en sí misma, el Sujeto puede guiar a otros en esta forma de ordenamiento. Quien no aplica el orden que pregona a los demás, no será seguido y quedará solo... un buen guía es quien aplica el orden en su persona y predica con el ejemplo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La restricción, para tener efecto, debe llevarse a cabo de un modo conveniente. Si uno pretende únicamente imponer a los demás restricciones y personalmente trata de sustraerse a ellas, esas restricciones se sentirán siempre con amargura y provocarán resistencia. Si en cambio, alguien que ocupa un puesto directivo comienza por aplicarse él mismo restricciones sin exigir grandes realizaciones a su gente, y llega a realizar algo con recursos modestos, el resultado será la ventura. Allí donde actúa semejante modelo, encontrará adeptos; luego tendrá que salir bien lo que se emprenda.

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

Trabajar con objetivos y responsabilidades compartidos tendrá éxito.

Nivel de auspicio: signo de buen augurio.

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

Aproveche los recursos a su alcance. De ejemplo aceptando de buen grado las actuales limitaciones. No espere que los demás hagan lo que no está usted dispuesto a hacer.

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

Exprésate ante tu pareja con dulzura, gentileza y amabilidad. El camino está abierto. Encontrarás honor y estima. Es un tiempo muy significativo para los dos.

Dirección: una conexión muy significativa se acerca. Algo importante regresa. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

El que actúa adoptando reglas ligeras con respecto a él está en condiciones de respetar a los otros.

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

Dictar las reglas y luego respetarlas servirá de ejemplo, y también los otros le seguirán.

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

Es fuerte y se ha elevado a una posición de liderazgo. Si impone límites apropiados a su comportamiento, será un buen ejemplo para los que están debajo de usted. Si luego les impone límites apropiados a ellos, ganará su cooperación y lealtad. Asimismo, al continuar con sus planes en este momento, ganará elogios y aprobación. La buena fortuna está por delante.

LINEA SEXTA

*Restricción amarga: la perseverancia trae desventura.
Se desvanece el arrepentimiento.*

"... su vía se agota".

[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

Restricción amarga... simboliza que lo mejor es dejar de seguir por una vía que conduce al dolor, a la preocupación, a la frustración, al pesar. Límites, limitaciones dolorosas. Si persiste en continuar por ese camino, se agotará, ese camino no tiene “salida”, se acaba. Ahora conviene disminuir el exceso, lo penoso, lo duro. No se deben imponer a la fuerza las limitaciones, porque forzando las cosas los efectos serán amargos. Si hay excesiva severidad, la gente no lo soporta. Cuanto más se insista, mayores serán los males provocados y no podrá evitarse la reacción que esto causará. El cuerpo martirizado al que se le impone ascetismo demasiado severo, se rebelará.

Su vía se agota... indica que hay que tomar un rumbo nuevo para que desaparezca el arrepentimiento. De todas formas el camino no es constante o uniforme. Puede haber épocas en que sea necesario aplicar estas severas restricciones que pueden llegar a ser el único medio de salvar el alma, que de otro modo se hundiría en las tentaciones.

¿Cómo enfocar correctamente esta situación?

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En la cúspide de K'an= peligros.

Ya no pertenece a ningún trigramma *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*–]

Trazo débil, en lo más alto, al final de las limitaciones.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

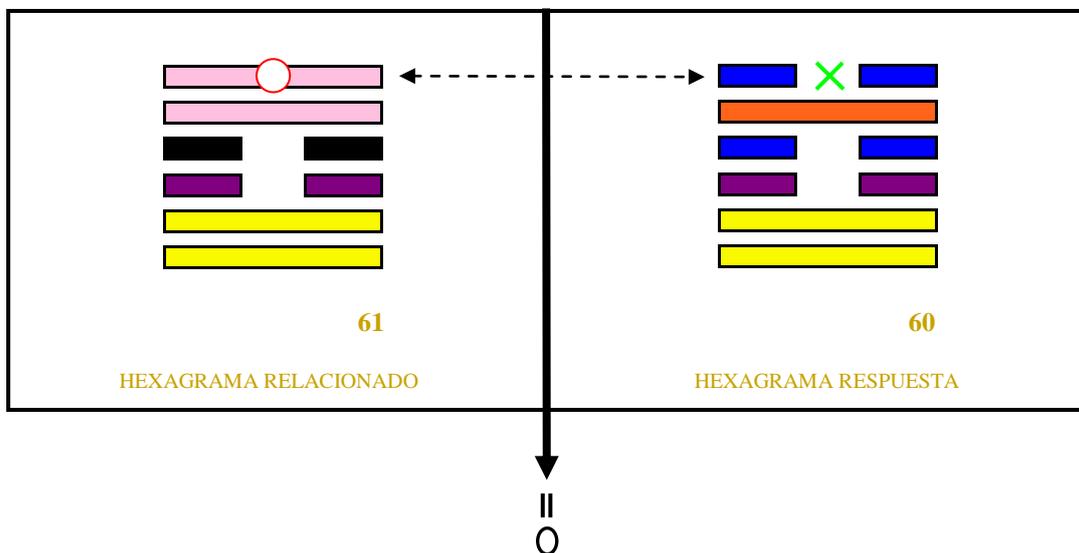
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta sexta línea, el hexagrama 60 se transforma en el [61](#), La Verdad Interior, 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]

上六 苦節貞凶。悔亡。

K'U CHIEH: CHEN HSIUNG.

HUI WANG.

“... TAO CH'I CH'IUNG YEN”.

- **K'U**= amargo (sabor del fuego), desagradable/ preocupante/ aflicción dolorosa/ tomarse molestias/ urgente, apremiante/disgusto, pesar, mortificar.
- **CHIEH**= poner, ponerse límites.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar, perseverar.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la situación/ triste, desdichado, desgraciado.
- **HUI WANG**= sin arrepentimiento.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, camino, sendero, proceso del ser y su curso.
- **CH'I**= uno, de uno/ él, ella.
- **CH'IUNG**= ideograma: “cueva y persona desnuda” (encorvada por la enfermedad y la vejez) fin sin nuevo comienzo/ agotar/ algo que ya está examinado exhaustivamente.
- **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]

Las leyes duras tienen consecuencias muy lamentables para la prosperidad.

El arrepentimiento (causado por su infracción) desaparecerá.

(Cuando el pueblo siente que las leyes son crueles, las infringe sin escrúpulos ni arrepentimiento)

► 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 estableciendo normas severas y difíciles.

Incluso con firmeza y corrección habrá desgracia.

*Pero aunque habrá motivos de arrepentimiento,
estos irán desapareciendo poco a poco.*

► 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]

Restricción dolorosa.

¡La persistencia trae mala fortuna!

Sin embargo, las lamentaciones cesarán más tarde.

► 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:

restricción amarga: la perseverancia trae desventura.

Se desvanece el arrepentimiento.

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

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

Seis arriba

a) *Amarga Articulación, Prueba: peligro.*

Arrepentimiento extinguido.

b) *Amarga Articulación, Prueba: peligro.*

El tao de uno agotado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es débil y está en su lugar apropiado. Parece ser que su sujeto desea exageradamente promulgar normas. Será demasiado severo, y las consecuencias, desgraciadas. Pero como dice Confucio (Analectas, 3.3), esta falta no es tan grave como la de ser blando y despreocupado. Puede tener remedio, y entonces todo motivo de arrepentimiento desaparecerá.

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

6. *"Las regulaciones son severas y difíciles. Aún con firme corrección habrá mal": el camino (indicado por el hexagrama) ha llegado a su fin.*

Los otros tres párrafos [4, 5, y 6] están lo suficientemente explicados en el texto.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Mala fortuna en el sentido de que el camino que estamos siguiendo ahora se acaba.

Esto quiere decir que deberíamos dejar de seguir nuestro curso actual, pues al hacerlo así eliminaremos la causa de nuestras preocupaciones o pesares actuales.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Aquí, al término del tiempo de la restricción, no habría que pretender mantener la restricción a la fuerza. El trazo es débil y está situado en la cúspide del signo K'an, peligro. Lo que en este caso uno se propone lograr forzando las cosas, tendrá efectos amargos y no deberá continuar. Es pues necesario tomar por un rumbo nuevo y entonces desaparecerá el arrepentimiento.

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

[Seis arriba]

El control excede el centro y llega a sobrepasar el extremo del hexagrama. En eso consiste el control estricto. Si se aplica a los hombres en estas circunstancias, nadie podrá soportarlo y acarreará infortunio a las personas rectas. Pero si se aprovecha este momento para cultivar su propia persona y recorrer el *Dao* de la no falsedad [hexagrama 25], todo arrepentimiento quedará atrás.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Aviso de cuidado. Se corre el riesgo de superar los límites correctos y/o adecuados para enfrentar la situación.

Es necesario consultar más y comprobar si, definitivamente, conviene hacer eso y cómo. Preguntar: ¿Qué he de hacer para mantener los límites correctos?

d)

- **sin preguntar nada:**
- **sobre la conducta espiritual:**
- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**
- **sobre el día/hoy:**
- **sobre una enfermedad:**
- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**
- **temas, teorías espirituales:**

Esta mutación sirve para indicar que se está a punto de caer en los límites amargos; a veces, por buscarse más responsabilidades de las que ya se tienen, o lo que es lo mismo, por consultar más de lo necesario.

Otras veces se puede estar a punto de sobrepasar los límites adecuados en algún asunto, o aspecto espiritual o de conducta.

Siempre indica que hay algo que madurar, que ajustar, que definir. Siempre significa que hay que ponerse límites que no agoten, o causen daño, por exceso. Sea como fuere, consultar una vez más y comprobar qué hay que tener en cuenta para ajustarse a lo razonable. Preguntar: ¿qué he de hacer para mantenerme en los límites correctos? Luego, proceder según aconseje el 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 sexto día de la tercera semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un exceso de severidad acarreará males en su despertar, pero siempre será mejor que una excesiva indulgencia. El mal ocasionado por la aplicación de unas leyes ásperas, puede ser remediado a tiempo.

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

Equilibrar la indulgencia y la autocompasión.

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

Aquel que impone, o se impone, reglas de vida demasiado estrictas va por mal camino. Pero si así evita caer en el mal, el futuro le dará la razón.

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

Evite la severidad con los demás por encima de todo. Sea delicado con usted mismo a no ser que sea necesaria una mano dura para asegurar su corrección. Avance hacia la verdad sin apartarse del camino.

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

Limitación exagerada: si se exageran los principios restrictivos (en la salud, las normas de conducta, la distribución de tareas, la organización familiar o personal, los sentimientos) solo se obtendrá reacción por la sobrecarga. Solo si es transitorio (en circunstancias de excepción, o para una misión superior) podría admitirse. Si no, no.

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

En ocasiones debemos limitar severamente a nuestros inferiores para poder salvar la situación. Recibir esta línea significa que no debemos decirles a los demás lo que tienen que hacer, ni tomar parte en los conflictos o tratar de cambiar la situación a través de medios artificiales, con un esfuerzo excesivo o mediante la agresividad, sin considerar lo importante que parezca nuestra intervención. Restringirnos a tales condiciones puede parecer muy amargo, pero cuando alcanzamos el objetivo, todos los pretextos para el remordimiento se desvanecen, así como los deseos de renuncia a uno mismo.

Esta línea también menciona que no nos mezclemos en límites “muy amargos”. Lo cual se refiere a ciertas obligaciones que hemos contraído, que no son correctas. Por ejemplo, no estamos obligados por el destino, o por otros, a participar en actividades moralmente inapropiadas. Se nos puede exigir el dominio sobre nosotros mismos mientras algunos sucesos inapropiados tienen lugar a nuestro alrededor, pero siempre somos libres de no participar en ellos. Si aquellos que están implicados en las malas acciones son receptivos a las razones por las que no participamos o no aprobamos el asunto, lo podemos explicar, pero debemos tener cuidado de observar nuestros sentimientos para así evitar ser llevados al conflicto por la soberbia, o por los exámenes de los otros para ver si pueden arrastrarnos a defender nuestro punto de vista.

También se advierte en esta línea que no debemos intentar aplicarnos unos límites amargos a no-

sotros mismos, para así lograr enormes pasos de progreso. Incluso los pequeños pasos de mejora requieren toda la limitación y el sacrificio que somos capaces de soportar; por lo tanto, debemos ser amables y comprensivos con nuestros inferiores, mientras sufrimos la restricción y el cambio. Sirve de ayuda expresar nuestra compasión por las pesadas cargas que necesariamente hemos de poner sobre ellos.

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

Podrá hallar un modo de actuar que no sea ni demasiado relajado ni demasiado severo. Si se impone a sí mismo o impone a los demás roles rígidos y difíciles provocará el descontento y la rebelión.

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

¿Establecemos límites rígidos e inflexibles respecto a nosotros mismos y a los demás, sólo cuando sea inevitable y las circunstancias lo hagan necesario?

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

Ten cuidado con la superespecialización. Eso es lo primero. Lo segundo es que demasiada disciplina es tan perjudicial como demasiado poca. Hay que conseguir un equilibrio adecuado. Procura no imponer demasiada presión sobre tu gente. Si sienten una presión excesiva, acabarán reaccionando. En cuestiones políticas eso se traduce en revueltas, huelgas, revoluciones y demás comportamientos rebeldes. Semejantes acontecimientos son los síntomas de las excesivas restricciones y la opresión, y señalan a políticas o gobiernos que aplican métodos contrarios a la dignidad humana y la autoestima. Reflejan la falta de contacto entre el pueblo y su gobierno.

Se pueden aplicar los mismos principios a la autorregulación, la automotivación y el autocontrol. No debemos sobrecargarnos aceptando malas condiciones laborales ni cargas demasiado pesadas. El resultado será contraproducente y sólo conseguiremos incomodidad espiritual y desequilibrio emocional. No hay que encaminarse a nada que suponga una carga emocional negativa, como el miedo o la avaricia, ya que esas motivaciones destruyen nuestras capacidades y disminuyen severamente la felicidad y las habilidades creativas. No lleses el pragmatismo y el afán competitivo hasta sus extremos. Las emociones negativas acaban conduciendo a la inestabilidad espiritual.

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

No crea que la adustez y la acrimonia condicen con lo que usted prohíbe a los demás. La restricción justa también sabe de sonrisas.

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

Esta es una situación de tediosa limitación en la que la perseverancia probablemente atraerá el infortunio, pero el remordimiento eventualmente desaparecerá.

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

Imponer persistentemente una presión severa sobre la gente debe inevitablemente forzarla a retroceder, igual que un exceso de restricción de dieta y comodidades trastorna el funcionamiento normal del cuerpo humano. Esto no quiere decir, sin embargo, que no debieran adoptarse medidas severas, cuando sean necesarias, para impedir que sucumbamos a malas influencias.

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

« [...] *por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo*» [...] (Corintios I 6, 20)

Es un error abusar de su cuerpo. Es un instrumento de la Presencia divina. Austeridad, rigidez y una vida asceta no tienen un significado espiritual y son altamente nocivos para la salud y la armonía del cuerpo. Su cuerpo es el nido en que vive Dios y usted debe hacerlo como un medio para lograr la vitalidad, la totalidad, la belleza y la perfección. Volver al pasado es nocivo y mantener un profundo y doloroso sentimiento por alguna equivocación del pasado es un veneno mental que debilita el organismo entero. Dios nunca castiga: usted se castiga a sí mismo. Perdónese y cambie sus hábitos de pensamiento. Cambie su pensamiento actual por lo que Dios quiera y el futuro serán sus pensamientos actuales hechos realidad. Acabe con el “autocastigo” o experimentará reacciones negativas. Acabe con la “autocondena” ahora y ensalce a Dios en su persona.

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

Nunca es conveniente una restricción exagerada pues con ello no se consigue virtud sino debilidad de cuerpo y espíritu.

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

La última línea es otra advertencia porque, hayamos superado quizá los límites impuestos por la sabiduría o incluso por el sentido común. No importa si tenemos razón, si, objetivamente nuestro comportamiento es justo, sin duda, es reprobable una toma de posición enérgica cuando no se comparten ideas, comportamientos o decisiones. No debemos imponer con excesiva dureza formas o ritmos de vida, ni a nosotros mismos, porque no resistiríamos la fatiga de respetarlos, ni a los demás, porque se alejarían desilusionados y nada convencidos de la sinceridad de nuestras intenciones. Todo ha de responder a la armonía y al orden, como las divisiones del año responden a las condiciones del cielo y a las experiencias de la tierra.

No resulta fácil vivir con exactitud los días severos y organizados de Kieh.

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

Es lo que es penoso y duro en los preceptos; si uno se mantiene en la observancia de esas leyes, el

presagio será desdichado. Es necesario disminuir el exceso y volver a lo que es justo. Como se está situado demasiado alto, él no puede sustraerse al presagio y tan solo tendrá penas, pues la vía racional de los preceptos y leyes llega a su fin.

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

Limitarse a uno mismo es una cosa. Limitar a los otros es otra.

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

Las excesivas restricciones a los demás producirán finalmente resentimiento. De esta manera no puede conseguirse nada digno. Sin embargo, por su propio beneficio, puede necesitar graves restricciones durante un tiempo pues le ayudarán a autodesarrollarse y también a evitar errores lamentables.

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

En la sexta línea culmina el tiempo de La Delimitación. Proseguir sería violencia y se obtendría el efecto contrario al deseado. Aquí comienza el tiempo de la flexibilidad, del sedimento y del retorno a las formas naturales. Los márgenes deben ser desmontados, y el Sujeto permite que la unión se constate sin intervención alguna. Cualquier delimitación prolongada, pasado el tiempo del reordenamiento, resulta contraproducente y es caldo de cultivo para la violencia y las reacciones explosivas. El cuerpo, llevado a un régimen célibe prolongado, o a un ayuno extremo, degenera en depravación o en enfermedad. Solamente las abstenciones conscientes para la purificación del Alma y la eliminación de lo bestial en uno mismo, pueden justificar una restricción severa; pero también este rigor tiene un límite, y es un medio y no un fin.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cuando se ejerce excesiva severidad al aplicar la restricción, la gente no lo soporta. Cuanto más consecuente se muestre uno en ese rigor, mayores serán los males provocados, pues a la larga no podrá evitarse la reacción. Así también tomará su venganza el cuerpo martirizado si se pretende imponerle un ascetismo demasiado severo. Sin embargo, aun cuando tan desconsiderada severidad no sea algo que pueda aplicarse con regularidad o constantemente, puede haber épocas en que éste sea el único recurso para evitar la culpabilidad y el arrepentimiento. Se trata de situaciones en que la desconsideración para con la propia persona constituye el único medio de salvar el alma, pues de otro modo ésta se hundiría en la insuficiencia y la tentación.

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

Querer reforzar reglas que ya son demasiado rígidas causará problemas.

Nivel de auspicio: el arrepentimiento desaparecerá.

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

No sea demasiado duro consigo mismo o con los demás. Si tiene que ser extremadamente disciplinado durante un corto tiempo para llevar a cabo un cambio importante, hágalo. Pero no permita que este estado de cosas persista más de lo estrictamente necesario. El exceso de restricción desemboca en rebelión.

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

Estás enojado y frustrado. Quieres imponer unas medidas muy rígidas y hablas de manera cortante y antipática. No lo hagas, lo único que conseguirás será hacer daño. Si consigues dejar a un lado la antipatía y la amargura, la causa del enojo y la frustración desaparecerán.

Dirección: conecta tu vida interior con la exterior. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Puede ser necesario, durante cierto período, imponer o imponerse severas limitaciones. Sin embargo, no es bueno mantenerlas durante demasiado tiempo (la perseverancia aporta desdicha)

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

Una gran serenidad al comienzo trae desventuras, pero finalmente prevalece. Se pueden reparar los problemas causados por reglas excesivamente rígidas.

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

Los límites y restricciones que se ha impuesto a sí mismo y a los demás son muy severos. Si continúa, se arriesgará a consecuencias desafortunadas. Suavizar los límites eliminará la posibilidad de lamentos y problemas futuros.