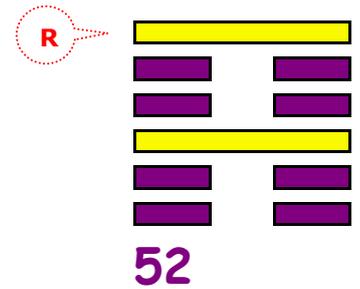

KEN

艮

EL AQUIETAMIENTO

- la montaña
- la restricción
- la inmovilidad
- (mantenerse) firme, determinación
- bien ordenado
- el desistir
- meditación
- el reposo, la parada
- paz de mente
- tranquilidad
- mantenerse quieto
- mantener la calma
- la suprema quietud
- adecuando el movimiento
- alcanzar la vacuidad
- cimientos
- límite
- estabilidad

DICTAMEN

*Aquietamiento de su espalda,
de modo que él ya no siente su cuerpo.
Va a su patio y no ve a su gente.
Ningún defecto.*

[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

Hay veces que es mejor evitar la acción, pues así lo aconsejan las circunstancias. Quieto, sin rigidez, en estado mental “vacío”. Desistir es llegar a un alto (la montaña) y pararse. Movimiento y quietud tienen sus momentos oportunos (ver hexagramas 41 y 42, la [Merma](#) y el [Aumento](#)). Aquí significa: quieto en el sitio adecuado. No se trata de aquietar la fuerza (como en los hexagramas [9](#) y [26](#), detenciones de la fuerza) sino de detención con firmeza.

Aquietamiento de su espalda... el texto alude al cuerpo y señala la espalda, donde los cordones nerviosos llevan el movimiento; de modo que, aquietándolos, se controla el yo y sus inquietudes. Es muy difícil aquietar, sosegar el corazón. La quietud es un estado (un polo) compensada por su opuesto (el otro polo): el movimiento.

Cuando el deseo agita, entonces olvidarse (no hay relación de correspondencia) abstraerse del cuerpo para lograr descanso, sosiego. Olvidarse del yo, olvidar a los demás, abstraerse de ellos también. No salir de la situación en que uno se encuentra, pues se iría en contra del sentido de las circunstancias ahora, o se perdería el orden, o se sobrepasaría en su deber u obligación.

Ningún defecto... quiere decir que así, el consultante se desenvuelve de acuerdo con las leyes de la Naturaleza y no comete faltas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- signo doble o primordial potenciado:

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

Los ocho signos dobles, repetidos o bien llamados “Signos Primordiales Potenciados” son aquellos donde los trigramas vienen elevados a potencia máxima, transfiriendo el tiempo tangible a connotaciones espirituales más ligadas al Macrocosmo. Por esto no suelen ser de fácil comprensión cuando la consulta está relacionada con aspectos muy específicos y uno de estos signos es el resultado de la operación indagatoria. Simplemente la persona debe elevar su percepción a los mundos invisibles, salir del pequeño universo individual que condiciona la pregunta específica, y poner la misma en un contexto más amplio, más profundo, en las razones causales que provienen del mundo interior. Los hechos, en tal caso, son efectos. Al preguntar por consecuencias y no por raíces, estos signos obligan a buscar respuestas en las semillas escondidas, y abandonar el análisis subjetivo sobre una sola rama creyendo que ésta es todo

el árbol, o quizás todo el bosque. En lo temporal, tienen estos signos, el giro de un año, pero eso es muy relativo pues poseen también el giro de un solo día. Esto los hace inciertos en la medición del tiempo y es natural, pues un signo como el 51 puede vivirse en un minuto o bien requerirá toda una existencia, como lo es el 2; por esto mismo son signos más cercanos a la visión Microcómica. Se podría aseverar que son los signos del Macrocosmo más cercanos al Microcosmo, o bien los 8 signos del Cielo en la Tierra. De ahí su particularidad.

- trigramas (kua) o semi-signos externos:

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

Superior: Ken=montaña.

Ken= luz interior, lo Yin no puede obstruir la luminosidad del sexto trazo.

Inferior: Ken= montaña.

El trigramas, como en el caso de las líneas, de abajo no guarda correspondencia con el trigramas de arriba.

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

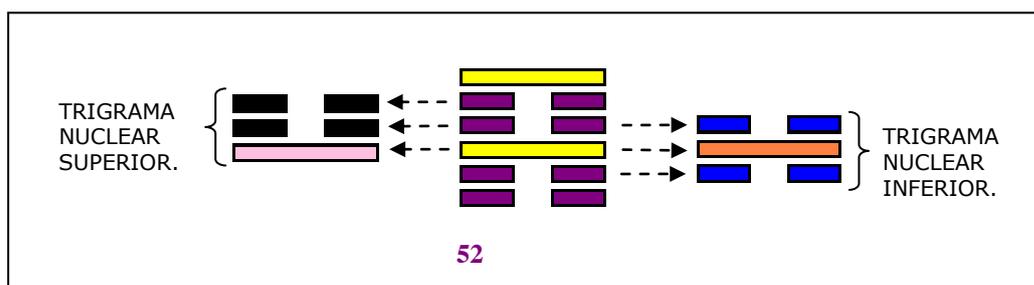
Hay quietud, KEN, en el trigramas superior de los ideales cósmicos y quietud repetida abajo en el trigramas de los asuntos humanos.

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

Ken y Ken, tiempo inmedible en términos reales, es decir, signo atemporal que debe leerse, como todo Dual, de dos en dos, rompiendo la lógica de los Trigramas. En el giro matemático de lo temporal va de agosto a agosto y se coordina con Chen, que está en octubre.

- 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: K'an= el dolor del corazón.

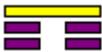
Inferior: [Chen](#)= movimiento, trueno.

Los trigramas nucleares Chen (se mueve hacia arriba) y K'an (se mueve hacia abajo) son contrarios

- 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*–]

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

Vinculación con lo interior y lo exterior: palabras logradas, que expresan las cosas con plenitud. Restricción Articula lo que está completo y sugiere lo que se inicia

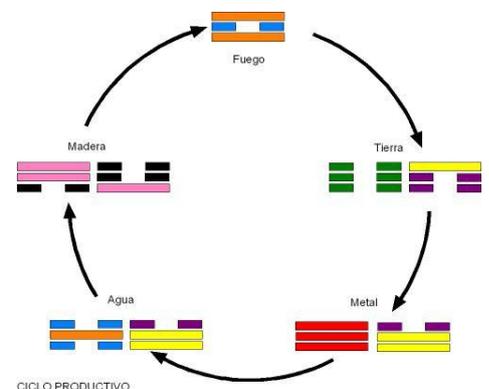
- relación entre trigramas:

► **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]

Tanto el trígrama superior como el inferior son Ken (tierra duplicada), que significa montaña y pertenece al elemento tierra. Una relación *productiva*.

Los trigramas nucleares son Chen (madera) sobre K'an (agua), una relación *productiva* que indica que al final prevalecerá la buena suerte.

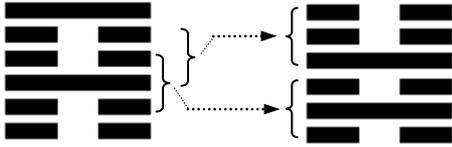

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

► **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]

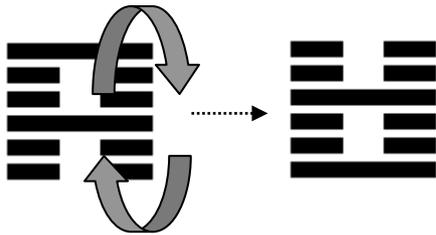
Los trigramas nucleares Conmoción, CHEN, y Barranco, K'AN, dan como resultado el Hexagrama Contrario 40, la Desintegración, HSIEH. Detenerse y aceptar un límite o restricción contrasta con desintegrar un obstáculo para eliminarlo.

- 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]

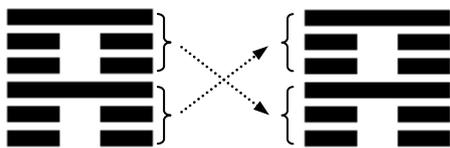
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [51](#), La Conmoción.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

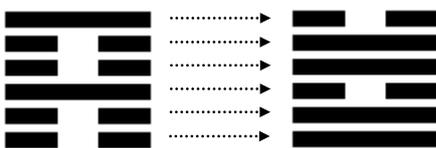
De la relación *Giau-kua* resulta el mismo hexagrama 52, El Aquietamiento.

- 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 [58](#), Lo Sereno.

- líneas:

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

Los hexagramas formados por duplicación de alguno de los ocho trigramas (Espíritus) muestran un proceso secuencial: las seis líneas asemejan los seis “escalones” que el hombre vulgar usa para transformarse en Noble.

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

Las líneas mutantes son un tranquilo discurrir de Sabios, una meditación prolongada sin vuelos inútiles y sin concesiones, pero también sin durezas. Los casos humanos son considerados con el pensativo desapego de quien medita sobre los hechos y acepta todo lo que los días proponen, a la espera de tiempos distintos y de condiciones más serenas.

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

Lo que se siente en la Quietud es lo real, lo que se intuye sin intenciones es lo verdadero. Se debe creer en lo que se siente e intuye, y de acuerdo a eso, se recomienda no caminar, no comprometerse, no llenarse de conjeturas que lo confundan y obliguen a un hacer aún inmaduro.

La Primera línea son los pies que deben detenerse antes de ponerse en marcha, en espera que todo el Ser esté en grado de seguir las instrucciones interiores. Lo emocional debe estar unido a la paz espiritual si se quiere que la acción sea armoniosa.

La Segunda son las pantorrillas y los muslos, y representa las dificultades en el caminar debido a que no escucha consejos de sabiduría y quiere hacer a su manera; tiene pena porque quisiera ser seguido por otros a los cuales ama y no se comprometen en su propio andar. Miedo a la soledad.

La Tercera son la cadera y rigidez del hueso sacro: lo emocional está aquí ligado a lo sexual. Dificultades por un exceso de rigidez y represión que sofoca el corazón.

La Cuarta es el Tronco donde está la columna, los órganos vitales y sobre todo el corazón; aquí el aquietamiento es total y armonioso.

La Quinta es la boca, las mandíbulas y la lengua, y tiene que ver con el equilibrio físico y la armonía en las relaciones; las palabras y su correspondiente amigo, el silencio.

La Sexta es el "olvido" y el trasuntar el Yo. Ruptura del egotismo y de todo egoísmo que logra salir del propio cuerpo y unificarse con la fuerza del Tao: el Ki.

- 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–]

Los dos trazos yang deberían ser los regentes, pero lo que debe detenerse es, sobre todo, lo yang; de ahí que el tercero no se tome como regente y sí el sexto (ver como en el hexagrama anterior, el [51](#), es al revés)

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

La dominante está en el extremo superior y exterior, en la posición más alta del sabio

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

De los dos trazos luminosos, el del tope es el Regente del signo, sexta línea, Absoluta.

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

[Libro III: Los Comentarios]

En realidad, también en el caso del signo Ken los dos trazos luminosos son los regentes del signo. Pero la significación del signo “La Detención” * reposa precisamente en el hecho de que es lo luminoso lo que queda detenido. Por eso el tercer trazo no se considera como regente, sino únicamente el del tope.

* Un ejemplo de las variantes de traducción de los nombres de hexagramas que sin duda deliberadamente se permite R. Wilhelm. En alemán Das Stillehalten en el título, Der Stillstand en esta mención (y más adelante también como verbo, innehalten, detenerse. V. Las observaciones respectivas en nuestro prólogo (N. Del T.)

- relaciones entre las líneas:

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

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

- secuencia:

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

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

Las cosas no pueden estar siempre detenidas, por eso el Hexagrama que sigue es Progreso Gradual. Chien también significa progresar.

► **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 montaña. La detención. Dos montañas juntas. Es la quietud en la dualidad de dos fuerzas. Quietud es un estado de reposo y polaridad en el flujo del cambio y la mutación. La quietud es el impasse del corazón. Es el instante entre el principio y el fin. El germen de la creación. Umbral entre la muerte y la vida, y entre la vida y la muerte. Requiere meditar y contemplar. Aquietar movimientos del corazón (pensamientos). Yoga: acallar la mente, elevar el alma. Ocuparse de lo inmediato en forma... progresiva.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

No pueden las cosas moverse perpetuamente, hay que hacer que se aquieten, se detengan.

Por eso sigue ahora el signo: El aquietamiento.

Aquietamiento significa detenerse.

► **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 suscitando.

Detenerlo.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de la Restricción.

Restringir supone detener por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

艮 其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

KEN PEI CH'I

PU HOU SHEN CH'I.

HSING T'ING CH'I.

PU CHIEN JEN CH'I

WU CHIU.

- **KEN**= ideograma: “ojo y persona que gira en redondo para comparar y agrupar lo que hay detrás”; “un pie deja de caminar”, detener, quieto, inmóvil/ límite, frontera/ encontrar un obstáculo. Su símbolo es montaña. Su acción es detenerse.
- **PEI**= ideograma: “cuerpo y norte”; “estando la cara hacia el sur”, espalda, lo opuesto a frente, parte trasera/ lo oculto/ volver la espalda/ opuesto/ columna vertebral.
- **CH'I**= pronombre personal de 3ª persona/ el, ella/ uno, de uno.
- **PU**= no.
- **HOU**= apresar, obtener/ dar en el blanco/ dar con el momento oportuno.
- **SHEN**= personalidad/ persona en su totalidad/ psiquis, cuerpo y duración de la vida/ carácter, virtud, deber (no sólo el cuerpo físico)
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse/ actuar/ hacer.
- **T'ING**= ideograma: “refugio y salón”, un lugar seguro/ aposento/ sala de estar/ patio/ doméstico.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **CHIEN**= ideograma: “ojo sobre persona”, ver (en todos sus aspectos)
- **JEN**= persona, gente.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error, falta, pecado.

► 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 hombre firme se opone resueltamente (al mal) sin pensar en sí mismo.

Si debe cruzar un lugar,

no mira quién se encuentra en él (sino que lo hace resueltamente) y no desfallece.

► 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]

Cuando uno descansa como si lo hiciese sobre la espalda,

y pierde toda conciencia de sí mismo;

cuando camina por su patio y no ve a ninguna de las personas que allí hay,

entonces 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]

Mantener la espalda tan recta que parezcamos virtualmente incorpóreos,

o caminar por el patio sin observar a la gente,

no implica 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]

Aquietamiento de su espalda

De modo que él ya no siente su cuerpo.

Va a su patio y no ve a su gente

Ningún defecto.

► 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]

Restricción: la espalda de uno.

No apresando la personalidad de uno.

Moviendo los aposentos de uno.

No visualizar las gentes de uno

Sin falta

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este hexagrama es la inversión del anterior y también está formado por la repetición de un Trigramma, en este caso Ken, la montaña.

El regente del hexagrama es la sexta línea.

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

El trigramma Kan representa una montaña. Las montañas se elevan desde la superficie de la tierra y su masa descansa sobre ella con una tranquila y solemne majestad. Sirven también para detener el progreso de los viajeros. Así la significación atribuida a Kan es doble, al mismo tiempo activa y pasiva. El carácter es usado en este hexagrama con ambas significaciones. Indica las características mentales de descansar en lo que es correcto, y su simbolismo se ha tomado de diferentes partes del cuerpo humano, al igual que en el hexagrama 31. Algunos de sus párrafos no son ciertamente fáciles de traducir ni de interpretar.

Las otras partes del cuerpo, como la boca, los ojos o las orejas, tienen cada una sus apetencias, lo que les hace seguir algo externo a ellas. La espalda en sí misma no tiene ninguna relación con nada aparte de ella, e incluso difícilmente con ella misma; todo lo que tiene que hacer es mantenerse recta y fuerte. Así también debería ocurrir con nosotros: deberíamos descansar, por principio, libres de toda intromisión de pensamientos egoístas o de objetos externos. En sociedad, aquel que realiza la idea de este hexagrama, sigue estando solo, y no se permite distraerse de la contemplación y del seguimiento de este principio. No es un recluso apartado de la vida social; su distinción es el no perder de vista su elevado principio, tanto estando solo, como entre los demás.

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

1. *Kan indica detención o descanso. Descanso cuando es el momento de descansar. Y acción cuando es el momento de actuar. Cuando los movimientos y los descansos de alguien tienen un lugar en los momentos adecuados para ellos, su forma de proceder es inteligente y brillante.*

Los editores de Khang-hsî opinan que la primera frase del párrafo, tras la explicación del nombre, ilustra la primera frase del *Thwan*, y que la otra frase ilustra el resto del *Thwan*. Puede ser así pero la totalidad del *Thwan* aparece en el párrafo 2.

2. *Descansar en el punto de descanso propio es descansar en el lugar adecuado para uno. Las líneas superior e inferior del hexagrama se corresponden exactamente una con otra, pero carecen de toda interacción entre ellas. Por eso se dice que el sujeto del hexagrama no tiene conciencia de sí mismo. Que cuando camina en su patio, no ve a ninguna de las personas que en él hay. Y no habrá error.*

Al estar este hexagrama formado por la repetición de *Kan*, las líneas 1, 2 y 3 son por supuesto las mismas que las 4, 5 y 6. Pero no existe relación alguna entre ellas. No obstante tampoco veo ninguna base para los comentarios que el *Thwan* hace sobre esta figura.

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

El primordial concepto taoísta de que muy a menudo es mejor evitar la acción parece ser anterior al fundador del taoísmo, pues Lao-tzû era contemporáneo de Confucio y éste consideraba el Libro del Cambio como una obra antiquísima. Todo lo dicho en relación con este hexagrama pone de relieve la ventaja del aquietamiento cuando lo dictan las circunstancias.

Me siento tentado de aceptar la sugerencia del doctor Wilhelm de que esto puede referirse a la práctica de la meditación, esa vuelta hacia dentro de la mente, que es una parte vital de las religiones occidentales. La espalda se mantiene recta, pero no rígida, y la mente trata de alcanzar un estado que se halla por encima de la percepción sensorial y el pensamiento conceptual; un estado de vacío.

[Comentario del Texto]

Desistir significa llegar a un alto. Cuando se llega a un alto, nos paramos; cuando llega el tiempo de la acción, actuamos. Eligiendo actividad y aquietamiento, cada una en su tiempo apropiado, un hombre logra un progreso glorioso. El aquietamiento representado en este hexagrama significa aquietamiento en el lugar apropiado. Los trigramas superior e inferior, siendo mutuamente opuestos, no van bien juntos; de ahí las palabras del Texto.

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

Este signo está a la base del sistema de meditación de la escuela de La Flor de Oro, y en la imagen de la montaña se está señalando una serie de claves esotéricas y metafísicas de enorme importancia en el camino hacia el despojo del Yo individualista y la meta de la vacuidad.

Va bien con sus pares, los otros siete signos duales.

Tiene exactamente las mismas combinaciones y advertencias que el signo anterior, el [51](#).

Opuesto: [56](#).

Complementario: [58](#).

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El signo es la inversión vertical del anterior. Es el signo duplicado de Ken que significa hijo menor, montaña. El sitio de Ken es el Noroeste, entre K'an al Norte y Chen al oeste. Es el lugar misterioso que alberga el principio y fin de todas las cosas y donde se realiza la transición recíproca entre muerte y nacimiento. La propiedad del signo es el aquietamiento, puesto que los trazos fuertes cuya tendencia se orienta hacia arriba, han llegado a la meta.

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

Conforme a su naturaleza este hexagrama requiere una separación entre los semisignos de arriba y de abajo. Esto queda señalado asimismo por el movimiento divergente de los signos nucleares, de los cuales el superior se mueve hacia arriba y el inferior hacia abajo. El Aquietamiento expresa el sentido del signo propiamente dicho; el movimiento es el sentido de los signos nucleares. Por eso se da la explicación según la cual el movimiento y la detención a su debido tiempo forman parte ambos de la quietud: uno de los aspectos es la persistencia en el estado de quietud; el otro la persistencia en el estado de movimiento. El signo Ken posee resplandor interior, puesto que el trazo luminoso en lo alto está colocado por encima de los dos trazos oscuros, de tal modo que éstos no lo oscurecen; de ahí la expresión: “su curso se torna lúcido y claro”, La espalda es la parte de atrás del cuerpo, invisible para el yo, de ahí el aquietamiento de la espalda, que es un símbolo para el acto de aquietar el yo, El semisigno inferior alude a esta forma de mantener quieta la espalda hasta que uno ya no advierta más a su cuerpo, vale decir su personalidad. El signo superior significa patio. Las diferentes líneas no mantienen relación alguna con las líneas correspondientes del signo inferior; es por lo tanto como si el trigramas de arriba y el trigramas de abajo se dieran mutuamente la espalda. De este modo uno no ve a las demás personas que están en el patio.*

* La frase del comentario: “aquietar uno su detención” (en chino *ken ch'i chih*) se considera como una falla del texto que arranca del Wang Pi; debiera rezar como en el Dictamen: “aquietar uno su espalda” (*ken chi pei*). Tal es el resultado de un cotejo de las explicaciones más antiguas.

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

(Inmoviliza su espalda) los ojos no están afectados, (de modo que no puede hacerse con la otra persona) el que es inmovilizado está detrás, de modo que no puede hacerse con la otra persona; (va a su propio patio, pero no puede ver a las personas que allí se encuentran) se dan la espalda recíprocamente. (No habrá desgracia alguna). Cada vez que dos entes se encuentran frente a frente pero no interactúan, ello se debe al *Dao* del bloqueo. La inmovilización consiste en un hexagrama que se detiene y no interactúa. Pero entonces, si todo se detiene y no hay conjunción, ¿cómo puede no haber desgracia alguna? Sólo es posible si no se ven entre sí. Hace que se detenga de espaldas para distanciarse del objeto deseado. De espaldas, no se ve a nadie. Al no ver a nadie, se detiene y se calma espontáneamente; calmado e in-

movilizado, no ve a nadie, de suerte que no se hace con la otra persona. Se dan la espalda recíprocamente, de manera que aunque están cerca no logran verse. Por eso se dice: «va a su propio patio, pero no puede ver a las personas que allí se encuentran». Detenerse sin ser visto es el modo en que las cosas se detienen espontáneamente, pero si, por el contrario, se utiliza la fuerza para detenerlo, emergerá lo retorcido y lo perverso. Estar cerca y no hacerse el uno con el otro supone un pronóstico nefasto. Pero si se logra que no haya desgracia alguna, es debido a que inmoviliza su espalda, de modo que no puede hacerse con la otra persona y a que va a su propio patio pero no puede ver a las personas que allí se encuentran.

[El dictamen explica]

El *Dao* de la inmovilización no debe emplearse constantemente; sólo se debe emplear cuando resulta imposible moverse. Si se utiliza en el momento oportuno, el *Dao* será glorioso y brillante.

En lugar de espalda se habla ahora de detención para aclarar que donde se debe emprender la detención es en la espalda. La detención no puede aplicarse de frente, sino de espaldas. Quien aplica la detención cuando se debe detener, y no lo hace cuando se debe mover, obtiene un lugar adecuado. De ahí que se diga: «dado que la inmovilización significa detenerse, hay que dejar que dicha detención obre en el lugar adecuado».

INTERPRETACION

a) No actuar. No hacer nada de eso ahora. ¿Consultar?

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:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

No es momento de consultar ahora. Ahora quietud, reflexión, meditación. Continuar con los asuntos tal y como se va. Se está haciendo lo que se puede y se debe y todo va bien.

- sobre una enfermedad:

Continuar como se va. Reposo y quietud.

Tampoco se necesita consultar más.

Si no hubiera tratamiento, consultar por si hubiera que buscar uno.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

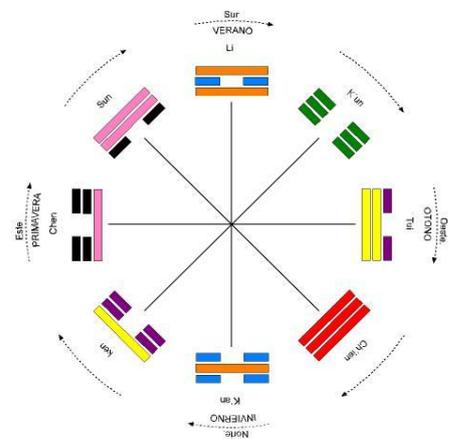
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Agosto a Agosto

- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre
- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre

Duración: 405 días [9 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Este hexagrama significa hacer un alto. Descansar cuando ha llegado el momento apropiado y actuar a su debido tiempo. Cuando todo movimiento y descanso se produce ordenadamente, el progreso es brillante.

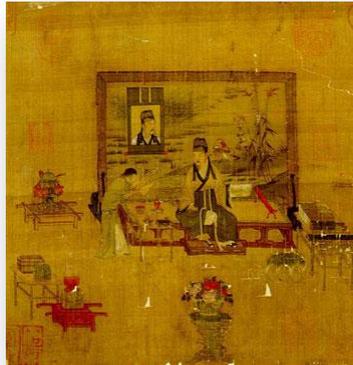
La quietud se produce en el lugar oportuno. El trigramas superior y el inferior corresponden uno a otro, pero no se interfieren; por eso se dice que pierde toda noción de su propio cuerpo.

Las distintas partes del cuerpo tienen utilidad fuera de sí mismas. Tan sólo la espalda carece de función externa. Como una montaña, lo único que debe hacer es mantenerse en su lugar y permanecer

recta y firme. Debemos mantenernos quietos y fuertes, tal como lo hace la espalda, libres de la intrusión de pensamientos egoístas y preocupaciones externas. Quien alcance tal quietud, no se permite a sí mismo distracción alguna que lo aparte de la contemplación y del seguimiento de los más elevados principios. Pero él no es un recluso que mantiene aparte de los demás; su contemplación interior es tan firme que se mantiene en el mismo temple, lo mismo a solas que en compañía.

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

*Descansa el bonzo
la espalda en los cuatro
puntos cardinales.*

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

Lo que impide al hombre detenerse es la turbación que le producen sus deseos; avanza ciegamente hacia adelante, va más allá de los límites sin hallar jamás el reposo. Esta turbación termina siempre por ser nefasta.

El hombre de calidad no pierde nunca la ocasión de actuar ni de detenerse. No se deja guiar por su cuerpo o por sus deseos, sus rencores o sus ambiciones: se detiene sólo donde se encuentra bien.

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

Recibir este hexagrama es una señal de que necesita calmar sus emociones para poder pensar con claridad. Responder a los clamores del ego con la acción es una invitación a la desgracia. El I Ching aconseja la pasividad y la serenidad de las emociones a través de la meditación.

Es propio de la naturaleza del cuerpo humano tener sentimientos e impulsos intensos. Sin embargo, si dejamos que nuestro pensamiento sea controlado por ellos no podremos actuar con la delicadeza, la neutralidad y la sabiduría graciosa del Sabio. En cambio, actuamos precipitadamente cuando debemos permanecer serenos o nos solidificamos cuando debemos permanecer fluidos. Por lo tanto, es necesario tranquilizar su cuerpo y sus elementos inferiores de tal modo que sus pensamientos y actos sean claros y equilibrados.

Se aconsejan tres cosas. La primera, siéntese tranquilamente en posición de apoyo, con la espalda recta y los ojos cerrados. La segunda, observe el flujo de sus emociones corporales. No las juzgue ni se resista a ellas; la simple práctica de observarlas venir, mantenerse e irse sin tratar de actuar le permite

separarse gradualmente de ellas desde su ejercicio de pensamiento. La tercera, dirija sus conflictos internos hacia la Deidad para que los resuelva.

La ayuda del Poder Superior sólo es posible para aquellos que la piden de manera disciplinada, que hacen una ofrenda de su quietud y su conciencia. A través de la meditación reducimos la influencia de los elementos inferiores y hacemos posible que el Sabio nos ayude. Manténgase quieto como una montaña y será recompensado con la buena fortuna.

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

Época de quedarse quieto. No moverse. No te anticipes a los problemas. Relajación. Yoga.

- **Emprendimientos:**

Mantenerse firme. Buena suerte si sabes cómo sacar lo mejor (de la gente y de ti). Serenidad en un entorno normal de trabajo. (Se trabaja mejor relajado.) ¿Cuánto cuesta cada beneficio?: no agravar tensiones. Necesidad de quietud. De este modo no te equivocas.

- **Actitudes:**

No te anticipes. No pienses más allá de tu hoy y aquí. Adecua tu actitud a la realidad exterior. En tanto relájate y aquieta tus impulsos.

- **Sentimientos:**

Relájate, tranquilízate. No pienses más allá. Muévete sólo cuando sea la hora.

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

Recibimos este hexagrama cuando nuestros pensamientos están enredados con nuestras emociones, o cuando la situación es tal que podemos llegar a implicarnos emocionalmente. Cuando nuestras emociones están envueltas es imposible obtener la claridad de mente; por lo tanto, se nos aconseja "aquietarnos".

"El aquietamiento" (mantenerse quieto) quiere decir aquietar el "pensamiento del corazón". En el *I Ching*, cuando se despiertan nuestras emociones, se dice que el corazón está pensando. El corazón infantil piensa en términos de lo que quiere o necesita, y de lo que le disgusta o desea evitar. También piensa en la defensa de las posiciones que haya adoptado; así es también el pensamiento egoísta de la vanidad y el orgullo. Constantemente mide la dirección y ritmo de los acontecimientos para ver lo lejos que ha llegado en sus objetivos. El objetivo de mantenerse quieto es el de calmar esta frenética y reconcentrada actividad mental.

Si pudiésemos desapegarnos tiempo suficiente como para ver estos pensamientos objetivamente, nos percataríamos de que surgen de los temores del yo corporal y de que algunos son conscientes y otros inconscientes. El *I Ching* reconoce estos pensamientos como las voces de los inferiores. Mientras dominan nuestro espacio mental, es imposible alcanzar la neutralidad y la aceptación que nos conduzca a una perspectiva correcta y razonable.

Hay muchas formas de aquietar a los inferiores. Les podemos explicar la necesidad de mantenerse quietos para que la claridad sea posible. Podemos decirles que no se confundan por la apariencia de las cosas, que el cambio es la regla de la vida. Podemos asegurarles que si pueden disciplinarse, atraeremos la ayuda del poder supremo para hacer posible lo imposible. Podemos explicarles la necesidad de su obediencia, como en *El ejército*, hexagrama [7](#), y podemos decirles que debemos adherirnos a lo desconocido para que nos muestre el camino, como en *Lo adherente*, hexagrama [30](#). Al animarlos de tal forma, es posible que obtengamos su cooperación y que conquistemos su perseverancia. A este método de restringir a los inferiores se le llama "restricción dulce" en *La restricción*, hexagrama [60](#).

Para alcanzar estos resultados, es posible que sea necesario sentarse tranquilamente en estado de meditación. Muchas veces recibir este hexagrama es una llamada a meditar, por lo menos, para ponernos en contacto con las preocupaciones y los temores de los inferiores. Los inferiores necesitan que se les asegure que si confían en lo desconocido, y dejan que lo creativo trabaje a través del vehículo del tiempo, todo saldrá bien. A veces este trabajo requiere que reconozcamos nuestras pretensiones y nuestro orgullo, unos culpables que necesitan ser eliminados a través de la firme perseverancia.

Una vez que hemos alcanzado el estado de aceptación y docilidad, obtenemos la paz descrita por la imagen de *La alegría*, hexagrama [58](#), como el "lago luminoso": la superficie lisa del lago simboliza la alegría de la paz interna. En el momento que una emoción surge, una onda se crea en su superficie.

Mantenerse quieto también se refiere a la forma de meditar del *I Ching*, que supone ponerse en estado de vacío interno, acallando sistemáticamente las quejas de las voces de nuestros inferiores. El aquietamiento requiere sentarse en una postura relajada pero alerta, para que los nervios de la espina dorsal se tranquilicen. La columna no sólo es la única ruta por la cual el cerebro transmite los mensajes al yo corporal; también es el canal por el cual el yo corporal transmite sus quejas al cerebro.

Al sentarnos en una posición sin soportes no nos apoyamos en nada; permanecemos despiertos mientras nuestro cuerpo se relaja. Cuando nuestra presión sanguínea y las energías se calman, los inferiores se aquietan como si durmieran. En este momento tiene lugar la separación del ego: la voz pretenciosa, defensiva y presumida de nuestra auto-imagen/ego se separa de nuestra conciencia y así podemos oír sus pensamientos separados de nosotros. Su voz algunas veces es sutil y tentadora, otras, sutil y machacona, o exigente y furiosa. La separación del ego nos da la oportunidad de oírlo y entender sus pretensiones. Una

vez que lo entendemos, podemos liberarnos de su dominio. Una vez que lo hemos oído en meditación, podemos reconocer sus insinuaciones durante nuestras actividades diarias. Reconocerlo nos ayuda a resistir sus exigencias.

Una vez que el ego se ha separado también podemos ver y oír a los inferiores. Al escuchar sus preocupaciones y quejas notaremos que son como niños; al igual que ellos, se concentran en lo que quieren, se preguntan y se preocupan. Las células del cuerpo, o la organización de las células, tienen formas verbales y no verbales de decirnos que tienen hambre, que están cansadas o que sienten miedo. Durante nuestra actividad consciente normal pensaríamos que estos pensamientos forman parte integral de nuestra estructura; sin embargo, durante la meditación los escuchamos como separados de nuestro yo central. Al entrar en contacto con ellos durante la meditación, nos damos cuenta de que han estado bajo el control del ego; también nos damos cuenta de que somos capaces de alistarlos para trabajar hacia la meta del yo superior. De esta forma nuestro yo superior, el hombre superior, obtiene la habilidad de dirigir a los inferiores. Una vez que todo esto pasa, la personalidad retorna su orden natural.

Al escuchar las necesidades de los inferiores y poner sus temores en paz, parece que les diéramos seguridad, pacificándolos y haciendo descansar a nuestro corazón. En estado de verdadera tranquilidad descansamos en algo así como un espacio de neutralidad y aceptación total. No vemos ni escuchamos nada. Algunas veces es posible oír una voz nueva o ver seres inéditos. La voz nueva es serena, discreta: es la firme voz del sabio. Escuchamos y observamos como si se tratase de una película cuya proyección se inicia. También es posible que veamos imágenes que demuestran las lecciones de la verdad universal. Aunque podemos participar en lo que sucede, no lo controlamos.

Durante la meditación es cuando hacemos los sacrificios a los que se nos llama en distintos hexagramas como *La contemplación*, hexagrama [20](#). El sacrificio quiere decir que entregamos al poder supremo las dudas del conflicto interno y emociones como ira justificable, el sentimiento de tener derechos, la indignación producida por las injusticias, la impaciencia con el mal y nuestra tendencia a concentrar nuestra atención en asuntos insignificantes, lo que ocasiona la pregunta: "¿Por qué son las cosas así?" Sacrificamos estos sentimientos y percepciones porque obstruyen el progreso e inhiben el bienestar general. Tales sacrificios agrandan el ser espiritual.

Para el estudiante serio del *I Ching*, la práctica diaria de la meditación es esencial. A través de la meditación practicamos la limpieza interior que nos devuelve la pureza y la inocencia; libres de pensamientos que generan agitación y sordera interna, volvemos al estado alerta y a la atención interna que nos posibilita relacionarnos con los demás de una forma creativa. Liberarnos de las preocupaciones preponderantes de los inferiores tiene el efecto de limpiar nuestra casa interna. Así como nuestra casa interna se ensucia viviendo en ella, nuestro espacio mental llega a atestarse con preocupaciones ajenas e innecesarias.

rias, que pueden consistir en sistemas de creencias, preocupaciones, fantasías e ideas que hacen que la paz interior y la armonía resulten imposibles de adquirir. La limpieza interna implica que dejamos irse, que soltamos al mundo, sus preocupaciones y todos los sistemas de creencias. Nos despojamos de la ira pasada, de la hostilidad y de todas las injusticias que la gente ha cometido contra nosotros; descartamos todas las filosofías de negación y los pequeños placeres y disgustos. Al limpiar nuestro *ting* (ver *El caldero*, hexagrama [50](#)), nos liberamos del enorme peso que acarrea semejante tormento mental.

Si al intentar meditar buscamos obtener la paz interna sin haber conseguido la limpieza interna, la claridad y la comunicación con el sabio no serán posibles. Evitar este paso es "forzar la meditación", como nos advierte la línea tercera. Practicar la limpieza interna es la autorrenovación diaria que posibilita al hombre superior mantener el máximo de su poder (ver *El poder domesticador de lo grande*, hexagrama [26](#)).

A través de la meditación el sabio nos deja entrever nuestro ego como un sistema organizado de defensa, que al abdicar del mando de nuestra personalidad, ha dejado que nuestros inferiores construyan una defensa frente a lo desconocido. Podemos ver, uno a la vez, los temores que dan vida y poder al ego: vemos nuestros miedos en disfraces diabólicos que les permiten aterrorizarnos. El desenmascarar tales miedos en la meditación es como coger al mago de Oz en el acto de manipular sus máquinas aterrorizadoras por detrás de la cortina; nunca más podrán ejercer poder sobre nosotros.

Puesto que esta clase de meditación parece indispensable para el estudio serio del *I Ching*, no es sorprendente que Confucio dijese: "el estudio sin meditación es un trabajo perdido; la meditación sin estudio es arriesgada".

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

Este hexagrama está simbolizado por la montaña, el centro inamovible e impertérrito rodeado por valles, ríos, campos y bosques. En el plano humano, Ken representa la espina dorsal, el eje central del cuerpo y del sistema nervioso. Todos los miembros parten de la espina dorsal, la cabeza está en equilibrio en lo alto y los nervios que conectan todas las partes del cuerpo se extienden por su interior.

Manteniendo quieta la espina dorsal, podemos calmar todo el sistema nervioso junto con la mente y el corazón. Si antes hemos estado acosados por dudas, frustraciones y sentimientos de culpa, sentimos de pronto una paz interior refrescante y rejuvenecedora. Las ideas ansiosas o egocéntricas desaparecen. Donde antes reinaban la incertidumbre y la inseguridad, experimentamos ahora una dichosa certeza. Estamos en sintonía con nuestro yo interior y en armonía con el orden cósmico.

Con algo de práctica, podrás mantener también este estado de calma interior en tu vida cotidiana, en tus actividades y en tus interacciones con los demás. Tus pensamientos y acciones serán entonces más

equilibrados y eficaces. Tus palabras serán más sensatas y convincentes, y tus relaciones menos egocéntricas y más estables. Los movimientos de tu cuerpo tienen su origen en el centro de gravedad existente en torno a las caderas y no en el sistema nervioso, desde los hombros o los miembros.

Cuando estés así centrado, los demás se apercibirán. Se preguntarán cuál es tu secreto y cómo pueden aprenderlo. Pero podrás enseñarles más mediante el ejemplo que a través de las palabras.

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

Si por un momento intentamos aquietar y sosegar nuestros pensamientos, limitándonos a observarlos sin intervenir, sin participar, sin involucrarnos y sin dejarnos arrastrar por ellos, simplemente viéndolos llegar y permitiendo que se alejen hasta desaparecer, estaríamos meditando.

Pero si lo que hacemos es escoger una idea, concepto o pensamiento, lo observamos con todo detalle, lo analizamos desde todos los posibles puntos de vista, e intentamos comprenderlo hasta sus últimas consecuencias, lo que estaríamos haciendo es concentrarnos.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ken nos dice que todo está detenido o bien que está a punto de alcanzar la quietud. Desde el centro han cesado los estímulos y no existen por ahora mayores inquietudes; la influencia externa pasa de largo; en lo interno nada se mueve de su lugar.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ken* refiere a que los estímulos han cesado desde el centro mismo de la cuestión; seguir en movimiento implica perder el sentido de la propia realidad; la cosa pasa primero por comprender dónde se está parado antes de proseguir.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ken nos indica que por el momento no debemos seguir adelante, más precisamente que no debemos avanzar influidos por la inercia que nos provocan los factores externos. Es preciso tomar distancias del movimiento y recuperar la centralidad y la propia autonomía; es necesario ver las cosas desde un lugar donde la ansiedad y las pasiones no tengan incidencia. *En lo posible, se trataría de quedarnos quietos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ken nos lleva a un momento de inactividad, más exactamente de aquietamiento; es un lapso en que todo cesa, lo cual puede referirse al tiempo que le sigue al fin de actividad de un día; bien podría ser un feriado, tal vez las horas de sueño o simplemente un periodo de descanso.

El instante de Ken es cuando el tiempo convencional, progresivo, no tiene incidencia.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ken nos ubica en principio en un lugar tranquilo, tal vez solitario. Es un sitio de por sí monótono, de poco movimiento, quizá inactivo pero no por ello abandonado, que no se altera ni se modifica con el tiempo. Pero también *Ken* es un lugar que inspira calma.

Entre las muchas cosas, *Ken* puede tratarse de un paisaje montañoso, de un cerro, de un cementerio, de un lugar de descanso, de un lugar de retiro, de un dormitorio, de un templo, de un lugar de meditación o simplemente de cualquier sitio que esté muy lejos de tener la actividad habitual que la generalidad tiene.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ken nos describe a alguien en principio calmo pero firme, que inspira respeto, que no se deja llevar por influencias externas, que conserva su temple y no se abalanza sobre los hechos. En *Ken* vemos a una persona de carácter, conservadora, sumamente realista y que sabe guardar su lugar. Probablemente se trataría de alguien mayor.

► **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]

Tendrás buena suerte si sabes cómo sacar lo mejor de la gente y de ti mismo. Tiene un significado semejante a la utilización de técnicas relajatorias para generar un trabajo más vigoroso y adquirir una perspectiva más amplia.

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

Alcanzar la serenidad dentro de un entorno normal de trabajo es, con mucho, una declaración de principios personales más que efectivo. Concéntrate en el trabajo que tienes frente a ti.

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

No estamos refiriéndonos a la quietud en sí misma, sino a la necesidad de ella, a conseguirla. La posición actual es muy tensa y está generada por actitudes egocéntricas.

- **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]

Este hexagrama se refiere a las condiciones inmediatas de trabajo. El sentido común y la base del concepto prescriben que la gente trabaja mejor cuando está relajada, cuando no está ocupada defendiendo su ego, cuando no se preocupa del futuro, cuando tiene la mente atenta. Diciéndolo de otra manera, cuan-

do una persona dispone de unas condiciones laborales adecuadas, una remuneración correcta y un equilibrio adecuado entre los períodos de trabajo y los de descanso, está dispuesta a trabajar con la máxima concentración y la máxima efectividad. Es algo aplicable a todo tipo de trabajos. La ausencia de uno de los factores desequilibra el todo y pone en marcha una reacción en cadena. Los períodos de descanso inadecuados y el ritmo de trabajo inapropiado (demasiado rápido o demasiado lento) producen un aumento de la tensión que tiende a reducir la concentración, que, a su vez, conduce a un comportamiento improductivo y a una insatisfacción generalizada.

En segundo lugar hay que tener en cuenta las relaciones existentes entre el personal de la compañía. Éstas tienen que estar mediatizadas por la relajación y la informalidad para que los esfuerzos conjuntos se encaminen hacia un mismo fin. Si el egoísmo y otros síntomas empiezan a polucionar el equilibrio emocional, se volverá a caer en la insatisfacción, y descenderá la calidad y la productividad.

En tercer lugar, hay que considerar la remuneración como un factor clave y vital si se quiere mantener la calidad y la productividad. Y no hay que considerarlo sólo como un factor de motivación. Es la única manera existente de quitarle a una persona la preocupación por su subsistencia. Si la remuneración no es adecuada, la gente lamentará su estatus y todo volverá a venirse abajo.

El equilibrio adecuado entre esos tres puntos claves proporcionará una paz mental adecuada originando un trabajo en equipo productivo y cualitativamente superior. Sólo de un estado espiritual semejante puede florecer la comprensión auténtica. Son principios que deben prevalecer sin que importe el tamaño de la organización. Si el entorno no es adecuado para el confort humano, la gente no lo aceptará feliz y deseosa. La presión o la lucha por conseguir una remuneración adecuada puede obligar a que la gente se trague lo injusto y lo erróneo, pero tal y como ya se ha explicado en otra parte, eso no es trabajo sino esclavitud. Un entorno agitado conduce a malas decisiones y a la caída. El equilibrio natural se ve pervertido y ni siquiera prevalece el erróneo «que cada cual se preocupe de uno mismo». Por otra parte, si el personal está debidamente atendido, la calidad y la producción aumentarán en consonancia. La responsabilidad de equilibrar todos estos elementos le corresponde a los planificadores de la estructura organizativa. (Véanse los hexagramas [20](#): Una vista panorámica, [27](#): Sustento, [32](#): Permanencia, [48](#): El manantial y [49](#): Revolución.)

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

- La interpretación:

En momentos como éste, no hay culpabilidad en guardarse para usted y mirar hacia su desarrollo interior.

- La situación:

Es un momento de tranquilidad. No permita que sus pensamientos vayan más allá de su situación actual.

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

La verdadera paz de mente, no preocupada por las mezquinas luchas de la humanidad, surge del interior. No se cometen errores cuando el vil interés propio es alejado de la mente, pues entonces nuestros actos se hallan de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza.

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

Cimientos: si Kan era el hexagrama del choque, del entusiasmo, de la violencia, Kan nos reconduce a consideraciones tranquilas, meditaciones severas, firmes, profundas. El hexagrama de Kan, formado por la duplicación del trigramma homónimo, representa un tiempo de confirmaciones; la vida se concentra junto con sus hechos, sus días, sus encuentros, pero es otoño, todo ha transcurrido ya, todo está lejano, inerte, sólo sirve para evidenciar los valores de la temporalidad, por lo tanto, del límite de una experiencia que nunca creímos eterna, pero cuyo fin tratamos de retrasar para hacerla más completa, para comprenderla mejor o, quizá, sólo para aprender a aceptar su solución.

Si la temporalidad es posibilidad de dispersión, de anulación y de muerte, para conservar y garantizar el futuro es necesario sustraer la verdad del pasado; Kan realiza precisamente este momento de orden, haciendo que el espíritu se detenga sobre consideraciones que, en lenguaje actual podríamos definir como «históricas», en cuanto representan los pensamientos del paso de lo viejo a lo nuevo, pensamientos de nacimiento y de muerte.

Tiempo de *echar raíces*: un tiempo de retiro y de ausencia, el momento de otorgar una nueva dimensión a la propia vida, a las obras, las situaciones, las decisiones, con el objetivo desapego que posibilita hasta los juicios más difíciles.

Naturalmente con un poco de melancolía, con mucha soledad secreta, con el temor de quien no sabe si podrá reencontrar el entusiasmo no del todo perdido (Kan en la estructura), pero en peligro (Khân, siempre en la estructura) después de una angustia tan sufrida que parece cerrar todo horizonte. Debemos permanecer quietos, pero vigilantes y a la espera, a veces ayuda el salir de este silencio, por lo menos con el pensamiento o poniendo en práctica algún deseo, pero es mejor no comunicar nuestro estado de ánimo, nos interpretarían mal y la desilusión sería aún mayor. El desapego de uno mismo, si es que se logra, puede proporcionar una cierta paz al corazón. Y esto constituye ya una conquista en el tiempo de Kan.

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

Rooted. To make stable one's back, not holding on to one's body To move in one's court, not seeing one's people.

Without fault

The great image says: Joined mountains: stability. The noble one does not permit his thoughts to go beyond his situation.

Find back the roots of your essential being. One can only find one's base, one's own territory, by turning away from the world. This does not mean to leave it, but as long as the world has any influence on actions, thoughts or feelings, one is not truly oneself. There will always be an inner distance.

Without this distance one will move in accord with the deepest self, every movement will be in harmony with the time. When the time asks for action, nothing will stand in its way. If it is time for stillness, no effort is needed to obtain it. Life is now, is here. Everything that goes beyond the situation of now and here is impairing.

When the self is strong and pure, contact with the world stays clean. Words will be true and essential, deeds will not exceed what is right, and one has a natural selection of what one accepts from others. True is hard as stone.

GÈN: The character represents a person turned backwards (2) with a big eye (1): not moving along with others, but resisting every influence: being an individual.

GÈN: arrogant, stubborn, resist, anger, obstinate, stop, stand still, defiance, haughtily, to glare. In the Mawangdui: root or base, cause, beginning.

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

Es la detención, la firmeza; si hay movimiento, debe haber reposo, pues ésa es la vía profunda de la razón de ser de las cosas: primero expansión, luego contracción, yang y luego yin. El trigramo de la montaña, Ken, se superpone; el trazo positivo número tres que sube debe detenerse y permanecer en reposo; las negatividades también están en reposo. Es el reposo, no por la fuerza, sino por la naturaleza misma de las cosas. Los deseos agitan a los hombres; conviene olvidarlos, hacer abstracción del cuerpo para adquirir el reposo. Abstraerse de los otros, no vigilar su cuerpo, es detenerse según la vía racional. Pero lo esencial es capturar bien la oportunidad y adaptarse bien a la razón de ser de las cosas para quedarse en reposo o moverse; eso es lo que hay que saber apreciar en el tiempo. Todas las cosas se hacen su lugar y,

ubicadas fuera del lugar que les conviene, se convierten en un elemento de alteración. Hay advertencia de no salir de la situación en que se está; sería sobrepasar las prerrogativas de su condición.

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

La montaña está en la base y la montaña domina: las dos fuerzas son iguales y equilibradas. La inmovilización está perfectamente consentida de abajo a arriba como de arriba abajo. La detención consentida y el reposo voluntario son una prueba de dominio de uno mismo. El sabio los aprovecha para tomar un tiempo de reflexión. “Reposando tus caderas, asegura la solidez de tu columna vertebral”: este refrán se refiere tanto al que atraviesa una crisis sentimental como al que toma una decisión que concierna a su porvenir material.

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

Kan indica el detenimiento o el reposo: reposo cuando es el tiempo de reposar, acción cuando es el tiempo de actuar. Si los desplazamientos y los reposos ocurren en el momento apropiado puede decirse que el procedimiento es brillante e inteligente.

Descansar sobre nuestro punto de descanso es descansar sobre el lugar apropiado. Las líneas superiores e inferiores del hexagrama se corresponden de manera exacta, pero no hay entre ellas ninguna interacción: de allí que se diga que el sujeto del hexagrama pierde toda conciencia de sí mismo: cuando camina por el patio no puede ver en él a ninguna persona, entonces no habrá error.

En este hexagrama el descanso va ascendiendo desde los pies hasta la quijada, pasando por diversas partes del cuerpo. El tema central es el de la inmovilidad, que según el rey Wan debe ser practicada sin conciencia de uno mismo. Los diversos reposos pueden corresponder a un mismo cuerpo o ser varias alternativas asumidas por personas diferentes. El tema de este hexagrama se origina a partir de sus trigramas componentes: ambos representan una montaña, es decir, una masa de tierra que descansa sobre la superficie del planeta.

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

Sin cambio, la MEDITACION sugiere que el futuro, sobre todo por lo que respecta al objeto de su pregunta, no puede ser conocido. Meditar en ello sólo traerá dolor.

El énfasis se pone ahora en la perspectiva interior. En este tiempo es de particular importancia que medite sobre el objeto de su pregunta. Con este marco mental puede volver a alinearse con el tao.

La MEDITACION hace referencia aquí a un estado en el que sus pensamientos no van más allá de la situación actual. No es un simple acto, sino un marco mental *. Cuando la mente esté tranquila y el ego apaciguado, trascenderá su torbellino interior. Su quietud interior traerá iluminación, objetivando sus im-

presiones. Puede conseguir ahora un progreso excepcional actuando de acuerdo con el cosmos. La MEDITACIÓN y la calma interior le ayudarán a centrarse. Por medio de la objetividad sabrá cuándo actuar y cuándo no hacerlo. De este modo no cometerá errores ni sufrirá consecuencias.

Por causa de las complejidades exteriores de los asuntos mundanos, tiene una gran importancia conseguir paz interior que le permita actuar en armonía con los tiempos, en lugar de reaccionar con impulsividad. Retenga sus pensamientos en el momento presente y trate de ver la situación sin prejuicio. Las acciones que surjan de esta actitud serán apropiadas y bien consideradas.

Las relaciones se pueden beneficiar ahora de la quietud interna. Al evitar los pensamientos que se proyectan demasiado lejos en el futuro y rechazar las ilusiones de lo que puede ser o será, podrá superar las dificultades superadas por el ego. La MEDITACION, además, le impedirá cometer errores sociales lamentables.

La MEDITACION, en general, puede renovar la mente y el cuerpo. Apaciguando el estrés en el que se basan la proyección y las fantasías, podrá conseguir una auténtica relajación. Los instintos que surjan estarán de acuerdo con sus necesidades reales. Detenga ahora sus pensamientos.

* Chuang Tzu, filósofo taoísta del siglo IV a. de C., describe la aplicación práctica de la MEDITACION: No seas poseedor de fama. No seas un almacén de planes. No te apropiés de la función de las cosas. No seas el maestro del conocimiento. Comprende personalmente el infinito en el máximo grado y viaja a la esfera de la que no hay signo. Ejercita plenamente lo que has recibido de la naturaleza sin ningún punto de vista subjetivo. En una palabra, sé absolutamente vacío.

La mente del hombre perfecto es como un espejo. En su respuesta a las cosas no se inclina hacia adelante ni hacia atrás. Responde a las cosas, pero no oculta nada de sí mismo. Por tanto es capaz de tratar con la cosas sin hacer daño a su realidad.

** Lao Tzu, en el siglo VI a. de C., dice lo siguiente sobre el estado de ánimo meditativo:

Quien sabe no habla. Quien habla no sabe. Cierra la boca.

Cierra la puerta del deseo. Quita el filo.

Deshaz los nudos. Suaviza la luz.

Sé uno con el mundo polvoriento.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Concentración sin dispersión de la atención ni disipación de la energía, permitirá y facilitará la acción correcta. Hay un tiempo para todo. No actuar prematuramente.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

No hablar sin pensar. Buscar la paz interior. No emprender acciones nuevas.

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

- Generalidades:

Signo Doble, Repetido o Primordial. Es también un signo de Decisiones. La Calma, la Serenidad en el Hombre. La quietud de la Fe. El dominio del cuerpo, de los instintos, de la mente y de la materia. Supremacía del Espíritu. Este signo contiene los principios del aquietamiento en la persona para poder enfrentar en forma sabia y verdadera los conflictos que se ocasionan en el mundo tangible. La armonía en la vida de una persona en gran medida reside en su capacidad para reconocer el "Tiempo de Espera" y el "Tiempo de Acción". "Tiempo de Acumulación" y "Tiempo de Transmutación" son estados diferentes unidos en el sentido de causa-efecto. Este signo incita a la calma, al aquietamiento de los sentimientos y a la detención del pensamiento que tiende a ideas sin control e ilusorias. Cada línea es un símbolo de una parte del cuerpo. Pertenece también al grupo de los signos de Trascendencia o Puertas Mayores. Corresponde a uno de los fundamentos del yoga chino. Mediante la Suprema Quietud los Santos y Sabios alcanzaban el estado de la vacuidad, superando el límite del "yo".

"Aquietamiento significa detenerse". El sitio de Ken es el noroeste, entre K'an al norte y Chen al oeste. Es el lugar del misterio que esconde el principio y fin de todas las cosas, y donde muerte y nacimiento se transforman recíprocamente.

- Comentario:

Signo correspondiente a uno de los 8 signos duales. Su concepción es, por lo tanto, Macrocósmica, y en términos concretos contiene los principios del Aquietamiento de la persona para poder enfrentar en forma sabia y verdadera los conflictos que se ocasionan en el mundo tangible. Gran parte de la armonía en la vida de una persona reside en el conocer el "Tiempo de Espera" y el "Tiempo de la Acción"; Acumulación y Transmutación corresponden a dos Tiempos distintos entrelazados como causa y efecto. Para conocer y distinguir estos tiempos naturales, no calendarios, se requiere de una filosofía práctica contenida en la Meditación y en los ejercicios que de ésta se desprenden. A Occidente ha llegado la ejercitación del Yoga completamente tergiversada de sus principios filosóficos y doctrinarios; se le ha reducido a una forma más de relajación corporal y en algunos casos se le ha desviado hacia los juegos de imaginación que son poco aconsejables desde todo punto de vista serio. Sobre este estilo de "Yoga" se ha levantado un sin fin de ataques contrarios por parte de algunos cristianos poco instruidos, envolviendo a la Meditación, y a su práctica derivante, en un atuendo satánico que nunca tuvo, ni tiene, sobre todo si es verdadero Yoga y verdadera Meditación. Quien practique un ejercicio tipo yóguico no hace Yoga. Quien juegue a meditar un par de veces, nunca ha meditado. Si no se liga la Meditación al Camino Espiritual, a la creencia irrestricta en Dios, y si no se hace de la práctica corporal un complemento con la sabia práctica de vida, serena, quieta, mansa, piadosa, humilde, paciente y plena de amor... pues no se ha entrado ni a

la puerta más pequeña de la Quietud, y sin Quietud NO hay Discernimiento y sin Discernimiento no hay Verdad, ni camino de verdad.

El I CHING se distingue de las Escrituras Budistas, en este terreno, en relación con el objetivo del Aquietamiento en la Meditación. El Nirvana, como último y sagrado eslabón de una vida en santidad, ha quedado superado por la presencia y acción de Dios en la Tierra; Cristo, con su Resurrección y los Tres Días en el Centro de la Tierra (Abismos), rompió la tiranía de la muerte y derrotó los inflembles, y abrió el camino hacia la vida eterna, no cíclica, del Espíritu y del Alma. En este sentido el Canon de las Mutaciones concibe el Aquietamiento como un "estado" y no como un "fin". Es decir, cree en el "movimiento constante", y con este principio reafirma la visión de que la muerte regenera vida, o sea, que la muerte no existe como estado perenne. A cada renacimiento es agregado un nuevo movimiento y un nuevo "estado" de evolución, no necesariamente en forma cíclica de causa y efecto, como en una eterna rueda repetitiva. Esta concepción incluye la voluntad superior del TAO, es decir: un acto sin causales medibles, sincrónico, que puede romper toda "lógica" acumulativa. Por estos motivos, entre otros de mucho peso, el discípulo del Canon de las Mutaciones ha distinguido diferencias doctrinarias en relación con el Budismo y a la religión Taoísta tradicional y se acerca grandemente a lo más claro y puro del cristianismo, sobre todo al más temprano, al místico y al de Santos como Francisco de Asís, Teresa de Ávila y otros.

En términos coyunturales, este signo incita a la calma, al aquietamiento de los sentimientos, a la detención de los pensamientos que amenazan con desembocar en ideas sin control e ilusorias. Cada línea de este signo toma la alegoría de una parte del cuerpo para designar la acción de la persona. Es interesante la relación que establece este signo con las partes del cuerpo y la meditación yoga. Un hecho: el hueso sacro es, desde siempre, fundamental para la ciencia antigua, pues el líquido que se transmite entre éste y el cerebro, "viaja" por la columna y se reparte con palpitaciones a todo el cuerpo. Aquí yace gran parte de la sanación y el rejuvenecimiento del que habla la maestría taoísta en la práctica de la "Flor de Oro".

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

[Libro I: El Texto]

La imagen del signo es la montaña, el hijo menor de Cielo y Tierra. Lo masculino se halla arriba, sitio donde ambiciona estar de acuerdo con su naturaleza, lo femenino está abajo, hacia donde conduce la orientación de su movimiento. De este modo hay quietud, puesto que el movimiento ha alcanzado su fin normal.

Aplicado al hombre, se señala aquí el problema que consiste en alcanzar la quietud del corazón. Es sumamente difícil aquietar el corazón. Mientras que el budismo aspira a la quietud es tan sólo un estado de polaridad que siempre tiene por complemento el movimiento.

Tal vez las palabras de este texto contengan indicaciones para el ejercicio del yoga.

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

La verdadera quietud consiste en mantenerse quieto una vez llegado el momento de mantenerse quieto, y en avanzar una vez llegado el momento de avanzar. De esta manera quietud y movimiento están en concordancia con los requerimientos del tiempo y así hay luz en la vida.

El signo representa el fin y el comienzo de todo movimiento. Se menciona la espalda, pues en la espalda se encuentran todos los cordones nerviosos que transmiten el movimiento. Cuando uno consigue que el movimiento de estos nervios espinales se aquiete, desaparece por así decirlo el yo con sus inquietudes. Ahora bien, una vez que el hombre ha logrado aquietarse así en su interior, puede dirigirse hacia el mundo externo. Ya no verá en él la lucha y el torbellino de los seres individuales, y será dueño de la verdadera quietud necesaria para comprender las grandes leyes del acontecer universal y el modo de actuar como corresponde. El que actúe partiendo de esta posición abisal no cometerá ninguna falta.

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

El hexagrama invita a entrar en un estado de reposo, de calma y de serenidad. Es importante evitar toda preocupación: conservar la propia espalda inmóvil es la imagen utilizada para significar la necesidad de eliminar toda tensión. Con este recogimiento sereno, no percibimos a los que nos rodean. Estar en armonía con esta época no es un error.

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

- El escenario:

Los seres no pueden estar siempre despiertos, por eso ahora están calmados. Así que llega el tiempo del Límite. Acéptalo, no tengas miedo. Límite significa aplacar las cosas.

- La respuesta:

Límite describe la relación, o tu papel en ella, en términos de reconocer un límite y llegar al final de un ciclo. La manera de encarar la situación es calmar y estabilizar tus emociones y deseos para expresar lo que has logrado hasta ahora, pues por esta vía encontrarás la simiente de lo nuevo. Contempla lo que habéis hecho y lo que os ha mantenido juntos, así como los problemas que habéis tenido que afrontar, así podrás averiguar adónde tenéis que dirigiros ahora. Procura atemperar tus respuestas emocionales inmediatas para que las cosas no te arrastren. Mira más allá de tus deseos. Calmaos y dejad que hablen vuestras experiencias y vuestro conocimiento. No se trata de un error. Límite puede darte la posibilidad de adentrarte más profundamente en las cosas para verlas mejor, y llegar incluso a sus orígenes ocultos. Puede ayudarte a estabilizar y expresar tu amor.

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

Este hexagrama describe tu situación en función de confrontar una limitación u obstáculo. Destaca que detenerse y reconocer el límite, la acción de la Restricción, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡Detente!

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

- Comentario:

Es difícil no estar inquietos. Es necesario estar en paz para recobrar ánimos y partir. Si uno está tranquilo, actúa de modo equilibrado y afronta todo mejor.

- En la práctica:

Trabajo: no cansarse demasiado, es preciso el reposo. Se aconseja practicar el yoga.

Amor: pararse a reflexionar antes de cometer equivocaciones de difícil remedio.

Salud: los problemas de salud son psicosomáticos. Evitar los medicamentos, recurrir a remedios naturales u homeopáticos.

- Decisiones importantes:

Recobrar la paz y luego reanudar la acción. Descansar, para no venirse abajo. La solución está en la paz interior que se adapta a los ritmos naturales.

- Situación:

Todo tiende al sosiego. Es el momento del reposo, no hay cambios. Es considerado un momento negativo por quien gusta del movimiento, sereno por quien ama la tranquilidad. Los aspectos son dobles y están ligados a las diferencias de carácter. Más o menos como los acontecimientos reales, que dependen de quien los vive.

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

Si la respuesta es un hexagrama, como éste, en que se repite uno de los ocho Espíritus, por una parte implica que se intensifica la importancia de la respuesta. Por otro lado, muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones para aprender la vía del Espíritu involucrado. Por eso, en estos ocho hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen un proceso de enseñanza.

IMAGEN

*Así el noble no va en sus pensamientos
más allá de su situación.*

[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

Así el noble por medio de la reflexión, no sale de su puesto, de su sitio, de su posición.

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 SSU WU CH'U CH'I WEI.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= suele, acostumbrar/ por medio de.
- SSU= ideograma: “corazón y campo”, los intereses del corazón/ cavilar, reflexionar, analizar, recordar, pensamiento profundo/ deseo, anhelo.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CH'U= ideograma: “tallo con ramas y hojas que emergen”, salir de, emerger, brotar, asomar.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- WEI= ideograma: “persona y estar erguido”, situación, lugar o puesto acorde con el rango/ posición.

► 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]

[No hay texto]

► 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]

(Dos trigramas representando) *una montaña encima de la otra,*
forman a Kan.

De acuerdo con esto,

el hombre superior no va más allá,

con sus pensamientos,

de (los deberes de) la posición en la que se encuentra.

► 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 dos montañas conjugadas.

El Hombre Superior piensa con el fin de evitar el moverse de su posición.

► 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]

Montañas, una junto a otra:

la imagen del aquietamiento

Así el noble no va en sus pensamientos más allá de su situación.

► 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]

Ensambladas montañas.

Restricción.

El chun tzu usa cavilar no emergiendo-de la situación de-uno.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

De acuerdo a la visión de los editores del Khang-hsî, la aplicación se debería traducir como "de acuerdo con esto, el hombre superior piensa con ansiedad cómo podrá no sobrepasar los límites de los deberes de su posición". Es difícil decidir entre este significado y el más común que es el que he adoptado.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes, cuya combinación sugiere la quietud de una roca.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

En todos los signos duplicados las líneas correspondientes de los dos semisignos superior e inferior no mantienen vínculo de correspondencia, y sin embargo esto sólo se encuentra explícitamente anotado en el caso del signo Aquietamiento, donde se dice que las montañas sólo exteriormente se encuentran unidas, mientras que en los demás signos duplicados siempre se supone un vaivén de movimiento e intercambio. Por consiguiente la enseñanza que surge del símbolo es precisamente la de limitarse al ámbito de la propia posición.

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

[La imagen principal dice]

Cada uno se detiene en su lugar y no se entromete en la función del resto.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las montañas que están próximas permanecen constantes en sus posiciones relativas. El corazón del Hombre debería estimular la quietud de esas formas naturales. La preocupación debería estar en la situación inmediata. Una persona sabia no se preocupa por lo que podría ser.

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

Se trata de un momento de revisión, de toma de conciencia. de una verdadera realización interior. Existen límites en los que posiblemente no habíamos reparado jamás: ahora debemos considerarlos para

no franquearlos con precipitación y sin evaluar objetivamente los hechos, las circunstancias, nuestras reacciones. La imagen parece una «pintura» de Kiu Janun, sacer dote budista de mediados del siglo X, al que pertenece con certeza un único rollo vertical titulado: *En busca del Tao (camino) en las montañas de otoño*, composición grandiosa, rica en detalles, en el cual las colinas y los despeñaderos descienden hacia un arroyo. En el fondo, cerca del valle, se perciben algunas cabañas ocultas en una atmósfera de severa autoridad.

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

Dos montañas contiguas unidas externamente, no hay un ir y venir de movimientos. Es decir los movimientos del corazón, los pensamientos, deben circunscribirse a la situación actual de la vida. Todo pensar que trasciende el momento dado tan sólo hiere al corazón. Lo primero que debe dominar el Santo y Sabio, en su senda al Cielo, es la mente y su constante pensar.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El corazón piensa constantemente. Esto no puede cambiarse. Empero, los movimientos del corazón, vale decir los pensamientos, han de limitarse a la situación actual de la vida. Todo pensar que trasciende el momento dado tan sólo hiere al corazón*

[*Cf. Goethe: “para calmar las ansias de lo lejano y futuro, ocúpate aquí y ahora, usando tus aptitudes”]

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

Los límites precisos de dos montañas apretadas una contra otra nos invitan a ocuparnos sólo del tiempo presente.

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

Grupo de montañas. Es la imagen del reposo. Así el hombre sabio sólo piensa en su situación.

LINEA PRIMERA

*Aquietamiento de los dedos de sus pies.
Ningún defecto.
Es propicia una constante perseverancia.*

"... lo recto aún no está perdido".

[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

Para esta línea se pide el estado de quietud más simple: quedarse donde está.

Detener algo desde el principio, así no perderá la actitud correcta y no cometerá falta, daño. No “andar”, no impacientarse. Tenazmente quieto. Todavía hay inocencia, se aprecian las cosas como son y no hay avidez. Así encuentra lo debido, lo que hay que tener en cuenta. No moverse. Ser constante en esto y no dejarse arrastrar, perdiendo la propia voluntad, hacia un movimiento sin rumbo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al principio del trigrama *inferior* Ken= montaña.

No pertenece a ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Abajo del todo, símbolo de los pies. Es un trazo yin, débil, en posición incorrecta.

No está capacitado, no debería moverse.

- 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 el cuarto trazo.

- relación de solidaridad:

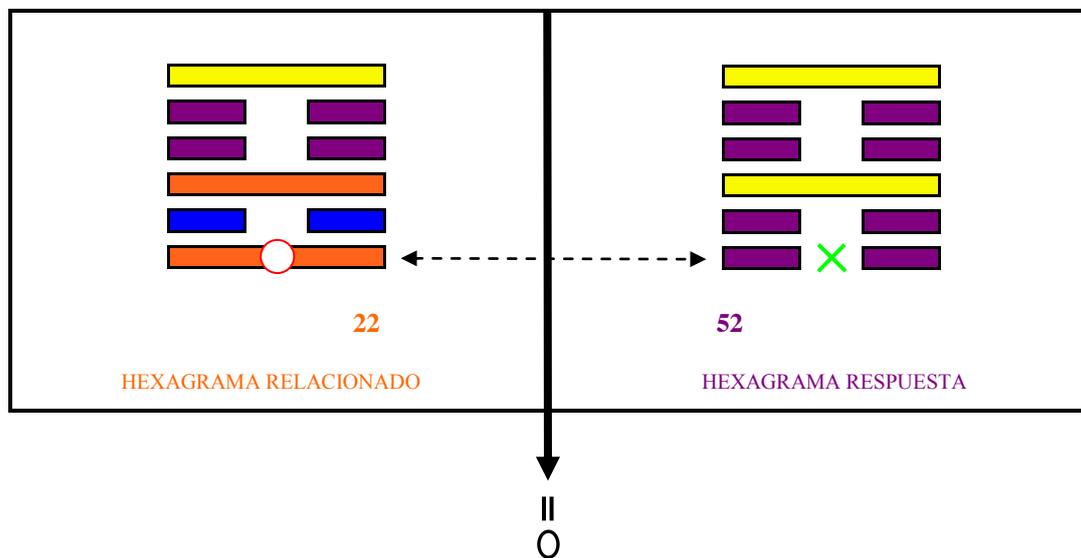
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Al mutar esta primera línea, el hexagrama 52 se convierte en el [22](#), La Gracia, donde encontraremos la información complementaria a 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]

初六 艮其趾。无咎。利永贞。

KEN CHIH CH'I.

WU CHIU.

LI YUNG CHEN.

“... WEIA SHIH CHENG YEN.”

- **KEN**= aquietar.
- **CHIH**= pie, base, cimiento.
- **CH'I**= uno, de uno.
- **WU CHIU**= sin falta, error, daño.
- **LI**= ventajoso, provechoso/ cosechar.
- **YUNG**= ideograma: “agua que fluye”, perpetuo, continuo/ eterno, de flujo estable/ constante.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, adivinar y su resultado/ constancia, perseverancia en lo obtenido al consultar.
- **WEIA**= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, dejar ir, omitir, fallar, fuera de control.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, atenerse a una cosa, recto, correcto, adecuado, regla, modelo/ corregir, rectificar la desviación o la parcialidad.
- **YEN**= por cierto.

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

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

(Uno debe) *mantener firmes los pies,*

es decir, ser siempre de una rectitud firme.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra a su sujeto que mantiene descansando los dedos de los pies.

No habrá error,

pero será ventajoso para él ser persistentemente firme y conecto.

► 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]

Aquietando los dedos de los pies.

No hay error.

La persistencia firme en un curso correcto es ventajosa.

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

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

Al comienzo un seis significa:

Aquietamiento de los dedos de los pies

Ningún defecto.

Es propicia una constante perseverancia.

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

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

Seis inicial

a) *Restricción: los pies de uno. Sin falta.*

Cosechante: perpetua Prueba.

b) *Restricción: los pies de uno.*

Aún-no dejar-ir rectificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

En el simbolismo el autor va de una parte del cuerpo a otra. La línea, en el lugar inferior de la figura, sugiere adecuadamente "los dedos de los pies". La lección es que, desde el primer hombre, todos deben descansar sobre la corrección en todos sus asuntos. La debilidad de la línea y el estar en un lugar impar sugieren la precaución, con cuyo aviso termina el párrafo.

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

1. "*Mantiene los dedos de los pies en descanso*": —no falla en lo que es correcto (de acuerdo a la idea de la figura).

Los dedos de los pies tienen una gran importancia en el caminar, pero se mantienen en descanso y por lo tanto, no pierden la idea correcta de Kàn.

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

Esto sugiere el tipo más simple de quietud, quedarnos donde estamos.

[Comentario]

Este pasaje es indicado por la posición de esta línea, que no está descompuesta.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Las diferentes líneas recuerdan en sus símbolos a los diferentes trazos del signo N° 31, Hsien, El Influjo. Así el trazo de abajo de todos es el símbolo de los dedos de los pies. El trazo es débil, por lo tanto el Aquietamiento corresponde enteramente al tiempo dado y no implica ningún defecto. Sólo es importante que la débil naturaleza no se impacienta, que antes bien posea la suficiente tenacidad para el Aquietamiento.

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

[Seis al principio]

El seis al principio se encuentra al inicio de la inmovilización. Cuando se mueve carece de un lugar al que dirigirse; por eso inmoviliza los dedos de sus pies y logra que no haya desgracia alguna. Firme y en calma, será favorable mostrar una constancia perenne.

INTERPRETACION

a) No actuar. ¿No es necesario seguir consultando ahora?

No hacer nada. Quedarse quieto donde se está. Esta es la mejor manera de controlar la situación y la propia personalidad. Se controla uno a sí mismo.

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:**

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar como se va y no consultar más ahora, no se necesita. Seguir trabajando, estudiando, etc. y no variar el rumbo. Todo va como debe ir.

- sobre una enfermedad:

Ser constante en el tratamiento que se sigue. No es necesario consultar ahora sobre esto. Todo va bien.

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

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se aconseja una gran cautela.

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

Aquél que actúa de forma perfectamente desinteresada está en el buen camino; debe perseverar.

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

No es un tiempo para moverse. Es más sencillo mantenerse sereno ahora que después de haber puesto en marcha una acción. Permanezca inocente, sereno y objetivo.

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

Aquietarse en el mismo inicio, aún antes de moverse. Reflexiona, antes de dar cualquier paso. Al principio pocos errores pueden cometerse. Si bien estás entendiendo la situación, intuitivamente, no tienes toda la información. Reflexiona bien y sé firme para que no te arrastren.

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

El querer que suceda algo no hará que suceda. Hasta que las condiciones se corrijan, debemos encontrar la paz en la aceptación y mantenernos firmes y desapegados. La "perseverancia constante" quiere decir que corregir los asuntos llevará un tiempo; mientras tanto, no debemos apartarnos de lo que conocemos como verdadero.

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

Si se mantiene en calma durante la sutil etapa inicial, podrá construir sobre unos cimientos sólidos, como quien mantiene quietos los dedos de los pies.

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

¿Nos detenemos antes de que las apariencias, nuestros intereses o nuestro ego puedan llegar a distorsionar o tergiversar la perspectiva de la situación en la que nos encontramos?

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

Aún no has empezado. Sigue sin hacerlo. Comprendes la situación y los valores que harán que la situación fluya de forma natural. Tienes una ligera comprensión de las relaciones implicadas, suficiente para ver la manera en que los movimientos erróneos que se efectúen ahora desembocarán en futuros errores. Es el momento idóneo para detenerse y reflexionar cuidadosamente antes de dar otro paso. De esta manera podrás estar seguro de hacer lo correcto. (Ésta es la función primaria de la intuición; accesible de muy diversas maneras y sin que importe la forma que tome [véase el hexagrama [17](#): Seguimiento] y siendo siempre lo adecuado. Podrías considerar hasta las implicaciones de una «tecnología intuitiva»). Se necesitan para una puesta al día, así que tienen que ser aceptables, relevantes y acordes a las necesidades del momento.

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

No hay culpa en quedarse exactamente donde está. La perseverancia con esta política fomentará sus intereses.

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

Al comienzo de cualquier actividad todavía estamos libres de la influencia de los intereses en conflicto, y podemos ver la ruta con claridad. Entonces es el momento de hacer una pausa y considerar cuidadosamente la empresa, a fin de abordarla de la manera correcta. Una vez que se ha encontrado el camino, sin embargo, habría que emprender una acción resuelta para no alejarnos del curso.

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

Si se debe lograr la quietud es más fácil hacerlo antes de iniciar cualquier movimiento.

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

Cuando se afrontan situaciones que están en sus comienzos y se desconocen sus detalles, la cautela es sabia prudencia, no detiene, sino que permite evaluaciones bastante precisas. Lo importante es que nos mantengamos firmes en nuestras posturas, sin ceder a la inercia y al temor que acechan los entusiasmos (Khán y Kan en la estructura), pero también sin excedernos con intervenciones intempestivas.

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

Es detener una cosa desde el principio; así no se perderá la rectitud y no habrá falta. Si se actuara se perdería la rectitud, pues la maleabilidad negativa de este trazo carece de persistencia y de continuidad; es incapaz de firmeza. Por lo tanto, advertencia de poseer una pureza persistente y firme.

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

Nunca es demasiado pronto para detener una acción dudosa.

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

Como la situación está sola en sus inicios, es capaz de ver las cosas tal como son. Además, sus intereses y motivos todavía no le sirven. Continuar con esta actitud objetiva es necesario para el avance.

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

El lugar de los inicios de cualquier acción se ubica en los pies, y toda acción precipitada, fuera de tiempo, puede conducir a la caída de todo el cuerpo, porque donde van los pies lo sigue el resto del cuerpo. No precipitarse. No emprender caminos apresuradamente; no correr al primer incentivo de los instintos. Saber detenerse.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El quedarse quietos los dedos de los pies significa una forma de detenerse aún antes de comenzar uno a moverse. El comienzo es el tiempo en que se cometen pocas faltas. Uno se encuentra todavía en concordancia con el estado de inocencia original. Se aprecian las cosas intuitivamente tales como son, y todavía no influye el ensombrecimiento causado por los intereses y la avidez. Quien se detiene al comienzo, antes de haber abandonado la verdad, encuentra lo debido. Pero hace falta una constante firmeza para no dejarse arrastrar –falta de voluntad propia– por corrientes sin rumbo.

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

Cuando llega un impulso para la acción, trata de retenerlo antes de que te lleve a toda clase de movimientos o pasos compulsivos. No es un error. Tu relación puede cambiar para mejor.

- Dirección:

Embelece las cosas. Libera las tensiones. La situación ya está cambiando.

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

Conservar los dedos de los pies inmóviles significa no esbozar ningún movimiento. Hay que perseverar en esta actitud sin temor a equivocarse.

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

Se requiere una gran prudencia.

LINEA SEGUNDA

*Aquietamiento de sus pantorrillas.
No puede salvar a quien él sigue.
Su corazón no está contento.*

"... pues no se da vuelta como para hacerle caso".

[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

Hay que saber retirarse y esperar. La mente, en su presentimiento, da la orden de aquietarse o detenerse, pero esa orden sólo llega hasta la pantorrilla, de modo que los pies siguen moviéndose hasta que fue demasiado tarde. De esta manera se simboliza que el consultante tarda demasiado en decidir quedarse quieto, o de retirarse, dadas las circunstancias.

Este segundo trazo no sólo piensa en sí mismo, sino en seguir al tercero, pero esto no debería ser. Si el cuerpo se mueve, pero la pierna se detiene, se provoca la caída. No dejarse arrastrar por los movimientos de otro, aunque sea más fuerte (el tercer trazo)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro de Ken= montaña.

Pertenece al trígrama *nuclear* K'an= padecimiento de oídos.

De ahí lo de no escuchar. K'an también significa corazón. No contento.

- 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 central, correcta. Debería estar contenta, pero su corazón no está alegre.

Sigue a la tercera línea, que es fuerte y está en el nuclear Chen= movimiento; por eso está agitado y excitado.

- 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. Debería moverse independientemente.

- relación de solidaridad:

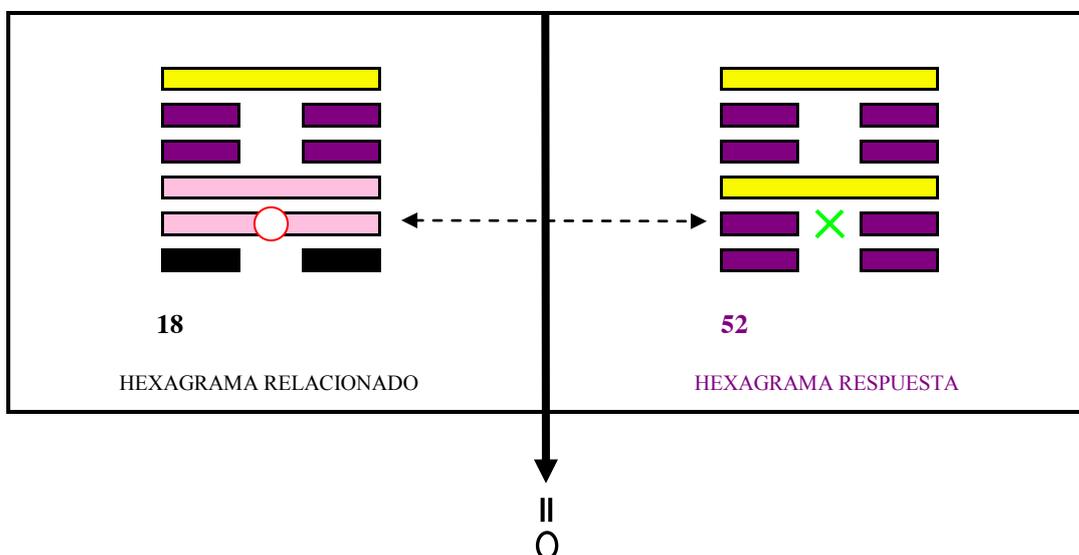
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 52 se convierte en el 18, El Trabajo en lo Echado a Perder, donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 艮其腓。不拯其隨。其心不快

KEN FEI CH'I.

WU CHENG SUI CH'I.

“... WEIA T'UI T'ING YEN.”

- **KEN**= aquietar, aquietamiento.
- **FEI**= músculo de la parte inferior de la pierna/ pantorrilla/ confiarse en, apoyarse, descansar.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus/ el, ella.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CHENG**= ideograma: “mano y ayuda”, una mano que auxilia/ auxiliar, ayudar, rescatar de las dificultades, levantar.
- **SUI**= ideograma: “ir y caer”, movimiento inevitable/ seguir, venir o ir detrás, impelido a moverse, continuar/ seguir en secuencia inevitable.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus/ el, ella.
- **HSIN**= el corazón como centro del ser/ sede de las imágenes y efectos de la mente/ intención, voluntad.
- **PU**= no.
- **K'UAI**= animoso, alegre/ ansioso/ agudo.
- **WEIA**= aún no/ todavía no.
- **T'UI**= retroceder, echarse atrás, retirarse/ rechazar, rehusar.
- **T'ING**= ideograma: “oreja y realizar el Tao”, oír y obedecer/ acatar, escuchar a, obedecer, aceptar/ examinar, juzgar, decidir.
- **YENG**= 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]

Detener el movimiento de las piernas.

(O tenerlas rectas y bien apoyadas)

Si al tener que detenerse,

uno no puede ayudar al que camina delante de él,

debe sentir disgusto por ello.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a su sujeto manteniendo sus pantorrillas en descanso.

No puede ayudar al sujeto de la línea superior al que sigue,

y por esto está insatisfecho.

► 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]

Aquietando las pantorrillas.

Su corazón está triste porque no es capaz de salvar a sus seguidores.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

Aquietamiento de sus pantorrillas

No puede salvar a quien él sigue

Su corazón no está contento.

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

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

Seis en-la-segunda

a) *Restricción: las pantorrillas de uno.*

No auxiliar el seguir de uno.

El corazón de uno no agudo.

b) *No auxiliar el seguir de uno.*

Aún-no retroceder acatando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Más arriba de los dedos de los pies están las pantorrillas, representadas por la segunda línea, débil pero en su lugar adecuado. Y más arriba, el lomo, representado por la línea 3 fuerte y con peligro de caer en la violencia. La línea 2 sigue a la 3 y debería ayudarlo, pero es incapaz de hacerlo, y de esto resulta cierta insatisfacción.

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

2. "No puede prestar ayuda a quien él sigue": — (él a quien sigue) *no se demorará para escucharlo.*

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

Quizá lo que quiera decir es que la orden de quietud dictada por la mente llega a las pantorrillas pero se queda allí, por lo que los pies siguieron moviéndose hasta que fue demasiado tarde. Dicho de otro modo, tardamos demasiado en decidir quedarnos donde estábamos, aunque era lo más deseable dadas las circunstancias.

[Comentario]

No puede salvarlos porque no ha sabido retirarse y esperar.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo al que sigue el seis del segundo puesto, es el nueve del tercer puesto. El seis del segundo puesto es correcto y central y quisiera no sólo salvarse a sí mismo, sino también a aquel a quien sigue. Pero el nueve del tercer puesto es fuerte, está ubicado en el sitio de la transición, es el trazo de base del signo nuclear Chen, Excitación, por eso extremadamente agitado; al mismo tiempo se halla en el signo nuclear K'an, lo Abismal, que significa padecimiento de oídos, de ahí la carencia en el escuchar. Por otro lado, K'an es el símbolo del corazón, por lo tanto: "su corazón no está contento."

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

[Seis en segundo lugar]

« [...] los que le siguen» se refiere a los dedos de los pies. Inmoviliza sus pantorrillas y sus pies no se levantan. Las pantorrillas encarnan la agitación y, sin embargo, aquí se encuentran en una posición de inmovilidad. No es capaz de ayudar a los que le siguen y tampoco es capaz de detenerse, sosegar y calmarse. Por tanto, su corazón no está contento.

INTERPRETACION

a) No moverse, no actuar hasta que llegue la orden o el consejo de hacerlo.

Se corre el peligro de “no escuchar” al Maestro, a I Ching, y entonces... no podrá salvarse. Quietud, no hacer nada, no se puede actuar; pero sí conviene consultar y preguntar: ¿cómo o qué he de tener en cuenta para saber obedecer?

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 significa sobre todo, que se haga caso a las otras mutaciones que aparezcan con ella, si es que sale alguna.

Cuando la mutación sale sola, entonces significa que siguen en vigencia los consejos que se recibieron la última vez que se consultó sobre lo que se consulta ahora, o que se obedezcan los consejos recibidos a lo largo de esta consulta; pues si no se hace así, se sufrirá daño por ello.

Por lo demás, la línea es correcta, y no debe variar su conducta o su comportamiento en los asuntos, quehaceres, estudios, etc. Y no consultar ahora. No es necesario.

- **sobre una enfermedad:**

Continuar como se va. Reposo. Aún así, consultar: ¿qué hay que tener en cuenta para hacer todo bien?

En esta línea, como existe cierta inquietud y peligro, recurrir cuando se crea necesario a seguir consultando y preguntar: ¿qué hay que sopesar para que todo vaya bien y se sea capaz de obedecer?

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Seguir reflexionando y no consultar ahora.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

A pesar de sufrir una extrema provocación, debe refrenar cualquier acción prematura.

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

Cuando nos esforzamos por retener a aquellos que toman un camino equivocado y se resisten a atender nuestras razones, nos invade la tristeza.

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

Hay un gran deseo de movimiento, pero el momento no es propicio. Deje que los demás hagan lo que quieran y adhiérase a la quietud y la aceptación. Eso permite que el Sabio haga su trabajo.

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

Aquietar al otro: no eres independiente, y no puedes retener al que empuja por avanzar. Te arrastra, y no puedes salvarlo, aunque lo tienes claro: el otro (un jefe, un líder, una empresa, una idea) caerá al primer obstáculo, aunque te duela. Aprenderá.

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

Es importante no hacer nada ahora porque estamos bajo la presión del ego que nos empuja a actuar. Si dudamos de que el camino correcto vaya a funcionar, o si se nos pilla deseando algo, perdemos

nuestra independencia interior. Mientras la duda o el deseo nos impregnen, toda acción tendrá una motivación equivocada.

No puede rescatar a quien sigue. Si nuestro ojo interno está fijo en lo que hacen otros, seguimos su camino y no el nuestro. Sólo lo podemos rescatar si seguimos nuestro camino. Cuando vean que sólo están haciendo lo equivocado, sin tener a nadie para que los salve más que ellos mismos, entonces dejarán de hacerlo.

Esta línea indica que debemos rechazar nuestro yo emocional. Algunas veces es difícil ver que el deseo tiene sus raíces en el miedo o la duda. Deseamos sólo lo que no estamos seguros de conseguir. Quizá queremos la resolución equilibrada de una situación, o la vuelta de quien nos hemos separado. Quizá queremos escapar de una circunstancia adversa que tememos que continúe indefinidamente. Debemos recordar que la adversidad sólo dura un tiempo; mientras tanto, puede utilizarse como el fuego que clarifica y derrite la grasa que son nuestras impurezas de carácter. La duda de la verdad eterna tiende a encerrarnos en patrones negativos. Si podemos abandonar el miedo, la duda y la desconfianza, progresaremos.

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

Cuando las cosas están ya en marcha, procura seguir el camino tranquilamente, en un movimiento continuo. Si los demás siguen adelante con agresividad, nerviosos, difícilmente podrá ayudarles.

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

¿Somos conscientes de la dificultad que implica adecuar nuestros pensamientos y emociones al momento presente cuando nos encontramos sujetos a compromisos y condicionamientos?

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

La organización resbala y cae por haber tomado la senda equivocada y haberse impulsado en esa dirección. Caerá al primer obstáculo. No tienes poder suficiente para evitarlo pese a lo que veas con toda claridad. La lección del hexagrama es que la dirección no debería pasarse tanto tiempo escuchándose a sí misma y dedicar más tiempo a escuchar a toda persona que pueda ver mejor las cosas. En este caso, la sabiduría sobreviene después de la catástrofe.

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

Alguien a quien usted admira se encuentra en problemas, pero usted no puede actuar para ayudarle –algo que usted lamenta profundamente–.

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

Cuando se sirve a un fuerte líder no se puede influenciar sus acciones. Ni siquiera un buen amigo puede alejar a una mala compañía de los malos senderos.

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

Para ayudar a alguien que está muy cerca es necesario tomar un poco de distancia porque, de no hacerlo, se puede caer con ella en el pozo.

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

Si dependemos de los demás, no siempre logramos seguir la dirección justa y tampoco puede ayudarnos quien nos arrastra a pesar nuestro. Pueden existir pensamientos, personas, situaciones, concatenación de hechos, en una palabra, cualquier cosa que interviene para alterar el ritmo de nuestros días; sin duda no son condiciones ideales para dar lo mejor de nosotros mismos y comprender a quien necesita nuestra ayuda e interpretar los acontecimientos que, para ser estudiados y evaluados a fondo, requerirían nuestra lucidez mental. Todo esto resulta triste aunque no existan errores imputables a nuestro comportamiento, tenemos las manos atadas, debemos esperar momentos más abiertos.

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

No encuentra ninguna simpatía arriba; es el dueño de la detención pero no sabe aprovechar la oportunidad; la energía, detenida en lo alto, no puede descender para reclamar asistencia. Este trazo no puede decidir por sí mismo y es preciso que siga al tercer trazo, al que no puede ayudar pero al que debe seguir. Su corazón no está alegre y no puede seguir los impulsos de sus propias tendencias. Todavía está obligado a escuchar y obedecer y el que está por encima de él no quiere bajar y escuchar sus opiniones.

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

Intentar inmovilizar, en una mala pendiente, una persona que apreciamos a menudo termina en un fracaso, pero puede liberar vuestra conciencia.

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

Ha sido barrido por los objetivos y los acontecimientos que ha puesto en movimiento. Aunque deseara detenerse para reconsiderar las cosas, no podría detener el flujo de la acción. Esta condición trae infelicidad.

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

El comentario en el Libro de las Mutaciones dice: "el puesto es correcto y quisiera no salvarse sólo a sí mismo" y agrega: "el otro es fuerte y padece 'excitación' y está sordo al punto que le es imposible escuchar". Si una parte de la persona quisiera ir adelante de sí misma, es decir: si actuara con sabidur-

fa en sus inicios en el plano general, pero en lo sentimental se precipitara, por ejemplo, se causaría un quiebre. Esto porque todo cuerpo que se opone entre sí, se rompe. Esto sucede cuando la persona no sabe escuchar, cuando se empecina y no da oídos a los buenos consejos, entonces hay una parte de sí misma que dice detenerse y otra que dice ir adelante. Aquí se está en relación con personas que no van en el mismo sentido del Sujeto; quisiera cambiar el rumbo de aquellos, pero lo más probable es que termine como siervo de los otros. Quizás se diga que se quiere lo mismo, pero en los hechos los caminos divergen demasiado.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La pierna no puede moverse independientemente, ya que en su movimiento depende del movimiento del cuerpo. Cuando el cuerpo se halla en pronunciado movimiento y la pierna súbitamente se detiene, el movimiento del cuerpo que continúa, provoca la caída del hombre.

Lo mismo le sucede a un hombre que se encuentra en el séquito de una personalidad más fuerte. Se ve arrastrado. Aun cuando él se detenga en la mala senda de la injusticia, no podrá sin embargo retener al otro, pues su movimiento es muy fuerte. Allí donde el amo empuja hacia delante, su servidor no podrá salvarlo por buenas que sean sus intenciones.

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

Estás dejando de correr tras deseos imposibles, pero no puedes ayudar a tu pareja que está en la misma carrera. Esa es la causa del dolor que sientes en el corazón.

- Dirección:

Renueva una situación corrompida. Si te dejas llevar puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Nuestro cuerpo tiene en él dos movimientos opuestos con este tipo de tensión, sólo puede tener alegría.

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

Evitar impulsos precipitados a causa de una inesperada ofensa.

LINEA TERCERA

Aquietamiento de sus caderas.

Rigidez en su sacro.

Peligroso.

Se sofoca el corazón.

"... hay peligro de que se asfixie el corazón".

[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

Hay peligro de que se ahogue el corazón por la inquietud, por el deseo, o el nerviosismo, la excitación, los problemas. Hay quietud forzada. El inquieto corazón se domina con violencia, entonces el fuego se convierte en humo que asfixia; por tanto no violentarse en la meditación, en la concentración. La quietud ha de llegar desde un estado de calma, de recogimiento interior. Aquietarse a la fuerza, con rigidez artificial, conduce a perturbaciones.

No forzarse, en la meditación, consulta, (en la continencia sexual si este fuera el tema tratado, no forzarse sin estar preparado para ello). Si no se hace así, existe el peligro de desarreglos mentales o emocionales. Si intenta avanzar con extrema firmeza, provocará peligros y riesgos para él y para otros. Aislarse. Firmemente quieto. No hundirse en dificultades o tristezas; pues, si no, el corazón se quema y se asfixia por el ardor, por la pena.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigrama *inferior* [Ken](#)= montaña.

En el centro del trigrama *nuclear* K'an= corazón dolorido.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte en posición impar, correcta, pero encerrado entre trazos yin. Situación peligrosa

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con la sexta línea. No se puede actuar.

- relación de solidaridad:

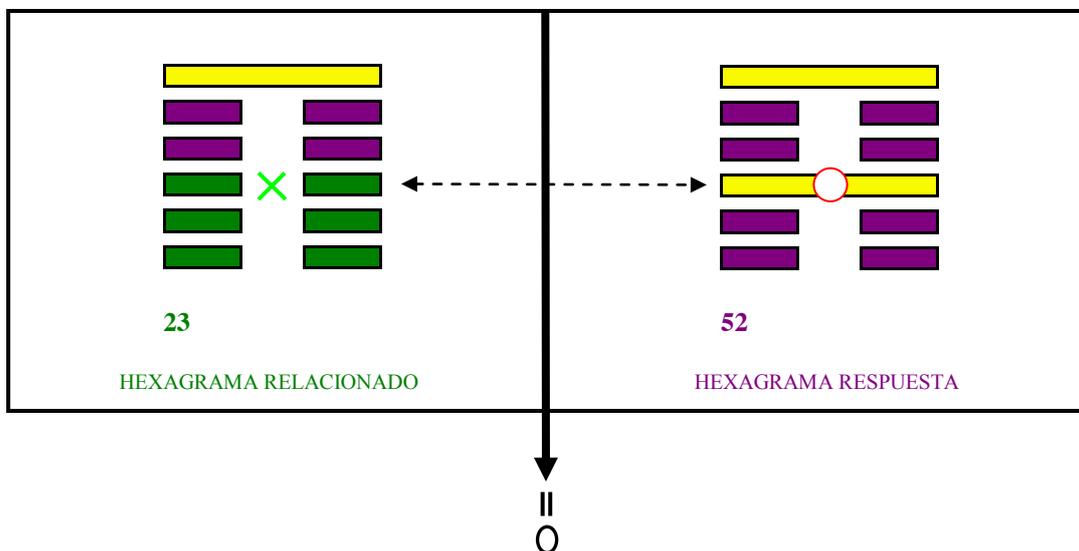
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 52 se transforma en el 23, la Desintegración, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 艮其限。列其夤。厲薰心

KEN HSIEN CH'I.

LIEH YIN CH'I.

LI.

HSÜ HSIN.

“... WEI HSÜ HSIN YEN.”

- **KEN**= aquietar, quietamiento.
- **HSIEN**= límite, frontera/ restricción, impedimento/ poner un límite/ distinguir, separar.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **LIEH**= sitio de acuerdo con el rango/ disponer en orden/ distinguir, separar.
- **YIN**= caderas, pelvis/ lomos/ región lumbar/ esforzarse hacia una meta lejana.
- **CH'I**= uno, de uno.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, adversidad, peligro/ mejorar, perfeccionarse/ siniestro, venenoso, cruel.
- **HSÜ**= sofocar, asfixiar, niebla, vapor, humo/ ofender.
- **HSIN**= corazón.
- **WEI**= ideograma: “roca saliente, persona y límite”, exposición en un puesto extremo/ expuesto al peligro/ inestable, inquieto.
- **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]

Mantenerse firme en su lugar y el cuerpo (lit.: las costillas) bien apoyado,

(así es como hay que estar)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto que mantiene a su lomo en descanso,

y separa las costillas de la parte inferior del cuerpo.

La situación es peligrosa,

y el corazón está encendido con una excitación reprimida.

► 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]

Aquietando los lomos y estirando la columna vertebral;

su corazón es ahogado por los problemas.

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

Aquietamiento de sus caderas

Rigidez en su sacro.

Peligroso

Se sofoca el corazón.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Restricción: el límite de uno.*

Asignado-a los lomos de-uno:

La adversidad sofoca el corazón.

b) *Restricción: el límite de uno.*

La exposición sofoca el corazón por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Cuando las pantorrillas se mantienen en reposo, el avance se detiene, pero no ocurre ningún otro mal. No es lo mismo cuando el lomo descansa, pues entonces la conexión entre las partes superiores e inferiores del cuerpo se rompe. El disgusto se incrementa hasta llegar a un calor colérico. El párrafo 3 es especialmente difícil. Tanto el padre Regis como Canon McClatchie lo interpretan a su estilo de un modo diferente al que no podemos suscribir.

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

3. *"Mantiene el lomo en descanso": —el peligro (de su acción) produce un calor resplandeciente en el corazón.*

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

Me hubiera resultado difícil interpretar esto de no haber sido por el comentario de la siguiente línea a «todo el cuerpo». En otras partes del Libro del Cambio es evidente que los lomos simbolizan a veces el deseo sexual. El obligarnos a la continencia cuando la mente no está preparada para ello es muy peligroso y puede producir desarreglos mentales y emocionales. Lo que se necesita es un aquietamiento de TODO el ser, una cesación del deseo mismo.

[Comentario]

Si los lomos están aquietados, hay peligro de que el corazón se ahogue.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se encuentra en el centro del trigramma nuclear K'an, por lo tanto: corazón. Por otra parte es un solo trazo luminoso entre los dos oscuros, por lo cual queda señalado el peligro y el encierro. Ahora bien, si en tal situación ocurre un aquietamiento, aparece el peligro. Cuando se mantiene quieta la espalda, se conquista el dominio de todo el cuerpo. Las caderas en cambio constituyen el límite entre los movimientos de las fuerzas luminosa y oscura. Si ahí se produce un entumecimiento, una rigidez, entonces el corazón se agitará sin objetivo, las vías de los nervios quedarán interrumpidas por ello y podrá temerse una asfíxia del corazón.

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

[Nueve en tercer lugar]

Las caderas se encuentran en el centro del cuerpo. El nueve en tercer lugar se halla entre las dos imágenes [o trigramas] y, por tanto, se dice: «Inmovilización en las caderas». El espinazo es la carne que se encuentra en el centro de la espalda. Si se aplica la inmovilidad al cuerpo, se partiría en el centro. Así, si se desgarran el espinazo, la ansiedad y la inquietud abrasarán su corazón. Cuando se aplica la inmovili-

zación al centro del cuerpo, éste se fragmenta y, con un cuerpo fragmentado por dos soberanos, la gran vasija ceremonial perece.

INTERPRETACION

a) No actuar. Hay riesgos y peligros para él y para otros. No se puede actuar, pero no angustiarse y no consultar ahora más sobre esto. Primero calmarse. En la calma surge y se recupera la lucidez. Luego, más adelante, volver a consultar.

En temas sexuales: consultar de nuevo, por si hubiera alguna quietud forzada; por saber si se está preparado para mantener la continencia o si, por el contrario, fuera peligroso seguirla. Si existe el deber, o conviene abstenerse; o si conviene desbloquear esa presión. Es decir, si es sano (física o espiritualmente) o no.

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:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

El consultante está inquieto, angustiado, nervioso, etc. No consultar ahora para no dar entrada al miedo, a las dudas. Controlar las emociones.

Por lo demás, continuar haciendo lo mismo que hasta ahora. Calmarse, reposar, tranquilizarse y entonces una vez tranquilo, consultar de nuevo.

- **sobre una enfermedad:**

No angustiarse por la situación presente, no preocuparse al punto de congestión. Estar tranquilo, reposar y usar algún sedante apropiado. No obsesionarse; abandonar pensamientos negativos, no impacientarse.

Así pues, continuar con el tratamiento seguido, o incluso volver a preguntar: ¿hay algo más que debe tener en cuenta?

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

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La quietud impuesta por la mente al cuerpo, antes de aquella esté perfectamente alerta y a punto, conduce a desórdenes psíquicos. Todos los aspectos de uno mismo deben estar orientados hacia la quietud, si se pretende evitar cualquier forma de desequilibrio.

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

Aquél que acumula en su interior el resentimiento, la cólera o el temor, sin encontrar jamás reposo, será consumido por su propia inquietud. Mal presagio para el porvenir.

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

No trate de forzar un buen sentimiento. Deje pacientemente que desaparezcan las dudas, el miedo, la ira y la desconfianza. El Sabio ayuda a aquellos que aceptan serenamente lo Desconocido.

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

Aquietar forzadamente: cuando todo está erróneamente lanzado (uno y el otro, uno y sus pasiones, uno y el ambiente), detener todo de golpe, aunque sea el objetivo lógico, es peligroso: provocaría un derrumbe, un sofocamiento, una crisis. Lo mejor es que la inercia frene, sola. Ninguna violencia.

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

Cuando luchamos por confiar o por permanecer tranquilos, forzamos nuestro estado mental. La forma de comportarse es no intentar el "ser algo", sino trabajar para liberarnos de los elementos que nos hacen parecer más o menos de lo que somos realmente. Por lo general, estos elementos son el orgullo o los pensamientos negativos. Por ejemplo, no necesitamos que nos guste la gente, pero es importante que

lleguemos a dispersar los sentimientos hostiles para tener una opinión moderada y justa de los demás. En esto consiste el encontrar el "camino del medio", y llegar a una aceptación de la vida denominada "aquietamiento magnánimo."

Una quietud forzada también delata que abrigamos preocupaciones y ansiedades. Debemos desprendernos de todos los asuntos que nos presionan. Tal resignación trae buena suerte, mientras que el alargar los asuntos la ahuyenta, porque la fuerza oscura sigue operando.

Si después de hacer un gran esfuerzo no podemos encontrar el elemento negativo que debe ser dispersado, es necesario desapegarnos y mantener la mente humilde y abierta. Entonces, el elemento negativo llegará a hacerse visible. Luchar demasiado, aun tratando de hacer lo correcto, produce la desintegración (ver *Separarse*, hexagrama [23](#))

Algunas veces pensamos que para deshacernos de la duda debemos "creer", este es otro intento de forzar nuestra tranquilidad. Es imposible reemplazar la duda con la creencia, porque entonces no nos hemos enfrentado a la duda; sólo la hemos encubierto. Como la duda sigue presente, permanecemos continuamente forzados a justificar y defender el sistema de creencias que la mantiene a raya. También aceptamos las creencias porque nos halagan de alguna forma y nos hacen sentir mejor. A veces intentamos halagar a lo desconocido creando un sistema de creencias que pensamos que le agradará por medio de la fantasía primitiva de que tributándole homenaje se aplacará. En la práctica, esto es similar a los sacrificios de animales que emplean las religiones primitivas para aplacar los dioses furiosos o embusteros. En efecto, con esta idea el poder supremo nos deja solos, con nuestros propios recursos. El camino del I Ching consiste en abandonar la duda y no reemplazarla con nada. Aceptamos humildemente lo desconocido y no le ofrecemos resistencia. La confianza necesaria sólo es la ausencia de desconfianza.

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

Su centro de gravedad, en torno a las caderas, es por naturaleza tranquilo. De él parten los movimientos y los sentimientos. Si lo calmara aún más ahogaría su corazón.

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

¿Nos exigimos y nos imponemos a la fuerza demasiadas normas, reglas y límites, pudiendo llegar a perjudicarnos a nosotros mismos?

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

Resulta muy peligroso el forzar a la quietud un movimiento turbulento. La presión interna romperá el entorno si lo intentas y las estructuras empezarán a derrumbarse. La combinación de fuerza y entorno es tal, que lo más conveniente será dejar que el movimiento aminore por sí solo. Sólo puedes dar este consejo. Intentar ponerle freno sería desastroso.

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

Negar sus necesidades más fundamentales es peligroso. Su corazón se sofocará.

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

No se puede calmar a la gente por la fuerza. La represión sólo trae consigo otras formas de descontento. Una mente calmada, igualmente, sólo puede desarrollarse por sí misma. Forzar la tranquilidad del corazón no puede conducir a la verdadera paz.

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

La tranquilidad no se obtiene reprimiendo inquietudes, sino en un estado de relajación en el cual se mantiene el corazón frío.

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

Evitar esfuerzos inútiles imputables al temor y no controlados por la razón. No hay paz en el corazón, esa paz que es superación y conquista, queremos quedarnos ciegos y sordos ante las exigencias del momento pues tememos no saber soportarlas. Sin duda, no es una actitud adecuada a las circunstancias, sino que es cerrazón mental, en cambio, el recogimiento del Sabio es apertura interior, dilatación del espíritu, interés desapegado pero atento, por todo aquello que hay de válido en el mundo y sirve a la vida de los hombres. No hay que confundirlo con la ausencia y la indiferencia, sino que deberíamos adoptar dicha actitud para dar un valor y un sentido a nuestra propia inquietud.

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

Enérgico, carece de justicia; no puede avanzar ni retroceder. La marcha y la detención no pueden resultar de una determinación única, tomada de una vez por todas. Aportar a ello una firmeza inquebrantable sería crear riesgos extremos y peligros entre los seres. Aislarse de los hombres, permanecer firme en su detención es zambullirse en las dificultades y consumirse en la tristeza. El corazón está lleno de quemante ardor.

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

Un falso reposo no sirve de cambio.

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

Si intenta forzar la quietud con deseos inquietos, sólo creará un profundo conflicto interior y resentimiento. Esto puede ser peligroso, intente la compostura interior por medio de la relajación y la MEDITACION.

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

La tercera línea refleja a quien desea obtener resultados forzados, sea en la vida práctica como en la vida espiritual. Así este ser no se hace libre sino que se esquematiza y encierra hasta sofocar su propio yo. Se hace algo ascético, lo que no va con la necesidad del cuerpo. Se aparenta una tranquilidad que desborda en emociones reprimidas. Hay aquí una advertencia importante: meditar reprimiéndose causa mal físico y perturbaciones psíquicas. La sexualidad en la vida espiritual ocupa un rol vital, pero debe ser un estado trascendente que se logra con recogimiento prolongado. Lo primero es: no desear. En lo sexual lo primero es: desear en el Espíritu. Si no es posible armonizar La Práctica de Meditación con los deseos sexuales: regularice su vida sexual, y sólo luego medite. Pero hay aquí un desafío vital que resolver.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se trata en este caso de una quietud forzada. El corazón, sumido en inquietud, ha de ser dominado con violencia. Pero el fuego, violentamente rechazado, se convierte en un humo acre que se extiende en forma asfixiante.

Por eso no se debe proceder con violencia en los ejercicios de meditación y concentración. Antes bien ha de desarrollarse la quietud a partir de un estado de recogimiento interior. Cuando se pretende obtener quietud a la fuerza con violencia y con ayuda de una rigidez artificial, la meditación conducirá a graves perturbaciones.

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

Te estás separando de lo que realmente deseas. Un humo acre te sofoca el corazón. No tienes por qué sufrir así. Eso no te ayudará. No ayudará a tu pareja y no ayudará a la relación.

- Dirección:

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*)

Si nos imponemos un periodo de tranquilidad sin estar preparados esto amenazará nuestro equilibrio interior (el corazón se ahoga).

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

La mente necesita descanso, pero el cuerpo no se relaja. Y mente y cuerpo deben descansar al mismo tiempo.

LINEA CUARTA

*Aquietamiento de su tronco.
Ningún defecto.*

*"... él se detiene dentro de su propio
cuerpo".*

[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

Aquietar el cuerpo significa aquietarse completamente. Es absolutamente correcto (por el puesto que ocupa) detenerse a tiempo. Situación elevada en la que debe aquietarse totalmente.

Olvidar el yo es el grado más elevado de aquietamiento; aquí aún no se ha logrado esto, pero ya se está en condiciones de aquietar los pensamientos, las emociones. Esto sirve para eliminar impulsos egoístas, incorrectos. Si se detiene así, no habrá faltas ni errores. Está en camino hacia lo elevado.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trígama *superior* Ken= montaña.

En el trígama *nuclear* K'an= peligro, agua, corazón dolorido.

- carácter y posición del trazo:

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

El cuarto puesto corresponde al tronco.

Es correcto, en su puesto, débil en puesto débil, puede contenerse, detenerse; aunque no puede detener a otros.

- relación de correspondencia:

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

Sin relación de correspondencia con el primero.

- relación de solidaridad:

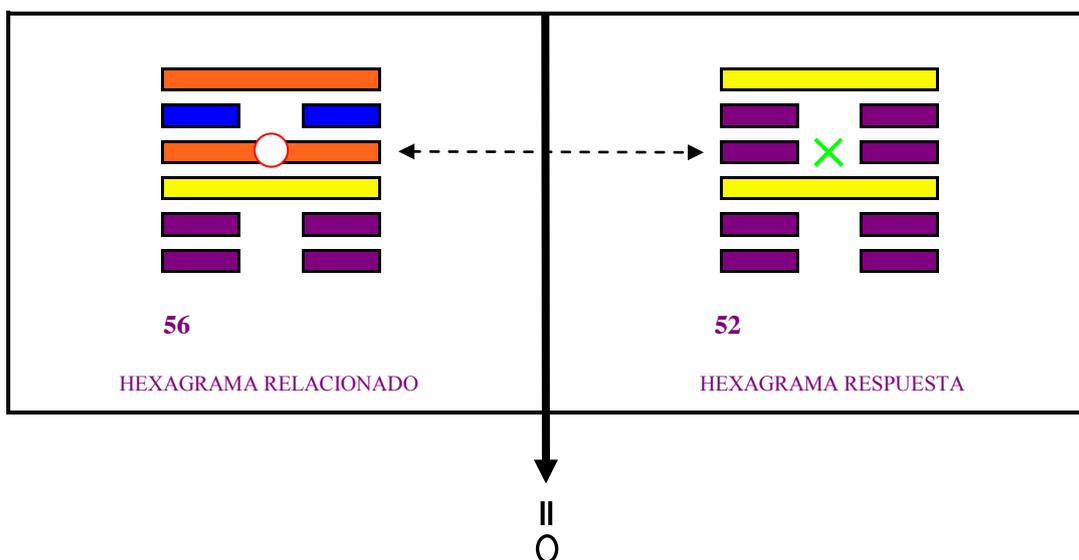
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 52 se convierte en el [56](#), El Andariego, 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]

六四 艮其身。无咎。

KEN SHEN CH'I.

WU CHIU.

“... CHIH CHU KING YEN.”

- **KEN**= aquietar, aquietamiento.
- **SHEN**= personalidad, persona en su totalidad/ psiquis, cuerpo y duración de la vida/ carácter.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **WU CHIU**= sin error, falta.
- **CHIH**= ideograma: “un pie deja de caminar”, detenerse/ llegar a un punto muerto.
- **CHU**= ideograma: “palabras e implicar”, sugerir el significado/ indicar, connotar.
- **KUNG**= cuerpo/ ser físico, su potencia y su propia expresión.
- **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]

Mantener el cuerpo recto y firme,

es una buena manera.

► 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 que mantiene al tronco en descanso;

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]

Aquietando el cuerpo.

¡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 cuarto puesto significa:

Aquietamiento de su tronco.

Ningún defecto.

► 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) *Restricción: la personalidad de uno.*

Sin falta.

b) *Restricción: la personalidad de uno.*

Detener connotando el cuerpo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 una línea débil que está descansando en su propio lugar, por lo que ofrece un buen augurio.

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

4. "*Mantiene el tronco de su cuerpo en descanso*": —*se mantiene libre* (de agitación).

Khàng-zze encuentra un auspicio poco satisfactorio en el párrafo 4, la línea representa a un gran ministro que debería poder guiar al resto hasta donde correspondería que estuvieran, pero él, sólo puede mantenerse lejos de la agitación.

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

[Comentario]

Aquietar el cuerpo significa quietarse completamente.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El cuarto puesto es el tronco. Es muy débil. Una línea débil se halla encima. En tiempos de Aquietamiento es absolutamente correcto saber restringirse a tiempo.

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

[Seis en cuarto lugar]

Por encima del centro del cuerpo se halla el torso. Se mueve en una posición correcta, de suerte que cuando la inmovilización se proyecta sobre el torso, obtiene un lugar adecuado. Así, no cae en desgracia.

INTERPRETACION

a) No actuar. Detenerse. Totalmente quieto el físico. No dudar, no miedo ni inquietud, todo va como debe ir. No consultar más sobre esto ahora.

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 temas o teorías espirituales:**

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

No temer nada y tranquilizarse. Se tienen cualidades apropiadas para no dudar, ni tener miedo. Las cosas se desarrollan conforme al sentido del tiempo. Así pues, continuar como se va. Los asuntos siguen el curso adecuado. No consultar ahora, no se necesita. Lo que se espera o busca llegará más adelante.

- **sobre una enfermedad:**

Seguir con el tratamiento que se sigue y no dudar, no preocuparse. Todo apunta correctamente hacia un buen final.

- **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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una vez sometidas a entrenamiento todas las partes de su cuerpo, alcanza la quietud a través de todos los niveles de su ser.

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

Si no se puede retener a quienes emprenden un mal camino, es necesario contenerse uno mismo.

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

Un corazón en reposo conduce a una mente en reposo. Profundizar en su aceptación conduce a la buena suerte.

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

Aquietar tu yo: controlar tu ego, adquirir dominio y equilibrio. Aquí estás en ese camino, estás lográndolo: esta disposición de ánimo (ya obtenida) es el paso esencial en la gran sabiduría, persiste.

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

La presencia del miedo, la duda o el deseo causan agitación. El deseo es una forma de miedo que nos lleva a creer que no vamos a alcanzar nuestro objetivo. Casi nunca deseamos lo que estamos seguros de tener, y a menudo deseamos lo que pensamos que no podemos tener. Así, el deseo contiene a la duda y a la envidia. Al abandonar estos sentimientos negativos, damos descanso al corazón y llegamos a un nivel más alto de tranquilidad.

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

Manteniendo quietos el tronco y la espina dorsal, calma los brazos, las piernas y la cabeza. Evita así la agitación, la confusión, las dudas y la frustración innecesarias.

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

¿Intentamos aquietar nuestros pensamientos y emociones concentrándonos y dirigiendo nuestra atención al momento presente, con el fin de superar y controlar nuestro ego?

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

Estás encaminado. Vas a adquirir maestría sobre tu yo, o sea sobre el impulso del ego. Aún no lo has conseguido, pero al comprender el estado de las cosas tienes más posibilidades de alcanzar el deseado estado de inmovilidad, o, más exactamente, de equilibrio (claridad de visión). La tendencia a la agitación sigue ahí, pero el control es más sólido.* No deberías tener dudas.

* El yo supremo que refleja el I Ching en cada individuo no es el perrillo faldero o el adulator de bajas necesidades, y no tiene por qué responderte (si es el bajo yo el que hace las preguntas). Siempre proporcionará la respuesta superior. Se dirige al yo Superior que existe en nuestra esencia. Cuando el I Ching y el consultante se mueven al unísono, el hombre superior lleva el control y el ciclo natural es armónico. Siempre hay conflicto entre lo superior y lo inferior de nuestra propia naturaleza, y a veces estalla. Cuando se da este caso hay que remitirse al I Ching. El I Ching es, en muchos sentidos, el controlador del ego. Y en este aspecto es una herramienta que te permitirá evolucionar de forma impecable.

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

Mantenerse firme en este momento no le generará culpas.

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

Para alcanzar los más elevados estados de la mente debemos aprender a superar nuestros deseos de gloria y ganancia personales. Al principio esto sólo puede hacerse con considerables esfuerzos, y la influencia del interés propio todavía existirá. Este estado, sin embargo, no ha de ser causa de remordimiento, pues es un paso en la dirección correcta.

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

Aunque se vea presa de angustias y temores, no hay defecto porque el camino que se ha emprendido es el correcto.

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

Esta es la firmeza del Sabio, seguro, recogido, firme, pero no rígido y frío como un simulacro. Es también la actitud adecuada para quien ha de concluir asuntos importantes, resolver situaciones complicadas, tomar decisiones difíciles, una actitud completamente interior que el mensaje del oráculo ejemplifica en forma concreta, indicando con una imagen * la claridad de las visiones, la fuerza interior, la firmeza del carácter.

* La lengua china evita en lo posible términos que designen conceptos abstractos, precisamente porque se trata de una lengua ideográfica. Por medio de las imágenes expresa el pensamiento, que a veces resulta intraducible en forma literal, precisamente porque está fijado en una «visión».

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

Maleable y negativo, no obstante se detiene, gracias a su rectitud, pero no puede detener a los otros; está en una situación elevada y apenas es capaz de enmendarse a sí mismo. No hay culpabilidad.

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

El corazón sólo se serena eliminando los pensamientos egoístas.

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

Su marco mental conduce al autodomínio. Lo único que tiene que hacer es trascender los impulsos de su ego, para conseguir el ideal de la MEDITACION.

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

La cuarta línea es la imagen de un Sujeto centrado y calmo. Se está en grado de entregar enseñanzas a los demás porque se ha logrado el desprendimiento de los falsos intereses egoístas. Sin embargo, aún no ha llegado a la plenitud de su propio dominio y todavía hay mucho camino por recorrer, pues el poder del Discernimiento es la primera puerta hacia Dios y pudiera ser la única, o tal vez verse cerrada si no se la mantiene abierta con la propia acción. Las cosas se ven en su justa realidad, pero quizás no sea aún suficiente para una correcta "torna de decisión".

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El mantener quieta la espalda, tal como quedó expresado en las palabras que acompañan este hexagrama en su totalidad significa que uno olvida su yo. Es este el escalón más elevado de la quietud. Aquí este grado de quietud no se ha alcanzado todavía. Por cierto uno ya está en condiciones de aquietar su yo, junto con los pensamientos y las emociones. Sin embargo, todavía no se libera totalmente del yo. De todos modos, el aquietamiento del corazón cumple una importante función, que, con el tiempo, conduce a la completa conmoción de los impulsos egoístas. Aun cuando uno todavía no se haya liberado de todos los peligros de la duda y la inquietud, esta disposición de ánimo no implica una falta, ya que está en camino hacia aquella otra, más elevada.

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

Procura calmar las acciones y deseos compulsivos por ahora. Así te librarás de cometer errores y tendrás la oportunidad de ver con claridad dónde están tus verdaderas motivaciones.

- Dirección:

Ve más allá de las normas. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa. Úsala bien.

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

Nos aconsejan calmar nuestros pensamientos. No es un error.

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

Ya que ha crecido física y mentalmente, se toma un largo descanso.

LINEA QUINTA

*Aquietamiento de las mandíbulas.
Las palabras guardan orden.
Desaparece el arrepentimiento.*

*"... como consecuencia de su actitud
central y correcta".*

[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

Aquietamiento de las mandíbulas... se refiere a que las palabras están bien ordenadas, por eso... *desaparece el arrepentimiento.*

De él depende detenerse. Que preste atención, cerrar los labios, cautela y reserva y no usar palabras hirientes. Que sea correcto. Si habla sin cuidado (si se recurre a bromas o impertinencias), luego se vería obligado a arrepentirse en más de un sentido. En cambio, si guarda reserva o habla con cuidado, sus palabras serán cada vez más sólidas y toda causa de arrepentimiento se diluye.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Forma parte de Ken= quietamiento

Está dentro del *nuclear* Chen= movimiento. Podría “hablar como el trueno”; pero lo elude por su condición central arriba.

- 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 en puesto par, correcto en 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]

[No hay]

- relación de solidaridad:

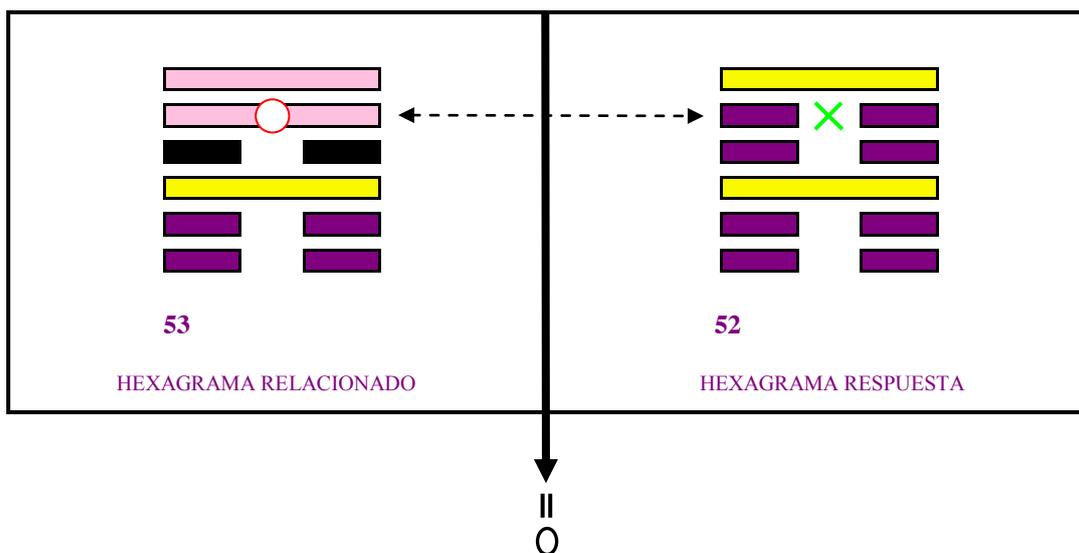
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 52 se convierte en el [53](#), La Evolución, Progreso Paulatino,

- lenguaje oracular:

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

六五 艮其輔。言有序。悔亡。

KEN FU CH'I.

YEN YU HSÜ.

HUI WANG.

“... YI CHUNG CHENG YEN”.

- **KEN**= aquietar, aquietamiento.
- **FU**= ideograma: “carro y grande”, mandíbulas, refuerzo/ apoyar, consolidar, reforzar, fortalecer, hacer rígido/ estable, firme/ apoyar la boca que habla.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, el habla, las palabras, dichos, conversación.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **HSÜ**= secuencia, orden precedencia, serie, seguir en orden.
- **HUI WANG**= el arrepentimiento se desvanece.
- **YI**= usar, acostumbrar, soler.
- **CHUNG CHENG**= central y correcto/ llegar a un punto estable que permite dominar la 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]

Mantener las mandíbulas de modo que las palabras salgan de la boca con orden y medida, esto exime del 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 quinta línea, dividida,

*muestra a su sujeto que mantiene sus quijadas en descanso,
así sus palabras son todas ordenadas.*

Desaparecerán los motivos de arrepentimiento.

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

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

Aquietar las mandíbulas.

Como sus palabras están bien ordenadas,

deja de tener (causa para la) lamentación.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

Aquietamiento de las mandíbulas.

Las palabras guardan orden

Desaparece 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 en-la-quinta

a) *Restricción: las mandíbulas de uno.*

Palabras poseyendo secuencia.

Arrepentimiento extinguido.

b) *Restricción: las mandíbulas de uno.*

Usar rectificar el centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El lugar de la débil quinta línea no es adecuado para ella, y tal vez por eso figura la palabra “arrepentimiento”, para el cual, sin embargo, no habrá motivos.

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

5. "Mantiene sus pómulos en descanso": —en armonía con su posición central, actúa con corrección.

Yü Pàn (Dinastía Ming) dice del párrafo 5: "Las palabras no deberían ser dichas con apuro; entonces una vez formuladas estarían de acuerdo con el principio. Pero es sólo el maestro de la virtud perteneciente al medio correcto quien puede alcanzarlo".

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

[Comentario]

Esto es indicado por la conveniente posición de esta línea, que es central (en el trigramma superior)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Mientras que en el N° 31 sólo en el último puesto aparecen como símbolo las mandíbulas, aquí ya lo hacen en el quinto puesto, porque el último, el superior, es en este caso el regente del signo.

Siendo central, el trazo es al mismo tiempo correcto. Como simultáneamente forma parte del signo Ken, Aquietamiento, y del signo nuclear Chen, movimiento, queda indicada por él la posibilidad de mover sus mandíbulas y hablar como el trueno Pero esto se elude gracias a la actitud central de la línea y a su pertenencia al semisigno superior "El Aquietamiento".

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

[Seis en quinto lugar]

La inmovilización se aplica a los pómulos y ocupa una posición central. Así, en su boca no hay palabras parciales, de suerte que es capaz de dejar atrás su arrepentimiento

[La imagen dice]

Es capaz de emplear lo central y lo correcto. En consecuencia, sus palabras adquieren una secuencia ordenada.

INTERPRETACION

a) Lo que uno ha preguntado, consultado, es correcto, llegará, se cumplirá.

Así que dependiendo de cómo uno haya preguntado será:

¿es correcto actuar? La respuesta es sí.

¿es correcto no actuar? La respuesta, igualmente, es sí.

Además, no se debe seguir preguntando sobre ello ahora. Si hay que actuar, todo irá bien. Hacer lo que se pueda.

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:

La situación comienza a ser notablemente favorable. Mientras, continuar como se va o como se tiene pensado, pues todo irá bien. Así se controla la mente, las emociones. Hablar con control, con mesura. No consultar más sobre esto ahora.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento según se va. La mejoría empieza a ser evidente y no es necesario consultar más sobre ello ahora. Todo va bien.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Igual al apartado (a).

- sobre temas o teorías espirituales:

Lo consultado tiene lógica, sentido. Es correcto. Seguir perfeccionándolo según se pueda. Luego, llegarán mayores frutos, mejores resultados.

Ahora, no consultar más sobre eso, no es necesario; y así se controlará la mente, las emociones.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Es necesaria la disciplina mental, en la misma medida en que se precisa el entrenamiento físico.

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

El que habla imprudentemente termina siempre por lamentarlo. El hombre de calidad sólo habla después de reflexionar seriamente, y jamás lo lamenta.

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

Frene su discurso. Una lengua activa traiciona a una mente serena. Se aconseja tranquilidad a todos los niveles.

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

Aquietar tu boca: cuando estás inseguro, te pones verborrágico Fanfarronería, apariencias, bromas, en realidad te perjudican. Guarda reserva. *Que las palabras sean ordenadas y no te arrepentirás.*

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

Cuando no hemos alcanzado la tranquilidad interior con nuestras palabras y acciones, es seguro que reflejaremos la presencia de los temores, las dudas, los deseos, la impaciencia o cualquier otra fuerza turbulenta. Por ejemplo, cuando nos concentramos en los fracasos de otros, ellos sienten nuestra actitud supervisora y ponen más resistencia para no hacer lo correcto. El aumento de resistencia nos desequilibra más aún y nos resulta más difícil perseverar. Por estos y otros malos efectos producidos por hablar o actuar cuando no tenemos tranquilidad, debemos hacer un esfuerzo especial siendo reservados al hablar.

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

Hace que sus mandíbulas descansen y evita la charla nerviosa y sin sentido. Cuando su habla sea tranquila y sincera, los demás escucharán y se convencerán.

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

¿Conseguimos adecuar lo que expresamos o manifestamos a las circunstancias en las que nos encontramos, concentrándonos y dirigiendo nuestra atención al momento presente?

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

Hablas demasiado. ¿Por qué? Porque no estás seguro de ti mismo. No es más que fanfarronería sin substancia. Conserva las energías. Sigue tranquilo.

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

El seguir su propio consejo ahora le hará capaz de hablar más racional y efectivamente. No lamentará actuar de esta manera.

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

En tiempos de tensión y peligro la gente tiende a hablar de forma incoherente y sin pensar. La persona sabia permanece tranquila en tales situaciones, y no dice nada que posteriormente pueda lamentar.

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

Es necesario cuidar las palabras porque el momento es delicado y cualquier cosa dicha inocentemente puede ser tomada como ofensa.

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

Se trata del equilibrio del que ha hablado tantas veces el oráculo. Sabemos —si lo queremos— dominar los impulsos, evitar las cóleras completamente inoportunas en este momento; nuestras palabras pueden ser convincentes y serenas, tal como lo exige la situación. Una sabiduría difícil, pero preciosa, y es el momento de ponerla en práctica, de reconocer su asombrosa veracidad.

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

De él depende la detención; maleable y negativo, no enfrenta los deberes que le incumben. ¡Que preste particular atención a sus palabras y a sus acciones! Que cierre la boca y que pronuncie sus órdenes con oportunidad y método. Si no, habrá lamentaciones por palabras desconsideradas. Que se adapte a la rectitud.

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

Atención a las palabras desdichadas. Su efecto no deja reposo.

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

Una vez que se haya centrado, sus palabras serán elegidas con más cuidado, evitando los comentarios francos e irreflexivos. De este modo no sufrirá ya vergüenza o lamentación.

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

La quinta línea es la Palabra justa en el momento justo. Se comprende el verdadero poder de la Palabra y sobre todo de su acompañante vital: el silencio. El I Ching no cree que "La Palabra", por si sola, genere un estado de conciencia superior, por el contrario, plantea que el exceso de "palabras" conduce a la vulgaridad y a la degradación de la buena enseñanza.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En una situación peligrosa, sobre todo no estando uno a la altura de esa situación, es muy frecuente que se recurra a palabras y bromas impertinentes. Pero cuando se habla sin cautela, se cae fácilmente en situaciones que obligarán más tarde a arrepentirse en más de un sentido. Empero, cuando al hablar se guarda reserva, las palabras adquieren una modalidad cada vez más sólida y todo motivo de arrepentimiento desaparece.

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

Si reflexionas y contienes un poco la lengua, lo que digas tendrá orden y elegancia. Cuando puedas hablar de ese modo con tu pareja, las preocupaciones desaparecerán.

- Dirección:

Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Evitando las charlatanerías inútiles y peligrosas, nada habrá que temer.

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

Disciplina física y mental.

LINEA SEXTA

*Aquietamiento magnánimo.
¡Ventura!*

*"... se debe a que se produce una
abundante conclusión".*

[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

Aquietamiento magnánimo..., es decir, la más alta forma de quietud obtiene un mayor beneficio al final.

Detenerse con firmeza perfecta. Presagio feliz en este hexagrama, hay grandeza en su quietud, algo sagrado en su detención. Se muestra abundante en sus efectos, en sus frutos. En lo alto de la montaña, alcanza la ventura. A diferencia de otros trazos fuertes al tope de los hexagramas, este es capaz de aquietarse. Quietud, resignación general y ventura.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigrama *superior* Ken= montaña, obstáculo.

No pertenece ya a ningún trigramas *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*–]

Fuerte, al final del hexagrama, en la cumbre de la montaña, dispone de Luz.

- 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, en el puesto de honor.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

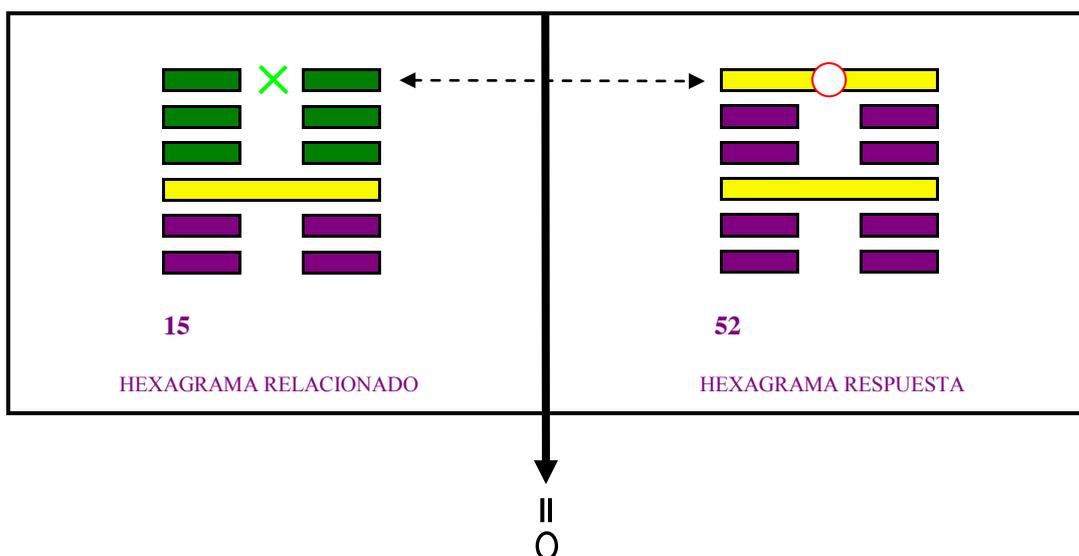
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[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]

Cuando esta sexta línea muta, el hexagrama 52 se convierte en el 15, La Modestia, que es donde encontraremos la información complementaria para responder a 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]

上九 敦艮吉。

TUN KEN. CHI

“... YI HOU CHUNG YEN.”

- **TUN**= ideograma: “golpear y aceptar”, guerrero magnánimo en el ataque y la defensa/ magnánimo, generoso, honesto/ de peso/ importante, rico/ honrar, incrementar, firme, sólido.
- **KEN**= aquietar, aquietamiento.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YI**= acostumbrar, soler, debido a.
- **HOU**= ideograma: “don de un Superior a un inferior”, liberal, bueno, generoso, crear abundancia, grande.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, fin de un ciclo que inicia el siguiente/ consumir.
- **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]

Aplicarse mucho a mantenerse firme en el bien es una disposición muy afortunada.

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

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

La sexta línea, entera,

muestra a su sujeto manteniendo devotamente su reposo.

Habrà buena fortuna.

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

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

La más alta forma de aquietamiento.

¡Buena fortuna!

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

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

Al tope un nueve significa:

Aquietamiento magnánimo.

¡Ventura!

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

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

Nueve arriba

a) *Magnánima Restricción, propicio.*

b) *De la Magnánima Restricción lo propicio.*

Usar la munificencia para consumir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La tercera línea de los trigramas y sexta del hexagrama es lo que hace a *Kan* ser lo que es: el símbolo de una montaña. Su sujeto, por lo tanto, deberá reunir en sí mismo todo el descanso sugerido por la totalidad de la figura, en el más alto nivel.

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

6. “*Hay buena fortuna a través de su devoción por mantener su descanso*”: -*hacia el final se muestra a sí mismo generoso y bueno.*

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

[Comentario]

Consigue esto con el fin de obtener un mayor beneficio al final.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es fuerte al final, por eso se lo piensa como final abundante. El regente del signo se encuentra en la cumbre de la montaña, allí donde la montaña muestra su más abundante (más grueso) amontonamiento: en cuanto trazo superior dispone la luz espontánea que, precisamente como consecuencia del tranquilo Aquietamiento, puede hacerse valer. Por eso se ve alcanzada aquí la ventura. Como este trazo

fuerte ya no sigue aspirando hacia arriba, sino que se mantiene tranquilamente en su puesto -a diferencia de otros trazos fuertes situados al tope-, él no es desfavorable.

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

[Nueve arriba]

Se halla en el extremo del hexagrama y representa la inmovilización máxima. La honestidad reside arriba y no cae en el error; con lo que el pronóstico afortunado queda justificado.

INTERPRETACION

a) Quieto, no actuar, no hacer nada (todavía) para obtener un mayor beneficio al final (dentro de poco). Incluso, no consultar más es fundamental para que se produzca el efecto deseado y más aún. No consultar también tiene sus efectos, en este caso, excepcionalmente buenos; influye en el resultado final, en lo que se busca.

Así pues, esperar la excelente buena fortuna que viene y no consultar más.

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 temas o teorías espirituales:**

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

Abstenerse de consultar ahora. Todo se presenta muy favorable. Algo sucede, o viene, o se llega a ello, etc. que superará con creces las expectativas del consultante. Concluye obras, trabajos, estudios, etc. que se ven coronados por el éxito.

Se producirá una abundante conclusión de frutos, de resultados. Así que, continuar como se va.

-sobre una enfermedad:

Continuar como se va y no consultar ahora más. Si la dolencia es nueva, reciente, no preocuparse pues se corrige por sí sola o con los remedios más comunes. Se ha llegado, o se está llegando al final de la enfermedad.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Febrero, Marzo y Abril)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se asegurará la continuación del afortunado estado en que se encuentra, evitando el relajarse al cumplir su cometido, manteniendo, en su lugar, una cuidadosa disciplina, como si todavía no lo hubiera conseguido.

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

Buen presagio para quien encuentra la calma y la paz interior duradera.

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

La perseverancia en la quietud, tanto de pensamientos como de obras, forja un corazón noble. El fruto final de un corazón noble es una paz interior completa.

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

Aquietamiento pétreo: has llegado al máximo desprendimiento de tu acción, tus palabras y tu ego. Es como una resignación general, un descanso, un relax desde el cual puedes controlar todo sin agotarte.

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

El aquietamiento magnánimo tiene lugar a pesar de los ataques de los inferiores que se detienen a preguntar "por qué" les damos la espalda y nos mantenemos tranquilos. Tal perseverancia lleva al desapego y a la paz de la mente.

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

Permaneciendo tranquilo y centrado en lo más hondo, todo cuanto piense y haga será beneficioso.

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

¿Aquietamos nuestros pensamientos y nos concentramos en el momento presente, consiguiendo así superar nuestro ego y adecuar nuestras actitudes y reacciones a las circunstancias en las que nos encontramos?

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

Estás descansando. Excelente. Desde tu posición puedes controlar todos los detalles sin agotarte. Eso es enormemente favorable. Actuarás con gran efectividad porque actúas con el corazón.

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

Si la tranquilidad de su alma proviene de los más altos motivos, la buena fortuna le acompañará.

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

Cuando se ha adquirido una actitud tranquila frente a los aspectos más importantes de la vida, así como frente a sus problemas triviales, uno está al mando de sí mismo. Entonces es capaz de dirigir todas sus energías hacia actividades de éxito.

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

Desde la serenidad se observa el panorama con total claridad. El sosiego interior permite discernir entre lo seguro y lo peligroso.

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

Inflexibles, enérgicos, resistentes a todo abatimiento, a toda tentación de desaliento, ésta es la actitud que en tiempos bastante duros, como lo son los de Kan, permite superar las dificultades materiales y morales que obstaculizan la realización de nuestros proyectos.

Vendrá luego la felicidad de la meta alcanzada, la vasta sensación de la sabiduría que es paz, pero también disponibilidad generosa al escuchar, decidir, guiar, asumir responsabilidades, acoger los actos y las palabras de los demás.

Una condición existencial, privilegio de pocos, posibilidad para todos, felicidad simple, sin vultuosos, sin grandezas aparentes, alegría humilde, suave, perfecta, alegría del corazón, de la mente, de la vida entera.

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

El dirige la detención con una firmeza perfecta; no hay excesos. El presagio es feliz, es la excepción de los seis trazos del hexagrama sagrado; él lleva la grandeza en la inmovilidad y sabe hacer durable la detención del hombre.

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

La paz y la quietud justificarán todos los renunciamentos.

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

Cuando su compostura interior puede llegar más allá de la situación en todos los aspectos de su vida, es capaz de penetrar en el verdadero significado de las cosas. Con esta perspectiva tendrá buena fortuna.

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

La sexta línea es la Quietud Magnánima del Hombre Espiritual. Si esta línea fuese señalada y no se hubiese llegado realmente a esta condición, tómese como invitación divina pues en Ud. existe el sabio que puede lograr este estado. Representa la capacidad para ver quietamente la realidad, y sin emociones que perturban puede escoger la acción correcta en el momento preciso. Alcanzar este estado no comporta un "alejarse del mundo", sino que más bien es una nueva forma de concebir al Hombre y al mundo. El mayor conflicto que vive el Hombre que ha logrado el "Magnánimo Aquietamiento" es que desde ese punto, sin retorno, ve todo según una realidad Macrocósmica y debe convivir entre quienes, en su inmensa mayoría, no han superado la forma material de concebir el Microcosmos. Desde este conflicto comienza a probarse un Maestro.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí se da la cabal consumación del esfuerzo por conquistar la quietud. Se ha alcanzado la quietud, no en pormenores y de un modo mezquinamente delimitado; es más bien una estoica resignación general en cuanto al mundo entero, lo que confiere quietud y ventura frente a todos los aspectos en particular.

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

Trata a tu pareja con generosidad, honradez y cariño. Ha llegado el fin de la soledad. Has aprendido lo que necesitabas para afrontar vuestra nueva vida juntos. El camino está abierto. Buena suerte.

- Dirección:

Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Esta tranquilidad es de gran valor, significa paz y serenidad.

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

Cuando se llega no hay que ceder, pero es preciso no cambiar de rumbo. Así se mantiene tranquilamente la situación alcanzada.