

I CHING

I Ching

El Libro de los Cambios

Libros de Leonardo Ferrari

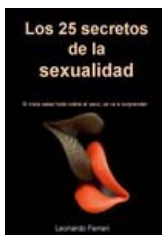
CÓMO CONOCER A LAS PERSONAS POR SU LENGUAJE CORPORAL

Más allá de las palabras, el cuerpo no miente. ¿No sería fantástico leer los pensamientos de los demás e influir en ellos? El lenguaje corporal delata completamente tus sentimientos o percepción acerca de la persona con la que está interactuando. Ahora puedes conocer los secretos de este lenguaje silencioso y que nunca miente.

EL PODER DE TU MENTE

Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti. Concentración, relajación, meditación, conciliar el sueño, programación de sueños, PNL e inteligencia emocional. Mapas mentales, creatividad, hipnosis y autohipnosis, control del inconsciente, comunicación subliminal, manipulación, técnicas para la memoria y para acelerar el aprendizaje.

[LOS 25 SECRETOS DE LA SEXUALIDAD](#)

¿Está seguro que conoce todos los secretos del sexo? Todos sus conocimientos sobre sexualidad están a punto de cambiar. **Imagine que domina los secretos del sexo.** Este libro es para todos los que quieren mejorar su sexualidad y aprender antiguos secretos que funcionan.

[NUNCA DISCUTAS CON UN TONTO](#)

Quien presencie la discusión podría confundirte con él

Todos somos estúpidos de vez en cuando (generalmente más veces de las que creemos) y además tratamos con gente que hace estupideces. Además, es justo reconocer que personas que parecían tontas en realidad nos hicieron quedar a nosotros como tales. Por este motivo Leonardo Ferrari escribe este libro, para intentar detectar la tontuna propia y la ajena, evitando disgustos y aprovechando las ocasiones que nos brinda la sociedad que nos regala el estar rodeados de necios.

El I Ching o Libro de los Cambios, constituye el más antiguo de los textos clásicos del pensamiento chino. Se discute la paternidad de la obra pues en ocasiones se le atribuye a Weng Wang, fundador de la dinastía Chou; otras voces al mítico emperador Fu Ha, y en algunas oportunidades a Confucio.

En todo caso su antigüedad puede situarse por lo menos entre los años 1.000 y 2.000 A. C.

Por una serie de manipulaciones --que detallamos más adelante-- se llega a establecer dos trigramas resultantes de la combinación de líneas rectas y cortadas. Cada uno de ellos tiene su explicación en el Libro, hasta completar un total de 64 posibilidades diferentes.

Posteriormente diversas escuelas de comentaristas agregaron más y más glosas al texto original del I Ching. En esta oportunidad sólo se presentan los 64 hexagramas básicos con las explicaciones que de ellos hizo el alemán Richard Wilhelm en su presentación del I Ching a Occidente. También se contempló la traducción del religioso James Legge, cronológicamente la primera versión directa del chino a una lengua occidental, el inglés.

Para los chinos, el I Ching significa la fuente de consulta ante cualquier decisión de importancia. El libro --como reverentemente se le califica-- puede indicar en cada momento la dirección correcta para el actuar. Quien le consulta premunido de respeto y atención a lo que el I Ching pueda indicarle encuentra en su texto una apreciación ponderada de su actual situación y recomendaciones para su conducta futura.

No se trata de un libro de adivinación, de una bola mágica; que muestre el futuro, ni nada parecido. Simplemente que de acuerdo a la concepción china, adoptada por muchos occidentales, en los 64 hexagramas se resumen todas las posibilidades vitales. La manipulación de varillas o monedas --según el sistema que se adopte-- pone en contacto al individuo, un microcosmos específico, con el todo, el macrocosmos: el resultado, la palabra del I Ching se encuentra a través del hexagrama que se construye mediante las varillas o monedas.

El I Ching usa fundamentalmente las imágenes, algunas asociadas con la antigua mitología china, otras con la poesía, las instituciones sociales y religiosas, incluso con arquetipos o momentos históricos específicos.

El psicólogo C. Gustav Jung -quien prologó la traducción de Wilhem- se declaró uno de sus adeptos. Concretamente Jung calificó el I Ching tanto como una técnica de oráculos -auxilios para el futuro-- como un método de exploración del inconsciente. Se recalca en el libro la preocupación por el cambio constante en el aspecto de los acontecimientos. En el mundo occidental considerable parte del esfuerzo humano se encamina a combatir o restringir la posibilidad de peligro que implica todo cambio. Para la mentalidad china, en cambio, cualquier momento que se tome como punto, de observación es en sí mismo resultante de toda una cadena causal que abarca hasta los detalles más mínimos del devenir anterior.

Al tirar las monedas o manejar las varillas se hacen presentes todas las posibilidades. Una parte, que para la mente occidental puede parecer insignificante, entra en contacto con el todo y adquiere por ese contacto las cualidades del momento. El hexagrama que se obtiene indica las cualidades dominantes al momento de su origen.

Fundamental para comprender el I Ching resulta el concepto que Jung llamó de "sincronicidad". Atañe a que la coincidencia de acontecimientos en el tiempo y en el espacio es más que una casualidad. Existiría una interdependencia de los acontecimientos objetivos entre sí y en relación con los estados subjetivos con la psiquis de él o los observadores.

Los 64 hexagramas (seis líneas) son otros tantos instrumentos para comprender el significado de otras tantas situaciones básicas. La verdad del hexagrama emana de las condiciones físicas del momento en que se obtuvo, en que se construyó línea por línea. De acuerdo a la tradición china se trata de "agentes espirituales" que de una manera misteriosa dan un sentido de respuesta a las manipulaciones, una

verdadera alma del Libro. Aunque el occidental no entiende la esencia de tales conceptos, se encuentra con que la situación que describe "su" hexagrama corresponde a "su" momento vital. El "por qué" permanece sin respuesta.

El I Ching, no requiere interpretaciones particulares, ni artificios, ni conocimientos particulares para su consulta. Cualquiera que aplique su sentido común puede entender el sentido de las respuestas. Ello tiene especial aplicación en cuanto al sector oculto, al inconsciente del hombre.

El I Ching no encara fundamentalmente el problema de realizar o no determinadas acciones, sino el cómo, la manera correcta apropiada de realizarlas. Por otro lado, no ofrece pruebas ni resultados: simplemente se abre a quien desea consultarlo, sin poner más exigencias.

En China, el I Ching constituyó -y sigue vigente como antaño- parte esencial de la vida diaria. Con frecuencia le veía en las esquinas a un anciano que libro y varillas en mano estaba presto a leer el antiguo Libro para dar consejo e información al pasante. Sus símbolos sirven de adorno en las casas, lo mismo que sus sentencias.

EL USO DEL I CHING

Los símbolos del I Ching se obtienen por la combinación de trigramas -grupos de tres líneas-- rectas y quebradas. De su mezcla se obtienen ocho trigramas que simbolizan otras tantas etapas de cambio, de movimiento.

Cada una de ellas tiene una característica definida y un nombre particular, que los individualizan,

La clasificación siguiente los define básicamente:

NOMBRE		ATRIBUTO	IMAGEN	RELACIÓN FAMILIAR
(en chino)	(en español)			
Ch'ien	Lo Creativo	fuerza	cielo	padre
K' un	Lo Receptivo	devoción, docilidad	tierra	madre
Chen	Lo que despierta	incita al movimiento	trueno	primer hijo
K'an	el Abismo	peligro	agua	segundo hijo
Ken	Manteniéndose quieto	reposo	montaña	tercer hijo
Sun	Lo suave, lo dócil	penetración	viento, madera	primera hija
Li	Lo Oscilante	dar luz	fuego	segunda hija
Tui	Lo Gozoso	alegría	lago	tercera hija

Los hijos representan el movimiento en sus variados estados: comienzo del movimiento, peligro en movimiento, descanso y completación del movimiento. Las hijas representan a la devoción en sus varias etapas: penetración apacible, claridad y adaptabilidad, alegría tranquila.

De la combinación de dos de estas imágenes aparecen los hexagramas -seis líneas cada uno- hasta completar un total de 64. Las líneas positivas (rectas) se obtienen cuando resulta una suma impar (7 o 9) y las negativas (quebradas) cuando el resultado es par (6, 8) como a continuación se explica.

Cuando se trata de interpretar el oráculo, al momento de leer las líneas sólo interesan las que corresponden a los números 6 o 9; las demás no tienen significado independiente. En los demás casos no

entrañan movimiento, y por lo tanto no deben ser tomadas en consideración.

Las manipulaciones con varillas o monedas permiten que lo inconsciente del hombre se active a fin de traer a luz todos los factores, conocidos y ocultos de una situación. Siempre para consultar el oráculo hay que enfrentarlo con espíritu tranquilo y claridad de mente, abiertos a recibir los influjos ocultos, sin prejuicios.

Subyace en todo el I Ching la idea del cambio, que a su vez implica permanencia.

Originalmente existen todas las cosas, que se transmutan y modifican constantemente para retornar a sí mismas. Es el equilibrio fundamental del ying y el yang, la luz y la oscuridad, representadas por el círculo dividido.

MÉTODO PRIMERO:

Varillas vegetales:

Se usaban cincuenta varitas de madera especial. En Occidente, los más devotos consultores del I Ching las importan y guardan en cajas especiales. Informalmente se emplea en cualquier tipo de vara, especialmente 50 fósforos.

Se comienza por apartar una vara, que no entra en el movimiento. Quedan 49 que, quien consulte el I Ching debe dividir en dos lotes, al azar, dejando uno a su derecha y el otro a su izquierda.

Se saca una vara del haz que se encuentra a mano derecha y se coloca entre el dedo meñique y el anular de la mano izquierda. Luego, del haz que está a la izquierda se van eliminando varas en grupos de a cuatro, hasta que queden en un haz cuatro o menos. Este sobrante se coloca entre el dedo anular y el medio de la mano izquierda.

Luego se realiza la misma operación con el haz de: la derecha, y cuando quedan cuatro o menos, estas varas se colocan entre el dedo medio y el índice de la misma mano izquierda.

La suma de varitas sujetas entre los dedos de la mano izquierda dará necesariamente 9 o 5. Enseguida debe desecharse la vara colocada entre el meñique y el anular; se obtiene así un número 8 o 4. El cuatro se considera como una unidad numérica completa y se le asigna y anota valor de 3. El ocho se considera como una doble unidad y se anotan 2. Por ende, si en la primera vez la suma de varillas dio 9, se anotará un dos; si 5, un 3.

Las varillas colocadas en la mano se apartan.

Las restantes -que habían sido separadas en lotes de a cuatro- se juntan para nuevamente dividir las en dos haces y repetir la operación completa. Vale decir: se saca una vara del haz de la derecha y se coloca entre el meñique y el anular; luego las varas de izquierda se eliminan en grupos de a cuatro, hasta que queden cuatro o menos que se colocan entre el anular y el medio y luego se hace lo mismo con las varas de la derecha. Al sumar las varillas que sujeta la mano el resultado puede ser 8 o 4. El 8 se anota como 2 y el 4 como 3. Esta vez se incluye la primera varilla que se sujeta entre el meñique y el anular.

La operación se repite una vez más, y nuevamente el resultado será de 8 o 4, anotándose 2 o 3 para la persona que consulta.

Al sumar los tres valores obtiene la primera línea.

Si ella suma 9 ($3 + 3 + 3$) el resultado se denomina *antiguo yang*; se transforma en una línea positiva y se le asigna el símbolo de 0 o 0. Para dibujar el hexagrama se van trazando líneas rectas o cortadas; en este caso, como la línea es positiva debe dibujarse una línea recta.

Si la suma da 6 ($2 + 2 + 2$) se denomina *antiguo yin*, que se transforma en una línea negativa y se representa por el signo de X o X. Para formar el hexagrama se dibuja en este caso una línea quebrada.

Si la suma es 7 ($2 + 3 + 2$, o $3 + 2 + 2$, o $2 + 2 + 3$) se llama *joven yang*, se trata de una línea positiva que no se considera para su interpretación individual. Se le da como símbolo ----- y en el hexagrama se dibuja como línea recta.

Si la suma es 8 ($3 + 3 + 2$, o $3 + 2 + 3$, o $2 + 3 + 3$) se denomina *joven yin*; es una línea negativa que tampoco se considera para su lectura individual y que se designa por el símbolo -- --. En el hexagrama toma la forma de una línea quebrada.

Todo el procedimiento recién descrito se repite cinco veces más, hasta construir el hexagrama (seis líneas). La primera vez se dibuja la línea que va en base del hexagrama, y después las que van más arriba:

Si en la sexta manipulación la suma de varillas da ocho-, el hexagrama final será este	-----
Si la quinta vez resulta nueve	-----
Si al tirar por cuarta vez las varillas se obtiene digamos 7, se dibuja o línea recta	-----
Al sumar por tercera vez las varillas, si se vuelve a obtener por ejemplo 6 se completa el trigrama inferior:	-----
Al completar el procedimiento por segunda vez se obtuvo seis, y es una línea cortada:	-----
La primera vez que se sumaron las varillas se obtuvo 9 y se dibujó una línea recta	-----

Quien consultó el I Ching deberá luego ubicar el hexagrama en el cuadro correspondiente. El hexagrama aquí formado lleva el número 17 y se llama Sui, seguimiento. El interesado debe leer la explicación

que viene inmediatamente después del signo, así como el juicio general y la imagen. En la parte en que se habla de las líneas, sólo deben interesarle aquellas que el número 6 o el 9, ya que las restantes no se adaptan a su situación. Eso es todo.

MÉTODO SEGUNDO:

Se trata de un procedimiento más corto, para el que se emplean tres monedas. Las monedas se lanzan seis veces al aire. Cada vez se obtiene una línea.

La "cara" de la moneda se considera como *ying* y se le asigna valor 2.

El "sello" de la moneda se considera *yang*, con valor 3.

Si las tres monedas aparecen en *yang* (sello) el valor es 9.

Si las tres monedas aparecen en *ying*, (cara), el valor es 6.

Dos *ying* y un *yang* dan 7, y Dos *yang* y un *ying*, 8.

El I-Ching

El resto del procedimiento es igual al anterior. La primera vez que se lanzan las monedas al aire constituye la línea de la base; la segunda a la siguiente, y así hasta llegar a la cima.

	TRIGRAMA	Ch'ien	Chen	K'an	Ken	K'un	Sun	Li	Tui
	Superior	-----	-- --	-- --	-----	-- --	-----	-----	-- --
	Inferior	-----	-----	-----	-- --	-- --	-- --	-----	-----
Ch'ien	----- ----- -----	1	34	5	26	11	9	14	43
Chen	-- -- -- -- -----	25	51	3	27	24	42	21	17
K'an	-- -- ----- -- --	6	40	29	4	7	59	64	47
Ken	----- -- -- -- --	33	62	39	52	15	53	56	31
K'un	-- -- -- -- -- --	12	16	8	23	2	20	35	45
Sun	----- ----- -- --	44	32	48	18	46	57	50	28
Li	----- -- -- -----	13	55	63	22	36	37	30	49
Tui	-- -- ----- -----	10	54	60	41	19	61	38	58

1.- CH'IEN EL CREADOR

Ch'ien - Cielo.

Ch'ien - Cielo.

Estas seis líneas representan el poder primario, el que ilumina, da fuerza y actividad espiritual. El hexagrama corresponde a una síntesis del poder y la energía. Lleva implícita la idea del tiempo. Incluye, además, la noción del poder del tiempo y de la persistencia en el tiempo, la duración.

En una relación universal el hexagrama expresa la acción creativa de Dios; con referencia al mundo humano, la actividad creativa del hombre puro, del sabio, del conductor de hombres cuyo poder está despertando y desarrollando sus altas capacidades.

EL JUICIO:

"El trabajo del creador lleva al éxito, y se obtiene a través de la perseverancia".

La perseverancia en lo correcto es el único camino apropiado por la que el sujeto de este símbolo puede obtener la felicidad. El sujeto del hexagrama ve con toda claridad causas y efectos, sus seis pasos lo llevan siempre a la cima del monte. Los seis pasos corresponden a las seis diferentes posiciones que la línea fuerte toma en el hexagrama.

El gran hombre trae paz y seguridad al mundo por el que conduce su actividad creadora. La justicia crea las condiciones para que el hombre esté de acuerdo consigo mismo, y allí encuentra su felicidad.

LA IMAGEN:

"El movimiento de los cielos está lleno de poder, lo que hace que el hombre superior se transforme en fuerte e incansable".

La repetición de los 2 trigramas, cada uno de los cuales representa el día, significa que cada día está seguido por otro. Esto crea la idea del tiempo. Esta idea corresponde también al cielo como poder incansable, del movimiento que no se detiene, la carrera sin fin.

LAS LÍNEAS:

Nueve en la base significa: "Dragón escondido. No actuar".

En China el dragón simboliza la carga eléctrica, dinámica, la fuerza creciente. En invierno esta energía se sumerge en la tierra; en verano se torna nuevamente activa. En este símbolo la fuerza creadora está aún oculta y no tiene efecto. En términos humanos, representa a un gran hombre cuyos méritos aún no son reconocidos. Sin embargo él tiene confianza en sí mismo. Confía en su fuerza y no se deja desalentar por los éxitos o fracasos exteriores. Esperar en calma, encontrar fuerza en la paciencia. No malgasta el poder tratando de obtener por la fuerza prematuramente algo cuya época aún no está en sazón.

Nueve en el segundo lugar significa: "El efecto del poder de dar luz comienza a manifestarse".

La apariencia del gran hombre comienza a manifestarse en su actividad. Lo que lo distingue de los demás es su seriedad de propósitos, la influencia que ejerce a su alrededor sin esfuerzo consciente. Es un hombre destinado a acrecentar su influencia y poner orden en el mundo.

Nueve en el tercer lugar significa: "A lo largo de todo el día el hombre superior se mantiene creadoramente activo. Cuando la noche cae su mente continúa ocupada. Peligro. Sin reproches".

Una esfera de influencia se ha abierto. Hay muchas cosas por hacerse y cuando los otros descansan en la tarde, los proyectos y las ansiedades ha en presa de él. El peligro está cerca. La ambición puede

destruir su integridad. La verdadera grandeza no se deja destruir por las tentaciones.

Nueve en el cuarto lugar significa: "Vuelo irresoluto sobre los abismos. Sin arrepentimientos".

Las posibilidades se abren. Puede alzarse hasta las alturas y tener parte importante en el mundo o llevarse hacia la soledad y dedicarse al propio desarrollo. Puede tomar el camino del héroe o el del sabio que prefiere la reclusión. No puede saberse cuál de los dos caminos es el correcto. Cada uno debe elegir en su situación. La única regla consiste en confiar en sí mismo.

Nueve en el quinto lugar significa: "Un dragón vuela en el cielo. Lleva a alguien a visitar al gran hombre".

La influencia del gran hombre se hace visible en el mundo.

Nueve en la cúspide significa: "Un dragón arrogante puede dar causa al arrepentimiento".

Cuando un hombre alcanza cumbres tan altas que no se relaciona con el resto de la humanidad, queda aislado, y esto necesariamente lleva al fracaso. Esta línea previene contra las aspiraciones que exceden la propia capacidad.

Cuando todas las líneas son nueve significa: "Aparece un dragón volando sin cabezas. Buena fortuna".

Significa que todo el hexagrama está en movimiento, y se cambia en el hexagrama K'un, Lo receptivo, cuya característica es la devoción. La fuerza de Lo Creativo y la mansedumbre de lo Receptivo unidas. La fuerza está indicada por el vuelo de los dragones y la mansedumbre, por el hecho de estar privados de sus cabezas. El significado total es que la mansedumbre unida a la fuerza en las decisiones traen buena fortuna.

2.- K'UN / LO RECEPTIVO

K'un Lo receptivo, Tierra.

K'un Lo receptivo, Tierra.

Este hexagrama está constituido exclusivamente por líneas quebradas, que representan la oscuridad, docilidad, el poder receptivo primario del yin. El atributo del hexagrama es la docilidad, imagen de la tierra. Es el complemento perfecto de Lo Creativo, no el opuesto, no hay combate sino complementación. Representa la naturaleza en contraste con el espíritu, la tierra en contraste con el cielo, el espacio contra el tiempo, la hembra-madre contra el macho-padre. Aplicado a los asuntos humanos el principio de complementación no se refiere solamente a la relación hombre-mujer sino, por ejemplo a la que existe entre príncipe y ministro, entre padre e hijo. Incluso la dualidad aparece en la coexistencia entre el mundo espiritual y el mundo de los sentidos. En todo caso, existe una clara relación de jerarquía: lo Receptivo es tan importante como lo Creativo, pero su atributo de devoción define inmediatamente el lugar que ocupa en relación a lo Creativo. Lo Receptivo tiene que ser activado y conducido por lo Creativo; ahí es creador de bien. Sólo cuando abandona su posición y trata de levantarse en posición igual a lo Creativo viene el peligro. El resultado es la oposición y la lucha contra lo Creativo, que produce daño a ambos.

EL JUICIO:

Lo receptivo conduce al mayor éxito, adelantando con la perseverancia de una yegua. Si el hombre superior emprende algo y trata de guiar, errará el camino. Pero si se preocupa, encontrará guía. Es favorable encontrar amigos en el oeste y en el sur, alejarse de los amigos del este y del norte. "La tranquila Perseverancia trae buena fortuna".

Lo receptivo presenta los mismos aspectos fundamentales que lo Creativo: gran éxito, perseverancia sostenida. Aquí, sin embargo, la perseverancia está definida más claramente: la de una yegua. Lo Receptivo se refiere especialmente a la realidad espacial en contraste

con la potencialidad espiritual de lo Creativo. El caballo pertenece a la tierra tal como el dragón pertenece al cielo. La yegua fue elegida como símbolo porque combina la fuerza y ligereza del caballo con la docilidad y devoción de la vaca. La riqueza de la naturaleza reside en su poder de nutrir todas las cosas vivientes, su grandeza reside en que les da belleza y esplendor. hace prosperar todo lo viviente. Lo Creativo engendra las cosas, pero nacen gracias a lo Receptivo. Aplicado a los asuntos humanos significa acción en conformidad a la situación. La persona en cuestión no se encuentra en una posición independiente, sino que actúa como asistente. Significa que debe concluir algo. Su tarea no significa que debe tratar de dirigir -lo que sólo puede desviarla de su camino- sino dejarse guiar. Si sabe enfrentarse al destino en una actitud de aceptación, puede estar segura de encontrar la guía correcta. El hombre superior se deja guiar; no va con los ojos vendados sino que conoce todo lo que la situación requiere y cede al destino.

Cuando hay algo por hacer se requieren amigos y ayudantes en la hora de trabajo y esfuerzo. Si no se movilizan todas las capacidades, la tarea no será cumplida. Encontrar amigos significa encontrar guía. También se trata de una época de hacer planes, y para eso se requiere soledad y objetividad. La pureza del momento no debe ser turbada por odios ni favoritismos.

LA IMAGEN:

"Condición de la tierra es la devoción receptiva. El hombre superior que tiene amplitud de criterio encuentra la palabra justa".

Así como hay un solo cielo hay una sola tierra. Es este hexagrama de la tierra la duplicación connota solidez y extensión en el espacio por las virtudes por las cuales la tierra es capaz de llevar y preservar todas las cosas que viven y se mueven en ella. La tierra en su devoción transporta todo, lo bueno y lo malo, sin excepción. En la misma forma el hombre superior hace que su carácter, se amplíe, purifique y sustente su poder, lo que lo capacita para sostener a hombres y cosas.

LAS LÍNEAS:

Seis en la base significa: "Cuando se encuentra escarcha bajo los pies el hielo no está lejano".

El poder de las sombras representa la muerte. Cuando llegan las primeras escarchas en otoño, el poder del frío y la oscuridad está justamente en su inicio. Luego, los signos de la muerte van multiplicándose gradualmente hasta que, obedeciendo a las leyes inmutables, llega el invierno. En la vida ocurre lo mismo. Cuando aparecen los primeros y esporádicos signos de decadencia, van aumentando hasta la disolución final. Pero en la vida pueden evitarse observándolos con cuidado y tomando precauciones.

Seis en el segundo lugar significa: "Rectitud, cuadratura, son grandes. Sin Propósito. Nada, sin embargo, permanece sin adelantar".

El símbolo del cielo es un círculo, el de la tierra el cuadrado. Nada puede sacarse fuera, nada puede agregarse. La naturaleza creó todas las cosas sin error: esa es su honradez. Es calma y callada: de aquí su firmeza. Tiene la misma tolerancia con todas sus criaturas: de ahí su grandeza. Llega a lo correcto sin artificios ni intenciones ocultas. El hombre alcanza la cima de la sabiduría cuando todo lo que hace es tan evidente como la naturaleza de las cosas.

Seis en el tercer lugar significa: "Líneas ocultas. Uno es capaz de Permanecer Perseverante. Si Por azar está al servicio de un rey, no busque palabras, sino lleve la complementación".

Si un hombre se encuentra libre de vanidad es capaz de disimular sus habilidades y no atraer la atención sobre sí demasiado pronto, lo que le permitirá madurar en paz. Si las condiciones lo exigen, también podrá entrar a la vida pública, pero todo deberá hacerlo con restricción. El hombre sabio sabe dejar la fama a los otros. No busca ser honrado por las cosas que hace, sino espera liberar las fuerzas activas. Siente su trabajo completo cuando sabe que dará fruto en el futuro.

Seis en el cuarto lugar significa: "Un talego amarrado. Ni loas ni arrepentimientos".

Los elementos oscuros se abren ante el movimiento y se cierran ante el reposo. Aquí se encuentra indicada una estricta reticencia. La época es peligrosa, ya que cualquier grado de prominencia puede acarrear la enemistad de los antagonistas. Se recomienda al hombre mantener reserva, estar en la soledad, alejado del mundo, ocultarse de manera que nadie lo reconozca.

Seis en el quinto lugar significa: "Una orla amarilla en el traje acarrea la mayor buena fortuna".

Amarillo es el color de la tierra y el justo medio. El símbolo de lo realizable y genuino. La orla amarilla simboliza un adorno poco notorio, la reserva aristocrática. Cuando alguien ha sido llamado a trabajar en una posición prominente pero no independiente, el éxito depende sobre todo de la discreción. La calidad humana no debe revelarse directamente; debe dejarse que se exprese sólo por reflejo de sus efectos.

Seis en la cúspide significa: "Los dragones luchan en la Pradera. Su sangre es negra y amarilla".

Si logra mantener una posición de la que no es el titular, dirigir en vez de servir, podrá acarrear sobre sí la ira del más fuerte. La lucha con el que está en la posición más poderosa traerá daño para ambas partes. El dragón símbolo del cielo, lucha con un falso dragón, una duplicación del principio de la tierra. El azul oscuro es el color del cielo; amarillo, el color de la tierra. Cuando corre sangre negra y amarilla es el síntoma de que acontece algo anormal, que los dos poderes primarios resultan heridos.

Cuando todas las líneas son seis significa: "La Perseverancia constante fructifica".

En esta situación el hexagrama se transforma en el símbolo de lo Creativo. Gana poder a través de la duración. No hay avance ni retroceso.

3.- CHUNG / DIFICULTADES INICIALES

K'an Él abismo, Agua.
Chhen El movimiento, Trueno.

El nombre del hexagrama en realidad se refiere a una brizna de pasto empujando contra un obstáculo para salir de la tierra, de aquí el significado de "dificultades iniciales". El hexagrama indica la manera en que el cielo y la tierra se dan para los seres humanos. Es su primer encuentro, acosado de dificultades.

JUICIO:

"Dificultades al comenzar llevan al mejor de los éxitos, yendo a través de la Perseverancia. Nada debe ser emprendido sin encontrar los auxilios primero".

El tiempo del crecimiento plantea muchas dificultades. Se parece a un nacimiento. Las dificultades provienen de las muchas cosas que buscan su forma. Todo está en movimiento; cualquiera que persevere tiene la expectativa de un gran éxito, a pesar del peligro existente. Debe tomar precauciones; cualquier movimiento prematuro puede conducirlo al desastre, Es muy importante no permanecer solo; para superar el caos necesitará auxiliares. Tampoco debe mirar pasivamente lo que sucede, sino participar con inspiración y como guía.

LA IMAGEN:

"Nubes y trueno: la imagen de las dificultades iniciales. El hombre superior trae orden a la confusión".

Libros de Leonardo Ferrari

CÓMO CONOCER A LAS PERSONAS POR SU LENGUAJE CORPORAL

Más allá de las palabras, el cuerpo no miente. ¿No sería fantástico leer los pensamientos de los demás e influir en ellos? El lenguaje corporal delata completamente tus sentimientos o percepción acerca de la persona con la que está interactuando. Ahora puedes conocer los secretos de este lenguaje silencioso y que nunca miente.

EL PODER DE TU MENTE

Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti. Concentración, relajación, meditación, conciliar el sueño, programación de sueños, PNL e inteligencia emocional. Mapas mentales, creatividad, hipnosis y autohipnosis, control del inconsciente, comunicación subliminal, manipulación, técnicas para la memoria y para acelerar el aprendizaje.

[LOS 25 SECRETOS DE LA SEXUALIDAD](#)

¿Está seguro que conoce todos los secretos del sexo? Todos sus conocimientos sobre sexualidad están a punto de cambiar. **Imagine que domina los secretos del sexo.** Este libro es para todos los que quieren mejorar su sexualidad y aprender antiguos secretos que funcionan.

[NUNCA DISCUTAS CON UN TONTO](#)

Quien presencie la discusión podría confundirte con él

Todos somos estúpidos de vez en cuando (generalmente más veces de las que creemos) y además tratamos con gente que hace estupideces. Además, es justo reconocer que personas que parecían tontas en realidad nos hicieron quedar a nosotros como tales. Por este motivo Leonardo Ferrari escribe este libro, para intentar detectar la tontuna propia y la ajena, evitando disgustos y aprovechando las ocasiones que nos brinda la sociedad que nos regala el estar rodeados de necios.

Ofertas

50 % de descuento **MAXI PACK LEONARDO FERRARI**

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €

El Poder de tu Mente 8,00 €

Nunca discutas con un tonto 6,70 €

Cómo descubrir la mentira y al mentiroso 7,00 €

Los 25 secretos de la sexualidad 7,00 €

POR SEPARADO 35,70 €

LOTE COMPLETO 18,00 €

[Ver más...](#)

33 % de descuento **MINI PACK LEONARDO FERRARI**

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €

El Poder de tu Mente 8,00 €

POR SEPARADO 15,00 €

LOTE COMPLETO 10,00 €

[Ver más...](#)

Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería **Tus Buenos Libros** en la que puede disfrutar libros de la forma cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo esto. **Es muy sencillo e interesante.**

Puede visitar esta librería en <http://www.tusbuenoslibros.com/>

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?

Es una **nueva** forma de comprar libros y recibirlos en su ordenador a través de su correo electrónico. **También puede descargar libros GRATIS**

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros?

Es mucho más **fácil** y **rápido** de recibir. Si se envía por el sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los **gastos de envío son gratis**, con el ahorro que supone para usted. Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel.

¿Cómo sé que me llegan los libros?

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que adquiera. Este sistema está **probado** y **garantizado**.

¿Es compatible con mi ordenador?

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y prácticamente cualquier lector de e-books. **Fácil** y **efectivo**.

¿Qué temas se pueden adquirir?

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier librería. Hallará libros sobre el **éxito**, sobre el **poder**, sobre la **mente**...

Naturalmente, encontrará temas tratados en

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en <http://www.elartedelaestrategia.com/> o en consonancia con su línea.

¿Puedo hacer copias?

Por supuesto que sí, **todas las copias que quiera**. No hay ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un producto, es muy **libre** de hacer con el lo que quiera (aunque los que reciban las copias no paguen).

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet?

Comprendo que resulta chocante realizar compras por Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: **es seguro** (nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó a la perfección. El sistema de pago usado es **PayPal**, en <http://www.paypal.es/es>

La forma de pago es por medio de la red de protección de la identidad de **VeriSign** (VIP, VeriSign Identity Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne todas las medidas de seguridad

Para saber más:

<http://www.paypal.es/es>

Se admite el pago con:

En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de la adquisición.

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar?

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un mensaje en el que exprese sus preguntas a

contacto@tusbuenoslibros.com

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de servirle, que espero tener algún día.

Reciba un cordial saludo

Carlos Martin Pérez