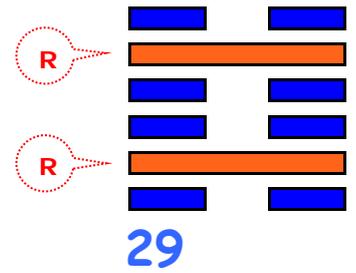

K' AN

坎

LO ABISMAL

- el agua,
- aguas peligrosas
- la cañada peligrosa
- la luna
- experimentando el miedo
- superando los problemas
- peligro
- el barranco
- precipicio
- caverna
- hundimiento
- las profundidades
- el foso (duplicado)

DICTAMEN

Lo Abismal repetido.

*Si eres veraz, tendrás logro en tu corazón,
y lo que hicieres tendrá éxito.*

[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

Al examinar el trigramo [K'an](#), aquí duplicado, se observa cómo el trazo yang parece estar precipitándose entre los dos trazos yin; y esta peculiaridad, desde la perspectiva de las mutaciones, suele ser señal de riesgo, peligro, dificultad. Por eso se habla de Abismo sobre Abismo, de peligro sobre peligro, de repetición de lo abismal (*Hsi*= repetir y *K'an*= sitio peligroso, abismo) En consecuencia, las características principales y determinantes del sentido de esta imagen son: la posición de lo yang desplomándose entre lo yin, por un lado, y la duplicación (suma, multiplicación, superposición) del mismo trigramo o situación, por otro.

Así se verifica que los símbolos, los atributos y los significados básicos o alegóricos se deducen, pues, de esas características primarias. Por ejemplo, uno de los símbolos, el más importante y que da origen a toda la trama oracular, es el de “agua corriente”. El trazo yang de cada trigramo representa propiamente “la corriente” de agua. Los dos trazos yin, las orillas de la tierra (nótese que se forma el trigramo [K'un](#)= La Tierra, cuando se produce una mutación en el trazo yang de uno de estos trigramas) Por consiguiente, es en los trazos yang donde se encuentran recogidas las referencias al comportamiento de una corriente de agua delimitada entre orillas de tierra; mientras que en los trazos yin (1°,3°,4° y 6°) están asociados a hoyos en el camino, agujeros y huecos, o a ciertas alturas cercadas por matorrales espinosos a semejanza de antiguas cárceles chinas, o sea, hacen referencia a lugares “de tierra”.

Por otra parte, la repetición de [K'an](#) refuerza la suposición de: agua cayendo sobre agua, agua en catarata por un abismo o precipicio, pues la inercia natural del movimiento del agua es “caer”, rellenar y nivelar hasta encontrar una salida. Y este modo de avanzar que tiene el agua sirve de norma para establecer los significados básicos en la interpretación de la imagen. Siempre que se la reciba como respuesta, el consultante debería imitar el movimiento del agua igual que los trazos yang para impregnar toda la situación con fuerte intensidad. Los dos trazos firmes pertenecen al principio creativo y centralizan tanto la imagen, que incluso el nombre de ella se asienta en sus atributos o propiedades: lo Abismal, arriesgarse a caer hasta tocar un fondo para después, mediante el aumento, superar ese peligro o situación. Pasar por riesgos sin miedo y siendo fiel a la naturaleza de uno mismo. Se está en un punto de peligro, dificultad, obstrucción, y corresponde trascenderlo de la manera adecuada, enfrentándolo o no, según se aconseje en cada caso.

Otros símbolos y atributos de esta configuración conducen al concepto de: “corazón” (alma encerrada en el cuerpo). Y también al concepto de “razón” (luz encerrada en lo oscuro) la mente luminosa y clara rodeada de pasiones o de trastornos del mundo psíquico.

Con todo esto se insinúa que uno ha preguntado o se interesa por una acción, asunto o proyecto, que transcurre por un momento peligroso. Y, aunque no se haya preguntado nada en concreto, la imagen indica condiciones ambientales riesgosas, tanto externas como internas, que pueden ser de índole física, mental o espiritual.

El tiempo, desvelado a modo de una estación de mayores o menores riesgos, está compuesto por momentos, circunstancias, rotundamente objetivos a los que hay que acostumbrarse. Uno se halla en situaciones de peligro real, y no imaginario.

La actitud mental (siendo sincero se perciben las cosas como son, como están) del consultante en tiempos de K'an no es maligna (aunque, ojo con la sexta línea) pero ahora le conviene sujetar con firmeza el corazón (señalado por la segunda línea) controlar y observar las ideas, los sentimientos, los efectos, las intenciones, la voluntad; pues eso tiene efectos de crecimiento espiritual (éxito, honra, estima). La sensación frecuente de miedo, o el tener que aceptar a veces la caída en las dificultades y cosas parecidas pueden producir perturbaciones, que es preciso eliminar manteniendo la confianza y sujetando con fuerza la mente. Quien consulta a I Ching tiene en quien apoyarse con total confianza; y es seguro que por medio de sus consejos se dará hábilmente con la salida adecuada a las propias posibilidades. Es preciso ser consciente de esto, no tener miedo, y ser constante y repetitivo, y el hábito, la experiencia traerá el éxito, los resultados, los frutos, lo perseguido.

La persona se halla en peligro, como el agua cayendo por el abismo. El agua enseña cómo hay que conducirse, no se detiene, sigue fluyendo siendo ella misma. Así vence los peligros, los obstáculos. El agua, aunque originada en la tierra, se eleva (o es elevada) al cielo para retornar abajo. Este es un estado en que uno se halla, como el agua, adoptando la conducta adecuada. Rellenar todos los sitios por los que se pasa, sin rebasar, sin retroceder, sin miedo a las caídas, sin perder la original forma de ser, siendo leal a sí mismo/a.

Los peligros sirven también para defenderse, aunque no son un fin en sí mismo. Por eso los efectos del tiempo del peligro son grandes. Estos obstáculos y/o dificultades también sirven a veces para protegerse de ciertas intromisiones, o de posibles situaciones nada convenientes para el consultante.

Por último, hay que considerar también la amenaza de caída en ciertos abismos por pretender elevarse espiritualmente demasiado, y se advierte de ello en el apartado "d" del Dictamen y en otros de algunas líneas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

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

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

Hexagrama *Doble*.

Hexagrama *Conflictivo* o *Duro*.

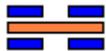
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

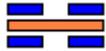
Signo de *Transcendencia* o *Puertas Mayores*.

Signo *Doble* o *Primordial Potenciado*: 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 Microcósmica. 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: [K'an](#)= agua, peligro.

Inferior: [K'an](#)= agua, peligro.

K'an también significa precipitarse dentro de algo. Lo yang ha caído entre lo yin, (cualidades creativas encerradas en algo material) origina vida en la tierra. El alma encerrada en el cuerpo, la razón entre las pasiones.

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

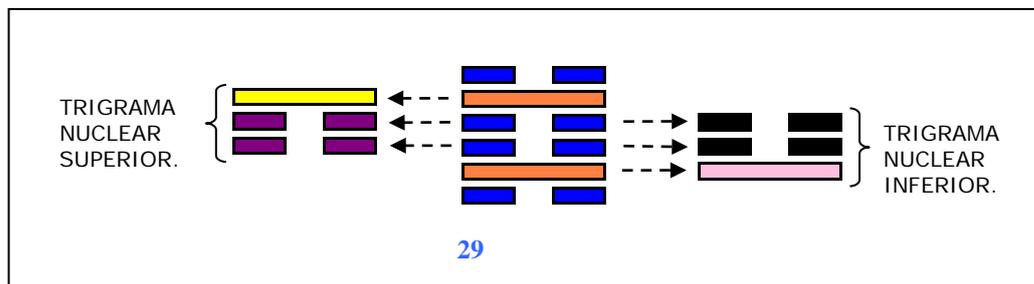
El trigramma componente está doblado. K'AN, lo peligroso y profundo, se repite arriba y abajo.

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

Ambos trigramas K'an. Peligro en la mente, peligro en la acción. La situación del Tiempo es de peligro; esto es bueno porque deja al Sujeto en grado de enfrentar la excepción.

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

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

Superior: **Ken**= montaña, dificultad.

Inferior: **Chen**= movimiento.

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

Interiores, Ken que le entrega inquietud y ponderación a la acción; y Chen, que influencia el pensamiento dando luces y golpes de ingenio.

Teniendo en cuenta los cuatro trigramas, es muy difícil llegar a la sexta línea; el Sujeto que se sumerge en ese movimiento (6ª) lo tiene en gran medida merecido debido a su propia acción, que obviamente no es buena.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

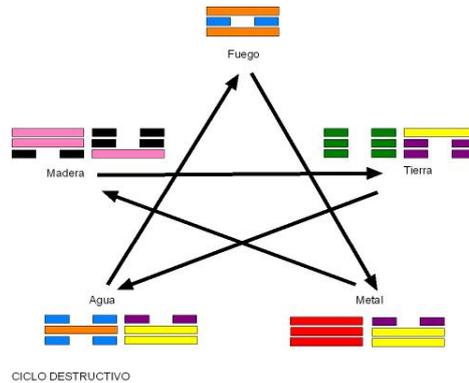
Vinculación con lo interior y lo exterior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma: el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, se esfuerza y continúa fluyendo.

- 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]

El elemento de ambos trigramas primarios es el agua, mientras que el de los trigramas nucleares es Ken (tierra) sobre Chen (madera): lamentablemente, la relación no es prometedora.

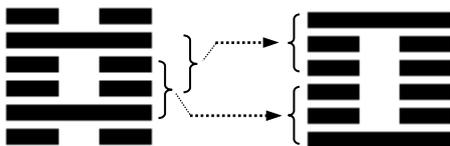

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

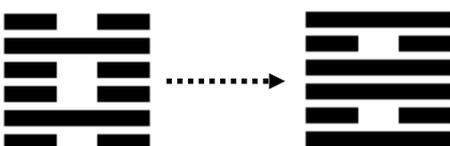
Los trigramas nucleares Restricción, KEN, y Conmoción, CHEN; resultan en el Hexagrama Contrario [27](#), la Fauces/ Tragar, YI. El arriesgarse de todo corazón enfrentando los peligros del barranco contrasta con ingerir las cosas mediante el tragar.

- hexagrama contiguo-complementario (inverso):

[En los hexagramas 1, 2, 27, 28, 29, 30, 61 y 62, no existen los “vuelcos”, así que cuando la información recibida no se comprende bien, queda justificado buscar *la respuesta contraria* que se obtiene del hexagrama con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, su *espectral*]

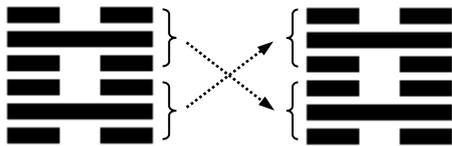
El hexagrama *espectral* del veintinueve es el hexagrama [30](#), lo Adherente.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

De la relación *Giau-kua* resulta el mismo hexagrama 29.

- 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 [30](#), Lo Adherente.

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

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

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

(1ª del [60](#)) Prudencia, discreción.

(2ª del [3](#)) Esperar tranquilamente, sin caer en problemas o compromisos.

(3ª del [63](#)) Luchar definida y noblemente.

(4ª del [49](#)) Asumir los cambios cuando son justos y realmente necesarios.

(5ª del [55](#)) Bendiciones, viene ayuda en camino.

(6ª del [30](#)) Corregirse.

- líneas:

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

Ninguna línea guarda relación de correspondencia con otra.

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

Las líneas mutantes insisten en la tremenda posibilidad de errar, y de «acabar en una trampa» en este tiempo de insidias y de peligro, puntualizando el sentido de la fórmula sapiencial y de las imágenes, invitando a la fe y a la atención, indicando las desilusiones y las melancolías, para que no nos dejemos arrastrar por hechos que sólo son un momento dentro del gran ciclo de la Mutación.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Todo el signo “Lo Abismal” parte de la idea de que los trazos luminosos se encuentran encerrados entre los oscuros y amenazados por éstos. Pero una vez que esa idea de peligro ha dado al signo su característica, ya todos los trazos individuales expresan el pensamiento de la caída en algún peligro. Y entonces se nota que los dos trazos fuertes (el segundo y el quinto) salen de algún modo mejor parados y con la esperanza de escapar al peligro, mientras que el seis inicial y el seis en el tercer puesto caen en abismo sobre abismo, y el seis del tope hasta no ve salida durante tres años, de modo que el peligro que amenaza a las líneas oscuras es peor todavía. Así sucede a menudo que los pensamientos adscritos a un signo y los que corresponden a los diferentes trazos se expresan de diverso modo.

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

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.

- 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–]

Regentes son el segundo y el quinto trazos; el quinto más, en grado mayor, pues el agua sigue fluyendo una vez llenado el espacio.

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

Las dominantes firmes de los centros de los dos trigramas componentes están rodeadas por líneas flexibles o débiles. Aunque esto es peligroso, permanecen firmes y favorables.

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

Segunda y quinta líneas, Regentes Gobernantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son los dos trazos Yang situados en el segundo puesto y en el quinto, siendo el quinto trazo regente en un grado más destacado, pues el agua sigue fluyendo una vez que ha llenado su espacio.

- relaciones entre las líneas:

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

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

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

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

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

Diré ahora, como otra regla constante, que la ocupación de la segunda línea por parte de un trazo positivo *yang* puede considerarse como la acción de mantenerse en la suavidad y no abusar de la dureza energética, inherente a la fuerza positiva. Cuando las líneas 3ª y 5ª están ocupadas por un trazo negativo, *yin*, que simboliza la suavidad maleable, siempre es la advertencia de un peligro; si en el hexagrama hay una positividad bien ubicada, evidentemente ella puede superar ese peligro.

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

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

a) Relación de *correspondencia*

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

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

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

Ocasionalmente también se produce correspondencia entre los trazos **primero y cuarto**, caso en el cual es favorable cuando una línea blanda se halla en el cuarto puesto en relación de correspondencia con una fuerte línea inicial, dado que en tal caso el sentido es que un funcionario obediente se dedica a conseguir ayudantes fuertes y capaces en nombre de su soberano: cf. números 3, 22, 27, 41. En cambio la correspondencia entre un trazo cuarto fuerte y un trazo inicial blando significa más

bien una tentación de trabar relaciones íntimas con gente inferior que debe evitarse: cf. números 28, 40, 50. Una relación entre los trazos tercero y sexto se da apenas, o en todo caso como tentación; pues si se enredase en negocios mundanos, el hombre sabio, retirado del mundo, perdería su pureza, y el funcionario situado en el tercer puesto, si pasara por encima de su soberano del quinto puesto, perdería la lealtad.

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

b) Relación de *solidaridad*

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

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

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

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

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

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

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

- secuencia:

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

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

Si uno cae en un abismo, seguro que en él encuentra algo a lo cual adherirse, es por eso que el Hexagrama siguiente es Lo Adherente. Li (también) significa depender de algo.

► **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]

El abismo. Filo de la dualidad. El agua es peligro o vida. Como abismo peligr, como agua fluye y nutre. Ante el abismo, veracidad y corazón. Ante el abismo, fluir. Ante el peligro, la ética conducta. A mayor peligro, mayor docilidad y veracidad. Sobre el extremo del abismo aumentar la claridad y apoyarse en...el fuego.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Las cosas no pueden permanecer duraderamente en estado de sobrepeso.

Por eso sigue ahora el signo: lo Abismal.

Lo Abismal significa una hondura.

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

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

No permitiéndose a los seres usar la consumación del Exceso.

La anterior aquiescencia tiene el uso-del Barranco.

El barranco supone caer 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–]

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

HSI K'AN.

YU FU, WEI HSING HENG,

HSING YU SHANG.

- **HSI**= ideograma: “dos alas y una gorra”, pensamientos llevados por movimientos repetidos; repetir; serie de actos similares/ práctica, ensayo/ familiarizado con/ hábil.
- **K'AN**= ideograma: “tierra y foso”, barranco, abismo, precipicio, sitio peligroso; agujero, cavidad, hueco, foso; trampa, tumba/ momento crítico/ prueba/ peligro, peligroso.
 - ✓ Símbolo. Shui= “agua ondulante”, corriente; fluir, fluido/ disolvente/ río/ marea.
 - ✓ Acción. Shien= “montículo y todo”, todo encadenado a un solo punto/ caída, que cae hacia abajo o dentro de/ riesgo, arriesgarse/ punto de peligro, dificultad/ descender/ agua que cae y llena los hoyos/ caer hasta tocar fondo.
- **YU FU**= tener fe y confianza/ poseer conformidad/ lo interior y lo exterior en armonía/ sincero, veraz/ adecuado iniciar la acción.
- **WEI**= sujetar; sostener unido; amarrar; conectar.
- **HSIN**= corazón/ sede de las imágenes, voluntad.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer, crecimiento.

- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar, hacer.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **SHANG**= honra, honrar/ estimar, estima/ poner una cosa sobre otra.

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

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

La rectitud, el corazón fiel y adicto,

triunfa;

sus actos tienen brillantez si persevera a pesar del peligro.

► 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]

Khan, repetido aquí,

muestra la posesión de la sinceridad,

a través de la cual se agudiza la mente.

La acción (de acuerdo a esto) será del más alto valor.

► 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]

Abismo sobre abismo.

¡Grave peligro!

Todo irá bien si se mantiene la confianza y se sujeta con fuerza la mente;

las actividades así realizadas obtendrán estima.

► 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]

Lo abismal repetido.

Si eres veraz, tendrás logro en tu corazón,

Y lo que hicieres tendrá éxito.

► 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]

Repetir el Barranco.

Posee conformidad.

Sujetar el corazón Creciendo.

El movimiento posee honra.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

He aquí otro de los ocho Hexagramas compuestos por la repetición de un Trigramas. Este hecho es el que condiciona su nombre y la mayor parte de los contenidos están relacionados con los diferentes significados que tiene el signo Kan.

Los regentes del Hexagrama son las dos líneas centrales de cada Trigramas.

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

El trigramas *Khan*, que repetido forma este hexagrama, es el símbolo del agua. Su significado es un pozo, una cavidad peligrosa o un desfiladero y, tanto aquí como en otros lugares del *I* lleva al lector a pensar en un peligroso desfiladero en el fondo del cual fluye agua. Se convierte en el símbolo del peligro, y la intención de los autores del texto fue el mostrar cómo debe ser afrontado el peligro, sus efectos sobre la mente y como salir de él.

El trigramas muestra una fuerte línea central entre dos divididas. La central representaba para el rey Wan la sincera honestidad y la bondad del sujeto del hexagrama, cuya mente había sido afilada y se había hecho penetrante al contacto con el peligro y que actuaba de una forma apropiada con su carácter. Está implícito, aunque el Thwan no lo manifiesta, que logra salir del peligro.

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

1. *Khan repetido nos muestra a un desfiladero tras otro.*

[No hay comentario]

2. *Así es la naturaleza del agua: fluye sin acumular volumen (así desborda). Continúa su camino a través de un peligroso desfiladero, sin perder su verdadera naturaleza.*

Sobre el párrafo 2, dice Liang Yin: "el agua se detiene en el momento adecuado y se desplaza en el momento adecuado. ¿No es esto un símbolo de la forma en que el hombre superior se comporta ante el peligro?"

3. *El hecho de que "la mente es penetrante" viene indicado por la fuerte línea del centro. El que "la acción de acuerdo a esto sea de gran valor" nos dice que el avance será coronado por el éxito.*

[No hay comentario]

4. *Las peligrosas alturas del cielo no pueden ser escaladas. Los lugares difíciles de la tierra son las montañas, los ríos, las colinas y los cerros. Los reyes y los príncipes procuran, mediante dichas fuerzas, mantener sus territorios. Realmente grande es la utilidad de lo que aquí se enseña sobre los tiempos de peligro.*

Sobre el párrafo 4 los editores de Khang-hsî dicen que el ejercitarse uno a sí mismo en los encuentros con la dificultad y el peligro es la forma de crear y reforzar la fuerza de carácter, y que el uso de tal experiencia es muy útil en la autodefensa, no existiendo yelmo ni malla tan valiosos como la confianza y la fe, ni escudos o torres tan fuertes como la rectitud y la corrección.

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

[No hay comentario]

[Comentario del Texto]

Abismo sobre abismo; implica un peligro grave; pero como el agua fluye sin desbordarse nunca, él atraviesa los abismos sin perder nunca la confianza (en su capacidad de triunfar). El mantener sujeta la mente permitiéndole ganar nos viene indicado por la línea firme del medio (del trigramo inferior). El que sus actividades obtengan estima implica que su persecución de una meta (o destino) producirá resultados tangibles. Nadie puede escapar de los peligros enviados por el cielo, pero los peligros terrestres son (no peores que las) montañas, ríos, colinas y precipicios (1). Los reyes y príncipes utilizan peligrosos dispositivos para proteger sus reinos (2). La oportuna aplicación de este hexagrama es de gran importancia.

(1) Es decir, se trata de peligros que pueden ser superados con confianza y habilidad.

(2) Son otras formas de peligros terrestres que es posible superar.

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

K'an duplicado. K'an significa precipitarse dentro de algo. El trazo yang encerrado entre dos trazos yin como el agua en la hondonada de un valle. El hijo del medio. El agua que llega de arriba y se pone en movimiento sobre la tierra; en ríos y correntadas origina toda la vida en la tierra. En el Hombre representa

el corazón, el alma encerrada en el cuerpo, lo luminoso contenido en lo oscuro, la razón. Repetición del peligro en una situación objetiva.

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

[Libro I: El Texto]

El signo consiste en la repetición del trigramas. Es uno de los ocho hexagramas formados por duplicación. El trigramas K'an significa el precipitarse dentro de algo. Un trazo Yang se ha precipitado cayendo entre dos trazos Yin y es encerrado por éstos como el agua en la hondonada de un valle. Es el hijo del medio. Lo receptivo ha logrado el trazo medio de lo Creativo y así se engendra K'an. Como imagen es el agua, vale decir el agua llega desde arriba y se pone en movimiento sobre la tierra, en ríos y corrientes, y origina toda la vida en la tierra. Aplicando al hombre representa el corazón, el alma encerrada en el cuerpo, lo luminoso contenido en el interior de lo oscuro, la razón. El nombre del signo, como se encuentra repetido, lleva anexada la sentencia: "repetición del peligro". Con ello el signo se encarga de señalar una situación objetiva a la cual es necesario acostumbrarse, y no una subjetiva actitud mental. Pues el peligro en cuanto actitud mental subjetiva bien equivale a intrepidez o bien a una astuta perfidia. Por eso el peligro también se simboliza como hondonada o quebrada, esto es, como un estado en el que uno se halla como el agua en una quebrada, de la cual se logra salir como el agua si se adopta una adecuada conducta.

[Signos Entreferados. Libro III: los Comentarios]

El movimiento del agua va desde arriba hacia abajo. El agua es oriunda de la tierra, pero se encuentra en el cielo, por eso su tendencia es retornar abajo.

El signo es uno de los ocho signos básicos duplicados. Lleva dentro de sí el trazo central de Lo Creativo y de entre los signos de la secuencia intramundana se ha desplazado hacia el norte donde, entre los signos de la secuencia premundana, tenía su lugar Lo Creativo mismo. Por eso se presenta junto con el hexagrama siguiente, Li, que guarda con Lo Receptivo una relación similar a la que con Lo Creativo mantiene K'an, y así concluye la primera parte del Libro, a cuyo comienzo figuran Lo Creativo y Lo Receptivo.

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

El signo es explicado de doble manera: 1. El hombre se halla en peligro como el agua en medio del abismo. Y entonces el agua nos enseña cómo hay que conducirse: fluye y no se acumula en ninguna parte, y tampoco en los sitios peligrosos pierde su índole digna de confianza. De esta manera se vence el peligro. El signo K'an es, además, el corazón. El corazón encierra las inclinaciones y predisposiciones naturales, la esencia divina, que por ello corre el peligro de hundirse en concupiscencias y pasiones. También en este caso la superación peligro consiste en retener firmemente la predisposición originariamente

buena. Esto está indicado por el hecho de que los trazos firmes constituyen el centro. Así resulta luego que la acción obtiene éxito en el bien. 2. El peligro sirve como medida de precaución defensiva destinada al Cielo, a la Tierra, al príncipe. Pero no es jamás un fin en sí mismo: por eso queda dicho: "Los efectos del tiempo del peligro son grandes."

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

«Foso» es el nombre de una cavidad peligrosa y «duplicado» se refiere a algo que se hace con frecuencia. [Si se practica la sinceridad, los sentimientos prevalecerán y ello será propicio]. Lo firme y lo recto se encuentran en el interior de cada uno de los dos trigramas y se practica la sinceridad. Cuando lo yang no se despliega en el exterior sino que se mantiene en el interior, los sentimientos son propicios. [Así, los demás apreciarán las acciones que se emprendan]. El interior es propicio y se oculta el exterior. El interior es firme, y el exterior, obediente. Si uno se enfrenta al peligro de esta manera, las acciones serán apreciadas.

[El dictamen explica]

[Foso duplicado quiere decir que hay múltiples peligros]. El foso sirve para expresar el peligro, y por eso se explica diciendo «múltiples peligros». Se habla de «foso duplicado» porque implica constantemente múltiples peligros. [Del mismo modo que el agua que fluye no puede llegar a llenar nada, así uno se enfrenta a los peligros sin perder la confianza]. El grado de las dificultades es extremo. Por eso se dice que el agua, aunque fluye, no puede llegar a llenar nada. Aunque se encuentra en una dificultad extrema, no pierde su dureza y centralidad; y, al encaminarse hacia esa dificultad, tampoco pierde su confianza. Esto es lo que significa el foso duplicado. [«Los sentimientos prevalecerán», puesto que se permanece en el centro con firmeza; «los demás apreciarán las acciones que se emprendan», significa que al ir a alguna parte, se obtienen grandes méritos]. Se trata de aprender a enfrentarse al foso. En un terreno de fosos, podrá sacar provecho de esa situación por lo que al avanzar hacia dicho terreno obtendrá necesariamente grandes méritos. [El peligro implícito en el Cielo es la imposibilidad de ascender hasta él] al ser imposible ascender hasta él, el Cielo mantiene intacta su autoridad y su posición privilegiada; [los peligros de la Tierra son las montañas, los ríos, las colinas y los altozanos] si disponen de montañas, ríos, colinas y altozanos, las gentes podrán preservar su integridad. [Los reyes y los duques se embarcan en situaciones de peligro para así poder defender sus Estados]. La defensa de un Estado depende de las dificultades. [¿Cuánta utilidad puede contener el tiempo del peligro!] No se trata de recurrir al peligro constantemente, sino de hacerlo en el momento oportuno.

INTERPRETACION

a) Se puede actuar sin perder la confianza en la capacidad de triunfar y sin dejarse dominar por el miedo. Por eso se habla aquí de resultados tangibles y de moverse sin preguntar más sobre lo mismo ahora. Hay que hacerlo confiadamente, pero con atención y cuidado. Las actividades realizadas así traerán estima y permitirán sortear los riesgos.

Dentro hay buena fe y el corazón se muestra sincero. Si el consultante sigue comportándose con veracidad, tendrá la lucidez necesaria para hacer aquello que se espera de él. La sinceridad hace que se perciba el fondo real de la situación y ayuda a comprender por dentro lo que también está sucediendo por fuera. Moviéndose en medio del peligro, dará con lo conveniente y alcanzará la salida adecuada; de modo que todo irá bien.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aunque se topa con situaciones o cosas peligrosas, el consultante tiene capacidad para hacer lo que se espera de él sin consultar ahora. Este apartado es casi igual al apartado (a), el cual es provechoso leer y aplicar en este caso también; sólo que aquí se acentúa la obligación de no consultar en estos momentos. Lo interior y lo exterior están en armonía y resulta posible “dar un paso a la izquierda y luego a la derecha”, que es símbolo de actividad y de avanzar según se pueda. “Ello trae estima y pone una cosa sobre otra”; es decir, así se consiguen aumentos, tanto materiales como espirituales, y uno se gana ciertos afectos.

No consultar ahora para no enaltecerse espiritualmente más. El agua, una vez elevada en forma de vapor, cae después como lluvia que alimenta arroyos y ríos. Del mismo modo, el ser humano tiene sus límites y sus momentos de consulta y, llegando a un punto, debe “caer” hacia abajo (a las cosas del mundo) y no consultar. La trasgresión de estos límites le traería la calamidad o la pena.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar avanzando en eso con confianza hasta desarrollarlo lo suficiente. Habrá luz y éxito siendo sincero. Ahora no consultar más sobre ello.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero)

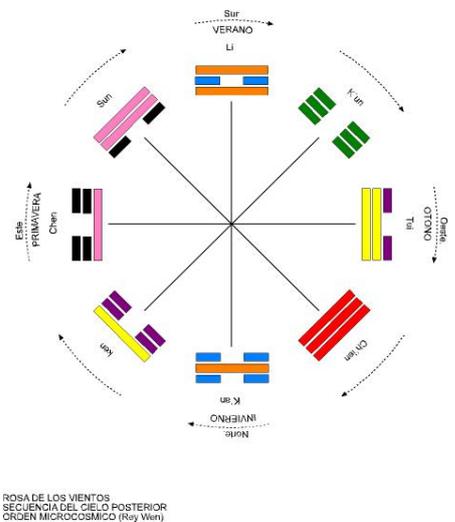
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Julio a Julio.

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un abismo sucede a otro. El agua fluye siempre hacia adelante; aunque se deslice por un peligroso abismo, conserva su verdadera naturaleza. Aquel que provisto de una mente escrutadora pueda comprender esta lección, será testigo del brillante resultado de sus esfuerzos. Esto está indicado por la línea fuerte del centro de los trigramas. Una firme acción será ventajosa: el avance llevará a la consecución del éxito.

Los peligros que proceden del cielo no pueden vencerse, en cambio, las mayores dificultades que ofrece la tierra son simples montañas, ríos, lomas y acantilados. Los reyes y los príncipes utilizan tales elementos naturales para proteger sus territorios. ¡Grande es, en verdad, esta lección para aplicarla en tiempos de peligro!

El mal aguarda más adelante, como peligroso abismo desbordante de agua. Si se debe continuar a despecho de un obstáculo tan formidable, se le deberá hacer frente con una actitud de sincera honestidad, con una mente aguda, lúcida y penetrante. Si se respetan tales condiciones, el resultado será afortunado.

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

Kan ofrece la ayuda necesaria para resolver un viejo problema. Hay que recurrir a todos los mecanismos de defensa posibles y no bajar la guardia hasta conseguirlo.

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

*Lluvias torrenciales,
crecen los ríos,
flotan juncos y nutrias.*

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

Cuando surgen obstáculos que se repiten, no se debe permanecer inactivo. Hay que actuar para eliminarlos, avanzar con fe, con calma pero resueltamente, sin perder la confianza en uno mismo ni apartarse del objetivo.

El hombre de calidad no subestima jamás las dificultades que encuentra y el peligro que representan. Juzga con calma la situación y pone barreras de protección'. Actúa serenamente para convencer a quienes están en el mal o en el error, y, en lugar de imponer sus opiniones, exigir o amenazar, razona, propone y da ejemplo. La vuelta al bien no debe imponerse jamás, sino que se debe obtener libremente.

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

La imagen del hexagrama K'an es la del agua: un agua que cae del cielo, un agua que recorre la tierra formando corrientes, un agua que se acumula en lagunas puras y silenciosas. La imagen trata de enseñarnos a comportarnos en situaciones difíciles. Si fluimos a través de ellas, y nos mantenemos fieles a lo que hay de puro e inocente en nuestro interior, escapamos del peligro y llegamos a un lugar de refugio sereno y de buena fortuna.

K'an a menudo aparece para advertir de una situación problemática que, o bien se aproxima o bien ya la estamos viviendo, y para aconsejarle con el fin de que no caiga en el anhelo de una solución inmediata y fácil al problema. Cuando se vuelve «emocionalmente ambicioso» —cuando se aferra a la comodidad y al deseo de liberarse de los cambios de la vida— obstruye a lo Creativo, evitando que resuelva las

dificultades a su favor. En este momento es necesario aceptar la situación, fluir con ella como el agua, seguir siendo inocente, puro y sincero mientras el Poder Superior encuentra una solución.

No se trata de que en este momento no deba intervenir, sino de que no debería actuar movido por la frustración, la ansiedad, la desesperación o el deseo de escapar de la situación. En cambio, cálmese y trate de encontrar la lección que se encuentra oculta dentro de la dificultad. Corrija su actitud hasta que sea abierta, objetiva y no estructurada. Abandone sus objetivos y no se aparte del camino, en el que debe proceder paso a paso, cogido del brazo del Sabio.

Aquellos cuyos corazones y mentes se mantengan inocentes y puros se relacionan adecuadamente con todo tipo de situaciones, comprenden su significado cósmico y fluyen a través de ellos con la fuerza, la claridad y la brillantez del agua pura.

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

Época de navegar aguas bravías: saber manejarlas. Son peligrosas para el neófito, pero rápidas y útiles para el deportista entrenado. Pasión. Fluir. Acostumbrarse al peligro. Hasta puedes enseñarlo, como actividad.

Este hexagrama se refiere a donde te mueves.

- **Emprendimientos:** corre riesgos calculados, juégate. Hay triunfos para el pionero. La situación objetiva es difícil, pero tu actitud puede hacer la diferencia. No subestimes los desafíos, ni a ti. Básate en entrenamiento y estrategia: arriégate.

- **Actitudes:** pasión, riesgo: te gusta y debes correrlo para salir indemne. Sé sincero, dúctil y atento: muévete velozmente. Actitud activa y apasionada para responder al entorno (al "otro") que te pone a prueba.

- **Sentimientos:** fluye, ama apasionadamente, peligrosamente.

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

El peligro en el I Ching se refiere a las emociones que nos llevan a la idea de dejar o abandonar el camino lento y estable de la paciente perseverancia. El peligro generalmente proviene del descontento perturbador que lleva a la ambición y a la pérdida del equilibrio interior. Al ser muy ambiciosos, esperamos que nuestro esfuerzo genere algún progreso visible. Sólo un desprendimiento firme y perseverante y la independencia interior que nos permite mantenernos fieles a nuestra naturaleza suprema, terminan en un triunfo final.

Si estamos atrapados en el abismo emocional de la desesperación o en una situación abismal, este hexagrama nos aconseja "mantener la quietud", porque cualquiera que sea el esfuerzo que hagamos por

cambiar la situación, sólo contribuirá a empeorarla. Por el momento no vale la pena preguntarnos por qué estamos en esta situación o cómo salir de ella. Toda la energía debe ponerse en intentar relacionarnos correctamente y en silenciar el conflicto interno, hasta que dejemos de pensar en abandonar la situación y hasta que la solución correcta aparezca por sí misma.

Este hexagrama nos confirma que, a pesar de las apariencias, existe un camino que nos saca de la dificultad, pero no podremos encontrarlo si continuamos en un estado mental emotivo. Cuando reinan las emociones se dice que nuestro poder de razonamiento está encerrado en la oscuridad; cuando el alma está "encerrada en el cuerpo" no somos libres interiormente.

El peligro se origina en el miedo y en la ambición por obtener nuestro objetivo, en lugar de estar orientados perseverantemente hacia el camino. Estamos deseosos de encontrar una solución particular, o las comodidades de otra época, o simplemente buscamos alivio, luchamos con desasosiego para terminar con esta situación desagradable; abandonamos el trabajo lento, paso a paso, que crea los cambios que perduran.

Cuando dudamos de que al trabajar con lo creativo y con el tiempo obtendremos lo que buscamos, es debido al deseo de crear un progreso repentino. Nuestros inferiores se resienten al tener que seguir lo que ellos ven como tedioso, como formas poco claras de corregir los asuntos. La culpa también la tiene la envidia, como ocurre cuando prestamos atención al resentimiento de nuestros inferiores cuando tienen que ser correctos mientras los demás hacen lo impropio sin castigo.

Sentimos el deseo y la envidia porque en algún momento, en el pasado, aprendimos a dudar del poder sanador de la verdad; también aprendemos a ser impacientes, cuando rechazamos el camino de lo creativo para reformar las cosas por medio del vehículo del tiempo. Tales pensamientos son creados por nuestros inferiores infantiles que sólo piensan en sus temores y en sus deseos. Insinúan secretamente estos miedos porque están convencidos de que sin forzar las cosas la vida les robará la felicidad. Cuando escuchamos estas ideas nos olvidamos de lo obvio: que la felicidad verdadera y duradera sólo puede obtenerse al establecer las condiciones que la crean.

Debido a que la felicidad depende, en cierta medida, del desarrollo espiritual de los demás, debemos darles el espacio necesario para que puedan equivocarse, el espacio para que puedan ganar la visión que lleva al desarrollo. Mientras deseemos la comodidad personal y la ambición para conseguir un progreso rápido, no sólo no despertamos el bien en los demás, sino que la duda, el miedo y la ambición alimentarán su desconfianza en nosotros y obstruirán la ayuda de lo creativo.

Empujar hacia adelante es un error que despierta nuestro orgullo. El orgullo, a su vez, hace más difícil volver al camino de la humildad y la paciente perseverancia. Es importante rechazar el orgullo he-

rido, dejar de pensar en la situación y eliminar los sentimientos de inquietud, de desilusión o de desesperanza que se reproducen con el tanto pensar en el mismo asunto.

El peligro también se refiere a la presión interior por querer hacer algo, simplemente para terminar con la ambigüedad de la situación. Debemos perseverar en la no-acción hasta que la presión se disipe y volvamos a la neutralidad y a la claridad mental.

La imagen del agua cayendo por el abismo, llenando los lugares bajos para continuar luego con su rumbo, simboliza la doctrina china del *wu wei*, que significa fluir con los acontecimientos y dejar que actúe el tiempo, en lugar de resistirse. Podemos confiar en la acción sanadora de la naturaleza para que resuelva nuestros problemas, apoyándonos en la no-resistencia y en la aceptación.

El agua activa, simbolizada por *k'an*, representa el esfuerzo más sincero y puro que podamos hacer para obtener lo correcto. Necesitamos darnos cuenta de que cuando un esfuerzo sincero no produce resultados tangibles, nuestro ego, que mide nuestro esfuerzo y está siempre buscando recompensas, empieza a pedir que abandonemos el esfuerzo infructuoso. Esta forma de pensar hace peligrar la perseverancia, porque desde el punto de vista del ego, siempre que intentamos hacer lo correcto y fallamos, caemos en el peligro. Si podemos perseverar durante estos momentos de peligro, llenaremos estos agujeros en nuestro carácter.

La actitud del I Ching en cuanto al peligro es la de ser sincero al intentar entender la situación desde el punto de vista cósmico. Cuando alcanzamos el punto de vista cósmico, corregimos nuestra actitud interior. Según el punto de vista cósmico, debemos retirarnos cuando la fuerza oscura entra, y debemos avanzar cuando la fuerza de la luz vuelve. Manteniéndonos desapegados evitamos echarnos a perder o despertar nuestro orgullo; así nos mantenemos libres para responder al flujo y al reflujo de la situación, adhiriéndonos a lo que es relevante y esencial, sin predeterminedar lo que haremos. No debemos dejarnos desviar por los pactos que dicta nuestro ego: las promesas de "abandonarlo todo si no funciona" o de hacer esto o lo otro en cada caso. Al contrario, mantenemos una mente abierta y nos dejamos guiar por los requerimientos de la verdad interior, con la que nos mantenemos asiduamente conscientes.

Otro peligro es el de la expectativa y el de asumir posiciones, en lugar de mantener una mente abierta. Tenemos una mente abierta cuando recordamos que todos tenemos el potencial para lograr y desarrollar la naturaleza superior. Es una presunción arrogante (pretender ser Dios) decidir lo que depara el futuro, si la gente podrá desarrollarse y si lo hará. La perseverancia es necesaria si estamos dispuestos a mantener una mente abierta a pesar de un comportamiento inferior.

Si, por otro lado, esperamos o asumimos que el potencial para el bien de otra persona saldrá a corregir las cosas, vamos demasiado lejos. Sólo podemos adherirnos a la idea de que los demás tienen po-

tencial para sobreponerse. El que desarrollen su proyecto cósmico depende enteramente de cada uno; cada persona debe probarse a sí misma.

Tener una mente abierta quiere decir no asumir nada, de una forma u otra. Una cosa es adherirse a la idea de que de alguna manera una persona tendrá éxito, y otra asumirlo. Tal asunción da la impresión equivocada de que no tiene que desarrollarse a sí mismo ni tiene que corregir sus errores.

Una persona difícil, turbulenta, irracional o injusta, se traicionará a sí misma frente a otra que permanezca alerta y en una actitud neutral, independientemente de cómo intente la primera disfrazar sus actitudes o halagar para lograr la aceptación. La persona alerta debe mantener la decisión de no ser manipulada.

Estar alerta quiere decir que no asumimos automáticamente nada bueno ni malo, sino que escuchamos. Al hacerlo sentimos la inocencia o la falta de ella. Debemos insistir interiormente en que sean dignos de confianza. Si con anterioridad se han equivocado al tratar con nosotros, debemos estar dispuestos a confiar en ellos, pero sólo cuando nos sintamos seguros de que están firmemente comprometidos a hacer lo correcto. Seguiremos las pautas con vacilación y limitándonos a los problemas que nos conciernen directamente, sin interferir en los problemas de los demás. Esta es la forma en que nos trata el cosmos; esta es la forma en que debemos tratar a los demás. Sea lo sea lo que hayamos hecho, el sabio acoge nuestra decisión de volver al buen camino, pero no vacila en exigir una virtud firme y digna de confianza.

Así como debemos evitar las expectativas en la gente, también debemos evitar las expectativas en el sentido de contar con que lo creativo nos beneficie. La buena suerte es el resultado de una actitud humilde y libre de juicios previos para con lo desconocido. En el momento en que nos felicitamos por la buena suerte, ésta desaparece. No debemos presumir de Dios. La presunción es como esperar un regalo, y esperararlo le roba al obsequiante el placer de la apreciación espontánea de que lo que hace es compartir su buena fortuna con nosotros. Cuando dependemos de una situación con juicios previos, podemos esperar que éstos fallen.

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

Como símbolo de peligro, vemos aquí una impetuosa corriente que discurre por una profunda cañada. En semejante paraje, es fácil caer sobre una roca afilada o ahogarse por la corriente. Sin embargo, estos peligros pueden evitarse adoptando una actitud prudente.

Si, después del susto inicial, la persona se acostumbra al peligro y se vuelve temeraria, puede verse inmersa en problemas graves. Debe, por lo tanto, ser siempre consciente del hecho de que un paso en falso es suficiente para dar al traste con todos los esfuerzos anteriores. Sólo procediendo con inteligencia,

paso a paso, y eligiendo el camino que le ofrece menor resistencia, podrá eludir los peligros que le amenazan por doquier.

Habrá en tu vida momentos en que sientas que est s totalmente rodeado de peligros y que no tienes escapatoria. Vayas adonde vayas y mires adonde mires, el camino parece estar bloqueado. Si caes entonces en el pánico y luchas por liberarte, lo único que conseguirás es enredarte aún más. Lo que hay que hacer en semejante situación es relajarse, serenarse y contemplar con calma las alternativas. Probablemente veas entonces que, en tu confusión, pasaste por alto una ruta de escape perfectamente aceptable; de lo contrario, tendrás que esperar un poco hasta que las circunstancias se vuelvan a tu favor.

En los tiempos de peligro te abstendr s de lujos, comodidades y largas conversaciones. Las comidas sencillas y las palabras breves serán suficientes. Y, sobre todo, necesitarás tener una mente flexible y la capacidad de aprender rápidamente de la experiencia.

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

En las profundidades de la desesperación y el desaliento, la cara oculta del alma sale a la superficie para resistir. Al sabio no le entra el pánico, sino que recurre a la fe. Al hacer esto, la noche oscura del alma se convierte en un contrincante bien recibido, y se transforma en una fuerza creativa.

La voluntad ha influenciado mucho a la entidad en esta dirección, y en las horas de mayor desesperación ha llegado la luz que siempre est  a nuestra disposición cuando un cuerpo-entidad permite al Divino, de quien el alma es una chispa, o una porción, entrar y hacer allí su morada.

115-1

(P)  Mi salud está siendo afectada por la irritación que me produce la asociación con mi familia en los negocios?  Ser a aconsejable hacer un cambio?

(R) Parcialmente,  como se ha entregado! Proviene de ahí, aunque es más bien algo físico, de esas relaciones con la familia que podrían usarse y deberían usarse como plataforma para alcanzar cosas mejores,  m s que permitirles que nos invadan y sometan a nuestras capacidades!

279-1

(P)  Es el mal estado de salud que he estando experimentando en los últimos años el resultado de los errores de una vida pasada, o es debido a algo que no est  bien en mi presente encarnación?

(R) Las dos cosas. Pues existe la ley de lo material, la ley de lo mental y la ley de lo espiritual. Aquello que traemos a la materialidad, primero es concebido en el espíritu. Por tanto, como ya hemos indicado, toda enfermedad es pecado; no necesariamente del momento, como el hombre mide el tiempo, sino como parte de la experiencia total. Pues Dios no ha deseado, ni es su propósito, que perezca ningún

alma, más bien nos purga a cada uno con la enfermedad, la prosperidad, las dificultades, y todas esas cosas necesarias para poder llegar a nuestro yo: en Él, por la fe y por las obras, seréis completos.

3.395-2

No confundáis al yo, no lo pisoteéis; sino que, como se ha dicho: «cuando me llaméis, os escucharé y os contestaré con premura».

Esto se aplica a vosotros; sí, para cada alma, estad seguros, pero haced que sea vuestra propia llamada, con la voluntad en el yo para ser guiados, dirigidos por lo que El nos ha entregado: «pedid en mi nombre, creyendo, y recibiréis».

¿Puede haber una promesa más grande? Muy a menudo, tú, como tantos otros, sentís o actuáis como si esto fuera dirigido a alguien más.

¿No es vuestra alma tan preciada ante sus ojos como si hubierais conquistado una ciudad o dirigido una nación?

... en tal estado de meditación, entonces, podrá despertar el yo a esa fuerza de propósito, ¡a esa determinación de continuar! Aunque el mundo te desampare, si el Señor está a tu lado te mantendrás firme como Eleazar ante las huestes del Señor [Números, 3:32]

165-26

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

Las ideas no son claras, se tiene miedo a equivocarse, se siente al borde del precipicio, es una situación tal vez más interior que exterior, pero de todas formas difícilísima de vivir. Son situaciones terribles que afloran de profundidades muy lejanas de la conciencia o del pasado y asedian las jornadas, los pensamientos, hasta los mismos gestos de lo cotidiano ("Peligro y aún peligro, se entra en la vorágine de un pantano. Desventura" I Seis)

La composición indica un momento inmóvil, una situación aparentemente sin vías de salida, pero la estructura advierte que, aun siendo un tiempo cerrado (Chên), ya está en proceso la liberación, la inmovilidad es recorrida por escalofríos y estremecimientos (Tcén). No será una historia breve, tal vez deberán pasar muchos meses antes de cualquier conclusión, habrá desilusiones y temores, pero de improviso se vivirá otro inicio (Tcén) y todo recomenzará con nuevas esperanzas.

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

Una situación de peligro puede llegar a sumergirnos de repente y casi sin poder evitarlo en un estado que desencadene en nosotros reacciones de ansiedad, desconcierto e inseguridad.

Pero la sensación de miedo es subjetiva, condicionada por experiencias pasadas y por nuestro carácter, y tanto ignorarla o menospreciarla como concederle más importancia de la que tiene, puede llegar a distorsionar nuestra visión de la realidad.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *K'an* nos dice que la situación es sumamente delicada, y tal vez pueda ser vista como muy riesgosa o peligrosa, quizá atrapante, pero que de todos modos es inevitable; la posibilidad de acción o movimiento es difícil, pero, así y todo, existen los recursos suficientes para afrontarla y no sucumbir a causa de la circunstancia.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** El porqué de *K'an* refiere a que existe un flujo constante, que por el momento no se detiene ante nada ni tampoco es posible hacerlo detener, lo cual coloca a todo lo que está en su corriente en situaciones delicadas y riesgosas.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *K'an* nos indica que debemos aceptar el desafío y, por lo tanto, el riesgo que ello implica; no queda otra salida más que arriesgar, pero no de una manera intrépida, sino más bien metódica, esto significa protegerse primero para poder consustanciarse con el peligro y sus características, seguidamente en el paso nada debe ir quedando sin tapar. En lo posible, se trataría de salir a flote.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *K'an* nos lleva a un momento de caída, más precisamente precipitado o bien donde las cosas se precipitan peligrosamente. Es un tiempo de sobresaltos, es un lapso que no da respiros.

El instante de *K'an* es cuando el efecto cascada se produce.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *K'an* nos ubica en un lugar inseguro, más exactamente peligroso, sobre todo si no se lo conoce bien. Es un sitio en el cual resulta difícil desplazarse, y también, en algunos casos, difícil de salir. Pero *K'an* puede ser además un lugar accidentado.

Entre las muchas cosas, *K'an* puede tratarse de un precipicio, de un barrio peligroso, de un lugar en guerra, de un espacio estructuralmente inseguro o propenso a accidentes, de una selva, de mar abierto, de un ámbito hostil o simplemente de cualquier sitio en que estar en él implique riesgo.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *K'an* nos describe en principio a alguien que está en riesgo permanente, momentáneamente «entre la espada y la pared». En *K'an* vemos a una persona que delante de sí tiene un desafío difícil. También se trata de un sujeto acostumbrado al peligro. Desde otro punto de vista, *K'an* podría ser alguien de quien es conveniente tomar recaudos, es decir, cuidarse.

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

- **Significado básico:** es el peligro a afrontar una situación difícil de atravesar. Caída aparentemente sin fin. Lanzarse, tener que avanzar; “quemar las naves”.

- **La trama:** *Kan* representa la idea del peligro con el símbolo de una cascada, la cual siguiendo su curso natural cae en el abismo. El tema de enfrentar el peligro como lo hace el agua, adecuándose a las formas que la contienen, se encuentra reflejado en su fluidez y en su amorfa naturaleza.

Vivir en constante peligro puede incidir en el hecho de buscar un modo de vida más riesgoso aún. Compenetrado ya con el peligro, resulta muy difícil pretender salir de él. Cuando se ve así, atrapado en tales circunstancias, lo único posible es detenerse: aunque no se pueda salir de ellas, al menos no se agrava la situación y uno se predispone a recibir ayuda. Es posible salir del peligro mientras todavía se está a tiempo, pero si uno se adentra en él hasta el final, sucumbirá.

► **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]

Si te sientes triunfador puedes triunfar en cualquier cosa; corre riesgos calculados; confía en tu propia habilidad; encomiéndate a llevar los proyectos hasta el final. Competencia. Posibilidades extremadamente fértiles.

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

Juégatelo todo, sin demoras. Éxito incluso en los proyectos peligrosos o difíciles. Confía en ti mismo. Perspicacia. Afronta riesgos, la vida puede ofrecértelo todo si estás dispuesto a desafiar los precedentes y ser algo pionero

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

Aguas turbulentas y peligrosas. En realidad, no podrían ser de otro modo. Favorable.

- **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]

La organización es versátil y autosuficiente, pero las aguas en las que hay que negociar son difíciles en sentido objetivo. Es cuestión de actitud. No aplaces los compromisos, las acciones y demás; da el paso decisivo y preséntate. Estás especialmente capacitado para manejar situaciones difíciles que ahogarían fácilmente a los demás. Esto es lo que significa ser autosuficiente en un entorno hostil. Debes confiar en tu capacidad para superarlo. Sobreponete a las dudas sobre tu persona y muestra de esta manera tu valor en el medio.

También precisas un agudo poder de observación. Entender un campo de acción implica observarlo (con vistas a la participación directa) durante el tiempo necesario para conocer sus objetivos y la manera de lograrlos. De esta manera, no subestimes los desafíos ni te subestimes a ti mismo. Pero dada tu naturaleza indómita, una situación así no puede dañarte, del mismo modo que arrojar agua al agua no puede dañar el agua. Esto es lo que quiere decir el I Ching al afirmar que estás capacitado para esta clase de desafíos y que no hay motivo para temer. Lo que tiene suma importancia es la manera de actuar. El control sobre uno mismo proporciona el control sobre el entorno. Esto es algo que debe hacerse correctamente. De esta manera, una estrategia clara y una sensación de trabajo completado adquieren nueva importancia. Si no puedes comprender esto, no podrás finalizarlo, y siempre habrá algo que vuelva el conjunto vulnerable. La finalización del trabajo exige una atención muy especial por tu parte y necesitas tenerlo como absolutamente prioritario. Esto te llevará a conseguir una reputación de seguridad en tu campo. Arriésgate con lo nuevo. No dudes.

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

- **Amor:** sosiéguese. Por más perturbación que surja, sólo hay dos vías: saltar hacia el futuro o volver al viejo amor, ignorando el presente.
- **Viajes:** ponga distancia y sacará provecho.
- **Salud:** moderación en general.
- **Relaciones:** tome sus previsiones ante los desconocidos.
- **Juego:** pérdida en ciernes.
- **Trabajo:** oportuno consejo ahorrará dificultades.

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

- **La interpretación:** la sinceridad es la clave aquí y le conducirá al éxito en cualquier cosa que haga.
- **La situación:** hay mareas que fluyen y arrastran eventos ininterrumpidamente. En tal situación, es mejor adoptar una postura moral definida y dedicar tiempo a enseñar a quienes le rodean.

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

Pese a lo abismal que pueda ser un salto o lo peligroso de su sendero, el agua nunca cambia su naturaleza esencial. En los asuntos del hombre, la apreciación sincera y verdadera de un problema permite adoptar la respuesta correcta de un modo natural. La dificultad y el peligro pueden ser defensas contra el débil de ánimo; los de verdadera valía no serán desviados de su propósito, y pasarán a través de aquellos sin daño alguno.

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

«Por eso no tememos, así la tierra se trastorne y los montes se precipiten al mar [...]» (Salmos 46, 3)

Ya no estará más a la deriva, movido por los vientos que soplan, ni será barrido como una brizna de hierba a merced de las olas. Su verdad está en Dios para llevarle a verdes pastos y calmadas aguas.

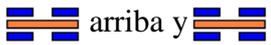
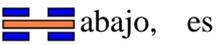
► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Del peligro sólo se puede salir como sale el agua de una quebrada: dejándose fluir, adaptándose en cada instante a la situación.

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

Peligro. El doble signo refuerza el sentido del trigramas, subrayando su mensaje. Khán es el ideograma del peligro, del abismo, de la profundidad, por lo tanto, también representa la interiorización, los pensamientos secretos, el miedo y la incomunicación; habla de complejos y de angustias, señala el tiempo del espíritu que busca la seguridad, que se debate desesperadamente por conquistar su libertad. Khan evoca los fatigantes meses de las lluvias primaverales, que después de las frescas promesas del florecer universal, parecen hundir nuevamente a la naturaleza en un invierno gris; pero Khan representa también al agua, base de toda manifestación cósmica, receptáculo de todas las simientes, a las que vuelve fecundas y mantiene vivas: purificadora, sagrada y principio de toda existencia.

Khán es un signo inflexible, fríamente realista, que observa desencantado la condición humana, sin proponer soluciones, pero circunscribiéndola con tremenda eficacia y limitándose a sugerir un comportamiento general.

Tiempo de Peligro : un tiempo cerrado y plagado de dificultades ocultas, que dificultan la libertad de movimiento; no obstante, hay que tener fe, obrar como si todo viniera a nuestro encuentro, mantenernos serenos porque los sentimientos auténticos no corren riesgos, sino que permanecen vivos en su firmeza. Lo positivo se transforma en negativo, a nuestro alrededor habrá vacío e incertidumbre, en el corazón tendremos las ansias de realizar a pesar de todo. El trigramas que se repite (arriba y abajo, es decir dos veces Khán, peligro) expresa la repetición del peligro, subrayando gráficamente la dificultad del momento. Pero, en el lenguaje simbólico del I Ching, Khán es también la Luna, es decir la luz en la oscuridad, y por eso la fórmula sapiencial induce a la fe e invita a la esperanza.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Este signo repite el trigramas K'an. Es uno de los ocho hexagramas formados por duplicación, K'an significa precipitarse dentro de algo. Un trazo yang se precipitado entre dos trazos Yin. Aplicado al

hombre se representa el corazón, el alma, encerrados en el cuerpo; lo luminoso en lo interior de lo oscuro, la razón. El nombre del signo lleva la sentencia: «repetición del peligro». No se trata de una situación subjetiva, sino de una situación objetiva a la que es preciso habituarse.

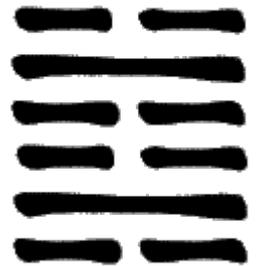
Uno se habitúa al peligro reiterado. La veracidad, ser sincero con uno mismo, hacer ver el fondo de la situación, ese conocimiento facilita las acciones que pueden conducir al éxito. Los soberanos suelen usar el peligro como medida precautoria de los peligros exteriores y de los disturbios internos.

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

The teachings of danger. Repeated pit. If one has truth and a considerate heart, expansion. Moving brings reward

The great image says: successive streams reach the goal: Repeated Pit. The noble man moves according to principles and virtue, he uses repeating to teach practice.

To get out of dangers or misery is not by solving problems. It is by leaving the fear. In the arts of fighting one learns to get used to danger, so it does not call up fear anymore, and defense can come entirely out of one's skill. No fear interfering.

Then one can be like water, adapting, fitting into any form. Water in a cup acquires the form of the cup, in a lake the form of the lake. It is smooth and flowing - and can be terribly crushing.

Deep inside one has a stable, quiet and safe core, but in the course of life, most people forget about it. Just remember and no danger can afflict you. Visit the dark secret depths of your heart and bring the wisdom of your soul back to life.

Water is the primeval chaos, the great mother of everything, without form or limit, eternal. It is a gift of the gods, and to go to its source is to return to holiness.

XI KAN: The name of the hexagram is not Kan - it is Xi Kan. Xi is repeating, skill, routine, learning something by training or exercise. The same character is used in hex.2 line 2. Xi is composed of 1: 'wings' or flying, and 2: sun (or maybe: white). Kan is 3: earth, and 4: exhale, exhausted, lack (of breath or money), debts. Kan is a pit or a danger, crisis, a burial pit, physical deficiency, depression; the sound of percussion; a snare, crisis. So Xi Kan means repeated pit, habitual danger, but it may also mean: the danger of routine. In the MaWangDui Yijing this hexagram has the name Gan: pay taxes. A distress that will come back again and again, and certainly in old times it could be life-threatening. Its other meaning is to pay for the music, maybe also like 'to pay the piper.'

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

Sentido general. Es la caída, la exposición a un peligro por otra persona; is trigramas idénticos, el agua durmiente, el pantano: en el peligro hay otro peligro. Arriba y abajo, una positividad única "cae" entre dos negatividades. La caída es el estado inherente al agua durmiente. Adentro, hay buena fe y confianza; el corazón es libre, sincero; la acción es estimable y, con el empleo de la más perfecta sinceridad, habrá posibilidad de salir del peligro. Es preciso obrar, si no habrá permanencia en el peligro. Obrar en el peligro, no carecer de confianza, de energía positiva, de justicia, ésa es la advertencia ¡Pero cuidado! Es la capacidad de obrar lo que constituye aquí el mérito y es necesario saber utilizar los obstáculos para defenderse. Es preciso que la conducta virtuosa del hombre sea tan permanente como la "del arroyo que corre incesantemente". Por consiguiente, no temer usar la repetición y la persistencia; el perfecto hábito asegura la tranquilidad.

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

Kan está formado por el trigramas "Agua" duplicado. *Kan* indica un peligro pero también un camino a seguir: el del agua que serpentea, encuentra obstáculos... y siempre corre. La repetición del peligro no sorprende al hombre de calidad. Puede dominarlo adoptando una línea de conducta comparable a la del "arroyo que corre incesantemente".

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

El agua contiene todas las formas, asumiendo la del recipiente en que se encuentra contenida; de la misma manera las ideas asumen la situación que les ha dado origen. A pesar de no tener una forma propia, el agua se la da a todos los seres vivientes que alimenta. Su movimiento es hacia abajo, y su tendencia a dirigirse siempre hacia su «lugar natural» hace pensar en la pasividad como forma de obrar, en el convencimiento de que todo alcanzará la ubicación que le corresponde. También el agua sugiere la idea de la infiltración, posiblemente representada por el sujeto que avanza por un desfiladero y luego penetra a la mente de su gobernante utilizando lecciones que este último es capaz de admitir; el sujeto aprovecha la forma del gobernante para penetrar. Sin embargo el camino del agua también tiene algunos peligros; digno de consideración es el que se desprende de su naturaleza amorfa y que puede limitarla a la forma del recipiente en el que ha sido capturada. Tal vez ésta sea la razón por la que se ha utilizado el simbolismo del abismo para el hexagrama entero: su capacidad para retener el agua y su atracción para una fuerza dirigida siempre hacia lo más bajo, hacen de él un peligro para quienes han elegido ese camino.

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

En su forma estática, el PELIGRO se repite dramáticamente en relación con su pregunta. Sus deseos le llevaron al PELIGRO una y otra vez. Consiguió escapar repetidamente, sólo para enfrentarse a otra situación peligrosa. La conducta virtuosa que fortalece el carácter le ayudará a trascender este asunto.

La situación es de PELIGRO real, causado y manifestado por los asuntos del hombre. Este PELIGRO no está inspirado por las tendencias abrumadoras dentro del cosmos ni por los conflictos de sus actitudes interiores. El PELIGRO real al que se enfrenta lo produce su entorno inmediato. Necesitará habilidad para superar las dificultades, pero, si lo maneja apropiadamente, este tiempo de desafío puede sacar de usted lo mejor que tiene. Dice el texto chino que si consigue actuar con confianza y virtud, haga lo que haga tendrá éxito.

No evite la confrontación en las situaciones difíciles o amenazadoras; lo que debe hacer es enfrentarse a ellas y superarlas con una conducta correcta. Mantenga una resolución continuada. Mantenga su ética y principios y ni por un momento considere buscar un compromiso con lo que cree que es correcto. Actuar con integridad y confianza es la clave para superar el PELIGRO.

En asuntos políticos o de negocios mantenga la política tradicional. Cuando haga algún juicio sobre asuntos de liderazgo no rebaje sus principios ni trate de evitar la cuestión, pues esos actos volverían carente de significado todo lo que ha conseguido hasta ahora. En las interacciones sociales permanezca fiel a su naturaleza. Si es posible, convenza a los demás de la sensatez de sus ideas, demostrando los buenos efectos de sus actos. Si no le apoyan, no los necesitará. Siga en movimiento. No permanezca en el PELIGRO. En las relaciones personales, no deje que las pasiones le pongan en PELIGRO. Si las dificultades no pueden ser resueltas sin sacrificar sus principios, la relación puede quedar irresoluta.

El tiempo de PELIGRO puede ser especialmente bueno para el desarrollo interior. Si se mantiene en la ética virtuosa y fija, si mantiene sus ideales y su visión interior, todas las cosas acabarán cayendo en una perspectiva uniforme y tangible. Conocerá sus relaciones con el entorno y de este modo podrá lograr los objetivos. Aunque subjetiva, esta perspectiva está de acuerdo ahora con los problemas a los que se enfrenta.

Adicionalmente, perseverando en una conducta elevada, se convertirá en un ejemplo vivo para su familia y compañeros. Mediante la coherencia de sus actos guiará e inspirará a los demás en el manejo de los asuntos. Esto, a su vez, creará orden y deshará el PELIGRO dentro de su medio. Así quedará protegido.

Los encuentros frecuentes con el PELIGRO forman parte de la vida. Además de fortalecerle interiormente, la familiaridad con el PELIGRO, como la cercanía de la muerte, puede introducir en usted una

conciencia profunda de la fuerza vital y de la naturaleza misteriosa del cosmos. Esa elevada conciencia puede traer a su vida un nuevo significado, determinación y riqueza.

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

- **Base** (o sentido global de la respuesta): hay gran peligro externo. Conservar la integridad y buscar ayuda externa. No intentar vencer los obstáculos que son aún invencibles. No hay camino de salvación, pero sí hay posibilidad de sobrevivir. No complicarse más de lo que se está.

- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): pedir ayuda. No intentar hacer nada sin ayuda. Aguardar con paciencia y con calma.

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

Uno se acostumbra ante el peligro repetido. El agua es el ejemplo de la conducta a seguir; fluye, rellena los lugares por donde pasa hasta los bordes, no retrocede, no se detiene ante una caída y permanece leal a sí misma, manteniendo la índole propia y esencial. La veracidad permite conocer el fondo de las situaciones. Ante el peligro: hacer rápido lo que debe hacer, no permanecer en medio y avanzar. El peligro puede llegar a ser una medida de protección. La altura peligrosa del Cosmos lo protege de ser intervenido. La tierra posee el peligro de montañas y aguas que separan los países. Los soberanos usan el peligro como defensa contra ataques exteriores e internos.

- **Generalidades:** expresa peligro en la mente, peligro en acción que hace que el Sujeto deba enfrentar la excepción. En el Macrocosmo es el camino de las Aguas. Sabiduría ante el peligro de la vida. Río de aguas vivas. La Fe del Hombre en su camino por la materia y la carne. La virtud en medio del pecado.

- **Comentario:** generalmente las cualidades del semi-signo K'an asustan debido a la palabra "peligro" e incluso por su nombre asociado a "oscuro" y "tenebroso". Conociendo sus connotaciones en el plano Microcósmico este sentimiento parece encontrar asidero. Sin embargo, en el Macrocosmo, y también en su práctica concreta, K'an demuestra su sabiduría y utilidad. No se olvide que éste representa al elemento Agua, que es uno de los dos trascendentales, junto a Li. El signo en su globalidad es justamente un compendio de sabiduría frente al peligro; no es el peligro en sí. Aclaratorias son las palabras del "comentario para la decisión" cuyo autor es Confucio, y que Wilhelm explica así: *"el signo es explicado de doble manera: 1. El hombre se halla en peligro como el agua en medio del abismo. Y entonces el agua nos enseña como hay que conducirse: fluye y no se acumula en ninguna parte. y tampoco en los sitios peligrosos pierde su índole digna de confianza. De esta manera se vence el peligro. El signo K'an es, además, el corazón. El corazón encierra las inclinaciones y predisposiciones naturales, la esencia divina, que por ello corre el peligro de hundirse en concupiscencias y pasiones. También en este caso la superación del peligro consiste en retener firmemente la predisposición originariamente buena. Esto está indi-*

cado por el hecho de que los trazos firmes constituyen el centro. Así resulta luego que la acción obtiene éxito en el bien. 2. El peligro sirve como medida de precaución defensiva destinada al Cielo, a la Tierra, al príncipe. Pero no es jamás un fin en sí mismo: por eso queda dicho: 'los efectos del tiempo del peligro son grandes'.

Refleja un tiempo de mucha acción, de impetuosidad y de luchas, desafíos y de comprobaciones. Es el signo de la vida por esencia y contenido. El Sujeto aquí está al borde de los abismos, camina al filo de la navaja. No hay posibilidad de sustraerse a tal condición: si fluye como un río por entre despeñaderos y quebradas, y logra llegar a la meta, a su océano, es sin duda un líder, un Ser que sabe gobernar las dificultades y posee un fuerte control sobre su persona. Si no lo lograra: confórmese con no caer en el "abismo dentro del abismo"... por lo demás, es la vida, y el Sujeto está aprendiendo los caminos de las aguas.

Dura un poco más de un año, por lo tanto no se impaciente. Si el consultante ha nacido en el mes de julio, lo más probable es que goce con este estado de la vida. Si ha nacido en junio, posiblemente tendrá muchas dificultades, sobre todo en las grandes pruebas. Aquí, generalmente, tienden a caer en el abismo los nacidos en noviembre y en mayo. Mientras que para los nacidos en enero, sobre todo en la segunda quincena, este tiempo es el reto más fascinante de sus vidas.

En el plano espiritual este signo tiene enorme trascendencia: es la prueba que enfrenta el mundo psíquico y anímico con las claridades espirituales. Es un "bajar a lo oscuro", algo así como viajar a los infiernos para desafiar a los demonios que asaltan el mundo emocional y karmático del Sujeto.

Ante una pregunta común, este signo está llamando a la acción sin dudas, pero llama también a no dormirse y estar muy alerta, pues cualquier resbalón puede ser una estrepitosa caída. El guerrero está en su campo de batalla.

En la imagen se dice que el Noble "ejerce el oficio de la enseñanza". Esto debe tomarse muy en serio: está declarando que el Sujeto está bajo la Índole esencial del educador, del guía, del gobernante capaz de conducir con severidad pero con sabiduría. Sin duda que este camino que se abre "peligrosamente" constituye el aprendizaje y la escuela para aquel que debe guiar.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Con la repetición del peligro uno va acostumbrándose a él. El agua da un ejemplo para la conducta correcta que corresponde en tales condiciones. Fluye y fluye y rellena todos los lugares por los que pasa hasta sus bordes y nada más; no retrocede ante ningún sitio peligroso, ante ninguna caída, y nada le hace perder su índole propia esencial. En todas las circunstancias permanece leal en sí misma. Así la veracidad hace que en circunstancias difíciles uno perciba interiormente, con el corazón, el fondo de la situación. Y una vez que se ha llegado a ser interiormente dueño de la situación, fácilmente se logrará por sí mismo

que las acciones exteriores se vean acompañadas por el éxito. En cuestiones de peligro se trata de poseer la necesaria escrupulosidad que ayude a despachar realmente todo lo que debe hacerse, y de tener asimismo la posibilidad de avanzar para no perecer por quedarse uno en medio del peligro.

Mediante una aplicación activa, el peligro puede adquirir una importante significación en cuanto a medida de protección. Así el cielo posee una altura peligrosa que lo protege contra todo intento de intervención. Así la tierra posee montañas y aguas que con sus peligros separan a los países. Asimismo los soberanos utilizan el peligro como medida de defensa con el fin de protegerse de los ataques que vienen de afuera y de los disturbios que vienen de adentro.

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

Comprende el agua sobre el agua. La sobreabundancia de agua empujará y estimulará la tendencia natural del elemento a penetrar las estructuras. Kan se relaciona con la profundidad de la duda y desesperación, pero la mejor estrategia para sobrevivir es ser como el agua: consistentes, confiables y movernos con la corriente.

Los tipos de peligros contra los cuales este hexagrama nos advierte parecen muy intimidantes: atraco, robo, engaño, trampa, abandono, incapacidad, abuso de alcohol y los peligros relacionados con el agua misma.

Sin embargo, se resalta que si enfrentamos el peligro correctamente, éste nos puede traer beneficios. Su proximidad agudiza nuestras mentes y sentidos y, si aprendemos a vencerlo, saldremos adelante con mucha más fuerza.

La clave para prevalecer sobre esta clase de juicios es permanecer en calma con una actitud positiva. La competencia externa al enfrentar el peligro fluye de manera natural desde nuestro poder interior, mientras que la fe en nosotros mismos liga el corazón con la vida y produce la fuerza para poder soportarlo. Este es el peor momento para dejarse llevar por el dolor. A través de la acción decidida, encontraremos la seguridad.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

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

La situación está cargada de dificultades. Tiene usted que enfrentarse al hecho de que no desaparecerán así como así. No le queda más remedio que apretar los dientes y afrontar el desafío. Comience por aceptar la realidad de la situación tal como es. No sirve de nada vivir de ilusiones. Crea en usted y no se rinda por muy feas que parezcan las cosas. Sea fiel a sí mismo y persevere en lo que cree justo. No se preocupe de si los demás lo aprueban o no. Para todas estas cosas se necesita coraje. Sin embargo, será

recompensado con un conocimiento muy agudo de las cuestiones en juego. Armado de ese conocimiento, empezará a vislumbrar la acción que más le conviene.

Una oportunidad para el crecimiento personal: su paciencia y determinación están siendo puestas a prueba. Por muy difícil que sea la situación, niéguese a convertirse en una víctima de las circunstancias. No se deje dominar por las emociones. Rendirse sería lo peor en estos momentos. Como el agua que fluye sin detenerse hacia un abismo, debe usted seguir sin tener en cuenta los obstáculos con los que se enfrenta. No se deje paralizar por la depresión y la desesperanza; sería como quedar atrapado en el abismo. Viva el día a día y procure mantener la calma. Conservar la cabeza fría lo ayudará a superar los momentos de crisis. Puede que le parezca que tiene que perseverar ante fuerzas abrumadoras. Pero si puede resistir, sus esfuerzos al final se verán coronados por el éxito.

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

- **El escenario:** no te está permitido llevar los excesos a término. Así que llega el tiempo del Abismo y del peligro. Acéptalo. No tengas miedo. Abismo significa caer y asumir el riesgo. Abismo significa lo que está abajo.

- **La respuesta:** repetición del abismo describe la relación, o tu papel en ella, en términos del deber de enfrentar peligros y dificultades. La manera de encarar la situación es asumir el riesgo sin echarse atrás. No puedes evitarlo, ni solo, ni junto a tu pareja. Encarad vuestros miedos y asumid el riesgo, como el agua que cae en un pozo, lo llena y continúa corriendo. Practica, entrena, prepárate. Es un momento crítico que puede atraparnos, así que entregaos con todo lo que tenéis. Estáis conectados con los espíritus y ellos os ayudarán. Manteneos firmes. Elegid bien el momento y dad un paso en la dirección correcta.

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

Este hexagrama describe tu situación como una circunstancia difícil que no puedes evitar. Destaca que aceptar el riesgo sin reservas, la acción del Barranco, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡arriésgate y cae!

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

Se trata en este caso de afrontar una situación verdaderamente difícil (un abismo que se repite). Es indispensable permanecer fiel a uno mismo, ser como el agua que, en cualquier punto de su recorrido, aun peligroso, nunca pierde su naturaleza. De esta manera quedará garantizado un buen resultado.

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

- **Comentario:** en este momento difícil es cuando se demuestra todo nuestro valor. Permanecer fieles a nuestros principios es muy positivo: cuando somos conscientes del «nosotros mismos», todas nuestras

acciones se vuelven positivas. La energía que nos hace superar los obstáculos es la misma que nos permite posteriores progresos.

- **En la práctica:**

Trabajo: momento desfavorable. Evitar nuevas situaciones que podrían ocasionar fastidio.

Amor: la relación se ve comprometida, no es posible arreglarla. Traiciones, deshonestidad.

Salud: periodo negativo. Posibilidades de empeoramiento. Sométete a cuidadosos análisis clínicos.

- **Decisiones importantes:** los reveses hacen tocar fondo. No conviene rendirse ni tampoco acostumbrarse a lo negativo. Resistir conduce a dar un vuelco a la situación.

- **Situación:** el agua fluye y llega a todas partes, se infiltra por doquier. Las fuerzas se asemejan al agua, pueden alcanzar también cualquier meta. El símbolo es muy positivo, pero lleno de obligaciones. El agua puede escapar.

► **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.

1º.- Lo primero es notar la estructura del hexagrama sagrado, que es repetición del signo agua. Si se mira el signo agua, se observa que la línea luminosa se encuentra encerrada en medio de dos líneas oscuras. Cuando la oscuridad aprisiona en medio de sí a la luz, hay peligro. De igual forma, en el hexagrama sagrado se entiende que los trazos externos oscuros (las líneas blandas en los puestos primero y sexto) aprisionan dentro de sí a los trazos luminosos (las líneas enérgicas en los puestos segundo y quinto). Por eso esos dos trazos externos son los más peligrosos.

2.- Habiendo visto la estructura del hexagrama, se puede notar la organización interna de los trazos dentro de esa estructura. Empezando por notar que el hexagrama sagrado tiene 3 clases de presagios, cada uno de ellos indicado en 2 trazos:

a) Desgracia (en las líneas 1 y 6)

b) No actuar (líneas 2 y 3)

c) No hay falta (líneas 4 y 5)

Nótese también que en tiempo de PELIGRO no hay ningún presagio de VENTURA. Por eso, el trazo más venturoso (la línea enérgica en puesto central, regente gobernante del signo) sólo se contenta con salir del peligro.

3.- Los dos trazos que tienen como presagio DESGRACIA (líneas blandas en puestos 1 y 6) comparten, además del hecho de ser los trazos externos del signo y ser ambos blandos, tienen otra característica: no encuentran correspondencia en el signo. El trazo primero no encuentra correspondencia en el trazo cuarto; y el trazo sexto no encuentra correspondencia en el trazo segundo. Se encuentran aislados. Ambas líneas tienen una implicación de pérdida de la propia vía. El trazo primero se pierde por acostumbrarse al peligro, el trazo sexto lleva su pérdida de camino al extremo de modo que es aprisionado.

4.- Los dos trazos que tienen como presagio NO HAY FALTA (que es el mejor de los 3 únicos presagios disponibles en tiempo de peligro) se encuentran en relación de solidaridad mutua. Ambos trazos tienen una implicación de humildad que logra salir del peligro. El trazo cuarto realizando una ofrenda sencilla y el quinto trazo fluyendo por la línea de menor resistencia, sin pretender grandes obras sino contentándose humildemente con salir del peligro.

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

El peligro que se describe en este *kua* es objetivo, lo que significa que proviene de una fuente externa. En la mayoría de las situaciones será capaz de evitar el peligro si actúa de manera apropiada. Sin embargo, si no lo puede superar, simplemente debe soportarlo.

El peligro no siempre trae el desastre ni resulta en desventura. La amenaza del peligro tiene una importante utilidad ya que agudiza la mente y lo prepara para enfrentar y lidiar con la adversidad. El peligro hace conocer las debilidades de la vida, tanto relacionadas con la situación financiera o comercial, con la visión filosófica, con la vida privada, con las relaciones o con la estructura social. Con un conocimiento apropiado, a menudo podemos evitar el peligro o incluso darle un buen uso.

Si conoce y entiende el peligro de esta situación debe informar a los demás para que ellos también puedan prepararse pues tiene el deber de alertarlos, no de ocultar la información. El antiguo texto lo insta a enseñarle a los demás no sólo sobre el peligro que ahora lo amenaza sino también a compartir con ellos cualquier conocimiento espiritual que posea.

Este *kua* se conoce como "el abismo", que hace referencia a un foso. Para escapar de él, es decir, para evitar caer dentro del foso, primero debe tomar la precaución de no ser superado por el mismo: luego, actúe de inmediato para lograr salir o eliminarlo. Si se mantiene fiel a sus más importantes y mejores principios, y usa su intuición para descifrar el origen de esta amenaza, ganará dominio interno sobre el mismo. Una vez que haya hecho esto, cualquier acción que lleve a cabo tendrá éxito de manera natural.

IMAGEN

Así el noble observa una conducta de constante virtud y ejerce el negocio de la enseñanza.

[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

Agua que fluye sucesivamente; llegará el final: ese es el ejemplo visualizado en esta imagen. Así el noble, en situaciones o en tiempos de riesgo, va aplicando esa ley inalterable (del agua) para llegar a cumplir su sentido en la vida. El agua, sin dejar de ser ella misma, fluye sobre sí acumulándose en el espacio que la contiene hasta ir encontrando las salidas y llegar a su meta. Moviéndose constantemente con esa forma de ser (el agua y el noble) enseñan (a otros el comportamiento a seguir) en cualquier materia o senda de la actividad personal.

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 CHA 'ANG TE HSING.

... HSI CHIAO SHIH.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar/ por, por medio de.
- CHA 'ANG= observar las leyes y las costumbres; normas; principio inalterables/ regular, constante, habitual.

- **TE** (TAO)= ideograma: “ir recto y corazón”, realizar el Tao; llegar a ser lo que estaba destinado a ser/ virtud, poder/ capacidad de seguir el curso trazado por los acontecimientos (del cosmos).
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar, hacer.
- **HSI**= ideograma: “dos alas y una gorra”, repetir, practicar, ensayar.
- **CHIAO**= enseñar, instruir, mostrar/ precepto.
- **SHIH**= asunto, asuntos/ todo tipo de actividad personal.

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

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

El agua que se extiende a lo lejos (dos veces agua) forma el Kua.

El sabio, de una virtud constante,

actúa virtuosamente y se dedica a la enseñanza.

Derrama sus bienes como el agua.

► 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 representación de) *agua fluyendo constantemente,*

forma al Khan repetido.

En concordancia con esto,

el hombre superior mantiene siempre la virtud (de su corazón) y

(la integridad de) su conducta,

y practica los asuntos de la instrucción.

► 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 agua que fluye continuamente y abismo sobre abismo.

El Hombre Superior actúa de acuerdo con las virtudes inmutables y pasa una gran parte

de su tiempo instruyendo a los otros en la conducción de los asuntos.

► 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]

El agua fluye ininterrumpidamente y llega a la meta:

la imagen de lo abismal reiterado.

Así el noble observa una conducta de constante virtud y ejerce el negocio de la enseñanza.

► 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]

Corrientes reiterando la culminación. Repetir el Barranco.

El chün tzu usa normas actualizando el tao para mover.

[El chün tzu] *repetir para enseñar los asuntos.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

La aplicación del Gran Simbolismo es aquí más asombrosa que usualmente. Lo que se dice del hombre superior es bueno, pero no hay referencia alguna al sujeto del peligro.

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

[Símbolo]

El trigramo K'an no suele ser favorable; aquí se produce en duplicado, como trigramo superior e inferior; por tanto, la deducción es que nos vemos acosados por graves peligros de los cuales podemos escapar, aunque para liberarnos necesitaremos de la máxima confianza y habilidad.

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

[La Imagen. Libro I: El Texto]

El agua es constante en su fluir; así también el noble es constante en su virtud como el trazo firme en medio del abismo. Y así como el agua continúa fluyendo siempre, él aplica el ejercicio Y la repetición en la tarea de la enseñanza.

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

[La imagen principal dice]

En una situación de dificultad extrema que no se resuelve, la enseñanza no debe desdeñarse. Por eso, se debe actuar constantemente desde la virtud y embarcarse en tareas de enseñanza. Sólo cuando se aprende el modo de enfrentarse al foso, es posible evitar quedar atrapado en las dificultades y mantenerse

constante en la virtud. Así pues, por medio del foso duplicado se actúa constantemente desde la virtud y se embarca en tareas de enseñanza.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El agua (K'an) fluye sin cesar. El hombre superior mantiene firmemente su integridad interior y su virtuosa conducta y sigue enseñando a los demás.

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

El agua siempre fluye hacia adelante hasta su meta final, trayendo vida a todo lugar que toca. De igual forma, una gran persona prosigue firmemente con sus deberes, fomentando el bien en todas las personas y en todas las cosas. Los peligros y dificultades no le desvían de su tarea.

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

«Cuando pases a través de las aguas estaré contigo, y al atravesar los ríos no te hundirás [...] (Isaías 43, 2)

Entienda que el amor divino lo acompaña y hace que el camino sea directo y gozoso. Buenas olas le inundarán, llenando todos los vasos vacíos en su vida.

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

Firmeza y constancia, trabajo tranquilo y continuado para alcanzar la meta, igual que hace el agua que fluye precipitándose, ensanchándose, arremolinándose en las piedras, bullendo en espuma, antes de llegar al mar, donde todos, ríos y arroyos, vuelven a encontrarse, dilatados, inmensos, realizados.

Hay que vivir así este tiempo de paciencia y fatiga, es decir con atención, prudencia, fe en las propias convicciones, sin intentar nada nuevo, pero también sin perezas que después se convertirían en inútiles miedos de proseguir. La naturaleza, con su época oscura de las lluvias, enseña que cada estación tiene un significado y un valor muy preciso dentro de la economía a del año y de la vida humana, por ello es sabio estudiar los mensajes del mundo vegetal para aprender a reconocer las señales del destino.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Como el agua que rellena todo hueco antes de seguir fluyendo, el hombre superior tiene por valioso que el camino del bien sea una cualidad firme de su carácter. También en la enseñanza que brinda a otros es consecuente: por la repetición la materia enseñada se hace propiedad del discípulo.

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

Al igual que el agua que fluye, rellena y alcanza su meta, el Noble considera el bien como camino y como meta. En la enseñanza la repetición de la materia logra el aprendizaje.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

El agua alcanza su meta fluyendo sin interrupción. Rellena todo hueco antes de seguir fluyendo. Lo mismo hace lo noble. La estima como valiosa que el camino del bien se convierta en una cualidad firme de su carácter, que no sea cosa casual y aislada. También en la enseñanza brindada a otros, todo es cuestión de ser consecuente, pues únicamente por la repetición la materia se convierte en propiedad del que aprende.

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

Como el agua que corre sin detenerse, y llega siempre a su destino dando prueba de una gran devoción constante hay que permanecer íntegro para poder instruir a los otros con éxito.

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

El agua doble está contenida en un pantano. Es el alma de una persona humana, el motor interno, el corazón. El agua fluye y llega a la red de abastecimiento.

LINEA PRIMERA

*Repetición de lo Abismal.
Dentro del abismo se cae en un hoyo.
Desventura.*

*"... porque ha perdido el camino; esto
acarrea desventura".*

[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

Repetición de lo Abismal...vale decir obstáculos. Se cae en un hoyo...se entra hacia el abismo por un agujero. Peligro. ... perder el camino es peligroso, por cierto. Acostumbrarse a lo peligroso, experimentando o viviendo peligro tras peligro, puede ser que el peligro se introduzca en la propia naturaleza del ser humano. Cree saber a qué atenerse y se acostumbra al mal. Con ello se pierde el camino recto y la desventura es la consecuencia lógica.

La situación se asemeja a la de aquel caminante que entra en un terreno quebradizo, minado por numerosos hoyos y grietas. Si continuara andando sin tomar las debidas precauciones, asumiría el riesgo de caer en repetido peligros; pues, para poder caminar con tranquilidad y evitar la mala fortuna, tendría que pisar y moverse con la suficiente habilidad. El exceso de confianza y el andar sin cuidado le causarían problemas, sufrimientos, desgracias. Dicho de otra manera, uno cree saber lo que tiene que hacer; y sin embargo, en realidad está necesitado de asegurarse bien en los pasos a dar, incluido el de “retirarse y no consultar”.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *inferior* [K'an](#)= agua, peligro.

No pertenece, todavía, a ningún trigramas *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil, yin; abajo del todo, en lo hondo y en un hoyo (yin= tierra) puede caer en la tentación y así, ya al comienzo, se desvía del camino correcto.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramas –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 de correspondencia con la cuarta.

- relación de solidaridad:

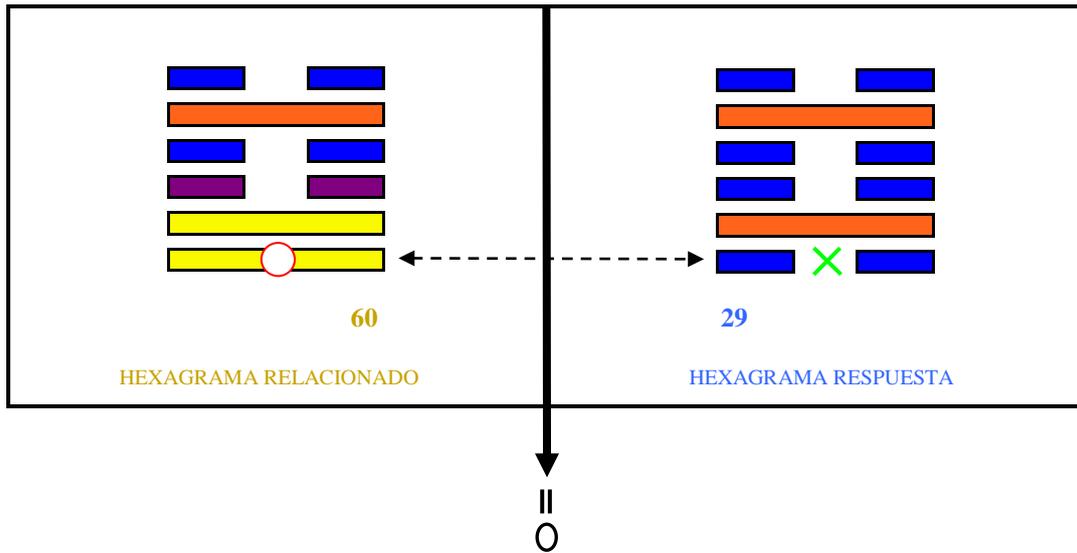
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 29 en el [60](#), La Restricción, que ofrece la información complementaria a la contenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

初六 習坎。入于坎窞。凶。

HSI K'AN.

JU YÜ K'AN TAN.

HSIUNG.

“... SHIH TAO HSIUNG YEN”.

- HSI= ideograma: “dos alas y una gorra”, repetir, practicar.
- K'AN= ideograma: “tierra y foso”, abismo, agujero/ momento crítico.
- JU= entrar, pasar adentro; invadir/ acción del trigramas Sun.
- YÜ= hacia, tender hacia, orientándose.
- TAN= hueco, depresión, agujero; foso.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de ver la situación.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, dejar ir.
- TAO= ideograma: “ir y cabeza”, Tao, sendero, camino, destino.
- 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]

Correr peligros,

como entrar en una cueva de un desfiladero peligroso,

es cosa temible.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra a su sujeto en el doble desfiladero e incluso entrando allí en una cueva.

Habrà desgracia.

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

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

¡Abismo sobre abismo!

En uno de ellos, cae en una grieta.

¡Mala fortuna!

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

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

Al comienzo un seis significa:

repetición de Lo abismal.

Dentro del abismo se cae en un hoyo.

Desventura.

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

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

Seis inicial

a) *Repetir el Barranco.*

Entrar tendiendo-hacia el Barranco, la depresión.

Peligro.

b) *Repetir el Barranco, entrando al Barranco.*

Dejar-ir el tao: peligro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es débil y está en la parte inferior de la figura; carece de ayuda y de un compañero apropiado arriba, pues es inferior a ella. Todas estas circunstancias hacen que su caso no tenga esperanza de solución. Con sus esfuerzos no logrará más que introducirse muy profundamente en el peligro.

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

1. *"En el doble desfiladero entra en una caverna": ha perdido su (propio) camino, y habrá mal.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Sobre todo, la mala fortuna de perderse en el camino.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se halla abajo del todo, es un trazo partido, de modo que en lo hondo el abismo hay además un hoyo. Esta repetición del peligro conduce al acostumbramiento. Como el trazo es débil, no posee la fortaleza interior para resistir a semejante tentación. Así, ya al comienzo se desvía del recto camino.

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

[Seis al principio]

El foso duplicado significa asuntos peligrosos y difíciles. Al ocupar el extremo inferior del foso, se encuentra en el fondo del mismo y se cae en un peligroso agujero. Se ocupa una posición de graves dificultades y, además, se cae en un peligroso agujero, por lo que el *Dao* es nefasto. Cuando se transita por el foso y resulta imposible salvarse a sí mismo, cuando se está en el foso y se ha caído en un peligroso agujero, se aparta del *Dao* y queda exhausto en el fondo del foso. Por encima no hay ninguna línea con la que entre en resonancia y pueda ayudarle a salvarse. Por eso se dice que es nefasto.}

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Aquí sólo se indica que la situación es peligrosa con la intención de que se tome conciencia de ello. Por tanto, conviene formular la misma pregunta por segunda vez para asegurarse sí, definitivamente, es aconsejable actuar o no. Y también para saber si es correcto consultar ahora.

Teniendo que actuar, el Maestro dará una señal de avance.

No siendo oportuno moverse, pedirá quietud.

Más, si lo peligroso se presentara por consultar ahora, sus presagios favorecerán el silencio.

Esta segunda respuesta hay que buscarla en los apartados (a) y (d) de la imagen o de las mutaciones que se reciban.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Aviso de peligro: la mayoría de las veces significa “no consultar ahora”, pero esto hay que confirmarlo con el propio I Ching. En caso de que el peligro fuese de otra naturaleza, también dará los consejos necesarios.

Por lo tanto, hay que consultar otra vez para comprobar los pasos a dar. La nueva respuesta se encontrará en el apartado (d) de la imagen y/o mutaciones que se reciban.

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

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Está perdido en forma irremediable, incapaz de hallar el camino para salvarse. Nadie puede salvarle y con la sola ayuda de sus propios esfuerzos se hundirá más y más en el peligro.

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

Asumir las propias limitaciones.

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

Obstinarse en avanzar a cualquier precio cuando se es débil y se carece de apoyos, o cuando la situación nos desborda, constituye un mal presagio.

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

Si mantiene un mal hábito, no importa lo pequeño que sea, finalmente caerá en un abismo. Deje atrás las incorrecciones.

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

Atención con habituarse al peligro y que el peligro se te internalice (Abismo repetido). La situación anormal sigue siendo anormal, aunque la superes y te acostumbres.

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

El querer que suceda algo antes de que sea la hora de que suceda nos expone al peligro de la duda. Incluso la menor duda puede desviarnos del camino. Debemos retirarnos y encontrar la paz en la aceptación.

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

Después de haber hecho frente al peligro muchas veces, puede acostumbrarse a él y volverse temerario.

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

¿Menospreciamos la sensación de miedo ignorando posibles peligros reales y sus consecuencias?

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

Mantén la concentración a cualquier precio. Recuerda que por mucho que te hayas acostumbrado a condiciones anormales y las superes con éxito siguen siendo anormales, y, por ello, susceptibles de provocar desafíos inesperados.

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

Es lógico decir que el polvo del camino se adhiere a quien sigue una senda. La imperfección nos sigue como una sombra.

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

Este es un tiempo extraordinariamente peligroso y corre enorme riesgo de sucumbir a sus peligros. Sólo con el máximo de precauciones podrá evitar el infortunio.

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

Vivir con el peligro y el mal puede fácilmente conducir a un desprecio de lo correcto. Tales equivocaciones traerán inevitablemente la desgracia.

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

«Me he extraviado como una oveja perdida [...]» (Salmos 119, 176)

Cuando se desvíe de la idea divina acerca de qué es lo verdadero, amable, noble y cercano a Dios, experimentará pérdida y limitación. Regrese a la luz de la gloria de Dios y permita al amor de Dios que entre en su vida y la acción correcta gobernará todas sus acciones.

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

Si alguien se acostumbra a vivir en el peligro, éste empieza a formar parte de su naturaleza. Es necesario no perder conciencia de que el peligro debe ser un estado excepcional.

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

En el tiempo fatigoso y peligroso de Khán, a menudo hasta el obrar más cauto y atento no basta para evitar las insidias, las falsedades, las desgracias.

Existe además, un cansancio interior, todavía más peligroso, que el razonamiento no puede vencer; época yin, cuando nos sentimos rechazados por todos y lejos de las cosas más sólidas y seguras. Sólo la paciencia y la confianza, de las que hablaba la fórmula sapiencial, pueden ayudarnos a superar esta dramática situación, y a resolver los graves problemas que nos inquietan justamente, pero que tienen un motivo y una solución, como todos los problemas del mundo.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Habitarse al peligro hace que éste pase a formar parte del modo de ser. Se habitúa al mal. Pierde el camino del bien. La desventura es lógica consecuencia.

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

Suave y débil, nadie le tiende la mano y no puede salir del peligro; se hunde cada vez más en el abismo de un peligro profundo. El presagio nefasto es claro. Hay pérdida de la vía.

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

Los obstáculos no deben apartarlo de su camino. Al cambiar de dirección, los inconvenientes serían peores.

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

Se ha acostumbrado a las influencias malignas y ya no lucha contra ellas. Esto podría ser consecuencia de una debilidad de carácter. En cualquier caso, ha perdido su camino. Cuanto más actúa, más se pierde. Empiece de nuevo en otra ocasión.

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

En la primera línea, el Sujeto posee el mal en sí mismo y por esto está en un hoyo. Salir de un estado deplorable es tarea interior y no de efectos externos.

Antes de iniciar un camino tan delicado, el Noble debe revisarse a sí mismo, en modo que ninguna tentación o negligencia lo haga caer dentro de un agujero. Aquí, en este Tiempo, el Sujeto está aún en un abismo como efecto de situaciones pasadas. Primero debe superar los hechos y las causas que vienen de atrás, para luego, y sólo entonces, iniciar un camino hacia lo nuevo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El acostumbramiento a lo peligrosos puede hacer que el peligro se introduzca en la propia naturaleza del hombre. Uno pretende saber a qué atenderse, y así se acostumbra al mal. Con ello ha perdido el camino recto y la desventura será la lógica consecuencia.

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

Usted debe ser parte de la solución, no del problema.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

Como ha sobrestimado su capacidad para manejar la situación, se encuentra ahora en una posición peligrosa. Sin embargo, se niega usted a desenredarse. Quizá no se da cuenta de la gravedad de la situación. Se encuentra en peligro de acostumbrarse a ella hasta tal punto que no pueda ver cómo lo está afectando.

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

Por responder siempre de la misma manera, tu pareja y tú estáis atrapados en un callejón sin salida. Es el pozo de la depresión y la melancolía. No os quedéis ahí, porque así el camino se cierra.

Dirección: establece límites. Busca una manera de expresarte. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

A fuerza de pasar de un peligro al otro, uno termina por perderse. En este estadio, la desdicha es inevitable.

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

Está disperso y no encuentra el camino. Nadie le ayuda y los esfuerzos lo llevan a un peligro mayor.

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

Se apartó de lo que conoce como el sendero de la vida respetable y participó de conductas peligrosas. Dado que hasta ahora se mantuvo alejado del peligro, se ha convencido de estar seguro, pero este no es el caso. El peligro lo ha superado y cayó o pronto caerá dentro de lo que el antiguo texto describe como "el foso". Esto tendrá serias consecuencias negativas. Dado que se encuentra débil y carece de recursos y apoyo, y el peligro es tan fuerte, le resultará difícil superarlo. Lo único que puede hacer en este momento es utilizar cualquier recurso que tenga para advertir el origen del peligro y actuar de inmediato para corregirlo. No obstante el pronunciamiento de esta línea es la desventura. Cálmesese. Usted es una parte del Universo, y como tal, este protegido.

LINEA SEGUNDA

*El abismo tiene peligro.
Sólo debe aspirarse a alcanzar cosas
pequeñas.*

*"... pues todavía no se ha sobrepasado el
centro".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Este trazo, de origen creativo, simboliza “algo que está moviéndose” (que está en acción, atravesando) entre barrancos escarpados, peñascos, grietas, hondonadas. De aquí se deduce el concepto “corriente”, pues el trazo dibuja algo comparable a una masa de agua en continuo movimiento, deslizándose y cayendo al vacío entre todos esos accidentes de la tierra.

El abismo tiene peligro... tiene puntos de dificultad, que deben ser enfrentados. Todavía hay riesgos, peligros; pero se es fuerte y central, y se puede ir avanzando poco a poco sin hundirse (como la primera línea). Conformarse ahora con poco es protegerse también. Podría alcanzar grandes cosas, pero está encerrado entre peligros, de modo que no hay nada que hacer. No pretender nada imposible, sino saber adaptarse a las circunstancias. Buscar, conseguir (ahora) lo pequeño... no salir todavía del centro, de lo moderado. No tratar de salir del peligro sin más, cueste lo que cueste; de momento conformarse con que el peligro no nos venza. Sopesar las circunstancias del tiempo dado y darse por satisfecho con pequeños logros, pues ahora no es posible un éxito grande. También a un río le lleva cierto tiempo labrarse una vía ancha y despejada.

El agua tiene en sí misma propiedades fertilizantes y creativas, imprescindibles para la vida, pero en situaciones difíciles como estas no llega a manifestarlas en gran medida ni ostensiblemente. Tales propiedades se harán mucho más evidentes cuando el torrente, siendo ya un amplio y manso río, discurra por vastas llanuras regando los pastos, los cultivos y las arboledas. Por eso se dice que (en este tiempo, en estas circunstancias)...*sólo debe aspirarse a alcanzar cosas pequeñas.*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en medio del trigramma inferior [K'an](#)= peligro; y además el trazo se halla debajo de otro trigramma igual al suyo (más dificultades antes de conseguir lo deseado)

Al inicio del trigramma nuclear [Chen](#)= movimiento.

- 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 y central, aunque no está en su sitio correcto.

- 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 signo junto a la quinta.

- 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 de correspondencia con el quinto trazo.

- relación de solidaridad:

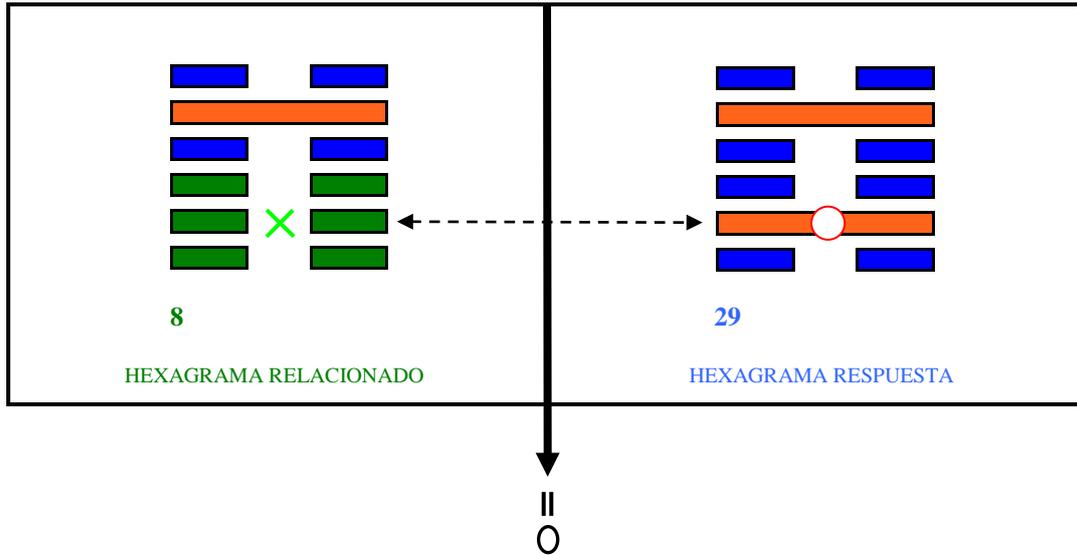
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Su mutación transforma el hexagrama 29 en el [8](#), La Solidaridad, por tanto, en este signo habrá que buscar la información complementaria a lo expuesto aquí para la consulta realizada,

- lenguaje oracular:

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

九二 坎有險。求小得。

K'AN YU HSIEN.

CH'U TE HSIAO.

“... WEI (A) CH'U CHUNG YEN”.

- K'AN= ideograma: “tierra y foso”, abismo/ momento crítico.
- YU= poseer, tener, haber.
- HSIEN= ideograma: “montículo y todo”, riesgo, punto de peligro, dificultad; obstrucción que debe ser enfrentada.
- CH'U= buscar, desear, apuntar a; codiciar.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- HSIAO= pequeño, pequeña/ lo común.
- WEI (A)= aún no, todavía no.
- CH'U= ideograma: “tallo con ramas y hojas emergentes”, salir de, emerger.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- 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]

*En los escollos peligrosos,
si uno sabe moderar sus sentimientos,
podrá salir de ellos felizmente.*

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

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

*La segunda línea, entera,
muestra a su sujeto en medio de todos los peligros del desfiladero.*

Sin embargo, obtendrá una pequeña parte de la liberación que busca

► 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 peligro está escondido dentro del abismo;
sólo en los pequeños asuntos puede obtener lo que desea.*

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

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

Nueve en el segundo puesto significa:

el abismo tiene peligro.

Sólo debe aspirarse a alcanzar cosas pequeñas.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *El Barranco poseyendo riesgo.*

Buscando, lo pequeño adquiriendo.

b) *Buscando, lo pequeño adquiriendo.*

Aún no-emergiendo del centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte y ocupa una posición central. Su sujeto es incapaz de escapar al peligro, pero no se involucra en él más intensamente, como hace el de la línea 1, y así obtiene algún respiro.

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

2. *"Obtendrá un poco (de la liberación) que busca": aún no escapará de las inmediaciones de su posición.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Aunque logre esas cosas insignificantes, sigue dentro del abismo.

Cualquier pequeño éxito que podamos tener no disminuirá lo más mínimo el peligro que nos amenaza.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es fuerte y central y por lo tanto podría sin duda alcanzar grandes cosas. Pero aún se halla encerrado en medio del peligro, de modo que no hay nada que hacer. Su fortaleza se funda precisamente en que no pretende nada imposible, sino que sabe adaptarse a las circunstancias.

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

[Nueve en segundo lugar]

Camina habiendo perdido su posición: por eso se habla de un foso. Por encima no tiene ninguna línea que pueda ayudarle a salvarse y, por tanto, se dice: «hay peligros». Si en el foso hay peligros, ello significa que aún no se es capaz de escapar a los peligros. Ocupa el centro del trigramma inferior y obtiene resultados de su relación con el seis al principio y el seis en tercer lugar. Por eso se dice que hay que buscar solamente resultados menores. El seis al principio y el seis en tercer lugar son aún insuficientes para ayudarle y por eso se habla de resultados menores.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar, pero conformándose con pequeños avances o consecuciones. Lo que se busca (o se desea) se va consiguiendo en cierto grado y poco a poco. Y... *también a un manantial le lleva cierto tiempo labrarse una vía despejada*. Lo que importa ahora es ser consciente de esta situación.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

Con frecuencia una corriente de agua se mueve en sus inicios entre problemas, dificultades, peligros, etc. A veces sufre paradas y detenciones al caer en hondonadas y pozas. Pero sus recursos para avanzar continuamente hacia la meta son siempre: la adaptación a los lugares por donde pasa y la acumulación de su propio ser (de su manera de ser), rellenándolo todo hasta el nivel que le permita salir.

Con el tiempo habrá formado un gran cauce y llegará a situaciones más favorables, donde hará florecer sus asuntos beneficiando a los otros. Esta es la pauta para hacerse fuerte y que el peligro no le venza a uno. Así que, avanzar según se pueda, contentándose con pequeños éxitos ahora.

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

Se está avanzando en eso, pero aún queda tiempo antes de llegar a los grandes resultados, conocimientos, virtudes.

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

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero).

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Incapaz de escapar al peligro, al menos evita el hundirse cada vez más.

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

Se impone un cambio de socios.

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

Cuando se encuentra en terreno peligroso, el hombre de calidad no se precipita inconscientemente a la acción: examina con calma la situación, se pone a la defensiva, espera el mejor momento.

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

Se abre un peligroso abismo ante usted. Es un momento para seguir al Sabio con sumo cuidado y para dar pasos pequeños y significativos.

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

En el peligro, uno no debe tampoco desesperarse y querer escapar "cueste lo que cueste". Basta con que no te venza. No debes buscar en esta época "éxitos" grandes. Más bien, ir haciendo lo lógico y posible.

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

Definitivamente no es el momento de tomar grandes medidas. Nos falta la fuerza y la claridad para contrarrestar las deficiencias del tiempo. Cualquier esfuerzo por librarnos, fallará; por lo tanto, se nos aconseja "conformarnos con pequeñas ganancias". Recibimos esta línea cuando queremos respuestas globales para poder seguir adelante y conseguir ganancias considerables. Nuestro estado mental es tal que, aunque tuviésemos tales respuestas, no podríamos implantarlas; por lo tanto, es mejor empeñarnos en conseguir desapegarnos y dejarnos guiar. Incluso el afanarnos por liberarnos de las emociones conlleva un considerable esfuerzo.

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

Si se encuentra en circunstancias peligrosas, sentirá la tentación de abrirse paso a la fuerza en lugar de moverse con cautela, paso a paso, para evitar accidentes.

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

¿Intentamos mantener la prudencia y la calma cuando experimentamos una sensación de miedo, o, por el contrario, nos dejamos llevar por el pánico?

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

Siéntate bien y agárrate. Nada más.

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

Sea medido hasta en sus ilusiones. No hay perspectivas de cosas magníficas. De positivas minucias está regado su penoso sendero.

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

La situación es peligrosa. Fije su vista en pequeñas metas únicamente.

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

En tiempos peligrosos no es posible obtener un éxito general inmediato. La situación debe ser cuidadosamente considerada y las pequeñas ganancias aceptadas. Estad contentos de no veros abatidos.

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

«Los pasos de un hombre bueno están ordenados por el Señor y disfrutará en su camino» (Salmos 37, 23)

No fuerce las cosas ahora. No permita ninguna resistencia mental. Mire el esplendor de Dios y pida que todos sus pasos estén divinamente ordenados. Esté alerta y use el sentido común.

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

Cuando uno se halla en medio del peligro, no es lícito pretender grandes cosas. Sólo pretendiendo lo pequeño uno puede acercarse a la salida.

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

Habrá que esperar, tratando de tener confianza; no debemos fiarnos demasiado porque las insidias amenazan y acechan por todas partes; obrar en la medida que lo permita la condición, esto es lo que nos sugiere la segunda línea.

Imaginemos que caminamos de noche por un sendero peligroso, iluminado sólo por el fulgor de la luna (Khán), así es como debemos comportarnos en días más bien difíciles, pero no tanto como para que no podamos superarlos.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Si por el momento y las circunstancias no es posible un logro grande, hay que conformarse con pequeños logros. Como la corriente que al principio corre escasa y le toma tiempo acrecentarse y fluir impetuosamente.

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

Todavía hay peligro pues la positividad cae entre dos negatividades; pero, por su energía y su justicia, él puede remediarlo un poco por él mismo y no se hunde, como el primer trazo, en el peligro profundo. Triunfa un poco y se protege por sí mismo, pero aún no puede salir (Ir los peligros que hay en el abismo).

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

Se necesita tiempo en la fuente para convertirse en un gran río.

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

El PELIGRO es grande y no puede ser superado con un sólo acto. Los esfuerzos pequeños y coherentes para permanecer a flote en un mar de dificultades son la única posibilidad en estos momentos.

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

Comienza a verse la claridad de un nuevo inicio. Lo peligroso está mermando, la confianza está fortaleciéndose. Aspire por ahora a obtener cosas pequeñas; pequeños pero importantes logros que vayan acumulando un hecho compacto y sólido. Así evitará caer en errores.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Hallándose en medio del peligro, no debe uno tratar de salir de él sin más, cueste lo que cueste; por lo pronto tendrá que conformarse con que el peligro no lo venza. Deberán sopesarse con calma las circunstancias del tiempo dado y uno se dará por satisfecho con logros pequeños, ya que por el momento no es posible obtener un éxito grande. También un manantial al comienzo fluye con escasez y le lleva cierto tiempo labrarse una vía despejada.

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

Las pequeñas victorias en medio de los problemas es lo mejor que puede esperar.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Por ahora muy poco puede hacer para cambiar la situación. Aunque se da cuenta de que ese cambio es necesario, todavía no está claro lo que puede usted hacer. Tenga paciencia y haga lo que esté en su mano por poco que sea. Avance paso a paso.

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

Aventura llena de peligro. Conseguirás lo que deseas en esta relación si te muestras flexible y adaptable. Plántate objetivos modestos, no intentes imponer tu voluntad, y tendrás éxito.

Dirección: cambia las personas con quienes te asocias. Aparta de ti las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Al evolucionar en una situación peligrosa, vale más abstenerse de querer obtener grandes resultados. Es preferible contentarse con pequeñas cosas.

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

Puedo realizar algo de poca monta, pero está la amenaza de caer por el precipicio.

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

Es fuerte y su posición implica autoridad; sin embargo, el peligro es demasiado grande de superar y sólo podrá alcanzar un logro pequeño esta vez. Si intenta alcanzar metas más importantes en este momento, se enfrentará al desastre. La sabiduría de esta línea es que no debe querer alcanzar aquello que es imposible; en cambio, debe concentrar su atención por completo en sobrevivir y escapar del peligro.

LINEA TERCERA

*Adelante y atrás, abismo sobre abismo.
En semejante peligro primero detente,
pues si no caerás en un hoyo dentro
del abismo.
No actúes así.*

*"... definitivamente, en este caso no
es posible obra alguna".*

[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

Adelante y atrás... del venir abismo tras abismo, su posición no le permite avanzar ni retroceder, de momento. Cada paso, adelante o atrás, lleva al peligro. Debe permanecer “atado” a su puesto durante un tiempo. Lógicamente, está molesto. Pero que no actúe, pues al final no tendría buenos resultados. No hay forma de escapar. No actuar, pues se hundiría en el peligro. Más bien, por desagradable que pueda parecer el permanecer en semejante situación; es preciso detenerse hasta que se logre una salida.

Aunque la situación está más adelantada que la del primer trazo, tampoco es buena. Ha sorteado ya algunos peligros, que no le dejan volverse atrás; y por delante esperan otros, en los que se sumiría si quisiera esquivarlos sin conocer la salida.

No es posible obra alguna... indica que arriesgando ahora, caería en una grieta o en un hoyo y cometería tal error, que destrozaría todos los planes, causándose a sí mismo desgracias y daños. No lograría cumplir su deber, ni obtendría resultados reales, ni alabanzas. Por eso está advertido...*no actúes así*. Los beneficios solamente se conseguirán al combinar destreza y fuerza en el momento oportuno.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* [K'an](#)= peligro, con otro igual enfrente, arriba de él.

En el trigrama *nuclear* [Chen](#)= movimiento, conmoción, susto.

Por tanto, con todo ese peligro, siente gran inquietud interior. Por eso la advertencia de “no actuar”.

- 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 yin, en puesto incorrecto. Débil en puesto impar. No está en buena posición.

- 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 hay]

- relación de solidaridad:

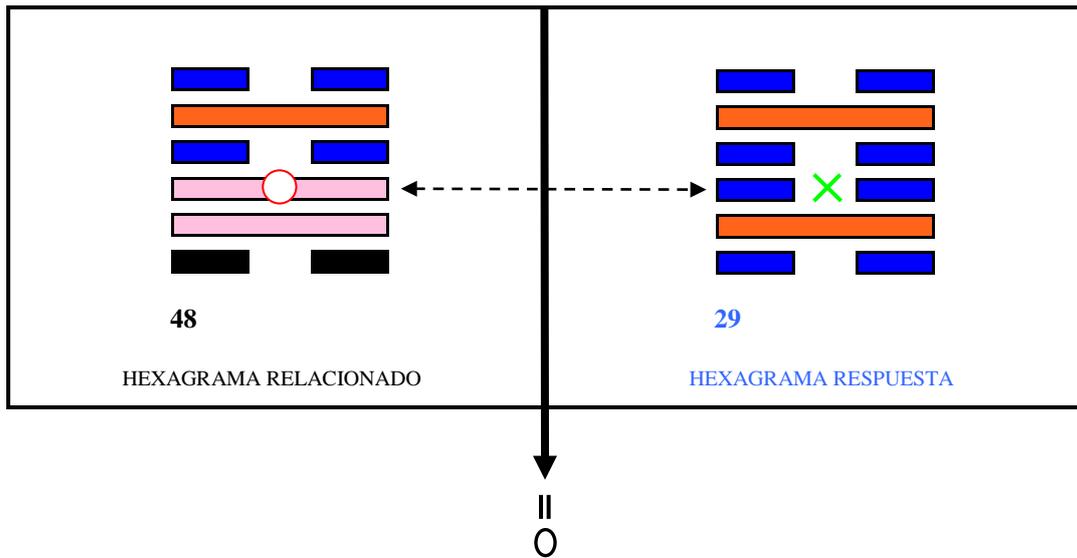
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Con la mutación del tercer trazo el hexagrama 29, se convierte en el [48](#), El Pozo de Agua, que es donde se encuentra la información complementaria, para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六三 來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

CHIH LAI K'ANG K'AN.

HSIEN CH'IEH CHEN,

JU YÜ K'AN TAN.

WU YUNG.

“... CHUNG WU KING YEN”.

- CHIH= de, del; de la, de lo.
- LAI= venir; lo que se acerca.
- K'AN, K'AN= ideograma: “tierra y foso”, abismo; momento crítico, punto de dificultad.
- HSIEN= ideograma: “montículo y todo”, riesgo, arriesgar; dificultad.
- CH'IEH= más todavía; además, y también.
- CHEN= reclinarse, recostarse/ ablandarse, relajarse/ apoyo para la cabeza o la espalda/ estaca para amarrar el ganado.
- JU= entrar, pasar adentro, invadir/ acción del trigramas Sun.
- YÜ= hacia, tender hacia, orientándose.
- TAN= depresión, hueco, agujero.

- **WU YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, no/ aprovechar; ganar con.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, consumir buen final.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **KING**= ideograma: “escuadra y antebrazo”, destreza y fuerza/ lograr, trabajo cumplido, resultados, logros reales/ alabanza, valor, mérito.
- **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]

Si en todo y en todas partes uno no encuentra más que peligro y riesgos,

los motivos de temor se acumulan,

mientras que en tal peligro ya no hay expediente que pueda servir.

Ya no habrá socorro posible.

► 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 enfrentado a un desfiladero ya venga o vaya (suba o baje)

Todo es para él peligro e intranquilidad.

Sus esfuerzos lo conducirán hasta la caverna que hay en el fondo.

En tal caso, no debería haber acción.

► 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]

Hay abismo sobre abismo y el peligro es muy grave.

Cae en una grieta y no hay nada que pueda hacer para ayudarse.

► 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:

adelante y atrás, abismo sobre abismo.

En semejante peligro primero detente,

Pues si no caerás en un hoyo dentro del abismo.

No actúes así.

► 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) *Del venir el Barranco, el Barranco.*

Arriesgando más-todavía reclinarse.

Entrar tendiendo-hacia el Barranco, la depresión. No aprovechar.

b) *Del venir el Barranco, el Barranco.*

Consumar sin logro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil y ocupa el lugar de una línea fuerte. Su sujeto es un caso desgraciado.

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

3. "Vaya o venga será confrontado con el desfiladero": *nunca obtendrá* (en estas circunstancias) *ningún triunfo.*

El sujeto de la línea 3 va y viene, se mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, sin avanzar. Esto no puede ser de ninguna utilidad para desenredarlo del peligro.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Esto presagia nuestro último fallo para conseguir cualquier cosa.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es débil, no está en su puesto, se encuentra en medio del peligro y, además, en el centro del trigramma nuclear Chen, movimiento; por lo tanto, con todo ese peligro, siente gran inquietud interior. De ahí la advertencia de no actuar, tal como lo sugiere el carácter de este trazo.

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

[Seis en tercer lugar]

Además de caminar habiendo perdido su posición, se halla en la juntura entre dos fosos. Si sale, entra en un foso; si se queda, entra en el otro. Por eso se dice: «se llega a un sitio lleno de fosos y simas». «[...] por todas partes» se refiere a quedarse atrapado en una situación insegura. Si se decide salir, no hay por dónde hacerlo; si se decide permanecer, no hay seguridad. Por esta razón se dice: «los peligros se extienden por todas partes». Allí donde se vaya hay un foso; nada hay que resulte útil. Todo desemboca en vanos esfuerzos.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) No actuar. O bien hay un grave peligro delante, o quizá los demás no están dispuestos a dejarle avanzar; pero tampoco desean que el consultante se eche atrás y abandone el terreno perdido.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

La mayor parte de las veces significa “no consultar ahora”, dando libertad al consultante para continuar con sus quehaceres como lo viene haciendo. Ser sincero y permanecer en la posición que se ocupa, por más que esta se antoje difícil, desagradable o incómoda. Incrementándose a sí mismo y sabiendo esperar el momento oportuno, verá abrirse ante sí la salida de sus males, tanto en sus asuntos como en la consulta.

Pero, en algunas ocasiones, esta mutación puede ser el aviso de un peligro que se cierne sobre quien consulta o sobre lo consultado. Y por esta razón conviene asegurarse preguntando de nuevo si hay que tomar cualquier precaución; o si lo correcto es “retirarse y no consultar”.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se han dado pasos y se ha avanzado algo en eso, pero queda más trecho por recorrer con cuidado antes de llegar a la meta, o a conocimientos más elevados, o a virtudes más perfectas, etc. Continuar con ello y no preguntar por el asunto ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se halla en una situación altamente peligrosa. Cualquier acción será arriesgada. La paciencia es esencial.

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

Revisar los propios valores.

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

Es conveniente retirarse si las dificultades nos superan y nos faltan las fuerzas; es la forma de que, por lo menos, las dificultades no se agraven.

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

Un paso en cualquier dirección conduce al peligro. No actúe de cualquier modo. Aparte y fortalezca su paz interior hasta que no esté claro el camino.

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

Nada puedes hacer. Te rodea el peligro. Mejor estar vigilante y esperar alguna salida, ahora no actuar.

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

Cada paso conduce al peligro. La ambición, las expectativas, los sentimientos de negación han creado reacciones conflictivas en los demás. Estas reacciones conflictivas nos hacen dudar de nosotros mismos y del camino de la docilidad, presionándonos para actuar. Esta presión por hacer algo es peligrosa. Debemos volver a la neutralidad y al desapego hasta que alcancemos la perspectiva correcta y hasta que aparezca por sí mismo el camino para salir de la dificultad.

Es necesario acostumbrarse a los peligros con los que uno tropieza al esperar, porque toda acción creadora se alcanza cuando mantenemos una actitud correcta y firme mientras se influye en las actitudes internas de los demás para que se desarrollen. Debemos mantener nuestra independencia y nuestro desapego. Cuando mejoran las cosas, debemos cuidar de no acostumbrarnos al lujo de tal mejoría. Cuando las cosas empeoran, debemos evitar de caer en el deseo y en las consecuencias de sus presiones: la ambición, el esfuerzo excesivo, el deseo de saber por adelantado y la vacilación.

Los medios principales de progresar son mantener el corazón sereno y nuestra independencia interna intacta. Esto requiere que mantengamos a nuestros inferiores estrictamente disciplinados hasta la altura de las "altas nubes", como se manifiesta en la línea sexta de El desarrollo, hexagrama 53. Una voluntad de sumisión al deseo divino y la aceptación de lo desconocido otorga poder a la verdad interior.

El desapego requiere tener un fin y al mismo tiempo no estar orientado a obtenerlo. Nuestro propósito general seguirá siendo el rescate de todos, como también el de algunos en particular. Es importante darnos cuenta de que vacilaremos; no obstante, mantenernos firmes convocará la ayuda de lo creativo. Podemos confiar en el poder que se genera al adherirnos firmemente a nuestros principios. Esta forma de mantenerse unido (ver Mantenerse unido, hexagrama 8) no sólo da poder a la verdad, sino que atrae la ayuda del poder supremo. Lo cual crea la oportunidad de que tengan lugar los acontecimientos fortuitos que señalan la verdad como obvia. Nos llenamos de ambición cuando dudamos de que nos llegará esta ayuda y cuando nos invade el miedo y perdemos la serenidad. Debemos darnos cuenta de que el tiempo es el vehículo de lo creativo, y asegurarnos a nosotros mismos de que tenemos tiempo para esperar. El tiempo no es esencial, es la esencia.

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

Si se ve rodeado de peligro por todas partes, una acción desesperada sólo empeorará la situación. Aclara, pues, sus ideas y espera hasta que las circunstancias den un vuelco en su favor.

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

¿Evitamos tomar decisiones hasta no tener una perspectiva objetiva de la situación cuando experimentamos una sensación de miedo?

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

No te gustará pero tienes que sonreír a la fuerza y soportarlo sin poder hacer nada por cambiarlo. Mantén los ojos abiertos para cuando aparezca la primera oportunidad. Si estás vigilante será difícil que te pase desapercibida cuando aparezca.

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

No se deje dominar por el pánico. Cualquiera sea su decisión, el peligro subsistirá.

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

El peligro se extiende delante y detrás suyo. En tales circunstancias, debe detenerse y esperar, de otra manera caerá en un abismo. Por sobre todo, deje de actuar en la forma que lo ha venido haciendo.

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

Cuando la situación es tan difícil que no hay ningún camino seguro hacia atrás o hacia delante, es esencial permanecer en calma y aceptar los problemas. Finalmente aparecerá un sendero de salida.

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

«En mi desgracia, yo clamé al Señor y Él me escuchó» (Salmos 120, 1)

Cuando esté en un momento de dudas y no sepa qué camino seguir, calme su mente y pida a la Inteligencia Infinita que le revele el camino que debe seguir. La respuesta vendrá; obedézcala. Siempre hay una respuesta y una solución.

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

Cuando no aparece ninguna salida posible es urgente detenerse. Cualquier movimiento, cualquier impulso inocente podría ser, en esta caso, fatal.

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

El intentar hacer algo, el agitarse, el empeñarse con ansia por encontrar una solución, es el comportamiento menos adecuado en un tiempo que requiere tanta prudencia. Será mejor esperar a que los problemas se muestren con una mayor precisión, tratando de permanecer al margen de ellos lo más posible; de todos modos, en estos momentos no se presentarla salida aceptable.

Si nos sentimos lo bastante preparados, en ciertos casos vale la pena afrontar al menos en parte la situación (o las personas), pero sigue siendo un riesgo en tiempos tan inciertos.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Hacia adelante o hacia atrás, cada paso implica peligro. Insistir es caer en el hoyo. Más vale aguardar hasta que se vea una salida.

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

Al emplear la suavidad blanda de la negatividad, se mantiene sin justicia ni rectitud. La posición no es buena; no puede avanzar, ni retroceder, ni quedarse en el lugar. Al ir y volver, siempre encontrará peligros. Está incómodo en el punto más alto y no puede hacer otra cosa que hundirse en el abismo de los peligros. Que no se siga esta vía y que no se actúe, pues, finalmente, no habrá ningún éxito.

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

Desconfíe del agua que duerme.

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

Está rodeado por el PELIGRO y no lo entiende. Cualquier acto sólo serviría para empeorar las cosas. Mantenga sus principios y espere a que la solución se revele por sí sola.

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

La tercera es el contrario de la primera: aquí el peligro es externo, por lo tanto debe mantenerse quieto y firme en su interior. En la impaciencia está el riesgo de caer en el hoyo... El peligro aquí reside en que los hechos no son tan claros como el Sujeto cree y hay elementos que aún no han demostrado su verdadero cariz. La cautela es un modo de avanzar. Paciencia y quietud.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Cada paso, hacia delante y hacia atrás, conduce al peligro. Imposible pensar en alguna forma de escapar. Por eso es necesario no dejarse inducir a la acción, con la cual uno sólo se hundiría más aún en el peligro. Antes bien, por desagradable que pueda resultar permanecer en semejante situación, por el momento es preciso detenerse, hasta que aparezca alguna salida.

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

Su única opción es la paciencia y no seguir avanzando o retractarse.

Nivel de auspicio:

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

Cualquier cosa que intente hacer ahora sólo empeorará la situación. Es como si estuviera usted clavado en un agujero, intentando desesperadamente encontrar una salida, pero sólo consiguiera hundirse

aun más. La única respuesta posible es dejar de luchar y esperar. Si puede usted mantener la calma, la solución se revelará por sí sola.

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

Relájate y da marcha atrás. Lo que se está aproximando es más de lo que puedes manejar por el momento. Si continúas adelante, te verás atrapado en el pozo. ¿Estás seguro de que sabes lo que quieres de esta relación? Piensa en tus valores.

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*)

Si se continúa evolucionando en situaciones peligrosas, se asegura la desdicha. Vale más detenerse y esperar tiempos mejores.

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

Estoy en una situación muy peligrosa. Espero con paciencia.

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

El peligro lo acecha y moverse en cualquier dirección sólo aumentará la amenaza. Puede que le resulte difícil sentarse a esperar, pero lo único correcto en este momento es no hacer nada. La oportunidad que le permitirá escapar del peligro está por llegar pronto. Espere y cuando la presente, actúe de inmediato.

LINEA CUARTA

Una jarra de vino, una escudilla de arroz por añadidura, vajilla de barro cocido, sencillamente alcanzados por la ventana. En modo alguno constituye esto una falta.

"... es el deslinde entre firme y blando".

[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

En caso de peligro, se acaban las formalidades. Lo principal es ser sincero, veraz. Presentarse, sin vergüenza ante el quinto trazo, él puede ayudar en el peligro (relación de *solidaridad*).

La ventana es el lugar por donde entra la luz: empezar por aquello que sea claro y evidente.

Es tiempo de:

Alzar el cáliz, gratitud;

gozar de Su amable lealtad

uniéndose

con sinceridad perfecta.

Conocer la Alta Voluntad,

cuyo origen es Divino,

bebiéndola

(consultando a I Ching)

del recipiente místico.

Entrar con gran veneración, (pues verdaderamente uno se siente pequeño ante la presencia de lo Espiritual)

lazos vinculan al Maestro

alumbrando

el sendero hacia uno mismo.

Abrir y cerrar los ciclos (operar con las varillas o las monedas)

sin errores, sin perjuicios,

yendo a tierras

de las potencias creadoras. (el yang y el yin)

En los sutiles límites

de lo humano y lo espiritual,

no más allá,

está el altar sacrificial. (lugar donde hay que ofrendar el sacrificio, mundo psíquico)

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el trigrama *superior* [K'an](#)= vino

En lo alto del *nuclear inferior* [Chen](#)= vajillas sacrificiales.

Todo esto alude a un sencillo sacrificio.

- 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 yin, su puesto ya es elevado y correcto.

- 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 el primer trazo.

- relación de solidaridad:

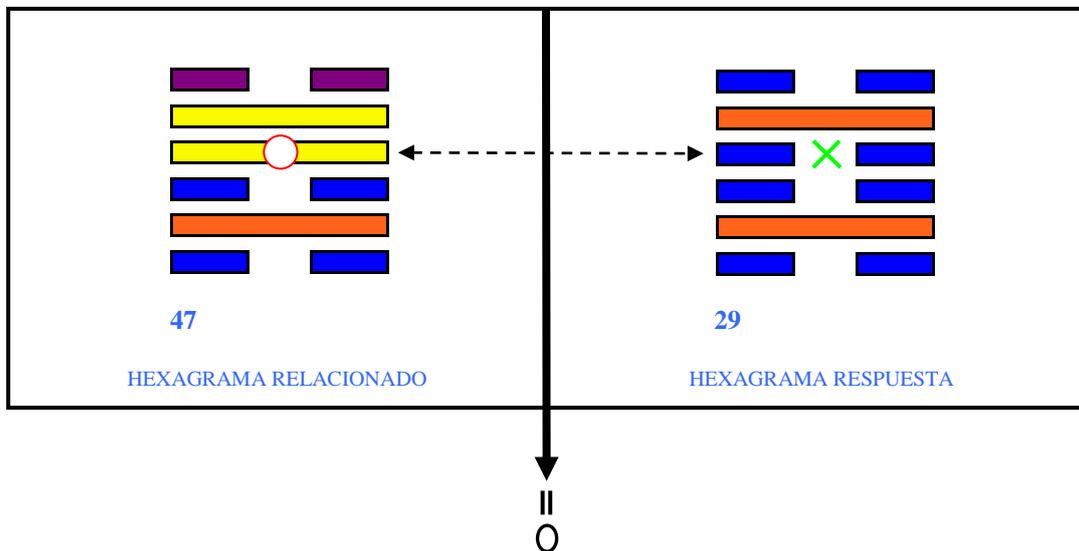
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Muy buena relación con el quinto trazo, de ahí los vínculos estrechos que pueden prescindir de complicadas formas externas.

- 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]

La mutación de éste trazo convierte al hexagrama 29 en el [47](#), La Desazón, donde se guarda la información complementaria a lo expuesto 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]

六四 樽酒簋贰。用缶。納約自牖。終无咎。

TSUN, CHIU, KUEI ERH,

YUNG FOU,

NA YO TAZU YU.

CHUNG WU CHIU.

“... KANG JOU CHI YEN”.

- TSUN= cantidad que contiene un cáliz; copa, vaso.

- **CHIU**= ideograma: “líquido sobre mosto fermentado”, licor, bebidas alcohólicas.
- **KUEI**= bandeja; plato de madera o bambú; utensilio para el sacrificio.
- **ERH**= añadir, unirse, unido a algo previo; reiterar, repetir/ segundo, doble/ ayudante.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.
- **FOU**= ideograma: “jarra que contiene licor”, recipientes de arcilla, jarro, jarras de vino y tambores.
- **NA**= ideograma: “seda y entrar”, dejar entrar, permitir que entre; recibir/ insertar/ reunir.
- **YO**= ataduras, cuerdas, sogas/ contratos; tratados; obligaciones legales o morales/ moderar, restringir, contener.
- **TZU**= origen, fuente, comienzo, base; causa, razón, motivo/ sendero hacia el origen/ tú mismo.
- **YU**= ventana; abertura en la pared o el techo que permite la entrada de luz/ abrir, instruir, iluminar.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, consumir/ buen fin.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, falta, daño, error.
- **KANG JOU**= sólido y flexible/ campo de interacción entre las líneas yin y yang/ campo del movimiento psíquico.
- **CHI**= ideograma: “lugar y sacrificio”, frontera, límite, linde; línea que une y divide/ frontera entre lo humano y lo espiritual.
- **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]

*Si uno ofrece sacrificios con sencillez (sin ostentación),
con un vaso de espirituosos y un cesto de cereales,
mientras que los asistentes sólo tienen vasos de tierra,
si con esta moderación uno se forma en la virtud,
cuando tenga al principio dificultades y escollos,*

se volverá irreprochable.

(Medio de evitar los peligros)

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto en una fiesta con (simplemente) una botella de licor y

una canasta adicional de arroz,

mientras las tazas y los recipientes son todos de cerámica.

Introduce sus importantes lecciones en la medida en que la inteligencia

de su Gobernante las admite.

Al final 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]

Una jarra de vino y una cesta de bambú con alimentos: ambas cosas.

Le entregaron estos objetos por un agujero (en la piedra)

Al final permanece libre de culpa.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

una jarra de vino,

una escudilla de arroz por añadidura,

vajilla de barro cocido,

sencillamente alcanzados por la ventana.

En modo alguno constituye esto una falla.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Una copa, licor, una bandeja añadida.*

Aprovechar el jarro.

Dejar-entrar ataduras originadas-en la ventana.

Consumar, sin falta.

b) *Un copa, licor, una bandeja añadida.*

Lo Sólido[y]Flexible, la frontera por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es fuerte y no obtiene ayuda alguna de su compañera la 1. Su sujeto no tiene la capacidad necesaria para evitar el peligro que le amenaza a él o a otros. Sin embargo, su posición está más cerca de la línea 5, cuya intimidad cultiva él con una sinceridad totalmente exenta de ostentación, simbolizada por los detalles de la fiesta y por la forma como ilumina su inteligencia. Como consecuencia de todo esto, no habrá error.

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

4. "(Nada excepto) *una botella de espíritus y una canasta subsidiaria de arroz*": (estos describen) *el encuentro, en este punto, de* (aquellos que son representados por) *las líneas fuertes y débiles.*

Los representados en la línea 4 por las líneas fuertes y débiles son el gobernante y su ministro.

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

El terrible problema en que nos encontramos se ha producido sin falta por nuestra parte; otros pueden ayudarnos en cierto sentido, pero parece como si su ayuda sólo sirviera para prolongar nuestra agonía.

[Comentario]

Este pasaje es sugerido por la naturaleza de la línea, que forma una frontera entre flexible y firme.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo K'an significa vino. El signo nuclear Chen significa vasijas sacrificiales. El conjunto se concibe como un sencillo sacrificio. El signo K'an se sitúa al norte y se lo ve a menudo vinculado a la

idea del sacrificio. El cuarto trazo observa una relación de solidaridad con el regente superior del signo, de ahí los vínculos estrechos que bien pueden prescindir de complicadas formas externas.

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

[Seis en cuarto lugar]

Aunque ocupa una posición de graves peligros, camina rectamente. Al tratarse de una línea yin en una posición *yin*, ocupa una posición adecuada y arrastra al nueve en quinto lugar. También el nueve en quinto lugar ocupa una posición adecuada y, por tanto, tanto una línea flexible como una línea firme obtienen una posición sin que haya incompatibilidad alguna. Ninguna de esas dos líneas entra en resonancia con el resto. La expresión de la sinceridad luminosa no depende de la ornamentación exterior. Situado en el foso en estas circunstancias, aunque el seis en cuarto lugar devuelve una vasija de licor y dos cuencos de comida [al soberano, el nueve en quinto lugar], éstas están fabricadas en cerámica. Además, este frugal alimento lo recibe a través de una ventana. Así, son dignos de ser presentados ante soberanos o señores y ofrecidos en el templo ancestral. Por eso se dice que al final no habrá desgracia.

[La imagen dice]

Lo firme y lo flexible se emparejan y se reúnen. Por «unión» se entiende esto.

INTERPRETACION

a) Aunque la situación entraña ciertos riesgos, se puede actuar, incluso a veces existe el deber de hacerlo. Por esta causa y para que no quede duda, es adecuado preguntar otra vez formulando la pregunta exacta que uno desee plantear.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

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

- **sobre una enfermedad:**

El carácter solidario de este trazo con el regente, arriba en el quinto puesto, es señal de buena relación con I Ching. El puesto es correcto y el Maestro está junto al discípulo. La gratitud del consultante y la amistad por parte del Superior confluyen en un modesto y sencillo sacrificio propuesto en la frontera del Espíritu.

Un acercamiento realizado con delicadeza y respeto hacia Él, trae consigo inmediatamente el favor de ser protegido por Su Inteligencia y Su Sabiduría. Este aporte de Luz clarifica e ilumina el sendero del consultante alumbrándolo hasta los orígenes de su yo, además de reforzar los lazos que les unen mutuamente.

Consultar con sinceridad, pues, en lo lleno de Verdad y Fuerza; así no se producirán daños ni se cometerán errores, sobre todo en caso de algún posible peligro. Si se recibiera el consejo de retirarse, entonces es que todo va bien; y esta mutación sería un ofrecimiento de I Ching para que se consulte cuando sea necesario, en otro momento.

- sobre temas o teorías espirituales:

Es momento de ofrecer un sencillo sacrificio, que consiste en dejarse iluminar por el Maestro examinando más a fondo la actitud a tomar con respecto al asunto planteado.

Por lo tanto, consultar otra vez, pero sin palabras. Si la respuesta indicara “retirarse”, es que el consultante puede proseguir en su avance confiando en sus conocimientos, creencias, etc. acerca de este asunto; de modo que todo va bien. El Maestro está dispuesto a ayudar cuando se le necesite. Si la respuesta fuera diferente, se ha de seguir consultando hasta que se aconseje la retirada.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La ostentación no es necesaria en tiempos de gran peligro. La verdadera simplicidad puede ganar todo lo que se requiera. Como quien se prepara para un simple festín y cuenta sólo con pequeñas cantida-

des de vino y arroz, así como vajilla de barro, pero que mediante su gesto se gana el favor de su superior. No pueden producirse errores, aunque los resultados puedan retrasarse.

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

El fin del aislamiento.

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

El hombre de calidad demuestra modestia cuando se siente incapaz de superar por sí mismo las dificultades del momento; se comporta sin segundas intenciones ni adulación hacia los que son más poderosos que él y les propone un trato. No lo lamentará.

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

Se produce un avance si acude en busca del Sabio para que le guíe. La sinceridad en todo lo que piensa, dice y hace le salva del peligro.

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

En el peligro, simpleza y claridad. Sin rebusques, actuando todo en un modo simplificado y evidente.

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

El sabio, al saber que estamos en peligro debido a la duda y al mal entendimiento, llega en nuestra ayuda, y como consecuencia ilumina nuestro entendimiento.

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

Mientras se ve amenazado por peligros, comida sencilla y bebida en recipientes de arcilla serán suficientes. Las palabras sencillas bastarán para transmitir mensajes urgentes cuando el tiempo apremie.

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

¿Comenzamos aclarando aquellos aspectos y cuestiones que son más simples y evidentes cuando queremos controlar una situación de miedo?

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

Tenemos dos ideas. Primero, que hay que estar preparado para tomar la iniciativa. Si tienes algo que ofrecer, puedes efectuar el primer movimiento. Pero no lo encubras. Sé directo, pero sutil.

Segundo, mantén la simpleza de las ideas difíciles en las comunicaciones, para que la gente pueda entenderlas. Cuando estén puestos los cimientos podrás preocuparte de las ideas complicadas.

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

Adjure de los estériles convencionalismos que sólo sirve para salvar el aparato de la sociabilidad. Busque y prodigue veracidad, lealtad y fe.

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

El instinto de supervivencia bien podrá alcanzarlo sin esfuerzo alguno de su parte, pero ciertamente no hay nada de que sentirse avergonzado.

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

Cuando hay peligros a todo nuestro alrededor, deberíamos abandonar todas nuestras pretensiones y concentrarnos en los actos simples y sinceros que son de ayuda mutua. Comenzad por el pequeño punto de claridad y de verdad, dejando que la influencia se extienda a partir de él de modo natural.

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

«Nace como una luz entre tinieblas para los justos [...]» (Salmos 112, 4)

Dios está en usted. La luz interna es un poder dinámico que le iluminará; será capaz de hacer y decir lo correcto en la situación y el momento adecuado.

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

En tiempos de peligro sobran los convencionalismos y las formalidades; lo importante es una actitud completamente sincera y veraz.

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

La cuarta línea indica las primeras intervenciones cautas, posibles en situaciones todavía oscuras. Acciones muy modestas, comunes, palabras simples, gestos usuales, son los únicos modos oportunos en un tiempo tan cerrado.

Escudillas con arroz, vino, platos de barro, unos pocos utensilios humildes, casi insignificantes (también puede tratarse de personas oscuras que ayudan, cuando otras más importantes no sabrían hacer nada), detalles de la vida cotidiana que suelen dejarse de lado, dones traídos «a través de una ventana», es decir, de una entrada absolutamente secundaria, casi oculta.

El tiempo de Khán es el tiempo de la prudencia, del silencio, de los proyectos que se posponen. Éstas son únicamente las condiciones en las que se puede obrar de alguna manera para comenzar a mover las cosas.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Señala que en tiempos de crisis resultan superfluas las formalidades convencionales. Todo se simplifica al máximo, también los obsequios son modestos y no hay encomendaciones. Lo único que importa es la voluntad de ayudar en el peligro. Otra idea la sugiera la ventana, por donde entra la claridad. Para ayudar lo mejor es comenzar por lo más claro y evidente.

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

Maleable y negativo, no encuentra ninguna resistencia arriba de él. Su lugar es eminente y sólo necesita agotar la simplicidad natural sin procurar ir más allá ni sobrestimar el aparato exterior y el decoro. Es preciso utilizar el costado libre y accesible del corazón del jefe para penetrarlo e influirlo; no combatir los defectos, hecho que no puede provocar más que desconfianza, sino dirigirse a la inteligencia, ése es el método a seguir. Para instruir, es necesario apoyarse en las inclinaciones predominantes del que se instruye; lo que predomina es lo que el corazón comprende y, por esa vía, se penetra en el espíritu.

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

A la hora del peligro, todo ceremonial es inútil.

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

Adopte un enfoque simple y directo para solucionar los problemas y superar las dificultades. Esfuércese por tener claridad mental. No enmarañe sus actos con pretensiones inútiles, pues sólo conseguiría confundir la situación.

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

Cuarto lugar: la alegoría de esta línea quiere significar que en tiempos de peligro o de excepción, las formalidades deben ser dejadas de lado. Las relaciones entre las personas involucradas es tal que, sobre todo en estos casos, los actos exteriores no cuentan ni tienen un peso real. Lo vital, dice el Libro de los Cambios, es la sinceridad y la honestidad, y que la correspondencia entre las personas sea Solidaria y de mutua confianza. Si se trata de relaciones íntimas, arraigadas en el tiempo y en los sentimientos, mayor motivo para dejar de lado el freno de las formas y las normas. Aceptar ayudas verdaderas y de buen corazón, gozar lo simple con quienes son amigos leales. Apoyar y apoyarse en lo seguro sin formalismos. Gozar de lo simple: "una jarra de vino, una escudilla de arroz..."

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En tiempos de peligro se acaban las formalidades convencionales y rebuscadas. Lo principal es una disposición mental veraz. Un funcionario, antes de ser designado, recurre usualmente a determinados

obsequios de introducción y a recomendaciones. Aquí todo se ve simplificado al máximo. Los regalos son escasos, no existe ningún recomendante, uno se presta solo, y sin embargo no corresponde avergonzarse por todo esto, con tal que no abrigue la sincera intención de practicar la mutua ayuda en el peligro.

También otra idea se sugiere aquí: la ventana es el lugar por el cual entra la claridad en el cuarto. Si en tiempos difíciles quiere uno esclarecer a alguien, ha de empezar por aquello que sin más resulte claro y evidente, y a partir de allí será cosa simple de proseguir.

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

La formalidad debe ser reemplazada por la integridad y la capacidad de ser directos.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Sea honrado y franco. Quizá le preocupa que lo que tiene para ofrecer es inadecuado; pero puesto que desea contribuir de todo corazón, le será aceptado; los demás reconocerán su sinceridad y esto es lo que importa.

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

Si te sientes atrapado o distanciado de tu pareja, no trates de luchar contra ello. Haz una ofrenda, ofrécete a ti mismo. Abre la ventana y permite que entre el espíritu. Estás justo en la frontera, en el lugar donde suceden las cosas. Sigue adelante con tus planes. No habrá error.

Dirección: sal del aislamiento. Encuentra un grupo que te apoye. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

En tiempos muy difíciles, peligrosos, la simplicidad con la que uno se presenta ante un superior con seguridad no es un error.

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

En tiempos de peligro no debo dejarme ver demasiado, basta con poseer pocas cosas. Ello no nos hace equivocarnos, los resultados llegan con el tiempo.

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

Se encuentra cerca de una persona fuerte, de autoridad y usted puede serle de ayuda en este momento de peligro. Asegúrese de ofrecerle ayuda práctica, como tiempo o recursos, y bríndela de mana espontánea, sin tener expectativas de una ganancia personal. Si ha alarde de esto y presume acerca de lo

importante que es su ayuda, si hará que funcione en su contra. Por el contrario, ofrezca su ayuda da manera más modesta y oportuna que pueda. Recibirá un gran reconocimiento por ello.

LINEA QUINTA

*El abismo no se llena hasta rebasar,
sólo se llena hasta el borde.
No hay defecto.*

*"... pues el trazo central no es grande
todavía".*

[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 abismo no se llena hasta rebasar... simplemente ya está nivelado...La quinta línea, igual que la segunda, está aún en medio de obstáculos e impedimentos, atravesando peligros sin detenerse en ningún sitio. El agua fluye, no acumula en parte alguna (como cuando se vierte demasiado líquido en un recipiente, sólo se llena hasta el borde si se quiere evitar el derrame, ver lo referido al cáliz sacrificial del cuarto trazo) y se aleja conforme va encontrando la salida sin volver a llenar lo que ya había llenado. Porque aquí, en la quinta, el tiempo de la salida de los abismos ya está más cercano que en el caso de la segunda, por eso se aconseja proseguir con los asuntos y no acumular (consultar) en demasía. Hay que darle un plazo al asunto, hasta que se nivele. Todavía está en medio del peligro.

El peligro es pretender llegar demasiado alto (elevarse “espiritualmente” más) Se caería en la arrogancia. El agua no se acumula; llega al borde más bajo, el que le permite salir. En medio del peligro, seguir la línea de menor resistencia para alcanzar la meta. Grandes obras no pueden realizarse en estos tiempos; basta con ir saliendo a flote de en medio de todas estas circunstancias, basta con escapar del peligro. Se puede ir poco a poco atravesando los obstáculos (aunque no tiene relación de correspondencia) sin embargo ya se va acercando el tiempo en que se podrá salir de las dificultades.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigramma superior K'an= peligro.

Al final del trigramma nuclear Ken= impedimento.

- 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 yang, Fuerte en puesto fuerte, correcto; bien podría sentirse grande y fuerte, pero eso se lo impide su posición central.

- 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-]

Línea regente, junto a la segunda.

- 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 de correspondencia con el segundo trazo.

- relación de solidaridad:

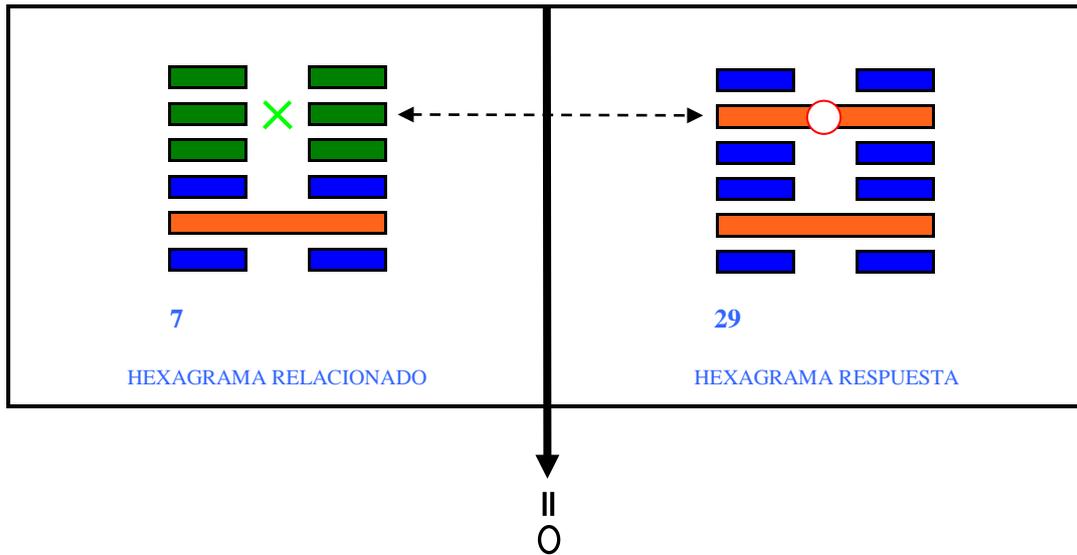
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Mantiene muy buena relación con el cuarto trazo.

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

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

Su mutación convierte al hexagrama 29 en el 7, El Ejército, que es quien complementa lo dicho 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]

九五 坎不盈。祗既平。无咎。

K'AN PU YIN,

CHIH CHI P'ING.

WU CHIU.

“... CHUNG WEI (A) TA YEN”.

- K'AN= ideograma: “tierra y foso”, abismo/ momentos críticos.
- PU= no.
- YIN= ideograma: “recipiente y demasiado”, desbordar, a punto de rebosar/ más allá de lo querido/ estirar más allá/ volver a llenar/ arrogante.
- CHIH= mero, meramente; nada más que.
- CHI= ya; terminado; hecho; ha ocurrido/ pasado.
- P'ING= nivelar, rasar, hacer parejo o igual; uniforme/ apacible, tranquilo/ armonizar, restaurar la quietud.
- WU CHIU= no hay falta, daño ni error.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- WEI (A)= aún no, todavía no.

- **TA**= grande, noble; importante.
- **YEN**= por cierto.

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

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

*Pero si el peligro no es ineluctable,
si una cueva en que uno se encuentre no está llena de agua y
aún se puede allanar el terreno,
se saldrá del peligro sin falta.*

No ocurrirá ninguna desgracia.

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

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

*La quinta línea, entera,
muestra el agua del desfiladero que todavía no está lleno (por lo que puede todavía irse)
Pero el orden será pronto establecido.
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]

*El abismo no está lleno hasta el borde;
(el agua que fluye) mantiene su nivel.
¡No hay error!*

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

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

*Nueve en el quinto puesto significa:
el abismo no se llena hasta rebalsar,
sólo se llena hasta el borde.
No hay defecto.*

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

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

Nueve en-la-quinta

a) *Barranco no desbordado.*

Meramente ya nivelado.

Sin falta.

b) *Barranco no desbordado.*

Centrando, aún-no grande por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la línea 5 está a punto de desembarazarse de lo que lo oprime o de su liberación. Las aguas del desfiladero van a desaparecer muy pronto, y el suelo será nivelado y aplanado. La línea es fuerte y está en el lugar adecuado, que además es el lugar de honor.

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

5. "El agua del desfiladero no está llena (como para fluir)": (la virtud indicada por) *la situación central aún no es (lo suficientemente) maravillosa.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Es así porque la línea, al ser central (en el trigramma superior), indica un (nivel) que no es demasiado alto.

Cualquiera que sea el peligro que nos amenaza, si recibimos una línea móvil para el quinto lugar, será relativamente menos grave que para aquellos que han sido respondidos con este desafortunado hexagrama, pero sin la línea móvil.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El regente del signo, que además es fuerte y está situado en puesto fuerte, bien podría sentirse grande y fuerte. Pero eso se lo impide su posición central. En consecuencia se da por satisfecho con poder simplemente salir del peligro. A este trazo se refiere la sentencia del Comentario para la Decisión: “el agua fluye y no se acumula en parte alguna”.

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

[Nueve en quinto lugar]

El nueve en quinto lugar es el soberano del hexagrama, pero al carecer de una línea con la que entre en resonancia y pueda asistirle, no es capaz de llenar completamente el foso. Si el foso no está completamente lleno, tampoco se acaba con los peligros. El término *zhi*, «sólo», es una partícula modal. Al ser el soberano del hexagrama, no habrá desgracia cuando esté repleto. Por eso se dice: «repleto hasta el borde, desaparecerá la desgracia». Eso significa que sólo cuando esté repleto hasta el borde no habrá desgracia y, por tanto, resulta evidente que el nueve en quinto lugar no logra evitar la desgracia.

[La imagen dice]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero)

INTERPRETACION

a) Actuar, o bien, seguir actuando. Se está saliendo de los peligros, problemas, y todo saldrá bien. Pero ahora no preguntar más sobre eso.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

La actitud ha de ser la de conformarse con lo conseguido hasta ahora aceptando las cosas como son, y la de continuar avanzando en los asuntos adaptándose a las necesidades de cada momento. Los resultados irán apareciendo paulatinamente.

No se producirán daños ni se cometerán faltas si uno se muestra fuerte al conservar su puesto, que ocupa un punto medio y óptimo para encarar los cambios, ya sean internos o externos. El trazo es central, correcto y capaz de obrar en consecuencia.

No consultar más en estos momentos para conservar el nivel adecuado y no caer en la demasía, pues se derramaría “lo valioso” cayendo en la arrogancia.

- sobre temas o teorías espirituales:

Lo que se sabe o se conoce, o se piensa acerca de eso, es suficiente por ahora, pero aún queda un cierto tiempo antes de llegar a los grandes resultados. Por lo tanto, continuar con lo que tiene buenas perspectivas, y no preguntar más sobre ello de momento.

- 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*]

[No hay texto]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si bien el abismo no está todavía colmado de agua, pronto lo estará y aun desbordará de ella. De esta forma el peligro será barrido y el orden reinstaurado.

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

Acumular fuerzas.

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

Si nos encontramos sin ayuda en medio de las dificultades, es preferible no hacer grandes proyectos y conformarse con lo que se tiene, esperando algo mejor. Si actúa así no lo lamentará.

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

La ambición conduce al infortunio. Si deja de esforzarse, la solución aparecerá en el momento adecuado.

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

No quieras llegar alto, puedes hacer cosas, pero sólo en su justa medida. Sigue la línea de menor resistencia, esto te debe ocupar.

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

Si no es el momento propicio para que algo suceda, no sucederá. Pretender que suceda algo antes de hora conlleva el peligro de la frustración y la duda. La ambición conduce al peligro. El camino de la menor resistencia es, por ahora, el dejar de luchar. Este camino es el correcto y en línea con el deber.

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

Cuando parece estar cerca la llegada del alivio, observa el curso de los acontecimientos y pospone las decisiones o las nuevas empresas.

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

¿Experimentamos el miedo de forma proporcional y acorde al peligro real existente en una determinada situación, considerándolo como un medio útil y eficaz de protección?

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

La dificultad sigue residiendo en tu actitud: pretendes hacer más de lo que puedes hacer en este momento. Límitate a aguantar. Eso debería bastar para ocupar todo tu tiempo.

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

Refrene sus ambiciones. Quedará a salvo tan pronto sosiegue los anhelos de beneficios desmedidos.

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

Aunque el peligro está aquí, no ha alcanzado aun un punto abrumador. Sus acciones hasta el momento están libres de culpa.

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

Cuando las condiciones son difíciles no es posible conseguir cosas realmente grandes. La persona sabia, en cambio, sigue la línea de menor resistencia, lo que le permitirá finalmente alcanzar su verdadero objetivo.

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

«El que es codicioso lleva problemas a su propia casa [...]» (Proverbios 15, 27)

No permita que haya luchas o contiendas en su mente. No intente llegar demasiado lejos ni ganar más de lo que está mentalmente preparado para recibir. Si cree que la inteligencia creativa de su subconsciente le llevará y guiará a su seguridad, ello sucederá así.

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

Si se pretende llegar demasiado alto, surge el peligro. No es momento para realizar grandes obras; sólo se debe salir del peligro.

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

Si procedemos lentamente, sin excesos, sin aspirar demasiado, incluso en los tiempos de Khán podremos obtener algún resultado positivo; será muy poco, pero lo suficiente como para que nos reconforte en la espera de futuras mutaciones.

No se han cometido errores, la situación es como es porque la condiciones externas al lo imponen, y éstas no guardan relación alguna con nuestro comportamiento. Existirán horas más bellas o, por lo menos, más fáciles; por ahora, incluso una ligera esperanza de mejoría se convierte en una ayuda preciosa. y la quinta línea nos invita a confiar.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El peligro suele ser consecuencia de pretender llegar demasiado lejos. En el peligro, hay que seguir la línea de menor resistencia. En el peligro basta con escapar y no aspirar a realizar grandes cosas.

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

Está en medio del abismo; es preciso aplazar el asunto hasta que el abismo esté nivelado y colmado para que no haya falta. El trazo sigue estando en medio del peligro. Le es posible atravesar los obstáculos pero no encontrará, encima de él, ninguna asistencia. Sin embargo, se acerca la época en que podrá salir de los peligros.

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

El tiempo de los grandes proyectos no ha llegado. Conténtese con mantener la situación en su nivel, ni demasiado alto, ni demasiado bajo.

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

Para liberarse de los problemas luche sólo en la medida en que sea necesario. Las personas demasiado ambiciosas que intentan más de lo que son capaces de hacer pueden crear nuevas dificultades. Aquí está indicado que el PELIGRO pasará por sí mismo.

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

La quinta es fuerte y central: aquí el Sujeto domina todo peligro pero es aconsejable no confiar en exceso. La negligencia o la prepotencia podría romper la delicada balanza entre lo abismal y el control que se ha logrado con esfuerzos. Lo vital es restablecer los equilibrios, y nada más. Cualquier otro avance rompería el balance y todo se precipitaría.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El peligro surge del hecho de pretender uno llegar demasiado alto. El agua en la quebrado no se acumula, sino que tan sólo llega hasta el borde más bajo, el que le permite salir. De tal modo, en medio del peligro, también sólo hace falta proceder siguiendo la línea de menor resistencia para alcanzar la meta. Grandes obras no pueden realizarse en tales épocas; basta con que uno escape del peligro.

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

Los planes demasiado ambiciosos se han convertido en peligros de los cuales usted debe escapar.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

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

Ha ido usted tan lejos como permitían las circunstancias. Confórmese con lo que ha logrado y no intente más. En estos momentos el exceso de ambición le crearía dificultades.

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

Ha habido mucho peligro. Pero ahora los espíritus están apaciguados. Continúa adelante con tu relación. No pretendas hacer demasiadas cosas. No llenes el recipiente hasta que se desborde. No hagas un gran esfuerzo. Siéntete contento con lo que hay.

Dirección: organiza tus fuerzas. Algo muy importante 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*)

Las acciones exageradas, excesivas, no son necesarias para salir del peligro, basta con limitarse a lo que la situación exige.

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

Pronto superaré el peligro y el orden será restablecido.

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

El peligro no es tan fuerte como para abrumarlo, pero aún serio. Aunque es fuerte y ocupa una posición de liderazgo, evite tomar decisiones enérgicas o violentas. Si continúa el sendero de la no resistencia en este momento, encontrará una salida y el peligro se desvanecerá. Tal vez sea su excesiva ambición la que provocó este peligro. Una vez que haya pasado, adopte estrategias menos enérgicas para alcanzar las metas. Lo que se obtiene por la fuerza se debe mantener por la fuerza, lo cual es agotador y, en general, resulta en la pérdida de lo que se ha obtenido.

LINEA SEXTA

*Atado con sogas y maromas,
encerrado entre muros carcelarios,
cercados de espinas:
durante tres años no logra uno orientarse.
¡Desventura!*

*"... ha perdido el camino. Tal desventura
perdura durante tres años".*

[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

Atado con sogas... presagia una línea muy negativa. A sus pies se abren profundos abismos: pecados, faltas, errores, concupiscencia, arrogancia espiritual. Si no hiciera caso de este aviso y cayera en ellos, no podría escapar luego a las gravísimas complicaciones provocadas por sus propios actos, y además sufriría durante mucho tiempo el dolor, la pena o incluso el castigo.

Entre muros carcelarios... según algunos comentaristas, incluso existe la posibilidad de prisión. Los muros carcelarios chinos antiguos se encontraban en lo alto, rodeados de espinos, para evitar fugas. (K'an= espinas). Está sobre el duro regente quinto trazo (sobrepasando su nivel idóneo). Cuando las faltas eran débiles se otorgaba un indulto al cabo de un año; cuando eran graves se concedía al cabo de dos años; cuando muy graves, al cabo de tres años: por tanto aquí se trata de una falta muy grave, de muy vastos alcances. Se asemeja a un criminal encadenado en la cárcel, rodeado de espinosos matorrales.

Ha perdido el camino... y durante mucho tiempo (...*durante tres años*) se sufre por ello. Se enreda irremediablemente en sus pecados. Después, le será imposible salir, no tiene a nadie que pueda ayudarle (no tiene relación de correspondencia). La desgracia es evidente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigramma *superior Kan*= peligro.

No pertenece ya a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin, en lo alto de los abismos, en el colmo del peligro (la caída será muy profunda y vertiginosa).

- 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 de correspondencia con el tercer trazo, por eso nadie le puede ayudar.

- relación de solidaridad:

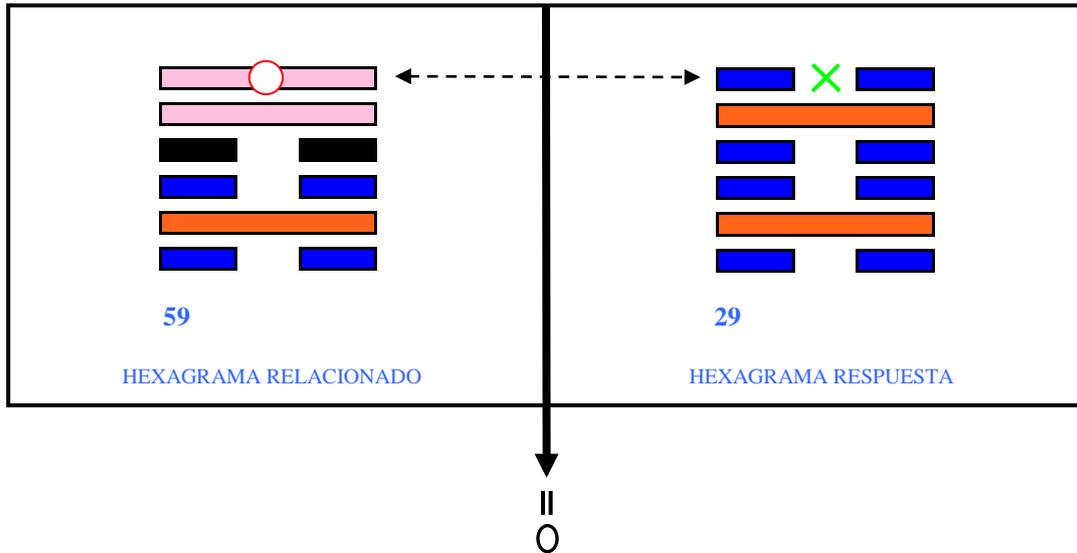
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Con la mutación de este trazo el hexagrama 29 se convierte en el [59](#), La Disolución, La Dispersión, que es donde se complementa lo dicho 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]

上六 係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

HSI YUNG HUI MO,

CHIH YÜ TS'UNG CHI:

SAN SUI WU TE.

SHIUNG.

“... SHIH TAO. HSIUNG SAN SUI YEN”.

- HSI= ideograma: “persona y conectar”, ligar, ligado; sujetar; conectar, atar/ dedicado a/ parientes.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.
- HUI MO= tres cuerdas trenzadas/ vestimentas reales/ bello; honorable.
- CHIH= descartar, apartar; evaluar y hallar inadecuado.
- YÜ= hacia, tendiendo hacia; orientándose.
- TS'UNG= denso, apretado, espeso; hacinado.
- CHI= arbusto o árbol espinoso/ signo de un tribunal de justicia o sitio de los exámenes de literatura.
- SAN= tres, trío/ principio de repetición.

- **SUI**= años transcurridos.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- **HSIUNG**= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder/ fallar.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, camino, sendero, Tao.
- **HSIUNG**= peligro.
- **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]

*Peligro de aquel que,
atado,
ligado con ataduras triples,
encerrado en un calabozo,
no puede desde hace mucho conseguir liberarse.
¡Suerte funesta!
Tal es el que ha perdido la vía de la sabiduría.*

► 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 atado con cuerdas de dos o tres filamentos y
situado en un matorral espinoso.*

Pero en tres años no aprende el camino que debería seguir.

Habrà desgracia.

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

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

*Atado con cuerdas negras y apresado entre espinas,
durante tres años no logra obtener (lo que busca)*

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

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

Al tope un seis significa:

atado con sogas y maromas,

encerrado entre muros carcelarios,

cercados de espinas:

durante tres años no logra uno orientarse.

¡Desventura!

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

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

Seis arriba

a) *Ligar aprovechando cuerdas trenzadas.*

Descartar tendiendo-hacia densas jorobas.

Tres años corridos, no adquiriendo. Peligro.

b) *Seis arriba, dejar-ir el Tao.*

Peligro, tres años corrido por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La situación del sujeto de la línea 6 es desesperada. Se encuentra en el momento en que el peligro ha alcanzado su punto más elevado, representado por una línea débil sin un compañero correcto debajo. El "matorral espinoso" está tomado como la metáfora de una cárcel. Si dicha expresión posee otro origen yo no he sido capaz de encontrarlo.

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

6. "La sexta línea, dividida, muestra a su sujeto perdiendo su curso (correcto)"

[No hay comentario]

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

Esta situación está lejos de ser alegre, pero no es tan desesperada como la de quienes reciben líneas móviles en el segundo y tercer puestos.

[Comentario]

La línea indica que perdemos nuestro camino y sufrimos de mala fortuna durante tres años.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

A diferencia del seis inicial que en medio del abismo para colmo se ha metido en un agujero, este trazo se encuentra en la altura encerrado, por lo tanto tras un muro rodeado de espinas. Así son en realidad los muros carcelarios de China para evitar las fugas. Las espinas las sugiere el signo K'an. La mala situación del trazo resulta de hallarse asentado sobre el duro trazo nueve en el quinto puesto. Tratándose de pecados relativamente leves y habiendo arrepentimiento, se otorgaba una amnistía al cabo de un año; tratándose de casos más graves al cabo de dos, y de muy graves al cabo de tres años. De modo que, en el caso presente, se trata de una complicación de muy vastos alcances.

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

[Seis arriba]

El peligro alcanza su grado máximo y no es posible ascender. Ni siquiera las leyes penales más severas y los correctivos más rigurosos pueden atajarlo. Lo adecuado es que si uno resulta apresado, reflexione acerca de sus errores. El *dao* de los peligros dura tres años hasta que la situación se invierte. En consecuencia, durante tres años no se obtendrá ningún beneficio. Pero si uno se cultiva durante tres años, puede entonces tratar de rehabilitarse. Por eso se dice: «durante tres años no obtendrá ningún beneficio. Nefasto».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Situación extremadamente peligrosa. No actuar ni hacer aquello que se tiene pensado. Arriesgando, se caería en un daño real y de fatales consecuencias. Por eso se advierte: el seis al tope ha perdido el camino; tal desventura perdura tres años.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Esta mutación enseña que es excesivo consultar en estos momentos, en los cuales hay que saber conformarse con las cosas como están, teniendo cuidado de no cometer faltas o pecados (transgresiones de la Voluntad del Cielo) para no dañar a otros ni perderse a sí mismo. Si el consultante se apartara de lo recto y lo justo, no escaparía a sus nefastas consecuencias.

- sobre temas o teorías espirituales:

Casi siempre significa “no consultar ahora”, dando por suficiente el nivel adquirido, o los conocimientos actuales, o los frutos obtenidos.

Pero esta mutación también puede aparecer como respuesta a una pregunta que contiene algo contrario a la Voluntad Divina. Por eso, para que no haya dudas, se puede consultar una vez más con el fin de aclarar esto. Si en la respuesta se ordenara retirarse, es que todo va bien. Si no fuera así, entonces consultar hasta que el asunto quede claro.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Noviembre, Diciembre y Enero)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No tiene esperanza para su salvación. Lo único que le queda es aguardar.

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

No hay que autoengañarse.

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

Aquel que se aleja de la vía de la razón encontrará espinas en su camino. Mal presagio para el porvenir.

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

Si persiste en mantener una conducta inadecuada cuando su corazón sabe qué es lo correcto, se desesperará y se verá envuelto en problemas. Al seguir a lo bueno y al permanecer paciente se salva a sí mismo y regresa a la luz.

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

Si te confundes, si yerras el camino en medio del peligro, por tus pecados, te enredas, te cercas como un preso.

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

Aunque comprendemos el camino correcto insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Dejamos que nos guíe nuestro ego y de esta forma continuamos con la actitud incorrecta. Debido a que presionamos al tomar los asuntos en nuestras manos, llega la desventura. Esta línea nos advierte del fracaso que podemos esperar si mantenemos tal obstinación. El remedio es volver a la perseverancia.

El peligro llega porque no alcanzamos a comprender la forma paradójica que el cosmos de funcionar. Sentimos frustración, nos desesperamos y no encontramos la salida. No nos damos cuenta de que la vida es un rompecabezas paradójico que sólo puede componerse al seguir la verdad y lo bueno, y al ser desinteresados y sinceros.

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

Si siente que está totalmente atrapado y atado por circunstancias externas, podrá liberarse adoptando una actitud más flexible y abandonando ideas preconcebidas.

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

¿Sobrevaloramos la sensación de miedo concediéndole más importancia de la que realmente tiene, llegando a distorsionar nuestra visión de la realidad?

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

Estás confundido. Te llevará un tiempo deshacer los nudos. Ésta no es una situación por la que quieras volver a pasar (el secreto consiste en seguir practicando en lo que eres bueno hasta que tu confianza vuelva a sus niveles habituales)

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

Ruegue a Dios que no le aparte del camino recto. Si cayó muy hondo por culpa de desvaríos de lo sensual, será muy doloroso escalar a la cima pero, al fin, lo rescatará la fe.

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

Está acorralado, severamente. Sus oportunidades de acción son nulas y sus alrededores son espinosos, peligrosos y limitantes. Pasará un largo tiempo (traducción literal, "tres años") antes que pueda encontrar la salida.

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

Cuando una persona pierde completamente el respeto por lo correcto y se enreda en el mal, es incapaz de escapar a los grandes peligros que le rodean. La desgracia es entonces segura.

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

« [...] pero fue y le hizo meter en la cárcel, hasta que pagara su deuda» (Mateo 18, 30)

Son las prisiones del miedo, la enfermedad, el resentimiento y el malestar las que mantienen al hombre atado y cautivo. Las paredes de piedra no conforman prisiones, ni los barrotes de hierro, cajas, como suelen afirmar. La mayor prisión es el estiércol de la mente donde los culpables son perseguidos por los remordimientos que causan estragos en los hombres. Perdónese por albergar pensamientos negativos y asegúrese de perdonar a los que le rodean. Sabe cuándo ha perdonado a los otros porque deja de haber largas crepitaciones en su mente cuando piensa en ellos. Salga de su presión mental y deje entrar el arco iris del amor de Dios.

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

Quien en medio del peligro pierde su propio camino, sus ideales y sus normas morales, atrae sobre sí la desgracia. Se impone la reflexión.

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

No nos encontramos en una situación agradable, pero si se toman algunas precauciones, y si no nos ilusionamos con librarnos pronto, lograremos salir sin demasiados daños. El tiempo de Khân está a punto de concluir, si bien existirán mejorías progresivas y quizá no del todo evidentes, lo peor ha pasado y, con breve paciencia (*tres años sin moverse*) podremos alcanzar un período sereno, precisamente el que promete la vivida estación de Li.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

En medio de un peligro extremo, un hombre ha equivocado el camino, encerrándose en la prisión de sus faltas. No encuentra escapatoria alguna.

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

Suavidad maleable de la negatividad que está ubicada en el colmo del peligro; es la profundidad de la caída; es imposible salir de allí y la fórmula habla de la imposibilidad de triunfar durante tres años. El presagio desdichado es evidente y durará tres años. Hasta hay posibilidad de prisión.

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

Se pueden tardar tres años en navegar río arriba.

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

Ninguna de sus soluciones o esfuerzos han sido apropiados. La salida del PELIGRO está bloqueada. Vendrá un largo tiempo de desorden. Lo único que puede hacer es esperar.

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

En verdad el comentario de Wilhelm en su traducción es suave y generoso. La situación podría ser peor. La alegoría habla de cárcel y muros con alambres de púas. No debería tomarse solamente como alegoría, el peligro de terminar en la cárcel es real. Puede ser una cárcel psíquica que lo desorienta por al menos un año. Puede ser una cárcel emocional que lo ata a una relación morbosa y atormentada. Puede ser una cárcel física debido a consecuencias de una enfermedad mal cuidada o bien por efecto de acciones incorrectas y poco sanas. O puede ser simplemente la cárcel, tal y cual lo señala el encabezamiento de la línea. Tres años es un tiempo medio que puede ser reducido a un año si el Sujeto trabaja para su readaptación. Tómese esto como una severa advertencia ante la falta de prudencia y el accionar arrebatado que no sabe cuándo ni dónde detenerse.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Un hombre que, en medio de un peligro extremo, ha errado el camino y se ha enredado, irrescatablemente, es sus pecados, no tiene perspectiva alguna de salir en peligro. Se asemeja a un criminal, encadenado tras murallas de cárcel, cercadas por espinosos matorrales.

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

Se requiere de una gran reflexión para desenredar los problemas de su mente.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

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

No sacará beneficio alguno empeñándose en seguir su propio camino. Su obstinación le impide ver que va por un sendero equivocado. Hasta que comprenda que su conducta es contraproducente, la situación no puede mejorar.

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

Le has hecho algo muy grave a tu pareja. Eres detenido y juzgado. No hay salida para esta situación tan desagradable. Únicamente te queda aguardar.

Dirección: ¡no te hagas ilusiones! Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Durante mucho tiempo, no podemos liberarnos de una situación que nos retiene prisioneros. Se pierde el camino. Es verdaderamente una desdicha.

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

No hay posibilidad de liberación. Lo único que se debe hacer es esperar con calma.

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

Está atrapado en el peligro y no verá el fin a sus problemas hasta que haya pasado el tiempo. Tal vez este peligro, que para usted es muy difícil de superar en este momento, haya sido provocado por su decisión de apartarse del sendero del honor y del respeto. Puede apresurar su escape del peligro si regresa al sendero de la vida plena, que es la senda del honor y del respeto. Para hacerlo, debe llevar una vida de altos valores éticos y morales, y actuar sólo por los motivos más importantes. El pronunciamiento de esta línea es la desventura.