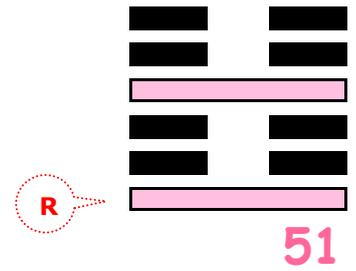

CHEN

震

LA CONMOCION

- lo suscitativo
- la excitación
- el susto
- espanto infundido
- tiempos agitados
- colapso
- catástrofe
- sucediendo de repente
- temor
- el trueno
- retumbar del trueno
- el despertar
- la impresión
- terrible
- reacción
- la prueba

DICTAMEN

*La Conmoción trae éxito.
Llega la conmoción: iju.ju!
Palabras rientes: ija, ja!
La Conmoción aterrera a cien millas,
y él no deja caer el cucharón sacrificial,
ni el cáliz.*

[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

La Conmoción, el trueno, trae éxito... pese a su terrible rugir. Pero no sólo el trueno, sino las fuerzas naturales que llevan todo a su crecimiento y fructificación. Tales fuerzas, a veces aterradoras o terroríficas en sus manifestaciones, tienen resultados beneficiosos, excepto cuando su actividad no es oportuna.

No deja caer el cáliz..., (derramar el licor), es símbolo de alguien que es capaz de distinguir entre lo que no es y de lo que sí es realmente peligroso. No se asusta fácilmente, a pesar de las apariencias o manifestaciones. Alguien es o debe ser capaz de cuidar de lo más reverente, lo más sagrado.

Se está como temblando de miedo. Observa y se preocupa sin cesar (como el tigre y la serpiente que velan continuamente alrededor de ellos). A veces, hay momentos alegres o apariencia de risas; pero hay que saber ser frío, tener calma y permanecer dueño de sí mismo, con respeto y sinceridad. No desconfiar, pero ser cuidadoso. Meditar sobre los errores propios y ajenos, y corregirse si es necesario.

El miedo aquí lleva a la felicidad; pues el miedo frecuentemente nos enseña que, cambiando algunas cosas, costumbres, ideas, nuestras propias vidas personales mejoran.

También este signo simboliza el surgimiento de lo Divino. La manifestación de Dios, de lo Divino, causa temor, pero ese temor es bueno. Si uno ha aprendido (sentido) esto, se sentirá seguro frente a espantos causados por cosas externas.

Sereno y devoto en el sacrificio (situación). Esta seriedad interior hace que todo rebote impotente sobre uno/a. Esta es la disposición espiritual de ánimo que debe tener todo conductor de hombres, o todo gobernante, o quien ocupa un puesto de gran influjo espiritual.

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: ☳ ☳ Chen= trueno, movimiento, brotar, acelerar, estimulación.

Inferior: ☳ ☳ Chen= trueno, movimiento, brotar, acelerar, estimulación.

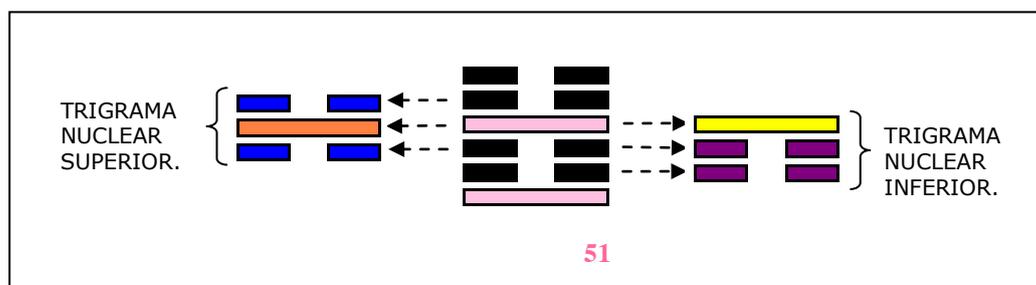
Chen, Chen= sucesión de movimientos espantosos, de temor; sin embargo, moverse o avanzar pueden conducir a la libertad o crecimiento.

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

La influencia doble de los dos trigramas componentes activos, CHEN, movimiento, produce un despertar violento y repetido.

- 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 agua

Inferior: ☶ ☶ Ken= la montaña

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

Interiores son K'an y Ken. El agua y la montaña en lo Macrocósmico son signos de pureza y serenidad. Junto a Chen, el movimiento de Dios en el mundo, entregan la idea de un signo altamente espiritual. (Hay una "lectura" solamente espiritual de este signo, como de los otros duales, que aquí no hemos incluido)

- 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*–]

 Comoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y suscitando las cosas para que asciendan. Comoción inicial el hemicycle yang haciendo que germine la acción nueva.

Vinculación con lo exterior y lo interior: las energías en germinación puján desde abajo; se inicia el Momento de la Madera. La Comoción sacude a las cosas para que asomen.

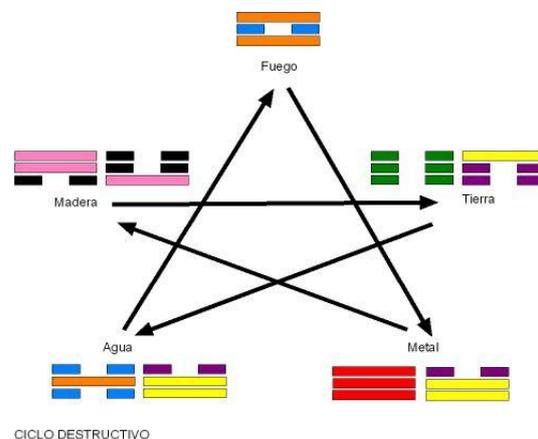
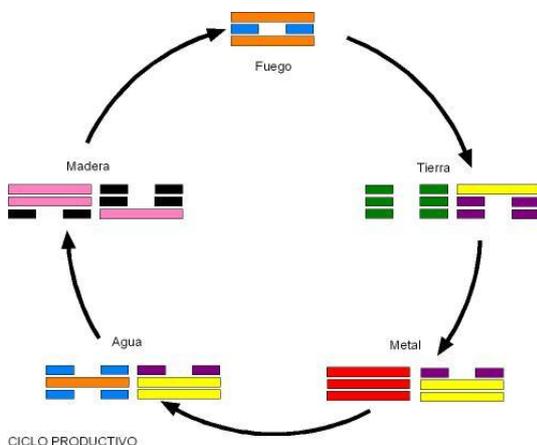
- relación entre trigramas:

► **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]

La madera duplicada es el elemento presente en el hexagrama, tanto en el trígrama Chen superior como en el inferior (relación *productiva*)

Los trigramas nucleares son K'an (agua) sobre Ken (tierra), una relación *destructiva*.

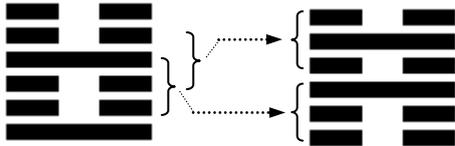

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **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]

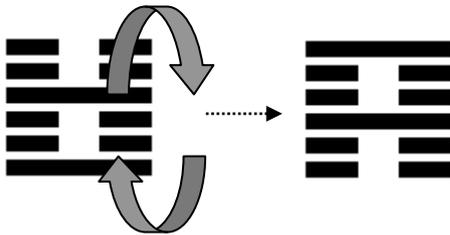
Los trigramas nucleares Barranco, K'an, y Restricción, Ken, dan como resultado el Hexagrama Contrario [39](#), Cojear, Chien. El empuje dinámico de conmoción contrasta con el movimiento impedido de la cojera.

- 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]

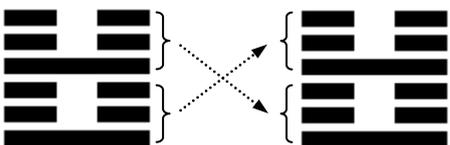
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [52](#), El Aquietamiento.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

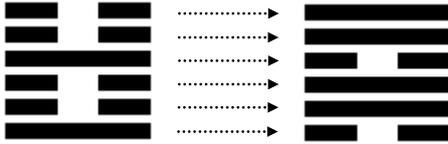
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama 51, La Conmoción.

- 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 [57](#), Lo Suave.

- 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 se refieren casi exclusivamente a la estructura, que, al igual que ocurre en muchos hexagramas, y especialmente en aquellos en que se duplica un mismo trigramma, es fundamental para leer la respuesta del oráculo.

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

Hay en este hexagrama una descripción de las diversas situaciones que atraviesa el hombre que está participando en un levantamiento. El rey Wan describe la situación afirmando que el levantamiento aterra a las personas, requiere de personas desprendidas, capaces de combinar tensiones con alegrías. También el duque de Kâu menciona la necesidad de que el insurrecto sepa conciliar su aprensión con los elevados ánimos que caracterizan a una rebelión, pues a menudo esos ánimos son la única fuerza del movimiento, y una debilidad personal podría tener serias repercusiones.

Es probable que el movimiento que se aproxima en la segunda línea sea el de la represión, por lo cual es conveniente que el sujeto se desprenda de sus posesiones y busque refugio en las alturas. Sin embargo tendrá ocasión de recuperar lo que dejó atrás.

La tercera línea representa las miserias causadas por toda rebelión. Era de esperarse, pero el sublevado debe aprovechar las nuevas situaciones, convirtiéndolas en circunstancias favorables para su empresa; la desidia lo arruinaría; la capacidad de ir y venir, constantemente acompañado por el peligro, dará nacimiento a una estrategia propia, es decir, un negocio que será capaz de manejar.

- 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–]

Como el movimiento se inicia desde abajo, sólo se considera regente y *absoluto* al primer trazo. El regente sabe hacerse respetar y sin embargo es cuidadoso en su acción y lo hace hasta en los detalles.

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

La línea firme en la primera posición del impulso instintivo domina todo el hexagrama.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo Chen son los dos trazos luminosos. Mas puesto que la idea del signo “La Conmoción” implica que lo luminoso esté en movimiento impulsado desde abajo, el cuarto trazo no se considera regente sino únicamente el trazo inicial.

- relaciones 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]

Ninguna pareja de líneas mantiene entre sí relación de correspondencia en este signo.

- 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 moverse constantemente, uno debe hacer que se detengan, por eso el Hexagrama que sigue es el Aquietamiento. Ken también significa detener.

► **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]

Las fuerzas del *trueno*. Sacudida. Suscitar es conmover. La movilización total. A primera vista, el contacto directo con las fuerzas de la fuente de la vida ocasiona temor y temblor. Estas fuerzas controlan al hombre y lo redirigen hacia su destino. Por eso el hexagrama sugiere mirar en el corazón. Sacude la inercia. Ante este temor y temblor, el hombre debe prosternarse ante lo divino. Se indica el sacrificio, la oración que permiten guardar la compostura y fortaleza interior. Este movimiento se equilibra con...*la montaña*.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Entre los conservadores de los utensilios sagrados ocupa el primer lugar el hijo mayor.

Por eso sigue el signo: La suscitación.

Suscitación significa movimiento.

► **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]

Los implementos de un señor suponen absolutamente-nada como un hijo de larga vida.

La anterior aquiescencia tiene el-uso-de la Conmoción.

La conmoción supone suscitar 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–]

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

CHEN HENG.

CHEN LAI, HSI HSI.

HSIAO YEN, YA YA.

CHEN CHING PO LI.

PU SHANG PI CH'ANG.

- **CHEN**= ideograma: “excitar y lluvia”, conmoción, excitar, suscitar/ inspirar/ trueno que se eleva desde abajo/ sobrecogimiento, alarma, temor, temblor/ intromisión, fertilizante.
-Símbolo: trueno, Lei= potencia que se eleva y excita.
-Acción: Tung= ideograma: “fuerza y pesado”, capaz de mover cosas pesadas/ salir del huevo o del capullo/ entrar en acción/ mover, afectar, trabajar, influir.
- **HENG**= éxito mediante un sacrificio/ crecer, llevar a pleno rendimiento/ perseverar.
- **CHEN**= conmoción.

- **LAI**= venir/ lo que se acerca.
- **HSI, HSI**= asustar/ recibir un susto o estar asustado, alarma, terror, miedo/ quedar petrificado... (de respeto). La duplicación de carácter intensifica esa cualidad.
- **HSIAO**= reír, alegre, regocijo, reír de/ ridiculizar.
- **YEN**= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, el habla, conversación.
- **YA, YA**= chillar, gritar, grito de advertencia de los animales/ sonidos de un bebé o de alguien que está empezando a hablar, balbucear/ ruido confuso/ exclamación.
- **CHEN**= conmoción.
- **CHING**= ideograma: “caballo y golpear”, caos creado por un caballo aterrorizado/ crear y esparcir el miedo/ aterrorizar, amedrentar/ alarmar, alarmado/ perturbar, perturbado.
- **PO**= cien/ numerosos/ muchos/ todos/ una clase o un tipo de enteros.
- **LI**= milla/ medida de distancia aproximadamente 540 metros/ aldea, calle, plaza.
- **PU**= no.
- **SHANG**= ideograma: “llorar y los muertos”, perder, no lograr obtener/ tornarse oscuro, olvidado, lamentar/ llorar la pérdida de.
- **PI**= cazo/ cuchara ceremonial utilizada para verter las libaciones (durante el sacrificio o la ceremonia)
- **CH'ANG**= libación/ licor del sacrificio vertido para atraer a lo Divino.

► 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 trueno al acercarse infunde el espanto;

las risas y las conversaciones se detienen súbitamente.

El trueno aterroriza en cien lis,

pero no debe detener la cuchara del sacrificio a los espíritus.

► 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]

Kan sugiere la idea de facilidad y desarrollo.

Cuando llegue el tiempo del movimiento,

*el sujeto del hexagrama será encontrado mirando con aprehensión,
y sin embargo sonriendo y hablando alegremente.*

*Cuando el movimiento, como el estruendo de un trueno,
atemorice a todos aquellos que se encuentren en cien lí,
él será como el adorador sincero a quien no le preocupa desprenderse de su cuchara
y su tazón para efectuar sacrificios a los espíritus.*

► 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]

Trueno. ¡Éxito!

*Viene el trueno con terrible ruido,
riendo y gritando con estremecedora alegría y aterrorizando a las personas
que hay en cien millas a la redonda.*

El vino sacrificial no se ha derramado.

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

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

La conmoción trae el éxito.

Llega la conmoción: ¡ju, ju!

Palabras rientes ¡ja, ja!

*La conmoción aterra a cien millas,
y él no deja caer el cucharón sacrificial, ni el cáliz*

► 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]

La conmoción, Crecimiento.

La conmoción viniendo: asustar, asustar.

Rientes palabras, chillar, chillar.

La conmoción amedrentando cien millas.

No perder el cazo, la libación.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este es otro de los Hexagramas que se forman a partir de la duplicación de un Trigramma y de ahí toman su significado.

Los regentes del Hexagrama son las dos líneas yang, primera y cuarta.

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

Kan significa trueno y también, según el arreglo de Wan, "el hijo mayor". Es un carácter fonético en el cual su principal constituyente es *Yü*, que significa lluvia, y que forma parte de la mayoría de los caracteres que representan fenómenos atmosféricos. El hexagrama está formado por el trigramma Kan duplicado y debe ser tomado como una representación del estruendo o del fragor del trueno. Pero hemos visto que el atributo o virtud de ese trigramma es "el movimiento que excita al poder" y, por lo tanto, simbólicamente este carácter representa los movimientos que tienen lugar en la sociedad o en el reino. Este es el significado del hexagrama y su sujeto es la conducta que debe seguirse en tiempos de movimiento, tal vez como insurrecciones o revoluciones, principalmente por las partes que promueven y que más interesadas están en dicha situación. Se explica cómo estar atento a los peligros de los tiempos y cómo la precaución y el orden son vitales para vivir dichos momentos con éxito.

Se supone que la línea entera en la base del hexagrama indica un final feliz. Su sujeto debe ser superior a los sujetos de las dos líneas divididas de arriba. La idea del hexagrama es un movimiento de avance, que únicamente puede conducir al éxito.

El siguiente párrafo muestra a su sujeto sensible al peligro pero confiando en sí mismo. El último párrafo lo muestra entregado a sus importantes asuntos, al igual que un adorador sincero pendiente únicamente del servicio divino que se le ha encomendado. Se dice que tal simbolismo le fue sugerido a Wan por el significado de *Kan* como "el hijo mayor".

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

1. *Kan sugiere facilidad y desarrollo.*

Sobre este párrafo ver lo que se ha dicho en relación con el texto.

2. *“Cuando llegue el tiempo del movimiento (indicado por él) su sujeto se encontrará mirando hacia afuera con aprehensión”. Esta sensación de miedo conduce a la felicidad. “Y sin embargo sonriendo y hablando alegremente”. El resultado (de su miedo) es que él ajusta sus actos a sus propias normas.*

“El movimiento (como el ruido de un trueno) asusta a todos en una distancia de cien Li”. Asusta a los distantes y aterroriza a los cercanos.

Las explicaciones del Thwan son buenas, pero de ningún modo pueden deducirse de la figura.

3. *“Será como el adorador sincero, que no teme dejar el cucharón y la copa con que efectúa sus sacrificios a los espíritus”. Aparece y mantiene su templo ancestral y los altares de los espíritus de la tierra y del grano, presidiendo todos los sacrificios.*

La frase que se refiere al adorador sincero falta en las copias chinas. La explicación que sigue está basada en el punto de vista de Wan en relación a *Kan*, como representando al hijo mayor. Ver lo dicho sobre el texto.

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

Este hexagrama, como los trigramas de que está compuesto, no sólo simboliza el trueno, sino las poderosas fuerzas naturales que llevan al crecimiento y fructificación de todo. Dichas fuerzas, aunque terroríficas en sus manifestaciones, tienen unos resultados beneficiosos, salvo cuando su actividad no es oportuna.

El vino sacrificial no se ha derramado... esto sugiere que quien sostiene el recipiente sacrificial no se alarma fácilmente, o más bien que es muy sabio y capaz de distinguir entre lo que aparentemente es peligroso y lo que es realmente.

[Comentario del Texto]

El trueno indica éxito; su terrible rugir es aterrorizador, pero esto lleva a la felicidad (1). Ríe y grita con aterradora alegría, pero después todo está en orden. Atemoriza a las personas que hay en cien millas a la redonda, asombrando a los que están lejos y aterrando a los cercanos. Que el vino sacrificial no se derrama indica que aparece ahora alguien capaz de guardar el templo de los antepasados y el santuario de los dioses de la cosecha, alguien cualificado para ser quien dirija los sacrificios (2)

(1) El miedo es un buen profesor con frecuencia; haciéndonos cambiar de costumbres nos lleva a la felicidad.

(2) Los chinos de la antigüedad se tomaban estos asuntos muy en serio. En lenguaje moderno, diríamos que alguien es capaz de cuidar y proteger los principios y objetos que excitan nuestra más profunda reverencia.

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

[Libro I: El Texto]

El signo Chen es el hijo mayor, quien se adueña del mando con energía y poder. Un trazo yang se genera por debajo de dos trazos yin y asciende con poderío. Es un movimiento tan vehemente que

provoca terror. Aquí sirve de imagen el trueno que irrumpe desde las entrañas de la tierra causando temor con su conmoción.

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El signo forma parte de los ocho signos duplicados. Es la duplicación de Chen, cuyo significado es el hijo mayor, el comienzo de las cosas al Este y respectivamente la primavera. Esto lo sugiere también el símbolo que muestra el surgimiento de la electricidad, el trueno, que vuelve a escucharse en primavera.

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

Llega la conmoción: Juu, Juu: las palabras Juu Juu significan originalmente un tigre asustado, luego un guekko (un lagarto “guekko”) que corre asustado de un lado para otro a lo largo del muro. De este modo se atribuye la significación de miedo a los dos ideogramas onomatopéyicos (en chino, hi, hi) que corresponden enteramente al significado de hu, hu en el idioma alemán*. Debido al temor así suscitado se vuelve uno cauteloso y la cautela trae felicidad. Palabras rientes: ja, ja... éstas están sugeridas por el sonido del trueno similar a ja, ja. Son el símbolo de la tranquilidad interior en medio de la agitación exterior de la tormenta.

* Y al significado onomatopéyico de “ju, ju” en otras lenguas occidentales.

La conmoción asusta a cien millas: es el sonido del trueno, símbolo al mismo tiempo de un poderoso regente –sugerido por la idea de hijo mayor– que sabe hacerse respetar en todo su ámbito, permaneciendo sin embargo cuidadoso y preciso en los mínimos detalles. A esto se refiere luego también el final. El señor del sacrificio es al mismo tiempo el señor de la casa y del reino respectivamente. También en este sentido le correspondía al hijo mayor una tarea particular. El signo Chen significa el surgimiento destacado de Dios durante la primavera, como asimismo el nuevo despertar de la vitalidad que vuelve a movilizarse desde abajo.

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

Las cosas se logran por medio del temor y, en consecuencia, el trueno es propicio.

El sentido del trueno consiste en que primero genera sobrecogimiento y luego temor. Por eso el texto afirma que “cuando llega el retumbar del trueno, todos quedan paralizados por el miedo”; se trata de la emergencia del miedo. El trueno sacude de conmoción al perezoso, de suerte que éste se libra de su indolencia. Así cuando llega el retumbar del trueno todos quedan paralizados por el miedo, pero ese temor conduce a la prosperidad. Si luego bromean charlando entre risas es porque poseen a reglas constantes.

La conmoción del trueno sobrecoge en un área de cien *li* y, por tanto, “no se deberá perder el control sobre la cuchara ceremonial ni el vino del sacrificio”. La cuchara ceremonial sirve para

transportar el contenido del trípode; el vino del sacrificio es un licor aromático. Con esto se completa el sacrificio en el templo de los ancestros.

[El dictamen explica]

La conmoción del trueno sobrecoge en un área de cien *li* y, por tanto, el perezoso siente el temor cerca.

Ilumina el sentido de la dignidad del hijo primogénito. Mientras no pierda el control sobre la cuchara ceremonial ni el vino del sacrificio cuando va a algún sitio, seguirá cuidando del templo de los antepasados.

INTERPRETACION

a) Actuar, avanzar, movilizarse. Aunque uno/a se vea afectado por el temor, miedo, ante una situación que asusta. Permanecer dueño de sí mismo. No desconfiar, pero ser cuidadoso. ¿Consultar?

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

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

Avanzar, moverse entre los asuntos tal y como se va, de modo que todo se encamina hacia el buen final. Ser serio, tranquilo, no asustarse; es tiempo de moverse y avanzar. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Se trata de una sacudida del destino; o sea, de la fuerzas de la naturaleza. Sin mutaciones indica que no es necesario preocuparse en exceso, ni asustarse de modo que uno se quede paralizado. Más bien avanzar y continuar con el tratamiento que se lleva. Todo va bien y se encamina hacia un buen final.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

En principio, se puede avanzar por ahí... pero eso hay que consultarlo más, por si fuera necesario atenerse a algo. ¿Consultar sí, no?

- sobre la conducta espiritual:

Sentir al Creador dentro de uno y ver todas las manifestaciones de la vida, a veces aterradoras, puede hacer que el consultante se tambalee, que pueda sentirse demasiado débil, asustado en medio de cosas que superan sus propias fuerzas; pero esto no ha de suceder. Hay que seguir adelante sin dejarse influir por todos esos estados de ánimo, o por todas aquellas cosas que ahora nos pudieran asustar.

Lo espiritual brota, está saliendo hacia fuera. Si se es fuerte, la seriedad se impone; y todo miedo, toda debilidad rebotarán impotentes sin que el consultante pierda el dominio de sí mismo y el dominio de la situación.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

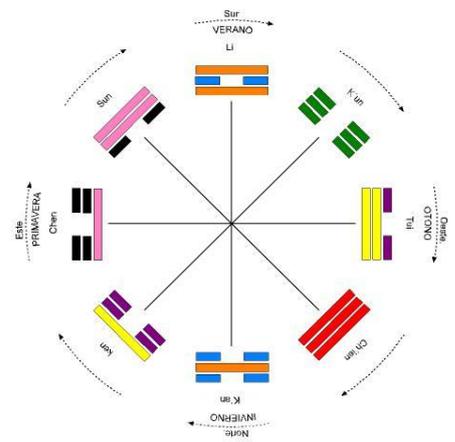
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Octubre a Octubre

- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre
- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre

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*)

El trueno sugiere un progreso repleto de éxito; el miedo que inspira conduce a la felicidad, porque ese temible cataclismo es el preludio de un período de orden estable.

El estruendo del trueno sorprende a los que se hallan lejos y atemoriza a los que están cerca, pero la copa de vino sacrificial no se enturbia, porque aparece quien está cualificado para mantener el templo ancestral y los altares de los dioses de la tierra y presidir todos los sacrificios.

El hombre superior es consciente de los peligros de su tiempo, y mediante la debida precaución y una regulación cuidadosa de sus acciones puede sobreponerse a ellos. Su autodomínio y sincera concentración en lo de verdad importante, le garantizará la seguridad personal y el éxito.

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

Cortina de relámpagos,
en la bruma
el águila se eleva.

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

El hombre de calidad es dueño de sí mismo en todas las circunstancias: domina sus emociones y acoge los acontecimientos con calma. De esta forma, nunca pierde su libertad de juicio y de acción. Se anticipa a los acontecimientos en lugar de sufrirlos, examinando objetivamente los problemas para actuar, con todo conocimiento de causa, lo más rápidamente posible. No deja nunca de meditar sobre sus propias faltas y sus carencias con la intención de ser el primero en cambiar.

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

La tendencia de los seres humanos es confiar en las estrategias del ego: desear, tramar y esforzarse. Cuando ejercitamos el ego, nuestro desarrollo espiritual se detiene y el universo debe utilizar los acontecimientos perturbadores para volver a tomar la senda del camino. La aparición del hexagrama Chên indica una necesidad inmediata de hacer un examen de conciencia, de corregirnos personalmente y de recuperar nuestra devoción a seguir el camino del Sabio.

En el idioma chino, el hexagrama se traduce como «el trueno sobre el trueno»: se produce una serie continua de conmociones hasta que se elimina la obstrucción en nuestra actitud. Es importante no reaccionar contra esa conmoción. En cambio, debe serenar y abrir su mente, aceptar que lo que sucede ha llegado a enseñarle una lección específica y necesaria y debe mirar interiormente para ver dónde se está resistiendo a la voluntad del Poder Superior. Cuanto antes regrese a la inocencia y la aceptación, antes remitirán las conmociones.

Aquellos que mantienen una reverencia a los principios adecuados y un compromiso interior a las grandes cosas no se conmocionan por los acontecimientos perturbadores. Si se siente amenazado por las circunstancias, retírese a meditar serenamente. El único remedio para la duda y el temor es volver a conectar con la verdad suprema.

La conmoción es un maestro importante y beneficioso para aquellos que siguen el camino del Sabio. Haga buen uso de este nuevo comienzo y tendrá buena suerte.

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

Época de shock. Una experiencia terrible, personal. Una prueba: si la superas aprenderás a conducir (tu vida, tu pareja, tu empresa, tu grupo). Prepárate para moverte y con-moverte, cómo ver a Dios.

- **Emprendimientos:**

No es fácil el despertar, por una gran impresión. Cuando comprendes lo que se esconde tras la fuerza de la vida puedes superar el temor, actuar y guiar. Aunque te cueste. Pasará, pero recordarás la lección. La visión interior es lo que te puede transformar en líder. Es un test de liderazgo. Traerá, al fin, éxito.

- **Actitudes:**

¿Qué decir? Una impresión terrible, una experiencia que signará tu vida: muévete, pero que la conmoción no te desequilibre. Aprende de ella.

- **Sentimientos:**

Conmuévete, tiembla, pero confía: aprenderás y lo superarás: saca más de ti mismo.

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

La conmoción significa el estar pensando o el estar sujeto a acontecimientos que nos perturban. Recibir este hexagrama hace referencia a la forma en que reaccionamos frente a estos acontecimientos. La conmoción puede tener lugar cuando una persona pierde su trabajo, le retiran el permiso de conducir, tiene un accidente de coche, o le toca la lotería. Ocurre cuando se nos muestra la perspectiva de cambios a largo plazo en nuestra vida, tales como el divorcio, la muerte de alguien cercano a nosotros, o tenemos de pronto la percepción de hacernos viejos. Nos damos cuenta de que estos cambios nos han impuesto nuevos límites que nos privan de algo o nos penalizan. Sentirse empujado por los acontecimientos hacia un conjunto de circunstancias nuevas es lo que este hexagrama llama el destino.

El mensaje principal de este hexagrama es: "¡La conmoción es buena!" Recibir este hexagrama nos recuerda que si mantenemos la mente abierta, los acontecimientos que nos perturban pueden ser

constructivos y positivos. En lugar de reaccionar ciegamente frente a la conmoción, debemos tomar una actitud de aceptación, aun dando bienvenida al desafío impuesto por la nueva situación. En todas las circunstancias en las cuales nuestra actitud recibe una sacudida (aun en un grado pequeño), se nos aconseja mantener nuestro equilibrio interior.

El propósito de la conmoción es forzarnos a caer en la cuenta de que debemos encontrar una forma más apropiada de tratar con las circunstancias. Debemos encontrar la respuesta que armoniza con el bien de todos. Encontrar esta respuesta muchas veces requiere que nos sometamos a un desarrollo espiritual. Si descuidamos esto que es esencial y continuamos reaccionando como de costumbre, nos exponemos a una conmoción reiterada.

La conmoción tiene el beneficioso efecto de desacreditar (por lo menos temporalmente) la estructura de la lógica por la cual nos explicamos la vida y sus fenómenos. Aunque el apegarnos a esta estructura de certezas nos hace sentir más seguros, por otro lado es la barrera primordial que impide que veamos las cosas desde una nueva perspectiva. La conmoción y la adversidad son muchas veces las únicas circunstancias que nos hacen reexaminar las ideas de esta estructura.

La auto-imagen/ego adquiere su poder y su idea de la realidad de esta estructura; al tener esta estructura momentáneamente desacreditada, privamos al ego de la base para su existencia. Durante este corto período de tiempo nuestro yo verdadero (el hombre superior) aprende que se puede conducir sin apoyarse en las defensas y en las estratagemas del ego. Al darse cuenta de este hecho, el verdadero yo gana fuerzas. De todas formas, el ego, y las viejas ideas con las que se asocia, han perdido credibilidad sólo momentáneamente. Poco a poco, se vuelven a insinuar para volver a tomar el mando de la personalidad por la fuerza de la costumbre. El proceso de conmoción debe repetirse hasta que las viejas ideas finalmente pierdan credibilidad. En este proceso el verdadero yo gana suficiente fuerza para mantener al ego separado y controlado.

Otro propósito de la conmoción es hacer que nos demos cuenta de que somos vagabundos y extranjeros en el universo, que hay una estructura con la que debemos relacionarnos, que estamos sujetos a leyes cósmicas más elevadas, y que debemos encontrar el sentido de nuestra vida en relación a esta existencia. La conmoción hace que nos preguntemos cuáles son estas leyes y cómo es que no las hemos tenido en consideración. También debemos preguntarnos si nuestro entendimiento del poder supremo y nuestro esquema de lo desconocido corresponden a la verdad más elevada. Debemos dejar de apoyarnos en los puntos de vista de la mayoría y buscar la verdad dentro de nosotros mismos.

Cuando el estudiante novato del *I Ching* recibe este hexagrama, se ve normalmente sujeto a una conmoción. Esto sucede debido a nuestra incredulidad y a nuestra duda sobre una realidad más elevada de la realidad definida por los cinco sentidos. Estas dudas pueden ser expresadas como un rígido sistema de

creencias o como una testaruda incredulidad. Sólo las conmociones más estruendosas pueden superar esta rigidez. Cuanto más receptivos seamos, y nuestras dudas y nuestras vacilaciones concernientes a lo desconocido pierdan poder, el grado de conmoción necesario para hacernos pensar disminuirá, hasta que recibir este hexagrama tan sólo llegue a tener un efecto saludable. Entonces, el recibirlo nos recordará que estamos en peligro de volver a caer en los patrones de la duda y nos permitirá corregir la situación con rapidez.

La conmoción se presenta mayormente en el contexto de los acontecimientos desagradables. No obstante, en ocasiones, nos advierte que no perdamos el equilibrio al liberarnos repentinamente de tensiones. En los buenos tiempos tenemos la tendencia a volver a entregarnos a las actitudes de exceso. Dependiendo de que las cosas continúen saliendo bien, empezamos a ser descuidados, asumiendo que el sabio cubrirá nuestros errores. Aunque podemos "aferrarnos" a lo correcto, como uno se aferra a un salvavidas, y de esta forma propiciamos la buena suerte para nosotros, si esta adhesión cambia a un "depende de", en el sentido de esperar que las cosas vayan bien, nuestra suerte cambiará para peor.

A veces la conmoción llega en la forma de desafío por parte de aquellos que secretamente desconfían de nosotros. Nos desafían porque todavía no estamos firmes en nuestro camino y ellos sienten nuestra vulnerabilidad. Hasta que lleguemos a tener valores firmes y nos dejemos guiar, estaremos sujetos a esta clase de desafíos. Hemos de aprender a reconocer los desafíos y sus causas. Una vez que dejemos de vacilar o dejemos de dudar de nuestro sentido de la verdad, cesará todo desafío.

Podemos observar un patrón de respuesta que tiene lugar cuando estamos infectados con la duda: cuando la duda entra en nosotros, nos apoyamos en la falsa valentía, entonces nos afanamos por resolver el problema luchando contra él. Habiendo reaccionado mal, nuestros inferiores equivocadamente piensan que hemos comprometido la situación; de todas formas, la verdad no puede ser comprometida, sólo malentendida. Al eliminar la duda de la verdad eliminamos el problema y establecemos el equilibrio. Simplemente tenemos que reafirmar que la verdad interior -que hemos aprendido a través de nuestras experiencias con el *I Ching*- es de fiar. Tiene el poder de brillar sin esfuerzo. Podemos adherirnos con completa seguridad a la verdad interior, como lo haríamos a una balsa salvavidas.

El sentido de la conmoción, en general, es hacernos reconocer nuestras limitaciones naturales; hasta que no lo hagamos, la situación mantiene una cualidad viciosa. El martillo cósmico da golpes a nuestra conciencia hasta que nos despertamos a las realidades interiores. Es como si la obstinada situación externa existiese para forzarnos a desarrollarnos. Cuando la conciencia es tal que vemos la mano del poder supremo en todas las situaciones, y su propósito es constructivo, la conmoción reiterada finaliza. Dejándonos guiar, encontramos el camino más fácil y seguro alrededor de la dificultad. El camino del *I Ching* es el camino fácil. *I* quiere decir fácil.

El máximo desarrollo del carácter es expresado así: cuando el trueno aterra a "cien millas a la redonda", uno permanece interiormente tan sereno que no se interrumpe el rito del sacrificio.

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

Las personas quizá temamos las tormentas, pero, en cierto sentido, también las esperamos con expectación y excitación porque sabemos que van a liberar tensiones acumuladas y a traer la lluvia necesaria para la tierra. Es posible que estas tormentas provoquen a veces inundaciones o incendios debidos al rayo, pero, finalmente, las cosas volverán a la normalidad y todo el mundo se sentirá aliviado.

En los tiempos agitados, el éxito o el fracaso dependen de nuestra actitud. Si bien debemos tomar las precauciones necesarias y esperar los acontecimientos con cierta preocupación, no es preciso caer en el pánico, inquietarse ni angustiarse. Es posible que, en el torbellino que se acerca, perdamos parte de nuestros privilegios o posesiones, pero quizá nos encontremos también con oportunidades inesperadas y, finalmente, salgamos ganando. En todo caso, podemos estar seguros de que las cosas perdidas que en realidad necesitamos y merecemos acabarán volviendo a nosotros. De todos modos, algunas posesiones no constituyen en realidad más que cargas y perderlas es una bendición.

Para poder maniobrar en circunstancias caóticas debemos tener una actitud flexible y de alerta. Si perdemos nuestra claridad mental o nos aferramos a ideas preconcebidas, cada nuevo cambio aumentará nuestra confusión y hará que nos hundamos aún más en el cenagal. Pero una mente tranquila y adaptable puede hacer frente con facilidad a golpes que harían caer en el pánico a la mayoría de personas. Si bien este estado mental puede parecer a los demás una actitud de indiferencia o hastío, nos permite ahorrar energías y alcanzar nuestro objetivo sanos y salvos.

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

A veces un acontecimiento extraordinario, un hecho imprevisto o una casualidad que sucede de repente, puede provocar un cambio importante en nuestras circunstancias, representando un momento decisivo, y marcando un antes y un después de lo sucedido.

Pero el desconcierto, la desorientación o el temor que podemos llegar a sentir cuando algo grave o importante sucede de repente no carecen de utilidad, aunque puede no ser el estado más adecuado para definir y determinar nuestra reacción en esos momentos.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Chen nos dice que hay un gran movimiento, más precisamente que un gran sacudión conmociona los ánimos; debido a la sorpresa, la inseguridad y el temor toman cuerpo rápidamente, pero las circunstancias tienden que ser asumidas y a ser tomadas con normalidad sin que por ello dejen de ser vibrantes.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Chen* refiere a que las estructuras no son tan firmes como se creía o bien que se está parado en una posición o situación mucho más riesgosa de lo supuesto, y lo fuerte que surge aparece desestabilizador; como un desafío donde se pone a prueba el carácter, la capacidad y el temple.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Chen nos indica que ante todo debemos conservar el temple y no dejarnos arrastrar por el temor inicial; la situación es dominable si no nos desesperamos y no permitimos que se nos vaya de las manos. *En lo posible, se trataría de mantener la firmeza hasta que el sacudión pase.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Chen nos lleva a un momento sorpresivo y a la vez de mucha intensidad. Es un tiempo en el que el movimiento aparece de golpe y aturde; no es, sin embargo, un lapso de mucha durabilidad; por el contrario, su naturaleza es breve pero vibrante. La hora de *Chen* puede ser en cualquier momento.

El instante de Chen es cuando es preciso no quedarse paralizado.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Chen nos ubica en un lugar ruidoso, convulsionado, inestable, en el cual es difícil conservar una posición determinada. Es un sitio con mucho movimiento, que si bien no brinda mayor seguridad, después de un tiempo uno puede adaptarse a él y manejarse con cierta soltura. Por otra parte, es un ámbito que puede inspirar temor a quien aún no lo conoce.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Chen nos describe, en parte, a alguien convulsionado, aturrido; por otro lado, a alguien explosivo, vibrante, tal vez colérico. Pero, en ambos casos, en *Chen* vemos a una persona cuyas emociones se sacuden regularmente y lo tornan inestable. Además, podría tratarse de un sujeto que busca hacerse sentir o notar.

► **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]

Cuando comprendes lo que se esconde tras la fuerza de la vida, puedes actuar sin temor y guiar a los demás. Pero esta concienciación puede llegar mediante una terrible impresión. Acabará pasándose, pero hay que recordar la lección.

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

La visión interna es lo que convierte a una persona normal en un líder. Sólo la auténtica comprensión conlleva un conocimiento profundo de los aspectos más significativos de la vida, sin el cual resulta imposible actuar con sabiduría.

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

Sólo la profundización de la consciencia y la calma de la comprensión pueden hacer posible la actividad.

- **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]

No has perdido la presencia pese a lo que has aprendido de tu posición relativa. Has aumentado la consciencia de tal manera que puedes fijarte en las cosas viéndolas de un modo más amplio. Te sientes impelido a la acción. La importancia de las cosas se hace más clara. Abandonarás toda clase de actitud cómoda al saber, ahora, qué te desvía del objetivo final. Los confusos bordes de la percepción se aclaran para darte más seguridad en lo que haces. Todo ímpetu que conduzca a una actividad clara, definida y bien dirigida, será bien recibido. Este hexagrama suele ser vital y positivo. Representa un test para todos los que han asumido, o asumirán, el manto del liderazgo. Un liderazgo que no se basa en la especulación o la “opinión informada” sino en el conocimiento que alberga el corazón humano relativo a la auténtica naturaleza de las cosas. Semejantes personas saben hacer las distinciones pertinentes que conducirán a la adopción de planes y políticas correctas y adecuadas. Por tanto, el valor de la experiencia aquí mostrada (siempre privada, única, significativa y personal) es de primer orden.

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

- **La interpretación:**

Aunque una situación completamente inesperada puede atemorizar a aquellos que lo rodean, puede conservar la compostura, reírse de cualquier incomodidad y aun alcanzar el éxito.

- La situación:

Es un momento de colapso, en el cual haría bien en reconocer su propio temor, poner su vida en orden y comprometerse en su propia evaluación.

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

Cuando el poder de la Naturaleza se revela, todos los hombres se asustan, pero aquellos que ya se han enfrentado al miedo en sus corazones internos no caen en el terror. Esos verdaderos líderes no son desviados de sus deberes por sus temores personales sobre su propia seguridad.

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

Trueno: Kan, duplicación del trigramo homónimo, habla de hechos nuevos, de aperturas, de tiempos vibrantes a pesar de las dificultades y de los obstáculos (Khân-Kan forman su estructura) que inevitablemente obstaculizan las realizaciones más osadas. Kan despierta el alma del mundo, un temblor de fuego recorre a la naturaleza estupefacta, respira misterioso y potente el universo: es el deseo inicial, el primer bramido de la fuerza masculina en la oscuridad de la matriz que, despojada de su receptividad inmóvil, se convierte en «receptáculo». La línea yang está sepultada bajo dos líneas: en la composición que duplica el trigramo, porque la tierra, fecundada por el cielo, se reconoce como un ser nuevo, distinto, es proyectada en el devenir, en la libertad de recomponerse y de reconocerse en formas nuevas. Se trata de un tiempo de excitación y temor, pero también de entusiasmo y de acción.

Tiempo del *trueno*: la fórmula sapiencial introduce ya un clima ferviente, en un contraste trémulo de sentimientos opuestos: alegría y pavor, temor y coraje. El lenguaje es insólito: existen más sonidos y exclamaciones que palabras, como si quisieran reproducir la agitación de los sentimientos y el temblor de los miembros que experimenta quien está aterrado por el imprevisto fragor de un trueno estival, en la soledad de los campos.

Son páginas sorprendentes de un libro siempre distinto, la fascinación de una lectura incomparable, en la que se transfiere el alma del pueblo y la sabiduría de los doctos.

En los tiempos de Kan es preciso que seamos fuertes para no ceder a las pasiones, a las cóleras, a los impulsos violentos que los caracterizan, a las emociones cuya intensidad nos deja estupefactos, y que, con frecuencia, son peligrosamente excitantes, a acontecimientos demasiado imprevistos (decisiones, pensamientos, etc.) como para aceptarlos sin meditar.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Este hexagrama evoca la imagen del trueno, que desencadena sobresaltos y miedo. El trueno penetra en lo más profundo de las almas de las personas y a menudo las hace reaccionar.

Se augura muy buena suerte para quienes trabajen en ámbitos relacionados con el espectáculo, los deportes, la publicidad o cualquier otra actividad en la que se precise la suerte de la fama y el reconocimiento. Este hexagrama lleva aparejada una gran algarabía y un sentimiento de plenitud. Si eres una persona llena de energía y entusiasmo, te sentirás cómoda con el ambiente que proyecta.

Pese a ello, también es bueno moderar el entusiasmo con el comedimiento. El trueno resuena con fuerza, atrae el éxito, y a la vez ahuyenta la mala suerte presente en tu vida; sin embargo, cuando se duplica, le acompañan los sobresaltos y el miedo.

En ese momento, el éxito conlleva la necesidad de actuar con cautela. Los excesos de cualquier tipo, a la larga, rara vez son positivos.

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

THUNDERBOLT. Shock, expansion. The shock comes: fright, fright. Laughter and talk: shriek, shriek. The shock scares a hundred Li. He does not forget the ceremonial ladle and the libation.

The shock that starts a new time, a new period, a new life, or a new look on (attitude towards) life.

Repeated shocks are necessary, because the new does not stay new, it gets loaded again with securities. Time after time one has to renew the universal laws within oneself, get in contact again with the cosmic forces, cosmic truth.

It is the appearance of the signs.

ZHÈN: The upper part (1) of the character is rain, the lower part (2) is probably a sickle. It represents a period of time of a cycle (sickle: harvest), the decisive moment (cutting of the sickle), a part of the zodiac.

ZHÈN: to shake, tremble, as an earthquake; excite, shock, scared, terrified, awe inspiring, thunder, thunderclap, to quicken, to become pregnant.

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

Hay sentido de sucesión de movimientos horribos, de sacudida; hay repetición del trigramo del rayo; hay un sentido de libertad, pero también de temor y de espanto. Sin embargo, temer y reformar,

moverse y avanzar pueden ocasionar libertad de acción. Uno no se atreve a gozar del reposo luego del espanto sufrido, uno mira a su alrededor, prevé todo, está como si temblara de miedo. Uno vigila y se preocupa, sin dejarse llevar al reposo; "como el tigre y la serpiente" que vigilan continuamente a su alrededor y espían sin cesar. Hay apariencia de alegría y de risa. Se advierte que se debe conservar la sangre fría, la calma y permanecer dueño de sí mismo, con respeto y sinceridad. He ahí cómo hay que situarse durante la conmoción. Hay que conservar toda la desconfianza, permanecer circunspecto y el presagio entonces será feliz. Que él medite sobre sus errores y que reforme su propia persona.

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

La repetición del rayo engendra temor y espanto. Es el momento de conservar su sangre fría. Sepa protegerse de un cataclismo y abrigarse mientras se espera que los elementos desencadenados se calmen por sí mismos. Aproveche para tomar una lección de sabiduría: frente al rayo, el hombre más fuerte se siente desarmado y medita sobre su fragilidad.

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

En su forma estática, el tiempo TERRIBLE se acerca. Lo único predecible sobre lo que va a venir es su TERRIBLE falta de previsibilidad. Examínese para ver si en su corazón acepta las fuerzas repentinas del cosmos. Sólo con esta actitud podrá comportarse correctamente. Por lo que respecta al objeto de su pregunta, puede experimentar muchos de estos sobresaltos, que seguirán hasta que altere totalmente sus intenciones.

La fuerza repentina de la energía cinética almacenada en el cosmos se liberará en una poderosa y TERRIBLE exhibición. Como el pavoroso ruido de un trueno que explota en los momentos de silencio anteriores a una tormenta, instilarán los corazones de quienes lo oigan una intensa reverencia y un pavor ante el poder abrumador de la naturaleza. Todas las cosas en el cosmos se moverán por miedo. Este movimiento será precavido, y la precaución en el movimiento traerá éxito.

El tiempo es como la primavera, cuando el nuevo crecimiento despierta por las fuerzas de la naturaleza. En los asuntos humanos puede manifestarse como un TERRIBLE giro de los acontecimientos, como algo impredecible y cataclísmico inspirado por fuerzas invisibles pero irresistibles. Si su primera reacción ante esto es el miedo y la reverencia, luego habrá buena fortuna. Una experiencia elevada de las fuerzas que afectan a su vida le pondrá en estrecho contacto con el funcionamiento interior de su naturaleza. Puede examinar sus reacciones y determinar con ellas cuál es la mejor manera de fortalecer su carácter.

Cuando el acontecimiento TERRIBLE haya pasado, como el trueno anterior de la tormenta, la disposición tensa de su conciencia y precaución se liberará en alegría. El haber sobrevivido a esta fuerza

TERRIBLE le dará confianza en su capacidad para enfrentarse a todo lo que venga. Si es capaz de aprender a reaccionar con acuerdo virtuoso manteniendo su compostura, el éxito es verdaderamente suyo. Esta compostura y fuerza interior son las marcas de los verdaderos líderes, las personas que pueden beneficiar mucho a la sociedad. En este tiempo tendrá la oportunidad de hacer nuevas ganancias en la influencia social al saber manejarse con tranquilidad.

Es un buen momento para examinar su relación con todos sus asuntos externos. Siga con todo lo que esté comprometido, pero asegúrese de tener bajo control la mayor parte de los elementos de su vida. Los asuntos que están pendientes y los negocios sin terminar producirán dificultades en estos tiempos TERRIBLES. Sin embargo, si estos momentos le inspiran para realizar cambios innovadores en su vida, en sus relaciones y en su ser, conocerá la vitalidad y el éxito.

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

- Base (o sentido global de la respuesta):

Hay que practicar el autodomínio y la autodisciplina mirando adentro a ver si hay falta. Ejercer precaución y retirarse a una mejor posición atrincherándose en ella.

- Tono (o matices fluctuantes que puedan influir):

Surgirá una sorpresa que podrá desconcertar y conducir a peligro. Guardar calma y contestar medida por medida a los ataques. Habrá crítica y con la censura de los demás, sufrimiento.

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

- Generalidades:

Signo Doble, Repetido, Primordial. Signo Amarillo o signo Mayor Consecuencial. El Estremecimiento del Cristo. Trueno y Rayo aparecen por Oriente, y es el Hijo Primogénito que estremece la Tierra y a los Hombres. Dios se manifiesta en el Hijo (Chen). Temblor interior. Temblor exterior. Temblor de la tierra. Temblor que golpea a los sin Fe. Pérdida total de lo material, destrucción de la materia. Signo Macrocósmico absoluto. Difícil aplicarlo al plano tangible sin caer en especulaciones. En lo Macrocósmico representa la aparición del Cristo en la Tierra y en la vida de un individuo. Cosmológicamente representa el inicio de la primavera cósmica, ya sea en la creación, o en un pueblo o nación. Estremecimiento interno (espiritual), externo (mundo) y sincrónico que cambia de lugar todas las cosas. Signo de Trascendencia o Puertas Mayores.

- Comentario:

Signo Macrocósmico absoluto. Su aplicación al plano de la realidad tangible se hace un tanto especulativa. En algunos oráculos interpretativos este signo ha sido descrito como el advenimiento de

temblores (telúricos), terremotos e incluso aviso apocalíptico. En lo Macrocósmico está representando la aparición de Dios (Cristo) en la Tierra y en la vida de un individuo. Cosmológicamente representa el inicio de la primavera cósmica, sea en el plano evolutivo de la creación, sea en particular para un pueblo o nación. Aquí se habla de estremecimiento externo (en relación con el mundo), interno (espiritual) y sincrónico, es decir, fuera de toda causa y efecto. De todas maneras es un signo de remecimiento que no dejará nunca las cosas en el mismo lugar. Significa "alzarse", "levantarse", ponerse en movimiento.

Cuando el remecimiento de la Tierra sucede, estremece y causa pavor, pero el Hombre de Fe no pierde su cáliz. Cuando se conserva la serenidad y la grandeza en medio de la confusión, bien se puede poner frente a la gente y guiarla en su desenfreno y miedo. Cuando todo es borrascoso, la claridad interior es la luz más potente que existe, y guía no sólo a la persona sino que a todo el que siga la acción serena de quien posee esta luz espiritual. Todo remecimiento debe servir para explorarse y conocerse a sí mismo. Después de un remecimiento se debe dar un orden nuevo a la propia vida.

El hecho de que dos veces Chen entregue la connotación de movimiento suscitativo, se debe a que el Hijo Primogénito es la primera forma de vida que se genera entre la materia del espíritu y lo elemental de la materia en la Tierra (madre). Su representación es un rayo, un trueno y la manifestación de la electricidad como chispa de vida en el universo. Aquí estamos de frente a la misma concepción del Logos griego, el Verbo bíblico, y del Alfa-Omega del génesis. En términos concretos, se aplica en estas imágenes la existencia del Cristo y su remecimiento en el interior del Hombre.

En la vida común se trata de conflictos entre lo espiritual y lo material que deben armonizarse para evitar que el movimiento del Espíritu haga crisis con la rigidez de lo material y lo mental. Como Tiempo representa un periodo largo de constantes cuestionamientos, de pruebas, de comprobaciones, de cambios, de pérdidas y de nuevas concepciones de frente a la existencia.

Tres son los terrenos donde el temblor se manifiesta: en lo espiritual y misterioso; en lo emocional y psíquico; en lo material y concreto. Una es la duda: el futuro, el destino, el porvenir; uno el miedo: no estar a la altura de lo nuevo.

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

[Libro I: El Texto]

La conmoción que se levanta desde el interior de la tierra a causa de la manifestación de Dios, hace que el hombre sienta temor, pero este temor ante Dios es algo bueno, pues su efecto es que luego puedan surgir el regocijo y la alegría. Si uno ha aprendido interiormente que es el temor y el temblor, se siente seguro frente al espanto causado por influjos externos. Aun cuando el trueno se enfurece al punto de aterrar a través de cien millas a la redonda, permanece uno interiormente tan sereno y devoto que no incurre en una interrupción el acto del sacrificio. Tan honda seriedad interior, que hace que todos los

terrores externos reboten impotentes sobre ella, es la disposición espiritual, que deben tener los conductores de los hombres y los gobernantes.

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

El estruendo repentino del trueno sacude toda la naturaleza. Este hexagrama describe la realidad de una conmoción profunda e imprevista que atraviesa nuestra vida. Pero es un shock benéfico que conduce a buenos resultados (lleva al éxito). En principio se tiene miedo (¡ju, ju!) y luego se ríe (¡ja, ja!). En este caso también se aconseja no dejarse sorprender por una eventualidad de este tipo, evitando interrumpir sus actividades (no dejar caer...)

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

- El escenario:

Las herramientas del Señor necesitan al poderoso hijo pequeño para ser usadas. Así que llega el tiempo de la Sacudida. Acéptalo. No tengas miedo. Sacudida significa remover las cosas. Sacudida quiere decir levantamiento.

- La respuesta:

Sacudida describe la relación, o tu papel en ella, en términos de un choque que perturba e inspira al mismo tiempo. La manera de encarar la situación es incitar con vigor a las cosas para una actividad nueva. La nueva energía al principio causa miedo porque desafía todos los límites. Es como una nueva primavera, una oportunidad de empezar a vivir. No pierdas la oportunidad de trabajar con ella. Incita a las cosas a una nueva actividad. Imagina la situación desde otra perspectiva. El momento en que el trueno vuelve para comenzar el año es un regalo de los espíritus.

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

Este hexagrama describe tu situación como un golpe inquietante e inspirador. Destaca que incitar en las cosas nueva actividad, la acción de Conmoción, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡suscita!

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

- Comentario:

Cuando hay desorden y confusión, la vida se ve alterada por miedos y perturbaciones. No conviene temer. Quien siga en medio de los enfrentamientos dominará y templará su carácter.

- En la práctica:

Trabajo: una situación imprevista puede provocar miedos y trastornos. No decidir siguiendo el impulso del momento.

Amor: encuentro imprevisto y positivo, aunque jalonado de alguna perplejidad.

Salud: prevenir eventuales problemas de circulación.

- Decisiones importantes:

Cuando se produce alguna agitación es peligroso tener miedo. El que actúa con temple domina la situación y se hace interiormente fuerte. Esto trae mucho bienestar futuro.

- Situación:

La emotividad predomina sobre la lógica. Controlar las propias situaciones y el comportamiento. Es posible que la vida ofrezca aspectos positivos, períodos de felicidad y optimismo. Hay que saber poner orden en las propias emociones.

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

Si la respuesta es un hexagrama, como éste, en que se repite uno de los 8 Espíritus, por una parte implica que se intensifica la importancia de la respuesta.

Por otro lado, los hexagramas en que se duplica alguno de los 8 Espíritus muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones para aprender la vía del Espíritu involucrado. Por eso, en estos 8 hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen una proceso de enseñanza.

IMAGEN

*Así, el noble, bajo temor y temblor,
rectifica su vida
y se explora a sí mismo.*

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

COMENTARIO A LA IMAGEN

El hombre sabio, ante las sacudidas que recibe, mira hacia su interior y empieza a reconstruir su camino.

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 K'UNG CHÜ

HSIU HSING.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= por medio de/ acostumbrar, soler.
- K'UNG= ideograma: “corazón y enfermo”, agitado por dentro/ inquieto, alarmado, suspicaz.
- CHÜ= temor, temeroso, aprensivo, tener un gran respeto a...
- HSIU= ajustar, regular, reparar, limpiar, renovar.
- HSING= inspeccionar, examinar por todas partes/ cuidadosa investigación y reflexión/ explorar.

► 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 trueno repetido forma el hexagrama.

El sabio, lleno de temor y de escrúpulos prudentes, observa y corrige.

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

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

(El trigramma representando) *truenos*,

estando repetido forma a Kàn.

En concordancia con esto,

el hombre superior es asustadizo y aprehensivo,

cultiva (sus virtudes) y examina (sus defectos)

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

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

Este hexagrama simboliza el trueno continuo.

El Hombre Superior,

atemorizado y tembloroso,

trata de mejorarse.

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

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

Trueno continuado: la imagen de la conmoción.

Así el noble, bajo temor y temblor,

rectifica su vida y se explora a sí mismo.

► 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]

Reiterado trueno. Conmoción.

El chün tzu usa un inquieto temor para ajustar la inspección.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Aquí, el relato del Gran Simbolismo, no requiere de observaciones, como tampoco las necesita su aplicación ¿pero tal vez no es demasiado tarde para temer y ordenar nuevamente los pensamientos y acciones propias cuando las retribuciones de la providencia ya están en marcha? Los comentaristas se sienten perseguidos por la sombra de esta pregunta, pero están incapacitados para hacerle frente correctamente.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Se lo llama trueno continuado porque el trigramma Chen aparece duplicado, superpuesto. Temor y temblor es el trueno primero, cultivarse e indagarse es el trueno segundo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Trueno repetido (Chên). El hombre superior es temeroso y aprensivo, cultiva su propia virtud y examina sus faltas.

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

Trueno sobre trueno hacen surgir el temor y la trepidación. La persona sabia respeta dicho poder, y se asegura de que su propio corazón esté exento de error, proveyendo una base firme para el desarrollo futuro.

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

El primer temporal llega siempre de forma inesperada, y da comienzo al ciclo agrícola, cuando las herramientas se encuentran aún al reparo y la tierra parece dormir bajo el cielo cárdeno por los últimos fríos.

Los comienzos, aunque emocionantes, resultan difíciles: justo es que nos echemos a temblar al reconsiderar nuestras posibilidades, y que tengamos miedo al reorganizar nuestros pensamientos y al constatar la dimensión de nuestros sentimientos, pero es un acto de coraje necesario si deseamos superar los obstáculos, evitar los errores y los peligros indicados por la estructura (Khán-Kan).

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

Temor causa el trueno. El Noble ante la aparición de Dios busca en su alma aquello que pueda contradecir la voluntad de Dios, poniendo en orden su vida.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Con sus sacudidas el trueno continuo ocasiona temor y temblor. Así el noble permanece siempre en actitud de veneración ante la aparición de Dios, pone orden en su vida y escruta su corazón indagando si acaso, secretamente, hay algo en él que esté en contradicción con la voluntad de Dios. De tal modo, el temor devoto es el fundamento de la verdadera cultura de la vida.

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

Cuando sufrimos una fuerte conmoción es necesario inclinarnos sobre nosotros mismos para conocernos mejor y mejorarnos.

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

Es la imagen del sacudimiento. El hombre superior está lleno de temores y preocupaciones. Reflexiona acerca de sus hechos positivos y negativos y no deja de pensar en perfeccionarse.

LINEA PRIMERA

*Llega la Conmoción: iju, ju!
Le siguen palabras rientes: ija, ja!
¡Ventura!*

*"... temor que aporta felicidad.
... después uno tiene una regla".*

[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

Ju, ju... lo que ahora asusta (en el asunto que hemos consultado, en uno mismo) se mira con temor y espanto y se especulan todas las posibles consecuencias. Quizá el temor le afecta a uno antes que a otros y eso parece una desventaja. Pero esto es pasajero, provisional.

Ja, ja... lo que ahora asusta, luego será seguido de buen orden. Hay que aprovechar estas circunstancias para observar y observarse, y establecer reglas fijas de conducta. Esta actitud le lleva a la felicidad. En seguida llega el alivio, la buena fortuna.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Primer trazo del trigrama *inferior* Chen= trueno, movimiento.

No pertenece a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, al principio, inaugura el movimiento.

- 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 del hexagrama.

- relación de correspondencia:

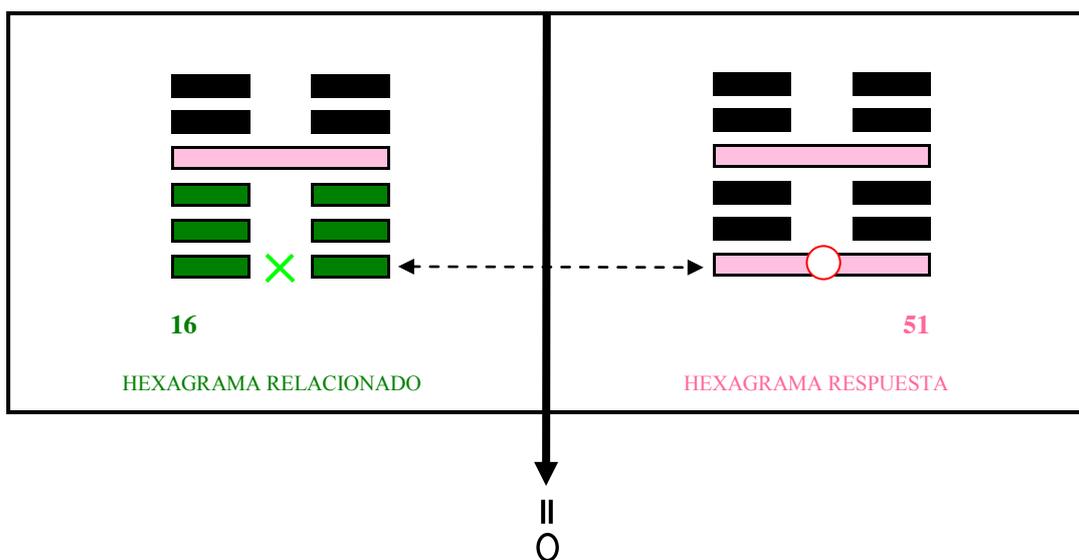
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el cuarto, su compañero natural.

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

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

Si muta esta primera línea del hexagrama 51, éste se convierte en el [16](#), El Entusiasmo, que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

初九 震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

CHEN LAI, HSI HSI.

HSIAO YEN, YA YA.

CHI.

“... K'UNG CHIH FU YEN.

... HOU YU TSE YEN”.

- CHEN= conmoción.
- LAI= venir.
- HSI, HSI= asustar, asustado.
- HSIAO= reír, alegre.
- YEN= palabras.
- YA, YA= balbucear, chillar.
- CHI= propicio, favorable.
- K'UNG= ideograma: “corazón y enfermo”, agitado, inquieto.
- CHIH= ideograma: “persona que camina”, inducida a seguir/ comprometer, inducir, causar.
- FU= ideograma: “espíritu y abundancia”, dones celestiales en abundancia/ poder espiritual y buena voluntad, bendición.
- YEN= por cierto.
- HOU= después, lo segundo, subsiguientemente.
- YU= poseer, tener, haber.
- TSE= razón, causa, resultado/ regla, ley, patrón, norma/ por lo tanto.

► 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]

Cuando se acerca el trueno,

la gente se llena de miedo;

luego, cuando el trueno ha pasado, todos sonrían y hablan a la vez

(se pasa del temor a la alegría)

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto cuando el movimiento se aproxima,

mirando hacia afuera y a su alrededor con aprehensión,

y después sonriendo y hablando alegremente.

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]

Llega el trueno con un poderoso rugido que se transforma en una ruidosa alegría.

¡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 comienzo un nueve significa:

Llega la conmoción: ¡Ju, ju!

Le siguen las palabras rientes: ¡Ja, ja!

¡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 inicial

a) *La conmoción viniendo: asustar, asustar.*

Después rientes palabras, chillar, chillar.

Propicio.

b) *La conmoción viniendo: asustar, asustar.*

La inquietud comprometiendo la bendición por-cierto.

Rientes palabras, chillar, chillar.

Después poseer en-consecuencia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Lo que se ha dicho sobre la línea 1 es poco más que una repetición de la parte principal del *Thwan*. La línea es entera y augura buena fortuna.

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

1. “*Cuando llegue (el momento del) movimiento, se le encontrará vigilando con aprehensión*”: - *ese sentimiento de miedo guía a la felicidad.*

“*Aún sonrío y habla alegremente*”: -*la causa (de su miedo) es que adopta leyes (propias para su camino)*

Párrafo 1 es igual a lo dicho en el Apéndice I.

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

[Comentario]

Su espantoso rugido causa un miedo que lleva a la felicidad; su ruidosa alegría es seguida de buen orden.

El miedo es un buen profesor con frecuencia; haciéndonos cambiar de costumbres nos lleva a la felicidad.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Se reproduce aquí literalmente una parte del texto del con-junto y de la explicación pertinente, tal como a veces sucede (liando se trata del regente del signo. El trazo fuerte al comienzo, que desde abajo inaugura el movimiento, indica la quintaesencia de la situación toda.

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

[Nueve al principio]

El nueve al principio encarna la virtud de lo firme y encabeza el hexagrama. Por medio del temor y del miedo, es capaz de cultivar su virtud.

INTERPRETACION

a) Actuar, avanzar, movilizarse. Aunque eso asusta, o hay cosas que causan miedo en eso; al final, se verá que los resultados son buenos. El resultado dará la razón a la acción.

¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Avanzar entre los diferentes asuntos y consultar como en el caso “d” del dictamen. Sólo que con esta mutación se pone más énfasis aún en la necesidad de moverse y consultar. Pero también se pone énfasis en lo favorable que se presenta la situación.

Muy buena mutación que dará muy buenos resultados si se obra con seriedad y atención, tanto en la consulta, como en la acción o comportamiento a seguir.

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Habrà buena fortuna.

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

Cuando se anuncian dificultades, el hombre de calidad permanece perfectamente dueño de sí. Se mantiene alerta y se esfuerza por prever lo que va a pasar, con el fin de protegerse a tiempo y no sufrir la presión de los acontecimientos. Será un buen presagio para el futuro.

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

La conmoción nos asusta y al principio estamos convencidos de que es mala. Cuando aprendemos la lección que nos enseña, nos sentimos agradecidos.

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

Conmoción anticipada: la movilización te llega antes que a los demás, y te sientes que has perdido el pie, el único que se da cuenta en tu ambiente. Pero sólo es provisorio, el reajuste llega y hasta ganas, porque esa “anticipación” te permite prepararte, antes que los demás y eso te da ventura.

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

Lo que parece la mala suerte del destino lo llegaremos a ver como la única forma en que hubiéramos podido crecer, y la única forma de que lo bueno por llegar pueda suceder.

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

Cuando se avecinan grandes cambios, no es presa del pánico. Permanece tranquilo, porque sabe que la tensión desaparecerá con la tormenta y las cosas hallarán un nuevo equilibrio.

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

¿Tenemos en cuenta que las sensaciones que experimentamos cuando algo grave o importante sucede de repente son transitorias y sólo se mantienen hasta que asumimos la situación?

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

No has perdido pie pero sientes que se ha alterado tu posición debido a circunstancias que escapan a tu control. De todos modos, el reajuste está próximo y acabarás sintiéndote mejor. No temas.

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

Aunque está al borde de un colapso, luego podrá recordarlo con risas. El resultado es la buena fortuna.

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

Cuando una persona sufre un trauma y el temor, se siente discriminada. Sin embargo, cuando el peligro ha sido superado, la fortaleza interior que ha adquirido le permite tener éxito en sus actividades futuras.

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

Aunque en un primer momento se sientas temores ante la agitación general, habrá buena fortuna.

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

En un primer momento, las novedades nos excitan y nos distraen de nuestros pensamientos, por ello las aceptamos con adhesión plena, nos entusiasman, las vivimos sin evaluar sus consecuencias y su alcance. Es la condición necesaria para introducir ciertos cambios, porque, al prever los peligros y las dificultades, en muchos casos no tendríamos el valor de iniciar cosas distintas de las que suelen llenar nuestros días. Con este estado de ánimo se realizan los grandes proyectos, se trata de un momento de gloria interior que servirá más adelante, cuando el espíritu afligido y atemorizado, conocerá la angustia de la duda y la melancólica desidia del abatimiento. El vivir los comienzos con entusiasmo suele ser una forma de preparar los consuelos para el futuro.

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

El conoce la llegada de la sacudida; al considerarla con temor y espanto, mira y prevé todas las circunstancias posibles; entonces podrá tener reposo y el presagio será feliz. Pero que lo aproveche para observarse y reformarse y para establecer reglas fijas de conducta.

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

Después del temor y el esfuerzo llega el momento en el que uno se recupera. Un período de vitalidad nueva se anuncia.

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

Un acontecimiento inesperado puede asustarle. Puede verlo como peligroso, y todas las sensaciones que acompañen al peligro crecerán en usted. Sin embargo, la difícil prueba terminará, trayéndole un gran alivio. La buena fortuna está indicada

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

La primera línea refleja toda la situación del signo y en ella se ponen en práctica los consejos y tendencias de la globalidad del mismo. Es decir, llega el remecimiento y causa conmoción. Primero hay temor, pero luego hay goce. Esto último se debe al hecho que el Sujeto está bien ubicado y mejor preparado para la conmoción divina; si no hay resistencia y existe buena disponibilidad para la aparición

de Dios, puede que exista un cierto temor ante el portento del Espíritu, pero inmediatamente hay paz y goce. Esto se expresa con palabras felices. La regla que se extrae de esta línea es el comportamiento posterior al remecimiento, que el individuo adopta como una nueva forma de regularse en la vida. Ante una revisión de sí mismo habrá temblor y temor, pero en el arrepentimiento y en el perdón hay paz y reconciliación.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El temor y el temblor de la conmoción embargan a uno antes que a otros, de modo que se siente en posición de desventaja frente a los demás. Pero esto es sólo provisional. Una vez asumido y superado, el enjuiciamiento, llega el alivio. Y así precisamente ese mismo terror en el cual uno de buenas a primeras tiene que sumergirse, en resumidas cuentas trae ventura.

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

Los dos estáis experimentando una profunda conmoción. Todo está cabeza abajo. Pero la ansiedad pronto se transforma en alegría y en una explosión de energía creativa. Muévete. El camino está abierto.

- Dirección:

Haz acopio de recursos para actuar cuando llegue la llamada. Imagina la situación desde otra perspectiva. 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*)

No nos sentimos vencidos, sino que todo esto está seguido por un gran alivio. Vuelve el bienestar.

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

Llegará la buena fortuna.

LINEA SEGUNDA

*La Conmoción llega con peligro.
De cien mil maneras pierdes tus
tesoros y has de subir a las nueve
colinas.
No corras ávidamente tras ellos.
Al cabo de siete días los recuperarás.*

"... reposa sobre uno que es firme".

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

COMENTARIO A LA LINEA

La Conmoción llega.... las pérdidas no se pueden evitar, lo que llega es peligroso y uno mismo se halla en peligro (internamente). Depende de él/ella caer o no en esos peligros. No dejará de ser dueño de sí mismo si ahora sabe situarse donde debe (pues es central)

Subir a las nueve colinas... entonces se retira humildemente, separándose del peligro; y hace lo que debe hacer: saber situarse, ubicarse bien.

No corras ávidamente... si persiguiera ahora la riqueza, la buena fortuna, habrá peligro. Así que no oponerse a esto que está sucediendo, no resistirse; porque sería ir contra el sentido del tiempo. Tampoco preocuparse excesivamente por las pérdidas ahora.

Al cabo de siete días... [El número 7 es el que viene después de las 6 líneas de un hexagrama, simboliza el comienzo de otra situación] es decir, concluido este tiempo de conmoción, de peligro, cambian las circunstancias y se podrá volver a avanzar por ahí, volverá a sus ocupaciones.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama *inferior* Chen= movimiento, trueno.

Dentro del *nuclear* Ken= montaña, colina.; tiene por delante el otro *nuclear* K'an= peligro.

- 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*–]

Central y correcto, el peligro sólo le toca exteriormente. La conmoción es pasajera.

- relación de correspondencia:

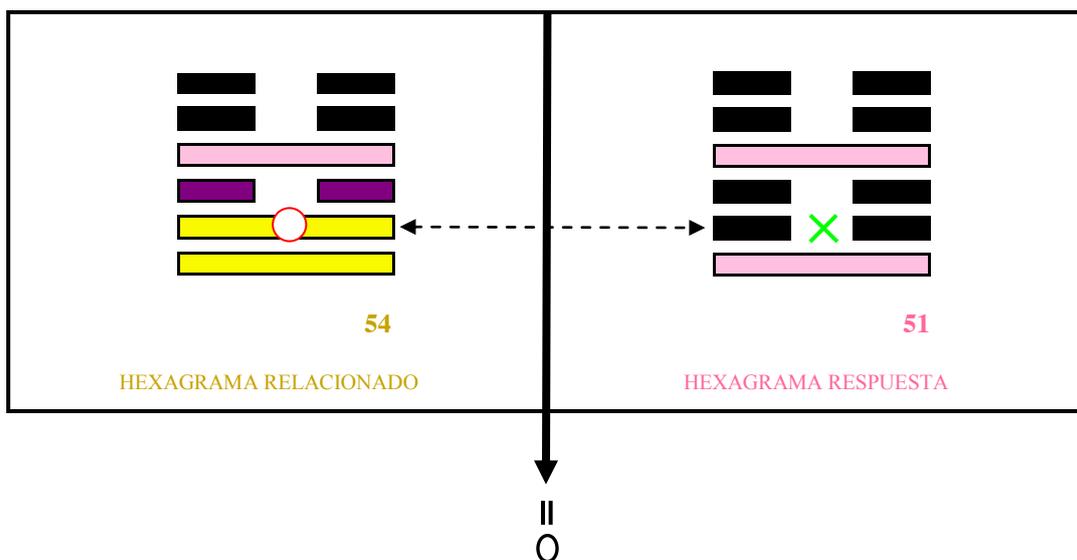
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el quinto trazo.

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

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

Si muta la segunda línea, el hexagrama 51 se convierte en el hexagrama 54, La Muchacha que se Casa, 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]

六二 震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

CHEN LAI LI.

YI PEI SANG

CHI YÜ CHIU LING.

WU CHU.

SH'I JIH TE.

“... CH'ENG KANG YEN”.

- CHEN= conmoción.
- LAI= venir.
- LI= ideograma: “risco protector e insecto que pica”.
 - a) mejorar, perfeccionarse.
 - b) Malévolo, cruel, siniestro/ adversidad/ peligro.
- YI= cien mil (grupos de 10 millas)/ cantidad enorme/ número que supera la imaginación.
- PEI= conchas utilizadas como dinero/ monedas, dinero, riquezas, perlas/ lo valioso, precioso.
- SANG= ideograma: “llorar y los muertos”, perder, llorar la pérdida de..., lamentar.
- CHI= escalar, ascender, encaramarse, levantarse como las nubes.
- YÜ= tender hacia, orientándose.
- CHIU= nueve, noveno/ lo mejor, perfecto.
- LING= pequeña colina/ túmulo, montículo de tumba.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- CHU= ideograma: “cerdo (riqueza) e ir”, perseguir la fortuna/ seguir de cerca/ acosar.
- SH'I= siete, séptimo/ séptimo día en que la luna pasa creciente o menguante.
- JIH= día/ sol/ el sol en sí/ un ciclo, día.

- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ lograr, obtener lo deseado.
- CH'ENG= línea flexible sobre una fuerte/ montar, viajar a lomos de un animal fuerte o en un carruaje/ llevar las de ganar, aprovechar el momento justo, controlar la fuerza.
- KANG= sólido, solidez/ cualidad de las líneas yang/ entero, firme, fuerte, inflexible, persistente.
- 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]

Cuando el trueno retumba,

llega el peligro,

la gente cree tener que abandonarlo todo y retirarse a un lugar seguro y elevado.

Que nadie se obstine en buscar entonces lo que ha abandonado;

lo encontrará al cabo de un tiempo.

(Cuando el peligro haya pasado)

► 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 al aproximársele el movimiento,

en una situación peligrosa.

Él considera que lo más conveniente es desprenderse de sus posesiones y ascender a una cumbre.

No tiene ocasión de ir en busca de las cosas que dejó.

Dentro de siete las encontrará.

► 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]

Se aproxima el trueno.

¡Hay un problema!

Tristemente,

pierde sus objetos de valor y (huyendo) pone los pies en las nueve colinas.

No debe buscarlos;

en siete días los recuperará.

► 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:

La conmoción llega con peligro.

De cien mil maneras pierdes tus tesoros y has de subir a las nueve colinas.

No corras ávidamente tras ellos.

Al cabo de siete días los recuperarás.

► 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) *La conmoción viniendo: adversidad.*

Cien-mil perdidas monedas.

Escalar tendiendo-hacia el noveno túmulo.

No perseguir.

El séptimo día: adquirir.

b) *La conmoción viniendo: adversidad.*

Montar lo sólido por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La "posición de peligro" del sujeto de la línea 2 es sugerida, como se expresa en el apéndice II, por su posición inmediatamente superior a la línea 1. Pero el resto del simbolismo es oscuro y Ku Hsî dice que no lo entiende. El sujeto de la línea hace lo que puede para escapar al peligro, y finalmente, como indica su posición central, el resultado es mejor de lo que podría esperarse. Sobre los siete días, ver lo dicho en el *Thwan* sobre el hexagrama 24.

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

2. “*Cuando se acerca el movimiento, está en una posición de peligro*”: -(una línea débil) *está montada en (una) fuerte*.

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

Los comentarios chinos adicionales que conozco explican cómo derivan de las líneas del hexagrama las “nueve colinas”, pero no el significado simbólico de esta frase.

[Comentario]

El que la aproximación del trueno es presagio de problema viene indicado por la posición de esta línea flexible sobre una firme.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Debido a que el trazo inicial impulsa hacia arriba con fuerte conmoción, mal puede considerarse que este trazo débil situado en puesto débil pueda tener alguna relación de solidaridad con él. Pero es un trazo central y correcto, por lo tanto el peligro amenazador sólo le toca exteriormente como sucede durante una tormenta, la que sólo causa conmociones pasajeras. El peligro está indicado por el trigramma nuclear K'an, por debajo del cual se halla el trazo. La huida hacia las colinas queda sugerida por el trigramma nuclear inferior Ken, la montaña. Siete es el número del retorno que restablece las condiciones antiguas, luego de haberse modificado en su totalidad las seis situaciones de los seis trazos.

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

[Seis en segundo lugar]

El sentido del trueno consiste en que sobrecoge y asusta al perezoso, de suerte que se libra de su indolencia. El nueve al principio cumple con su obligación, mientras que el seis en segundo lugar cabalga sobre él, de manera que, cuando el trueno llega, se pone en peligro y pierde tanto sus posesiones como su posición. Por eso se dice: “llega el trueno en un momento peligroso, y él ¡ay!, ha olvidado sus valiosas conchas”. La expresión *yi* es una exclamación; el término *bei*, “conchas”, sirve para designar las posesiones. Él se rebela y recibe el correspondiente castigo. Carece de resonancia, y cuando se mueve, nadie le apoya. Como el sobrecogimiento y la severidad son enormes aquí, nadie le presta ayuda y tiene que emprender la marcha sin provisiones. Si bien recorre angostos pasajes y atraviesa elevadas colinas, forzosamente quedará exhausto debido a que se agotan sus reservas: no podrá aguantar más allá de siete días. Por eso se dice: “[...] no persigue nada en especial, y pasados siete días las volverá a obtener”.

INTERPRETACION

a) No actuar. Consultar según se vaya necesitando.

Ahora no se puede hacer nada ahí. Se producen pérdidas inevitables. No correr tras eso.... retirarse y protegerse. Todo esto es pasajero. Luego, 7 días... todo vuelve a ser favorable para actuar, moverse.

En temas sexuales: ¡no actuar es lo aconsejable... aunque hay veces que no se puede evitar la pérdida espiritual! ¡Consultar!

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre la conducta espiritual:

Golpes, sacudidas del destino que causan pavor y miedo. Ahora no son momentos muy favorables que digamos; sino más bien todo lo contrario. Se sufren “bajones”, pérdidas en la virtud, o en la conducta, o en la educación, en el avance. Refugiarse en lo más hondo de uno mismo y consultar lo que se necesite es la actitud más adecuada ahora.

- sobre el día/hoy:

Malos momentos, mal día. Ahora no se puede hacer nada más de lo que uno está haciendo. Incluso aún se producen más circunstancias desfavorables, más hechos desafortunados, lamentables, etc. Pero conviene no hacer nada para tratar de corregirlo. Estas cosas son pasajeras y dentro de poco, un tiempo “x”, la situación vuelve a mejorar y entonces se podrá avanzar con más libertad de movimientos (rudezas, rupturas)

Consultar si se cree necesario.

- sobre una enfermedad:

Se produce una recaída. Las fuerzas del paciente se debaten con gran movimiento y estruendo. Reposar, reflexionar y consultar. Poner todo el cuidado necesario en el tratamiento y consultar si acaso es necesario recurrir a más tratamientos y/o dosis. Es decir, si acaso conviene aumentar un poco la/s dosis o no; o bien, si acaso conviene añadir (lo que uno piensa o cree) al tratamiento.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos ahora. Consultar más adelante. No hacer nada en eso por ahora para solucionarlo. Dejarlo estar como está y esperar un tiempo a que las condiciones mejoren, y llegue la hora de actuar.

- sobre temas, o teorías espirituales:

No coger, no tomar, no aprehender eso ahora. No conviene avanzar por ahí. Seguir reflexionando con cuidado, retirarse de eso y sumirse en lo más profundo de uno/a mismo/a. Estudiar y esperar, reflexionar y consultar según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si puede retirarse de su posición, duramente conquistada, hasta un lugar seguro cuando amenace el peligro, sin tratar de aferrarse a lo que tanto le ha costado conseguir, todo le será devuelto sin esfuerzo en cuanto el peligro haya pasado.

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

Cuando se produce un acontecimiento imprevisto y brutal, es posible que sobrevenga la pérdida de algunos bienes. El hombre de calidad no trata de recuperarlos; piensa ante todo en protegerse a sí mismo del peligro, para no acabar perdiéndolo todo.

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

No se resista a las circunstancias desagradables. Si se retira a meditar puede recuperar todo lo que haya perdido

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

Connoción peligrosa: ponte a salvo de la derrota, de las pérdidas, que en realidad son pasajeras y no dependen de ti. Al final no habrás perdido nada, pero debes cuidarte. Las pérdidas son parte del precio, las recuperarás a su tiempo.

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

El pensar en las pérdidas, errores o acontecimientos desagradables, perturba nuestra tranquilidad. Al reflexionar sobre cosas negativas, estamos tentados a resistir el destino. Debemos evitar estas imágenes y los peligros que ellas traen. Recobramos lo que hemos perdido a su debido tiempo, al relacionarnos correctamente. Debemos redefinir la situación, no como mala, sino exactamente como es necesario para nuestro proceso de aprendizaje.

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

En tiempos agitados, se verá en peligro y quizá pierda parte de sus privilegios y posesiones. Pero, las cosas que en realidad merece y necesita volverán a él.

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

¿Valoramos objetivamente las circunstancias cuando algo grave o importante sucede de repente, evitando caer en reacciones desmesuradas o inapropiadas por motivos materiales, banales, superficiales y sin importancia?

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

La situación es similar a la descrita en el hexagrama [33](#), y requiere ponerse a salvo frente a la derrota. Pero la derrota es temporal y no requiere ninguna media ulterior. El asunto no está en tus manos así que refúgiate y espera. Al final descubrirás que no has perdido nada. El evento repentino ha desalineado los elementos sólo de manera temporal. Tienes que protegerte para poder recuperar tu posición, pero procura no alterar el esquema reinante haciendo demandas en forma insistente.

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

Un peligro le espera más adelante, el cual le causará una enorme pérdida y un esfuerzo considerable. Pero no desperdicie el tiempo persiguiendo cosas que ha perdido. En su momento (traducción literal, “después de siete días”) ellas retornarán a usted.

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

En tiempos de grandes dificultades y peligros una persona puede perder todas sus posesiones. No le serviría de nada tratar de recuperarlas en ese momento, pues el único curso sensato es el de alejarse del peligro. Posteriormente, recuperará sus posesiones.

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

En una posición de peligro se abandona, temporalmente, lo que se tiene. Pero no hay error porque lo volverá a recuperar.

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

Todo cambio inesperado suscita reacciones violentas y encierra peligros ocultos; este pensamiento es el leit-motiv del hexagrama, porque se trata de algo fundamental que a menudo se olvida. Debemos saber equivocarnos, tener la fuerza de no abatirnos; con frecuencia, se puede recuperar lo perdido por culpa de la prisa o la inexperiencia, y a veces, la recuperación se produce sin demasiadas fatigas, sólo con un poco de paciencia. Con el transcurso del tiempo se adquiere la sabiduría de las cosas que inicialmente son difíciles de comprender, y se aprende a obrar según las exigencias del momento.

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

De él depende la conmoción; riesgo, calamidad interna, todo lo que sucede es muy peligroso y él mismo está en peligro. Es necesario presumir la pérdida de las riquezas pues él no puede resistir a la catástrofe; sube entonces a un lugar elevado para huir, se aparta humildemente, lejos, y, en el peligro pasado, retomará sus ocupaciones. Si persigue lo que quiere conservar (sus bienes, su fortuna), hay peligro; así se retira lejos para preservarse; pero todo el problema es ubicarse bien. Si conserva su justicia y su rectitud, no pierde posesión de sí mismo. Cuando el hecho termina, la sacudida termina y los tiempos cambian, él retoma de inmediato sus hábitos. Hace frente a los peligros.

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

Enfrentado a un cataclismo o a una fuerza contraria, un hombre sabio debe pensar en salvar primero su vida y no sus bienes.

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

Una perturbación cataclísmica puede provocarle grandes pérdidas. No trate de resistirse a esas fuerzas, ni de combatir las, pues es imposible. Trate en cambio de apartarse de la situación peligrosa. Vuélvase inaccesible. Con el tiempo, se recuperará de las pérdidas.

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

La segunda línea refleja la pérdida de valores personales (materiales, sentimentales, afectivos) debido al remecimiento externo (conflictos) o interno (contraposiciones). Lo que pertenece en la naturaleza, siempre vuelve y se recupera, no se debe correr detrás ni se le debe llorar. Pero, en este tiempo, lo más aconsejable es retirarse de la mundaneidad y reforzar la íntima certeza de Dios. En efecto, siete días es un número y tiempo divino, no terrenal, por lo tanto se reobtiene lo perdido a través de un tiempo dedicado al Espíritu. Aquí el remecimiento toca lo material y afectivo. Aunque se pierdan cosas y

se alejen personas queridas, lo importante sigue siendo la actitud del Sujeto. Las "Nueve Colinas" es alegoría de "Alturas Seguras" y representan: o una altura física para huir del peligro de maremoto o "altura espiritual" para escapar de la banalidad del mundo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se describe aquí una situación en la cual, a raíz de una conmoción, se afronta un peligro y se sufren grandes pérdidas. Las circunstancias son tales que una resistencia sería contraria a la orientación de la marcha del tiempo, y por lo tanto no tendría éxito. Por eso, simplemente hay que retirarse hacia regiones altas inaccesibles a los peligros que amenazan. Las pérdidas de propiedades deben tomarse como parte del precio que se paga y no hay que preocuparse excesivamente por ellas. Sin que uno corra tras de su posesión, la recuperará por sí solo una vez que pase el lapso cuyas conmociones se la hicieron perder.

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

Piensas que has perdido algo precioso. No te aflijas. Ascende el monte de la transformación. Todo lo que has perdido, muy pronto regresará.

- Dirección:

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*)

Se sufren grandes pérdidas, pero no hay que desalentarse. Después de la conmoción (breve lapso) vuelve a encontrarse lo que se había perdido.

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

Si se retira a un lugar de salvación cuando hay peligro y no se ata a lo que ha conquistado, todo volverá a él sin esfuerzo.

LINEA TERCERA

*Llega la Conmoción y causa desconcierto.
Si uno actúa a consecuencia de la con-
moción,
quedará libre de desgracia.*

"... el sitio no es el adecuado".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El significado de la palabra *Conmoción* está vinculado al Cielo, al corazón, al destino. Mientras que el vocablo *Su* (desconcierto) se asocia a los movimientos de los insectos después de hibernar, cuando están rígidos o como paralizados.

Quedará libre de desgracia...nos indica que aunque el noble suele actuar o moverse con cuidado, hay veces que por perder la posesión de sí mismo (a causa de que lo moral o lo físico esté deprimido) la acción se convierte en impetuosidad. Pero esto no produce ningún daño, o mejor, sirve a un buen propósito. Así que no perder la serenidad y moverse según sea aconsejado/able; es decir, ser más fuerte por dentro y se irán superando estos golpes del destino. Que siga hacia delante como va, o como se le haya aconsejado hacerlo, pues no habrá nada malo en ello y no se producirán problemas.

El sitio no es el adecuado.... quiere decir que la situación (las condiciones) en que uno/a se halla, es innecesaria.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigramo inferior Chen= conmoción, trueno.

Pertenece a dos trigramas *nucleares*, [Ken](#) y [K'an](#)

- 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 débil en lugar impar, no está en su sitio correcto.

- relación de correspondencia:

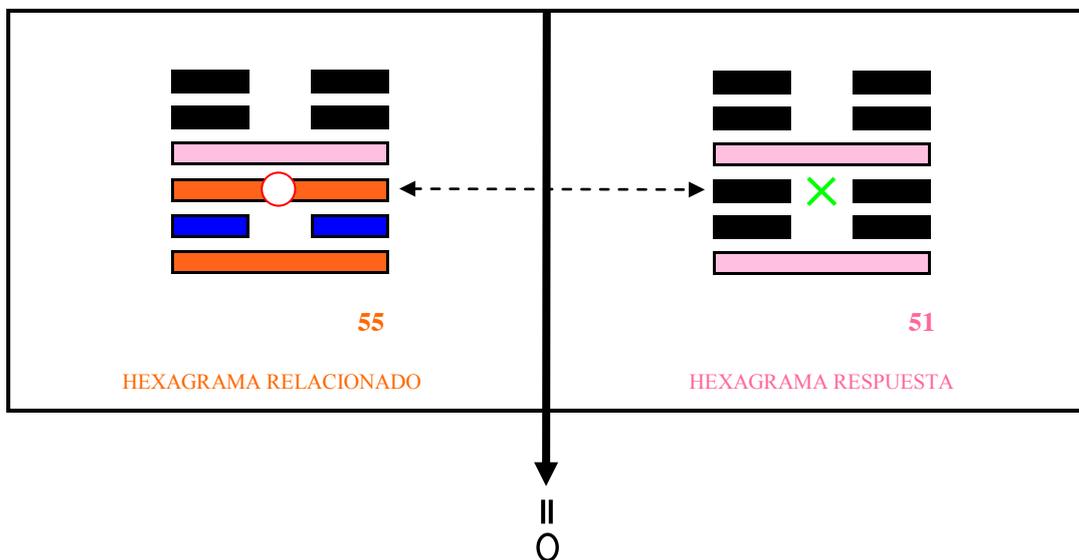
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No guarda ninguna relación con el sexto trazo.

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

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

Si muta la tercera línea, el hexagrama 51 se convierte en el [55](#), La Plenitud, donde encontraremos la información que completa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六三 震蘇蘇。震行无眚。

CHEN SU SU.

CHEN HSING WU SHENG.

“... WEI PU TANG YEN”.

- CHEN= conmoción.
- SU, SU= literal: “hierbas cuyo olor reanima a las fuerzas (espíritus) fatigados”/ revivir/ recobrar la energía vital, coraje o fuerza/ traer a la vida/ animar/ reanimar/ alivio.

La duplicación intensifica esa cualidad.

- HSING= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, caminar, actuar, hacer.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- SHENG= ideograma: “ojo y crecer”, algo que nubla la vista/ error, equivocación, falta debida a la ignorancia.
- WEI= situación, puesto.
- PU= no.
- TANG= apto/ adecuado/ en su lugar.
- YEN= por cierto.

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

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

El trueno conmueve, agita;

impulsa a actuar correctamente.

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra a su sujeto acongojado entre los sorprendentes movimientos que tienen lugar.

Si dichos movimientos lo animan a realizar la acción correcta,

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]

Atronadora impetuosidad;

en este tiempo,

emularla no producirá daño.

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

llega la conmoción y causa desconcierto.

Si uno actúa a consecuencia de la conmoción,

quedará libre de desgracia.

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

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

Seis en-la-tercera

a) *Conmoción: revivir, revivir.*

La Conmoción moviendo sin error.

b) *Conmoción: revivir, revivir.*

Situación no adecuada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es dividida, cuando debería ser entera, sin embargo, si su sujeto va hacia el cuarto lugar, que sería el correcto para él, el resultado no será malo.

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

3. “*Se distrae con los deslumbrantes movimientos que hay a su alrededor*”: -(la tercera línea) *está en una posición poco adecuada para ella.*

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

El Hombre Superior suele actuar con calma y cuidado, pero hay ocasiones en que la impetuosidad sirve a un buen propósito, o que por lo menos no hace ningún daño a particular.

[Comentario]

La atronadora impetuosidad es indicada por la inconveniente posición de esta línea.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La palabra "Su" traducida por desconcierto, significa los movimientos de los insectos que, después del sueño hibernal, toda-vía se hallan completamente rígidos y como paralizados. El sitio no es el correcto, ya que el puesto es fuerte y la línea es débil. Por lo tanto la Conmoción no está a la altura de la posición. Es menester por eso que sea posible movilizar a la conmoción. Mediante el movimiento un trazo débil se convierte en uno fuerte, y así se halla uno en condiciones de afrontar la conmoción.

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en tercer lugar no se encuentra en una posición adecuada; no es la posición que debería ocupar, pues el temor le deja desconcertado. Sin embargo, el seis en tercer lugar no se rebela para cabalgar sobre una línea firme y, en consecuencia, es posible actuar con temor sin sufrir ningún desastre.

INTERPRETACION

a) Debe actuar, moverse, hacer eso por lo que se pregunta. Aunque se esté asustado, no se producirán problemas. Si no, la situación puede volverse en contra de él/ella.

Consultar más si se cree necesario.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre la conducta espiritual:**

Una y otra vez se siente acuciado por el miedo; o una y otra vez se siente uno/a desconcertado. Se le ve muy asustado y preocupado; pero hay que hacerse fuerte frente a todo esto. Ser serio y cuidadoso, pero no tener miedo de avanzar como uno lo va haciendo. De todas formas, consultar por si hubiera algo más a lo que atenerse.

-sobre el día/hoy:

No tener miedo ni asustarse y continuar con los asuntos, trabajo, estudios, relaciones, tal y como se va. Ser fuerte, ya se llegará a los resultados, y todo irá bien. Aún así, consultar por si hubiera algo más a lo que atenerse.

- sobre una enfermedad:

Persiste el miedo y la inquietud; pero no debería haber motivos para el desconcierto. Hay que continuar hasta el final con el tratamiento que se sigue. Consultar más por si hubiera algo más a tener en cuenta.

Si no hubiere tratamiento: ¡consultar por si fuera necesario buscar uno! Asegurarse bien el paso a dar.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Tranquilizarse, calmarse y volver a consultar sobre le sentido y la utilidad de tales remedios, soluciones. Es decir, conviene consultar si es correcto (sentido) y si conviene aplicarlo ya, inmediatamente (la utilidad actual, ya que “el puesto no es el debido”) luego moverse en consecuencia.

- sobre temas o teorías espirituales:

Igual que el apartado anterior. Hay necesidad de orientarse adecuadamente, oportunamente, de saber ubicarse, o de cómo llegar a ubicarse y arribar a la posición adecuada. Consultar.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Debe tratar de recuperar la compostura, para adoptar la apropiada acción evasiva. Unas condiciones violentas requieren violentos remedios.

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

Si el hombre de calidad se encuentra en una situación que no merece, no se aflige desmesuradamente; permanece dueño de sí y actúa con prudencia.

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

No deje que la conmoción del destino le haga caer en una conducta negativa. Resístase firmemente a la tentación de los elementos inferiores, abra su mente y se le mostrará una vía de escape.

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

Conmoción del destino: los acontecimientos se mueven, y son tan importantes que te pueden hasta paralizar. No pierdas la serenidad. Movilízate, motívate, y lo superarás.

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

La conmoción al afrontar el destino parece insoportablemente dura y causa un trauma emocional. Es como si de pronto, irrevocablemente, se nos pudiese en un apuro en el que no hay opciones. Este negativismo, de alguna forma, significa que estamos bajo el efecto de la conmoción. Si podemos abandonar todas las opiniones negativas, veremos que hay formas correctas de solucionar el problema. Debemos mantener la mente abierta para dejar que las opciones se vuelvan visibles. Esto requiere que nos mantengamos tranquilos interiormente: rehusamos firmemente escuchar las quejas de nuestros inferiores o las imágenes negativas que nos presentan insistentemente.

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

Cuando el torbellino que lo rodea amenaza con desequilibrarle, puede evitar la confusión y los accidentes mediante un distanciamiento mental. No debe emprender nada mientras sea presa de los nervios.

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

¿Evitamos que las sensaciones que experimentamos cuando algo grave o importante sucede de repente nos paralicen y nos priven de la serenidad que necesitamos en esos momentos?

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

Los acontecimientos -las fuerzas del destino- están en movimiento. Si te motivan todo irá bien. Si no es así, perderás. Prepárate y actúa. Aventúrate por la línea de acción a que te has visto abocado. No te quedes quieto si puedes evitarlo.

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

El colapso se acerca y podrá trastornarlo, pero si le induce a actuar, podrá escapar evitando los percances.

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

Cuando el destino exterior nos golpea, es fácil perder nuestra iniciativa y golpear a ciegas. Para triunfar, deberíamos permitir que esas dificultades estimulasen la acción. Entonces los problemas son fácilmente.

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

Quien guarde serenidad aun en medio de una gran agitación, podrá actuar con justicia y de forma provechosa.

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

Cuando la tierra está reseca, el temporal de verano, fragoroso y violento, carga de electricidad el aire y hace revivir a la naturaleza, que parece renacer bajo la furia brutal de los elementos desencadenados. Es una bendición para las plantas, cae alguna que otra hoja, se quiebra una que otra flor, pero el verde renovado y brillante respira como si le hubieran insuflado nueva vida. Hasta las tempestades que sacuden las plácidas y tranquilas jornadas del hombre suelen ser necesarias para enfrentarlo con sus responsabilidades, para incitarlo a realizar un atento examen de su obra, para provocar una reacción, iniciar un despertar y, quizá, salvar de la destrucción total que sigue a todo debilitamiento del espíritu y de los entusiasmos. Hemos de recuperarnos con energía como lo hace la tierra después de la tormenta estival, y reorganizar nuestros programas, reconstruir nuestros días, un tanto magullados quizá, pero abiertos serenamente hacia el futuro.

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

Lo moral y lo físico están totalmente deprimidos y se pierde la posesión de uno mismo; al ocupar una jerarquía positiva, él es negativo y carece de rectitud. Está como fuera de sí mismo a causa de la conmoción. Que emprenda y siga la rectitud, no habrá calamidades para él. La situación es innecesaria.

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

El rayo puede influir sobre el destino aparente como afectarlo en lo más profundo del corazón. En los dos casos no minimicen, no desconozcan sus posibilidades de acción.

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

Un golpe externo del destino pondrá a prueba su fuerza interior. Procure mantener a todo costa su compostura. Busque un cambio que alivie el peligro.

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

La tercera línea muestra a un Sujeto fuera de lugar, sin correspondencia con su tiempo, en un ambiente que no le pertenece. El futuro se ve oscuro desde este punto, pero si se deja influenciar por los estremecimientos espirituales, saldrá de esta incómoda posición y este tiempo caducará. Si creyera posible forzar los hechos con acciones y habladurías, caería en una espiral de malos entendidos y perjuicios. Como Objeto se señala un aspecto que nos ayuda a la claridad: advierte sobre posibles desgracias si se dejara correr el asunto sin tomar precauciones. Lo que sucederá... lo que vendrá... si se podrá con lo nuevo... son los temores ante el destino. Si se creyera que el destino es algo pre-fijado, se caería en el fatalismo; pero si se asume que uno hace su destino, se movilizará y dará un sentido a su porvenir.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Existen tres formas de conmoción: la conmoción del cielo, que es el trueno; luego la conmoción del destino, y finalmente la conmoción del corazón.

En este caso se trata menos de una conmoción interior que de una sacudida del destino. En tales tiempos de conmoción pierde uno muy fácilmente la serenidad, al punto de ignorar toda posibilidad de actuación y dejar curso libre al destino, sin decir palabra. Si a raíz de la conmoción del destino se moviliza uno interiormente, podrá superar sin mayores esfuerzos los golpes del destino que llegan de afuera.

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

Esta conmoción despierta tu energía creativa. La relación se renueva y encuentra su inspiración. Armonízate con ella. No estás cometiendo un error.

- Dirección:

Un tiempo de abundancia se aproxima. 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*)

Se recibe un grave golpe y se corre el riesgo de enloquecer, pero si se conserva la capacidad de reaccionar, se evitan problemas aún más graves.

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

Debe volver a recobrar su serenidad para poder abandonar la situación. Circunstancias duras exigen remedios duros.

LINEA CUARTA

La Conmoción se empantana.

"... él todavía no es bastante lúcido".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se empantana... el sentido de ese pasaje es que no se debe permitir que el pensamiento, la acción o la actuación del consultante se empantanen, se paralice o se enturbie.

Como está en puesto blando, parece que le falta energía, actitud para moverse, y sin actividad puede sumergirse y hundirse (empantarse) entre lo yin. Así que debe esforzarse y tener coraje. Porque si se deja, podría quedarse paralizado y no llegar a la meta, al objetivo, a la virtud. El resultado de la acción, o lo que se busca, aún no ha llegado.

El éxito en esta situación viene dado porque se tenga en cuenta todo lo que ocurre.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al principio del trígama superior Chen= movimiento.

En medio del nuclear K'an= agua; y en la cúspide del otro nuclear, Ken= montaña, rocas que no dejan bajar el agua, que se empantana, que se detiene. Todo esto merma su fuerza, o su lucidez y puede quedarse atascado en el pantano.

- 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 trazo es fuerte, pero le perjudica su posición en lugar “par”.

- 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-]

Aquí, a diferencia de otros signos, el cuarto, pese a tratarse de un trazo fuerte, no es considerado regente.

- relación de correspondencia:

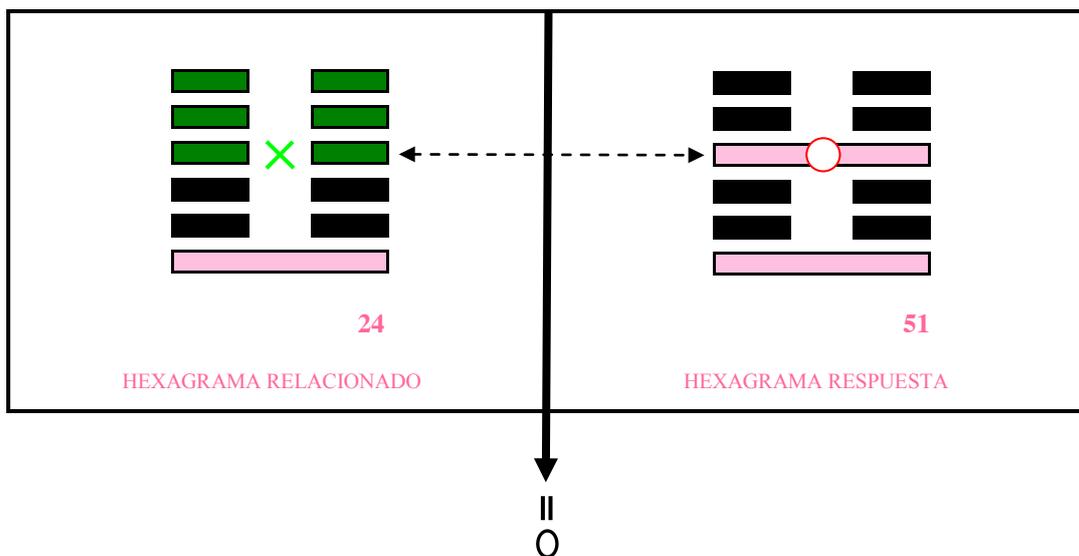
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el primero.

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

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

Si muta la cuarta línea, el 51 se convierte en el hexagrama 24, El Retorno, El Tiempo del Solsticio de Invierno, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九四 震遂泥。

CHEN SUI NI.

“... WEIA KUANG YEN”.

- **CHEN**= conmoción.
- **SUI**= ideograma: “ir y seguir los deseos”, movimiento sin obstáculos/ sin estorbos, en armonía/ seguir, extenderse, progresar, penetrar, invadir/ soltar.
- **NI**= pantano, suelo esponjoso y mojado/ ciénaga, fango, arenas movedizas/ no poder moverse.
- **WEIA**= aún no, todavía no.
- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre persona”, elevar la luz/ claridad/ iluminar/ emitir una luz intensa/ honor, gloria, éxito brillante/ resultado de la acción.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El trueno, al acercarse,

impresiona y sobrecoge.

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

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

La cuarta línea, entera,

muestra a su sujeto entre los sorprendentes movimientos tumbado en el suelo,

boca arriba y hundiéndose cada vez más en el lodo.

► 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]

Tras la tormenta atronadora,

los caminos están embarrados.

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

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

Nueve en el cuarto puesto significa:

la conmoción se empantana.

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Conmoción: soltar el pantano.*

b) *Conmoción: soltar el pantano.*

Aún-no clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La cuarta línea, sin embargo, trae en sí misma un mal augurio. Es entera y ocupa un lugar par, y además está presionada desde ambos lados por dos líneas divididas, de aquí que se represente a su sujeto tumbado boca arriba y hundiéndose en el barro.

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

4. “*Se hunde supinamente en el barro entre los deslumbrantes movimientos*”: *-la luz dentro de él aún no se ha desarrollado brillantemente.*

Párrafo 4, compare el párrafo 4 del hexagrama 21 del Apéndice II.

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

[Comentario]

Esto implica un pensamiento turbio.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En sí mismo el trazo es fuerte, pero su fuerza se ve perjudicada por la debilidad del puesto. Por otra parte, se encuentra situado en el signo nuclear K'an precisamente en el sitio del hoyo, ocupando además la cúspide del signo nuclear Ken, detención. Todo esto hace que no pueda hacerse valer la naturaleza fuerte de este trazo, que no muestre suficiente lucidez y quede por lo tanto atascado en el pantano.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en cuarto lugar ocupa una posición en medio de dos líneas yin y se halla en un momento de temor y miedo. Ejerce de soberano sobre las líneas yin y con su valentía sosiega a la multitud. Pero si él mismo se conmocionase (a causa del miedo), sería preso de adversidades. Sin embargo, si se moviera en un terreno incorrecto y fuera incapaz de apartar de sí el miedo, aunque lograra sosegar al resto, su virtud no resplandecería.

INTERPRETACION

a) Si a uno le interesa realmente conseguir eso, o hacer eso, etc.; entonces actuar. No dejar que eso se pare, o se paralice (se empantane). Así todo irá bien. ¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

Hay miedo o golpes del destino que asustan y pueden enturbiar el pensamiento. Puede haber un poco de soledad, de sensación de hundimiento espiritual, pero todo eso es causado por el temor, porque la/s tarea/s, aún no están terminadas, o porque no se ve el producto de lo que hacemos todavía.

Moverse, avanzar como se va para superar ese peligro de estancamiento que amenaza. Fuerte y sin miedo, no debe pararse en lo que le preocupa (lo que ha consultado)

Consultar más, por si fuera necesario, ya que la situación parece difícil.

- **sobre una enfermedad:**

No interrumpir de ningún modo el tratamiento que se viene siguiendo; pues amenaza el peligro de recaída/s, de hundimiento de las fuerzas. Más bien, continuar y cuidarse, seguir fortaleciéndose, y todo irá bien.

Consultar más por si fuera necesario tener algo en cuenta.

Si no hay tratamiento: Es necesario consultar por si hay que buscar uno. Hay necesidad de moverse con cuidado.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos, estudiar. Si eso te interesa realmente, no lo dejes, no lo tires; sino úsalo, hazlo, ponlo en práctica hasta que dé el resultado que se busca. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso tiene que seguir desarrollándose, perfeccionándose, etc. hasta que sea realmente luminoso, razonable, justo, correcto; es decir, bueno, de fiar, aceptado.

Consultar sobre ello según se vaya necesitando. Eso sí, si no se sigue en ello... la cosa se estanca y se enturbia, no da frutos.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un peligro imprevisto le causará un serio error de juicio.

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

Quien se encuentre demasiado conmocionado interiormente para reaccionar no conseguirá aislarse del peligro; los acontecimientos terminarán por sepultarlo. Mal presagio para el porvenir.

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

Se queda atascado resistiéndose a los acontecimientos. Aplaque su ego, acepte la situación y abra su corazón para aprender lo que debe.

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

Conmoción espesa: si las circunstancias exteriores son tan pantanosas, que presionan difusamente, no pueden combatirse directamente, pero no ceden; al final el movimiento se paraliza. Dificil situación: mantener el control y mantenerse lúcido es la mejor vía.

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

La conmoción nos hace pensar que todo está perdido, que no hay solución al problema. Ya no le vemos sentido a nuestro progreso y no tenemos la receptividad necesaria para ver la perspectiva correcta. Todo esfuerzo parece estar perdido. Esta reacción simplemente es el efecto de la conmoción, o de la forma en que nuestro ego infantil ve la situación, pero como no puede ver sin distorsión, reacciona de una forma exagerada. Mientras gobierne nuestras ideas se mantendrán fijas en la tradición aun no liberada por el entendimiento, que vendrá más adelante. Controlamos nuestro ego permaneciendo tranquilos (ver El aquietamiento, hexagrama 52. El hablar considerando la situación como mala tiende a mantenerla de esta forma porque estamos encerrados en un punto de vista negativo. Tenemos que darnos cuenta de que cada situación es exactamente como tiene que ser, ya sea para ayudarnos, o para ayudar a otro a desarrollarse. Necesitamos aceptar la situación desagradable como una señal de que es hora de que aprendamos algo nuevo, o por lo menos tener una nueva perspectiva acerca de la conmoción. Necesitamos abandonar el corazón infantil y la forma en que éste percibe las cosas y recobrar la mente desestructurada.

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

Si pierde su claridad mental y no actúa, con cada cambio se hundirá aún más en el barro.

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

¿Nos quedamos sin saber qué hacer o cómo reaccionar, incapaces de analizar adecuadamente las circunstancias cuando algo grave o importante sucede de repente?

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

Resulta difícil saber qué hacer o no hacer en esta situación. Podrás mantener el equilibrio y seguir trabajando pese a la presión ejercida sobre ti. Afortunadamente sigues controlando la situación.

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

La posibilidad de colapsar se reduce en las presentes circunstancias.

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

Hay momentos en que ni siquiera la mente puede encontrar una solución. Si no hay obstáculo que pueda ser superado, ni ruta fácil hacia el éxito, entonces no es posible ninguna acción útil.

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

A causa de la agitación en un momento de conmoción, se corre serio peligro de hundirse. Es fundamental mantener la calma.

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

Cuando no podemos reaccionar como quisiéramos y nos dejamos llevar por el desconsuelo, se producen momentos de obsesión y de sofoco.

Resulta difícil vivirlos, pero debemos recordar que los tiempos de Kan son fundamentalmente tiempos brillantes, y que este no es más que un paréntesis que no durará mucho. Es como la lluvia monótona de ciertos días veraniegos, cuando da la impresión de que ha llegado ya el otoño, pero si miramos por la ventana, veremos que el trigo apenas está amarilleando, y que la fruta no ha madurado aún. Bastará un poco de coraje para llegar hasta el ocaso. Mañana volverá a reinar un excitante sereno.

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

El se ubica con blandura, sin energía ni actividad, en medio de las negatividades que lo sumergen y lo ahogan; él no puede socorrerse ni hacer esfuerzos con valor. Hasta puede llegar a ahogarse. No puede preservarse de ello; al querer ponerse en movimiento no tiene la energía. Presagio desdichado. Se ahoga por pérdida de la virtud.

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

Si no se lucha con energía contra la ola de barro dejada por la tormenta, podemos ser tragados por ella.

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

El acontecimiento TERRIBLE reducirá su inmovilidad. Esto se produce por causa de una mente aturdida, confusa y no preparada. En estas circunstancias no puede hacer ningún progreso.

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

En la cuarta línea el Sujeto no sigue los consejos de la tercera posición y se empantana. Cae en un hoyo por falta de claridad y por intentar avanzar en desobediencia ante los estremecimientos de su voz interior, y precisamente por esto se coloca en situación de estancamiento. Las cosas se empantanar debido a la falta de movimiento del Sujeto: ni siquiera se resiste, simplemente se ha entregado al supuesto "destino". Ante esto, el Noble no debe detenerse, ni debe seguir a su vanidad o desviarse por falsos intereses: siempre en movimiento, obediente a su Espíritu, siguiendo un plan debidamente trazado con antelación; no deben ser los hechos externos los que determinen una acción, sino que los acontecimientos internos, divinos, espirituales.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El hecho de que el movimiento interior tenga éxito depende en parte también de las circunstancias. Si éstas son tales que ni siquiera se advierte una resistencia que pueda combatirse enérgicamente, ni ceden las condiciones dadas como para poder lograr alguna victoria y todo sigue siendo espeso e inerte, como una ciénaga, el movimiento se paraliza.

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

Esta energía fértil y productiva te libera de un mar de confusión. La relación se había ahogado en él ¿Qué ha sucedido? Trata de averiguar de dónde viene.

- Dirección:

Algo muy significativo está regresando. 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*)

Una conmoción benéfica no llega a nada, se empantana.

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

Un miedo imprevisto llevará a un juicio equivocado.

LINEA QUINTA

*La Conmoción va y viene: peligro,
pero no se pierde nada en absoluto,
tan sólo hay negocios, cosas que hacer.*

*"... los negocios están en el centro, por eso
no se pierde nada en absoluto".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La Conmoción va y viene... nos está diciendo que los sustos, el miedo, el terror, se presentan de modo repetitivo: uno tras otro, como no dando ni tiempo a tomar aliento, o conseguir tranquilizarse. El peligro o el miedo amenazan las actividades. Por tanto, los asuntos necesitan su atención. Es momento de apreciar y calcular para no perder.

Actuando con gran prudencia, empujando el movimiento hasta el límite adecuado, siendo cuidadoso, todo irá perfectamente, y no habrá pérdidas

Tan solo hay negocios... señala que acerca a los demás (incluso a la segunda línea) voluntariamente. Por eso debe seguir moviéndose entre todos esos asuntos, personas, trazos.

Los negocios están en el centro... viene a decir que ahora es cuestión de retener y conservar la posición central, muy influyente y elevada. Sus posesiones (el país y sobre todo la gente) no deben perderse, y lo logrará si es central y correcto, si tiene cuidado de mantenerse en el centro del movimiento. Así se ve libre de ser arrojado fatalmente de un lado para otro, indefenso.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del repetido trigrama *superior* Chen= trueno.

Dentro del *nuclear* K'an= peligro.

- carácter y posición del trazo:

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

Yin, débil. Arriba tiene a otro trazo yin, que no protege mucho, así que peligro. Ir y venir: abajo y arriba, amenaza peligro.

Pero es central, anda por el medio y, si sigue siendo cuidadoso en el actuar, no pierde nada.

- relación de correspondencia:

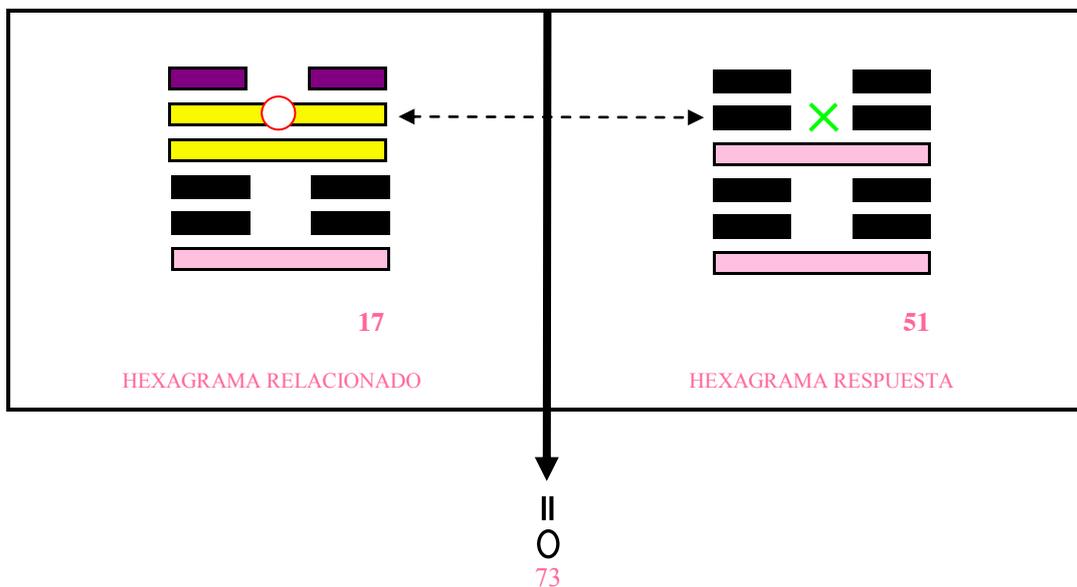
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Abajo, con la segunda línea, no tiene correspondencia; además tropezaría con el nuclear K'an= peligro.

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

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

Si esta quinta línea muta, el 51 se convierte en el hexagrama 17, El Seguimiento, que es 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]

六五 震往來厲。意无喪有事。

CHEN LAI WANG LI,

YI WU SANG, YU SHIH.

“... SHIH TSAI CHUNG,

TA WU SANG YEN”.

- CHEN= conmoción.
- LAI= venir/ lo que se acerca.
- WANG= ir/ lo que se aleja.
- LI= ideograma: “risco protector e insecto que pica”, doble sentido, mejorar, perfeccionarse; y peligro, adversidad.
- YI= ideograma: “corazón y sonido”, expresión sentida/ intención, pensamiento, significado, idea, voluntad/ motivo/ lo que da a las palabras su sentido.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- SANG= ideograma: “llorar y los muertos”, perder, llorar la pérdida de.
- YU= poseer, tener, haber.
- SHIH= todo tipo de actividad personal, asuntos.
- TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, vivir, morar/ situar, situada.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro.
- TA= gran, grande/ noble.
- YEN= por cierto.

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

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

El trueno que va y viene infunde el espanto;

pero hay que intentar no abandonar los asuntos que se tienen entre manos.

Incluso con un peligro acuciante,

hay que mantener el medio.

► 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 yendo y viniendo entre los sorprendentes movimientos de su tiempo,
siempre en peligro.*

Pero tal vez no sufra pérdidas y encuentre un negocio que pueda manejar.

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

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

El trueno viene y va alternativamente.

¡El problema está cerca!

El pensamiento cuidadoso evitará la pérdida,

pero hay asuntos que requieren atención.

► 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:

la conmoción va y viene: peligro,

pero no se pierde nada en absoluto,

tan sólo hay negocios,

cosas que hacer.

► 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 *veh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis en-la-quinta

a) *La conmoción yendo, viniendo la adversidad.*

La intención sin pérdida posee asuntos.

b) *La conmoción yendo, viniendo la adversidad.*

Expuesto moviendo-se por-cierto

Los asuntos de uno situados-en el centro.

Lo grande sin pérdida por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es dividida y en un lugar impar, y se supone que toda la acción del hexagrama está concentrada en ella. Así, su sujeto permanece siempre en peligro, pero su situación central indica que al final tendrá seguridad.

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

5. *“Va y viene entre los deslumbrantes movimientos y (siempre) en peligro”*: -sus acciones están llenas de riesgo.

“Lo que él debe hacer, tiene que realizarlo desde su posición central”: -estará lejos de incurrir en una pérdida.

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

[Comentario]

La primera frase indica que el peligro amenaza nuestras actividades. Lo de que los asuntos necesitan nuestra atención es indicado por la línea central (del trigramma superior). No habrá pérdidas importantes.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es central —tanto como el seis en el segundo puesto. Pero mientras que allí el signo nuclear K'an, peligro, está por delante, aquí ya se ha superado; ya está uno sobre la colina (trigramma nuclear Ken) Por eso no se pierde nada. Sólo es cuestión de retener la posición central y de conservar para sí la fuerza latente de esta posición: el quinto es el puesto del gobernante. El seis del segundo puesto es un funcionario. El funcionario puede perder pasajeramente sus posesiones; todo eso podrá ser reemplazado. El seis, en el quinto puesto, en cambio, es el gobernante. Su posesión la constituyen el país y su gente. Éstos no deben perderse, lo cual es posible si uno se mantiene central y correcto.

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

[Seis en quinto lugar]

Si emprende la marcha no entra en resonancia, y si vuelve, tendría que cabalgar sobre lo firme. Tiene miedo tanto si va como si vuelve, y no evita el peligro. Se encuentra en un momento de trueno y, aunque ha logrado una posición privilegiada, tiene asuntos pendientes. Atemorizado tanto si va como si vuelve, abandona sus asuntos. Por eso se dice: “[...] no se debe desear abandonar ahora, porque quedan asuntos pendientes”.

[La imagen dice]

Cuando se tiene grandeza nada se abandona, por más que ir o volver sean acciones peligrosas.

INTERPRETACION

a) Hay que actuar, moverse, avanzar en eso.

Ya no es sólo para uno mismo, sino que también el otro, los otros, los demás, etc. necesitan que el consultante coopere con él/ellos.

El miedo atenaza a la actividad, pero actuando cuidadosamente (respetuosamente) todo irá perfectamente. Nada se pierde con ello/s. Actuar hasta el límite adecuado.

¿Consultar? El miedo no permite tranquilizarse. Consultar más si se cree necesario para hacer las cosas bien.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

Es momento de consultar sin preguntar nada para que el Maestro indique aquello que el consultante necesita saber ahora para moverse adecuadamente.

Hay sentido de tarea, de algo que hay que hacer o tener en cuenta.

Consultar... y después obrar en consecuencia.

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

- sobre el día/hoy:

El miedo amenaza con interrumpir o estropear nuestra actividades; pero, hay cosas que hacer, es decir, la tarea no está terminada, o bien hay algo que uno/a debe hacer o atender ahora. Hay personas en juego y no se puede fallar o abandonar. Cuidado.

Consultar y preguntar: ¿qué debo hacer para no fallar a quien me necesita?

Momentos favorables, buen día; puesto con responsabilidad/es.

- sobre una enfermedad:

Es momento de consultar.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso no está mal, o no es malo; pero conviene seguir analizándolo. Aún falta algo por saber, añadir, encontrar; o bien, es que falta rematar la tarea con la constancia. Habría, pues, que ser constante para llevar eso a su solución, a su final adecuado.

Consultar: ¿qué hay que tener en cuenta, qué hay que hacer, para asegurar el buen resultado 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*]

Esta línea se corresponde con el quinto día de la segunda semana de Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si bien su posición es vulnerable, puede lograr sus objetivos.

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

Cuando se produce un acontecimiento imprevisto y brutal, el que pierde los nervios y se dedica a deambular de un extremo al otro, se mueve en terreno peligroso. El que permanezca en el término medio no lo lamentará.

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

Se produce una serie de conmociones repetidas. La quietud y la verdad son el mejor refugio. El que se mantiene centrado no se conmueve ni sufre ningún daño.

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

Conmoción repetida: una sacudida tras otra, no te da tiempo a nada. Pero puedes mantener el equilibrio, no perder el centro del ring y seguir peleando. La iniciativa sigue siendo tuya. Que no te manipulen.

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

Sucedan muchas cosas que dan la impresión de no estar relacionadas y de carecer de sentido. Debemos mantenernos desapegados y hacer lo correcto. Lo que necesitamos saber será revelado. Esto es para bien.

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

Los cambios importantes traen consigo peligros y posibles pérdidas, pero también oportunidades y la posibilidad de ganancias.

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

¿Evitamos que las sensaciones que experimentamos cuando algo grave o importante sucede de manera reiterada nos desvíen de nuestra voluntad, manteniendo firmes nuestros objetivos?

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

No pierdas tu centro de gravedad pese a la lucha en que te ves inmerso. Es algo excelente, porque implica que la iniciativa sigue en tus manos. Úsala y actúa.

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

El efecto del colapso es de largo alcance y de peligro manifiesto, pero realmente no perderá nada. A pesar del colapso, hay cosas que debe hacer.

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

En algunos momentos la vida nos da golpes repetidos, en rápida sucesión. Para evitar pérdidas debemos recorrer un curso medio, y no desviarnos sin objetivo del verdadero camino hacia delante.

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

En la conmoción hay alguien que corre de un lado a otro; probablemente logre salir del peligro.

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

Tranquila sabiduría de los campesinos. El trueno retumba a lo lejos, luego se acerca, luego vuelve a alejarse, es una amenaza de tormenta, hay que retirar a los animales de la dehesa y cubrir las flores.

Una vez más, la naturaleza, a través de las palabras de una sabiduría antigua como el mundo, plena de experiencias dramáticas, precisa en los gestos litúrgicos de cada estación, enseña al hombre cómo ha de vivir los peligrosos días de su existencia, le enseña a vivirlos sin dramas, previniendo los daños, antes que tener que repararlos luego.

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

Posee la justicia, pero su blandura y su feminidad le impiden subir y es incapaz de llevar el movimiento a su extremo límite; si procura volver abajo, de donde viene, desafía la energía y la provoca; ir y volver constituyen un peligro para él. Sólo debe apreciar y calcular para no perder lo que posee; si no pierde la justicia, aun si está en peligro, no habrá desgracia. El carece de ayuda y asistencia; si fuera enérgico podría moverse. Por lo tanto, que utilice la suavidad para dirigir sus movimientos y llegará a la libertad de acción y remediará el peligro. Esencialmente, es necesario no perder lo que posee y obrar con gran prudencia.

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

Cuando se está sacudido por la tempestad, lo más sabio es adoptar la ligereza del corcho que pasa incesantemente de lo alto al fondo de la ola.

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

Los sobresaltos continuarán y se enfrentará a problemas y dificultades constantes. Puede sobrevivir a los tiempos si se transforma activamente con los cambios, logrando así permanecer centrado interior y exteriormente.

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

Quinto lugar: se está en el lugar que corresponde, nada de lo que aquí sucede es vano o casual. Sin embargo, los hechos externos e interiores causan un remecimiento tras otro, casi sin dejar respirar; esto es posible dominar y controlar gracias a una fuerza interior que se alimenta de una Fe inconmensurable. Se mueve en medio de situaciones que podrían hacer daño, pero Dios no abandona a quien camina con la Fe en su corazón. No debe abandonar su deber ni dejar de proteger a quienes ama. Se mantiene sereno a pesar de los temblores. Aún en medio de tanto estremecimiento el Sujeto no abandonará su labor ni a los suyos. Tomará las cosas como "gajes del oficio", algo natural y hasta necesario. Gracias a esto, no sucumbirá y crecerá. Para guiar a la gente en medio de tanto movimiento, es menester que el Sujeto sea internamente flexible y sereno.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí no se trata meramente de una sacudida única, sino de una conmoción reiterada que no da tiempo para tomar aliento. No obstante, la conmoción no acarrea pérdidas, puesto que uno tiene buen cuidado de mantenerse en el centro del movimiento y verse así libre de la fatalidad de ser arrojado de un lado para otro, indefenso.

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

La energía creativa viene y va. Rescata viejos recuerdos y disputas y enfrentaros a ello juntos. Mantén claro en tu mente lo que quieres hacer. Tendrás muchas cosas de las que ocuparte.

- Dirección:

Sigue el flujo de los acontecimientos. 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*)

Es una época en que se reciben golpes de todas partes. Nada se pierde, aunque se actúe y se reaccione con firmeza.

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

Aunque en posición incómoda, puede hacer lo posible para concluir bien la situación.

LINEA SEXTA

*La Conmoción trae decadencia y un angustiado
mirar alrededor.*

Avanzar trae desventuras.

*Si aún no llega la conmoción hasta el propio
cuerpo, y sólo ha alcanzado al vecino,
entonces no hay defecto.*

Los compañeros tienen de qué hablar.

"... él no ha alcanzado el centro.

*... uno presta atención a la advertencia
que surge del temor por el vecino".*

[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

Algo trae desorden. Avanzar trae mala fortuna. Es tal el espanto y el miedo que pueden llegar a afectar, incluso, a las fuerzas físicas. La voluntad y los sentimientos están como anonadados. La conmoción, desde el interior, llega ahora al punto más alto, privando de serenidad y de claridad de visión. Ahora hay que permanecer quieto y recuperar la necesaria tranquilidad y claridad. Hay que evitar lo peor, al final de la conmoción debe tener cuidado a la hora de relacionarse con otros (no hay relación de correspondencia con la tercera línea). Ser cuidadoso, estar atento a las circunstancias, analizar todo atentamente. Si emprende algo, será algo desgraciado.

Pero no culparse por los problemas, tanto propios como ajenos. Uno debe ser independiente en sus acciones ahora, o en ese asunto. Si el compañero, en medio de su excitación, no acepta esta advertencia para la sexta línea y nos muestra su disconformidad, eso no deberá preocuparnos.

Los compañeros tienen de qué hablar.... viene a decir que otros discutirán su forma de proceder, o pensarán que es culpable de algo, o que no tiene razón, o que uno es muy raro, o sospechoso. Pero no debe tomarlo en cuenta, no debe someterse, o dejarse contagiar por otros, por la agitación, por

movimientos nada claros. Si lo hace, entonces desdicha, más aún de la que se tiene. Retirarse, así no habrá error ni falta.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba de Chen= trueno, movimiento.

Ya no está en ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil, en lugar par, arriba del todo, al final debe esperar otro cambio para moverse.

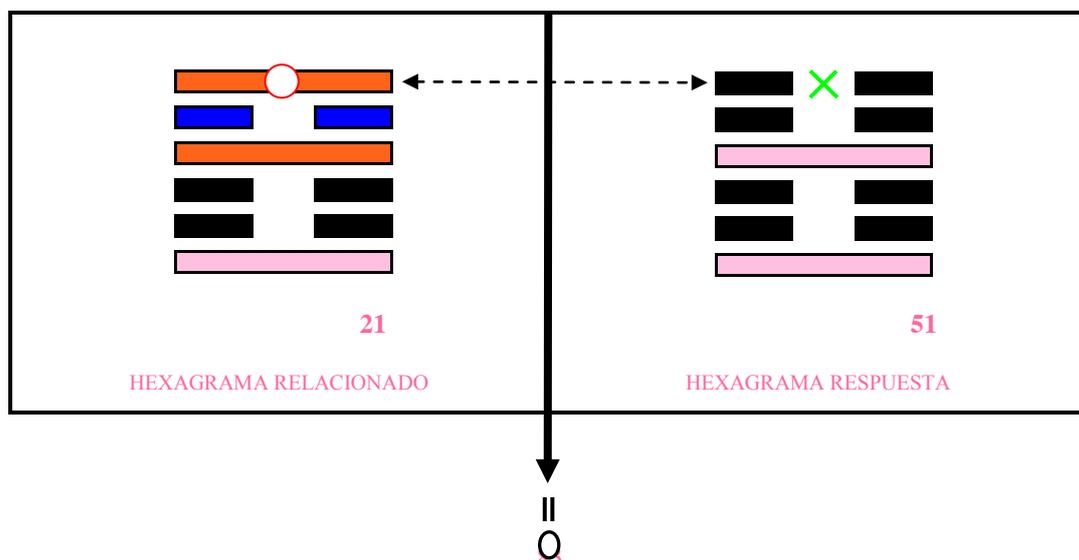
- relación de correspondencia:

[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 tiene relación de correspondencia con la tercera línea (y debería tenerla) por eso, aun comprendiendo el desconcierto que experimenta la tercera, se mantiene quieta.

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

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

Si la sexta línea muta, el hexagrama 51 se convierte en el [21](#) La Mordedura Tajante, 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]

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言

CHEN SO SO,

SHIH CH'IU CH'IU.

CHENG HSIUNG.

CHEN WU YÜ CH'I KUNG,

YÜ CH'I LIN,

WU CHIU.

HUN KOU YU YEN.

“... CHUNG WEIA TE YEN.

... WEI LIN CHIEH YEN”.

- CHEN= conmoción.
- SO, SO= cordel/ cuerda o hilo de varias hebras retorcidas/ atar, ligar uniendo/ riendas, ideas directrices, obligaciones/ exigir, buscar, inquirir, dispersar, soltar, destruir la autoridad.
- SHIH= ideograma: “ver y presagio”, tomar en cuenta lo que se ve/ mirar y observar cuidadosamente/ obtener conocimientos de/ comparar y distinguir.
- CH'IU, CH'IU= ideograma: “ojos de una ave atrapada en una mano”, aterrorizado, mirar alrededor con gran alarma/ asustado y tratando de escapar.

La duplicación del carácter intensifica esta cualidad.

- CHENG= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador/ imponer el orden/ castigar/ avanzar.
- HSIUNG= peligro/ desdicha/ siniestro/ alejado de la realidad.
- WU= no/ sin/ des/ in.

- YÜ= tender hacia/ orientándose.
- CH'I= pronombre personal de 3ª persona/ el, ella/ su, sus/ uno, de uno.
- KUNG= cuerpo/ ser físico, potencia y propia expresión.
- YÜ= tender hacia/ orientándose.
- CH'I= pronombre personal de 3ª persona/ el, de, su.
- LIN= vecino, persona que vive cerca/ familia, asistencia, apoyo.
- WU CHIU= no hay error ni falta, ni daño.
- HUN KOU= hacer alianzas mediante el matrimonio legal antes que por la fuerza.
- YU= poseer, tener, haber.
- YEN= ideograma: “boca y vapor que se eleva”, palabras, dichos, conversaciones/ críticas, murmuraciones.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro.
- WEIA= aún no, todavía no.
- TE= ideograma: “ir y obstáculos”, adquirir lo deseado, lo que uno debe adquirir/ realizar.
- YEN= por cierto.
- WEI= recelar/ ajustar el miedo/ respetar, venerar/ tener temor religioso a.
- CHIEH= ideograma: “una espada sostenida con ambas manos”, advertir a los enemigos y alertar a los amigos/ alertar, poner en guardia/ cautela/ privarse de algo (como en una dieta)

► 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 trueno infunde el espanto y hace mirar a todas partes con inquietud y temor.

Si el rayo alcanza a alguien, causará un gran daño. (O él corrige el mal)

Pero si no alcanza a determinado personaje ni a sus vecinos,

no será un mal y solamente hará hablar a los habitantes de una misma casa.

Cuando el trueno retumba y estalla la tormenta,

el sabio busca la causa de este hecho (y trata de aprovechar la advertencia celestial)

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

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

La línea superior, dividida,

muestra a su sujeto entre los sorprendentes movimientos de su tiempo,

desalentado y desmayado,

y mirando a su alrededor con temblorosa aprehensión.

Si emprende cualquier acción,

habrá desgracia.

Si tomase las debidas precauciones antes de que los sorprendentes movimientos

alcancen su persona y a su vecindad,

no habrá error,

pese a que sus familiares puedan todavía hablar mal de él.

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

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

El trueno trae desorden y las personas miran a su alrededor con terror.

En este tiempo,

el avanzar trae mala fortuna.

El trueno no nos afecta a nosotros ni a nuestros vecinos.

No hay error.

Un matrimonio es causa de murmuraciones.

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

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

La conmoción trae decadencia y un angustiado mirar alrededor.

Avanzar trae desventuras.

Si aún no llega la conmoción hasta el propio cuerpo,

y sólo ha alcanzado al vecino,

entonces no hay defecto.

Los compañeros tienen de qué hablar.

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

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

Seis arriba

a) *Conmoción: cordel, cordel.*

Observando: aterrorizando, aterrorizando.

Castigar: peligro.

Conmoción: no tender-hacia el cuerpo de-uno,

Tender-hacia al vecino de-uno.

Sin falta.

La alianza matrimonial posee palabras.

b) *Conmoción: cordel, cordel.*

El centro aún-no adquirido por-cierto.

Aunque peligro, sin falta.

Recelando al vecino, un alerta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 es débil y debe permanecer entre los horrores del movimiento. La acción por parte de su sujeto generará desgracia con toda seguridad. Sin embargo, si toma las debidas precauciones, podrá escaparse únicamente con las censuras de sus familiares. Sin embargo, yo no veo nada en la figura que pueda simbolizar este final. Posiblemente el autor tenía un caso concreto en la mente, que nosotros no conocemos.

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

6. “*Está sin aliento y débil entre los deslumbrantes movimientos*”: -no ha encontrado (la dirección de) *el medio adecuado*.

“*Aunque el mal (amenaza), no caerá en el error*”: -tiene miedo de ser advertido por sus vecinos.

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

No hemos de culparnos por los problemas que los afligen; pero, como indica el comentario de esta línea, pueden pensar que somos culpables y tomar represalias.

[Comentario]

Lo de que el trueno trae desorden es indicado porque la línea media (del trigramma superior) no consigue ganar (la supremacía sobre esta línea superior). Aunque surge la mala fortuna, no seremos culpables. El miedo a nuestros vecinos nos hace precavidos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo está en relación con el tercero; es éste el compañero que tiene de qué hablar. El trazo quinto es el vecino. Esta línea débil que ocupa la cúspide de la Conmoción, de por sí no está a la altura de tal situación. La Conmoción amenaza producir ruinas como un terremoto. A eso se deben las temerosas miradas alrededor. Si en semejante estado quisiera uno emprender algo, sería para mal. Si en cambio uno acepta la advertencia contenida en lo que está experimentando el vecino, en este caso el trazo quinto, y se mantiene quieto, permanecerá exento de faltas. La tercera línea, el- compañero, se ve forzado por su situación a moverse, por eso no podrá comprender que la sexta línea se mantenga quieta. Pero la diferente conducta es resultante de los diferentes puestos. Por eso es necesario que uno sea enteramente independiente en sus acciones.

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

[Seis arriba]

El seis arriba ocupa el extremo del hexagrama, por lo cual representa a quien sufre el trueno en grado máximo. Situado en el extremo del trueno, persigue el centro sin conseguirlo y tiene tanto miedo que se asusta y confunde, que mira aterrado y trastornado, pues no encuentra a nadie que lo sosiegue. Se halla en el extremo de la acción, por lo que quedaría justificado el que emprender ahora la marcha fuese nefasto. Si el temor no se debe a algo que ha hecho él sino a las acciones de otro, debería estar atento ante ese vecino temeroso y prepararse tomando precauciones, de suerte que no haya ninguna desgracia. Al encontrarse en una situación de máximo temor, los unos sospechan de los otros y, en consecuencia, incluso la doncella en edad de casarse se enzarza en discusiones.

INTERPRETACION

a) No actuar.

Debes permanecer en tu sitio y no moverte ahora con los demás, o en eso. Hay que ser independiente, o no depender de eso en estos momentos, aunque los demás no lo comprendan, o critiquen por ello, o aunque esto pudiera parecer ilógico.

Pequeñas pérdidas de la tranquilidad por todo esto que asusta; pero no hay que dejarse contagiar por los nervios, o las necesidades de otros que quieren implicarnos en sus acciones. Sólo sé tú mismo. Y no te muevas ya.

Consultar si se cree necesario.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

No asustarse, no inquietarse. Uno/a está en su sitio y no conviene variar el comportamiento que se viene siguiendo.

Si acaso alguien nos propone algún tipo de actividad diferente de la que venimos desempeñando, no aceptar. No aceptes más trabajo del que ya tienes, o más labor de la que ya se tiene, etc. hasta que hayas concluido la actual, o bien se reciba la orden de actuar. Quizá otros no comprendan esta forma de comportarse, o no la compartan, pero es que su deber es diferente al del consultante.

No aceptar ahora proposiciones, incitaciones a negocios.

- sobre una enfermedad:

Puede haber angustia, desconcierto, etc. pero lo aconsejable es reposar, continuar cuidándose y seguir el tratamiento que se sigue hasta el final. Aunque se desconfíe, aunque otros no confíen, o lo critiquen, hay que permanecer como se va hasta el final.

Consultar más si se cree necesario.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos, ni hacer nada por ahora. Esperar y consultar más adelante si definitivamente conviene aplicarlos ya o no; si es que fueran necesarios.

- sobre temas o teorías espirituales:

No avanzar ahora por ahí, eso no es adecuado para el consultante, no le sirve para nada. Eso está por debajo de él.

¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la segunda semana de Octubre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Deberá resignarse ante la inevitable retención que sufrirá. Las precauciones que pueda tomar por adelantado minimizarán los efectos, pero no podrá evitar totalmente la censura.

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

Cuando se experimentan emociones demasiado fuertes y la voluntad y las fuerzas psíquicas se paralizan, es mejor no emprender ningún proyecto.

En cambio, aquel que manifiesta un temor discreto hacia el futuro, sin dejarse vencer por el pánico, no se verá afectado negativamente.

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

El compromiso con los acontecimientos perturbadores le roba su paz interior y es una invitación al desastre. Retirarse a meditar serenamente restaura su equilibrio y evita el infortunio.

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

Conmoción interior: la impresión fue muy fuerte. Te quitó la serenidad y la capacidad de reflexionar. No puedes actuar en ese estado. Aquíetate, recupera la tranquilidad y tu equilibrio. Mejor

retirarse de la situación (ambiente, conflicto, acción) aunque te critiquen, hasta que estés en condiciones. No te dejes presionar.

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

No debemos dejar que los acontecimientos desagradables nos hagan despreciar al sabio, al destino, a Dios, o la gente que fue injusta con nosotros. La conmoción trae consigo el fin de lo viejo y un comienzo de lo nuevo. Mientras estos cambios están sucediendo, debemos apartarnos de los efectos negativos de la conmoción que nos hacen mirar lo que sucedió. Es importante seguir hacia adelante.

Si nos preguntamos cómo tratar los buenos o a los malos acontecimientos, la respuesta es: "no te aferres al problema ni te enredes en sus detalles". Para que vuelva la claridad y para poder entender la conmoción es necesario dejar de mirar el problema.

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

Si el torbellino le hace caer en el pánico y perder su equilibrio interior, todo cuanto haga será desafortunado. Pero puede permanecer tranquilo cuando los otros caigan en el pánico, aunque éstos lo tilden de indiferente.

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

¿Evitamos dejarnos llevar o contagiarnos del miedo o pánico colectivo cuando algo grave o importante sucede de repente, intentando mantener la serenidad en todo momento?

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

Acabas de sufrir una impresión muy fuerte. Necesitas descansar y recuperarte hasta que vuelvas a ser tú mismo. No te preocupes por lo que piensen los demás. ¿Cómo puedes ser de utilidad hasta que recuperes tu equilibrio interno? Retirándote y descansando.

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

Cuando ocurre un colapso ruinoso y atemorizante, este coquetea con el infortunio que se agazapa más adelante. Si puede ver los efectos de cerca, pero no ha sido realmente afectado por ellos, entonces puede descansar tranquilo y relajado, seguro de que no hay culpa por la situación. Esto dará a sus amigos algo de que hablar.

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

Cuando un trauma consigue penetrar en el núcleo interno de una persona, se le priva de la capacidad de actuar sensatamente. La fuerza interior de aguardar el momento apropiado para la acción sólo puede estar presente en quienes no se han visto aún afectados. Viendo los errores de otros, debería apartarse para evitar desgracias, aunque aquellos se enfurezcan por su inactividad.

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

En medio de la conmoción alguien se queda quieto y con ello logra salir de la situación peligrosa.

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

La conclusión del mensaje de Kan, constituye en cierto modo la síntesis de un pensamiento expuesto en formas y momentos distintos. Si se desea, se pueden buscar las causas del temporal que sacude nuestros pensamientos y aterra por su intensidad, pero no es el momento de aplacar en modo alguno ni nuestras ansias (careceríamos de medios) ni las inquietudes de los demás. No se trata de una situación demasiado grave, sino un poco revuelta, y no llegará a dañar a nadie; turbará los ánimos, nos traerá quizá recuerdos lejanos, enfocará problemas como ocurre en el tiempo agitado de Kan, pero las conclusiones serán positivas. Nos encontraremos ante novedades imprevistas, pero bellas y consoladoras, y las palabras quizá vivaces, tendrán por argumento un tema sereno. El hexagrama del coraje y del renovarse enérgico de las cosas, se cierra con un mensaje de sonriente esperanza, que constituye ya una certeza, como es una certeza la primavera anunciada por el primer trueno de febrero.

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

Las fuerzas físicas están estremecidas por el miedo; es el colmo del espanto y del temor; la voluntad y el sentimiento están aniquilados. Si él emprendiera algo, sería muy desgraciado pues está ubicado en el punto más extremo debido a la conmoción. Hasta su cuerpo está tocado por la sacudida pero hay posibilidad de evitar lo peor. La sacudida llega a su fin, debe haber una transformación, ¡pero que tema a la vecindad y que se modifique interiormente! El trazo implica también un sentido de matrimonio. Que él sea circunspecto, temeroso y que escrute todo atentamente. El casamiento será discutido por los que lo rodean. El peligro sería continuar la vía de la conmoción; es preciso modificar y transformar la condición seguida hasta aquí.

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

El espanto de los que nos rodean a veces es contagioso. Luche sin dejarse ganar por temores injustificados.

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

Los tiempos están llenos de sucesos TERRIBLES que traen desorden a toda la sociedad. No puede combatir los tiempos a solas, y los afectados se sienten demasiado confusos para reaccionar apropiadamente. La retirada es lo mejor, aunque puede acarrearle las críticas de quienes no comprenden sus acciones.

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

La sexta línea sufre las mismas condiciones de la quinta, pero aquí el Sujeto no está bien preparado ni se encuentra en el mejor lugar para afrontar tanto remecimiento. Por lo tanto, observa con mucha modestia cómo se comportan personas más fuertes en la Fe y los imita, los sigue, y de ellos aprende. Observa los efectos de los remecimientos en círculos más bajos y se previene de que esas consecuencias nefastas no lo toquen también a él. Es decir, en la cautela y la justa contemplación de aquello que se mueve a su alrededor puede obtener la manera de enfrentar los remecimientos externos e interiores. Si el vecino cae en el pavor, el Sujeto evita ese pavor; si otros sufren los efectos en su cuerpo, cosas, sentimientos, etc., el Sujeto toma sus precauciones y sigue el ejemplo de los que han permanecido sanos. Hay aquí un llamado a no actuar ciegamente ante los remecimientos. Lo sabio es observar con quietud y hacer lo correcto de acuerdo a lo que se ve.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La conmoción interior, cuando ha alcanzado su punto más alto lo priva a uno de su serenidad y claridad de visión. En medio de semejante sacudida desde luego no es posible actuar con reflexión. Lo indicado es entonces mantenerse quieto hasta la recuperación del a necesaria tranquilidad y claridad.

Pero sólo es posible actuar así mientras no se sufre el contagio de la agitación, cuando ya en el ambiente puede observarse los defectos funestos de semejante excitación. Ahora bien, si uno se retira a tiempo de la acción, permanecerá libre de errores y perjuicios. Pero en este caso los compañeros que, en medio de su excitación, ya no aceptan advertencias, sin duda se mostrarán disconformes con uno. Sin embargo, esto no debe tomarse en consideración.

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

La energía creativa gira y se mueve, llevando a la gente que está a vuestro alrededor a una especie de frenesí. No os preocupéis. Mantened la calma y permaneced juntos. No os dejéis atrapar.

- Dirección:

Supera los obstáculos. Imagina la situación desde otra perspectiva. 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*)

Graves complicaciones afectan a una comunidad. Hay que conservar la calma, evitar una peligrosa agitación frenética. Todo esto podría crear malentendidos en los otros que estarán disconformes con nosotros. Pero al actuar de esa manera, no se está en el error.

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

Está a punto de volver atrás. Si se está preparado con anterioridad, los efectos son nimios. No se evitan las críticas de los colegas.