

José Francisco Ballesteros Guzmán

**“METODOLOGIA DEL FENG SHUI PRINCIPIOS GENERALES DE
APLICACIÓN PARA PROYECTOS DE HABITACIÓN”**

Asesor: Lic. Ma. Eduardo José Blandón Ruiz

**Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Postgrado
Maestría en Docencia Universitaria**

Guatemala, julio de 2005

**Este estudio fue presentado por el autor
Como trabajo de tesis, requisito previo
A su graduación de Magíster Artium en
Docencia Universitaria**

Guatemala, julio 2005

Índice

Introducción	4
--------------	---

CAPITULO I ANTECEDENTES HISTORICOS

I.1	Historia	6
I.2	Las Escuelas del Feng Shui	8
	I.2.1 La Escuela de la Forma	8
	I.2.2 La Escuela de la Brújula	8
	I.2.3 La Escuela Tibetana	9
I.3	El Feng Shui para Oriente	10
I.4	El Feng Shui para Occidente	10

CAPITULO II DESCRIPCION CONCEPTUAL DEL FENG SHUI

II.1	Concepciones Filosóficas de la Cultura Oriental	13
	II.1.1 El Chi	14
	II.1.2 El Yin y el Yang	14
	II.1.3 El Tao	15
II.2	Teorización Sistémica Del Conocimiento Celestial	16
II.2.1	El Tao Te Ching	16
	II.2.2 El I Ching	16
	II.2.3 El Chi de las Nueve Estrellas	17
	II.2.4 Los Ocho Trigramas	18
	II.2.5 El Calendario Chino	18
II.3	Concepto de Feng Shui	19
II.4	La Teoría de los Cinco Elementos	
	II.4.1 Los Cinco Elementos	20
	II.4.1.1 Madera	21
	II.4.2.2 Fuego	22
	II.4.2.3 Tierra	22
	II.4.2.4 Metal	23
	II.4.2.5 Agua	23
II.5	Localizaciones Favorables	24

CAPITULO III INSTRUMENTOS DEL FENG SHUI

III.1	La Brújula Lou Pan	27
III.2	Cuadro del Lo Shu	28
III.3	El Bagua	29

III.4	Fórmulas del Feng Shui	33
	III.4.1 Cálculo del Número Natal	34

**CAPITULO IV
EL METODO MILENARIO PARA LA INTERPRETACION DEL ENTORNO
PERSONAL**

IV.1	Criterios de Diseño y/o Diagnóstico	
	IV.1.1 El Chi de la Tierra	36
	IV.1.2 El Entorno	37
	IV.1.3 La Forma del Solar	38
	IV.1.4 El Forma de la Edificación	39
	IV.1.5 Vestíbulo Y Distribución De Habitaciones	39
	IV.1.5.1 Vestíbulo	39
	IV.1.5.2 Dormitorios	40
	IV.1.5.3 Cocina	40
	IV.1.5.4 Baños	40
	IV.1.6 Diseños Estructurales	
	IV.1.6.1 Paredes	41
	IV.1.6.2 Columnas	41
	IV.1.6.3 Vigas	41
	IV.1.6.4 Escaleras	42
	IV.1.6.5 Puertas y Ventanas	42
IV.2	Las Soluciones del Feng Shui	43
	 CONCLUSION GENERAL	 48
	 BIBLIOGRAFÍA	 51
	 GLOSARIO	 52

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo monográfico es una guía para el conocimiento y aplicación de la técnica del Feng Shui en Guatemala. Ha sido desarrollado con la intención de ser lo más riguroso y apegado al conocimiento auténtico sobre esta teoría. No resulta tarea fácil, YA QUE en las últimas décadas diferentes editoriales, sobre todo en México y España han publicado una enorme cantidad de material que contiene información al respecto. Este material transcurre desde las obras mas serias, cuyo contenido es mas o menos extenso y está fundamentado en el conocimiento de las filosofías y tradiciones orientales, hasta pequeños manuales para aplicar Feng Shui en el trabajo, amor, cocina, jardines, etc. Otro factor que agrega un grado de dificultad en cuanto a la objetividad del trabajo es la basta riqueza legendaria de China y la inicial tradición oral para transmitir el conocimiento del Feng Shui. Para el desarrollo del contenido descrito se consultaron libros que sobre el tema se han escrito pensando en su utilización en el mundo occidental. Sin embargo se han tomado muy en cuenta los criterios utilizados por aquellos escritores que han tenido contacto directo con maestros originarios de China, quienes aprendieron los secretos del Feng Shui de los sabios de oriente. Tal es el caso de Lillian Too, discípula del maestro Yap Cheng Hai, y Sarah Rossbach quien ha compartido los conocimientos de Lin Yun.

Esta es una técnica que tiene su origen en China, y basa sus fundamentos en filosofías, teorías y creencias que forman parte de una cultura que, si bien no resulta completamente desconocida en occidente, tampoco se alcanza a comprender plenamente. Para profundizar un poco en el conocimiento de esos temas se consultó la versión anotada del Tao Te Ching publicada por Samuel Wopin, y varias publicaciones relacionadas con el significado y dimensión espiritual del I Ching. Este último es más conocido en el mundo occidental como un oráculo y se le relaciona con métodos adivinatorios podrían incluso parecer supersticiosos. Sin embargo, la filosofía del I Ching ofrece una perspectiva particular de interpretación del significado y trascendencia de la relación que existe entre los acontecimientos de la vida y la influencia que ejercen en ellos las cambiantes energías del universo.

El Feng Shui es una técnica que en los últimos años ha adquirido una gran popularidad en el mundo occidental, en donde fundamentalmente es concebido como una manera de activar la buena suerte. Sin embargo para poder aplicarla de manera efectiva, es necesario conocer sus cimientos, comprender su filosofía. En China y en oriente en general, el Feng Shui más que una técnica, un arte o una ciencia, es una forma de vida. Su filosofía central parte de los conceptos y principios establecidos en el “Tao Te Ching” que es la piedra filosofal de la cultura y la religión en China. Es una concepción del mundo, una “cosmovisión”. El Tao encierra un concepto de totalidad, representa la vida en el momento en que dentro de ella, se han superado todos los contrarios, en armonía universal.

El Tao Te Ching es uno de los libros más profundos de la filosofía y el mensaje que contiene nos conecta con el ritmo de la vida, la unidad de todos los fenómenos humanos, la importancia de la simplicidad de la naturaleza humana, la humildad, la quietud y la calma.

Otra cosa muy diferente ocurre en occidente. Aunque en los últimos tiempos se ha venido dando una fusión de conceptos y un acercamiento entre ambas culturas, y a pesar de las investigaciones científicas nos han llevado a la conclusión de que la totalidad del universo está constituido por energía, que se representa como una honda y es lo que crea la realidad que llamamos partícula o sólido, para la cultura occidental es todavía un proceso recién iniciado el de interiorizar el concepto de la naturaleza como un organismo vivo, y que la energía que corre a través de la tierra es la misma que corre en nuestras venas.

Mucho se ha escrito ya en occidente sobre el Feng Shui. Existen diferentes enfoques o puntos de vista para abordar y aplicar esta técnica, sin embargo el Feng Shui es uno, es único y lo que abordan las distintas escuelas son puntos de partida para su aplicación. No obstante, lejos de encontrar contradicciones entre los diferentes métodos, estos pueden ser complementarios.

En el capítulo uno de este documento, se hace una breve reseña histórica, sobre el surgimiento y desarrollo del Feng Shui. Antes de entrar de lleno en la técnica del Feng Shui y para introducirnos en su simbología, en el capítulo segundo se ha incluido una descripción de los conceptos filosóficos y conceptuales básicos en los que se fundamenta su aplicación y que, como se mencionó con anterioridad, no forman parte de nuestra cultura cotidiana en el mundo occidental, tales como el principio unificador del Tao y el equilibrio del Yin Yang ,la representación de los elementos y la manera en que fluye la energía. Todo ello como un marco teórico inicial en el que se trata de dar los elementos mínimos necesarios para la comprensión de la teoría básica del Feng Shui.

En el capítulo tres se describen las herramientas básicas necesarias para aplicar toda esa teoría. A partir de allí se ha tratado en el capítulo cuatro el establecer los criterios básicos de diagnóstico y la manera en que esta técnica cumple con su cometido, es decir, como la podemos utilizar para mejorar nuestras vidas.

Finalmente, se han incluido comentarios personales sobre el Feng Shui en Guatemala y lo que personalmente se ha podido apreciar con el uso de este arte dentro de mi propia práctica profesional de la arquitectura en Guatemala.

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

I.1 Historia

El Feng Shui es una práctica geomántica que localiza y crea lugares ideales para vivir. Es un arte milenario que deriva del I Ching, basado fundamentalmente en la filosofía que considera al TAO (fuerza primordial de la naturaleza) como la razón de ser del hombre. El I Ching o Libro de las Mutaciones contiene la idea de que la esencia del mundo está en perpetuo cambio o mutación y descansa sobre la oposición polar de fuerzas: el yin y el yang. Lo que sirve de base a esas transformaciones, es la unidad, mas allá de toda dualidad. Lo venidero se desarrolla conforme leyes fijas donde no existe albedrío, es el determinismo de Yin. Pero existen tendencias vivientes que evolucionan, el mundo de lo mutante, el yang.

La historia del Feng Shui se desarrolla en la China, paralelamente a la astrología y a la adivinación. Aunque no existe ningún dato histórico concreto que revele cuando se utilizó por primera vez, existen razones para pensar, basados en su estrecha asociación con la antigua piedra imán, que ya existía cuando se inventó la brújula. Esto lo podría remontar alrededor del año 2,700 a.C.

Recientes excavaciones arqueológicas han descubierto de manera esporádica registros que datan de los siglos III y IV a.C. donde se dan referencias indirectas relacionadas con esta técnica. Algunos expertos tal como Luang Mun Chai, sabio maestro de la nueva era cree que se formuló hacia los años 770 - 221 a.C. durante los periodos de Primavera y Otoño conocidos como de "Los Reinos Combatientes". Fue en esa época en la que se elaboraron y escribieron por primera vez las raíces profundas de la teoría yin yang, el pensamiento cosmológico basado en los cinco elementos y el I Ching.

El primer registro histórico de la práctica del Feng Shui aparece a comienzos de la Dinastía Han. En los inicios de ese período, Qing Niao escribió un tratado de tres tomos sobre la teoría del Feng Shui. Según la leyenda, Zhang Liang, un estratega militar, recibió conocimientos de un sacerdote taoísta llamado Chi Songxi (maestro del Pino Rojo) y de Huang Shigong (maestro de la piedra amarilla). Ambos maestros son considerados por algunos como los fundadores del Feng Shui. Sin embargo se cree que es una tradición mucho más antigua, llegándose a pensar que se desarrollo a la par de toda la cultura china.

Durante el período llamado de los Tres Reinos (181 – 221 d.C.), un famoso

militar llamado Kongming, desplegó una formación táctica basada en el Bagua para atrapar y destruir a sus enemigos.

El arte del Feng Shui alcanzó su apogeo durante la dinastía Tang (618 – 906 d.C.)

Ya en el siglo VII d. C. existían numerosos escritos sobre el arte del Feng Shui, aunque muy pocos sobrevivieron, para trasladarnos sus enseñanzas a esta época. La tradición oral existente en la China para transmitir conocimientos ha sido la principal manera de conservar hermético el conocimiento, y gran parte de las técnicas eran consideradas enseñanzas ocultas y se transmitían en códigos secretos de maestro a discípulo.

Quienes lo dominaban fueron temidos por algunos emperadores. Se dice que el primer emperador de la dinastía Ming, Chu Yuan Chuan, debía su éxito a los auspicios favorables de la tumba de su padre. Por esa razón, tratando de evitar que esa suerte llegara a otros, ejecutó a los maestros Feng Shui y quemó todos los libros existentes. Entonces mandó a reproducir tratados ilegítimos distribuyéndolos por todo el país. A eso atribuye la leyenda que los palacios que mandó a construir Young Le, el tercer emperador de la dinastía Ming se quemaran al poco tiempo, así como las rachas de mala suerte sufridas en la Ciudad Prohibida. El Feng Shui fue prohibido en la China continental .

El Feng Shui nace del Taoísmo y dicta una serie de procedimientos y reglas prácticas que fueron determinados por los antiguos sabios de la China, conocimientos que habían sido mantenidos en secreto y que solo eran divulgados cuando alguien lo solicitaba. La primera compilación formal de esta filosofía se realizó en el siglo VI a.C. por Lao Tse , el “Tao Te Ching”, y se convirtió en el libro histórico más importante del taoísmo.

Pasaron muchos años para que el Feng Shui llegara a Inglaterra, en el siglo XIX, llevado por misioneros católicos, funcionarios de la compañía de Indias y personeros de multinacionales inglesas instaladas en la china.

Con el tiempo despertó un gran interés y aceptación entre los investigadores científicos alemanes, españoles, italianos y suizos, habiéndose desarrollado profundos trabajos y ensayos al respecto de la filosofía del Tao, durante finales del siglo XIX y siglo XX d.C. El más destacado de ellos Carl C. Jung. (Collected Works vol. III, pag 203) “De esta forma el individuo se adapta y se protege contra lo invisible, pues no podrá darse ninguna adaptación sin que se hagan algunas concesiones a los dos mundos, tanto al interior como al exterior. Manteniéndose siempre en equilibrio ante las llamadas de esos mundos, y en otras palabras, a los conflictos existentes entre ellos, ...”¹

Un arte con una historia tan remota, ha tenido necesariamente que evolucionar hasta nuestros días de distintas formas. Las distintas maneras de enseñar y

¹ Obra Citada Feng Shui del Amor. Pierre Campadello 2001, pag. 18 Editorial Edaf

aplicar el Feng Shui que cada Maestro fue desarrollando dio origen a lo que se conoce como *escuelas del Feng Shui*. En algunos libros aparecen un sinnúmero de Escuelas, llegando en algunos casos hasta 120. Esto depende de lo que puede considerarse una escuela. En la actualidad es muy difícil que las personas que enseñan y practican el Feng Shui puedan precisar la naturaleza exacta, el linaje de su arte, principalmente porque como ya se explicó, la historia de cómo llegó a nosotros está compuesta de tradiciones orales y libros cuyo origen es difícil de determinar con exactitud. .

Existen tres escuelas principalmente: *Escuela de la Forma o Escuela Primitiva, Escuela de la Brújula o Método Fu Kien y Escuela Tibetana o del Método del Bagua*.

I.2 Las Escuelas Del Feng Shui

I.2.1 La Escuela de la Forma

Es la escuela mas antigua. También se le conoce con el nombre de Ti Li. Está basada en lo que se ve y se percibe con los sentidos: las formas geográficas (montañas, ríos). En la ciudad se basa en las formas de las construcciones, calles, la distribución de la casa, colores, etc.

I.2.2 La Escuela de la Brújula

También conocida como Li Qi, (el estudio direccional) toma en cuenta el tiempo y el Espacio. Trabaja con la brújula, mapas de diagnóstico y cálculos matemáticos. De ella se derivan otras escuelas. Las principales son la Escuela Bazhai y la Escuela Xuan Kong.

La Escuela Xuan Kong o de Las Estrellas Volantes es la mas avanzada de las escuelas de la Brújula. Se basa en la orientación y la fecha de construcción de la casa, variantes ambas que se conjugan para hacer el diagnóstico. Mediante un cálculo matemático se determina la posición de Las estrellas, que están simbolizadas en los nueve sectores del Lo Shu, y se analizan las combinaciones de ellas. La utilización de este método en combinación con el utilizado por la Escuela de la Forma es lo que se conoce como Feng Shui clásico, el cual es practicado por los grandes maestros.

I.2.3 La Escuela Tibetana o del Método del Bagua

Se basa en los puntos cardinales reales. Divide el área en sectores a los cuales, y se trabaja de acuerdo a las características del trigramas que le corresponde.

La Escuela Bazahi o Escuela de las Ocho Casas, enseña que hay ocho tipos de casa según las ocho orientaciones. Cada casa está dividida en ocho sectores, según los ocho trigramas del Bagua y tienen otros presagios: cuatro favorables y cuatro desfavorables. Los sectores favorables se deben aprovechar para las actividades importantes y los desfavorables deben ser desactivados y utilizados para actividades secundarias, mediante la utilización de la energía de los cinco elementos. Para obtener las direcciones más favorables para cada persona se determina su trigramas personal, de acuerdo a su fecha de nacimiento.

En el mundo occidental moderno, las derivaciones de la Escuela Tibetana, probablemente por la sencillez de su técnica ha sido muy aceptada. El maestro Lin Yun, fundador de la Secta Budista del Sombrero Negro que se basa en la aplicación del Bagua a partir de la puerta de entrada ha sido muy difundido. Esta escuela ha sufrido algunas críticas al omitir la utilización de la brújula. El método de las Ocho Aspiraciones de la Vida, difundido por Lillian Too, divide la casa en los mismos sectores que la escuela tibetana, pero se basa en los puntos cardinales reales y trabaja cada sector según su trigramas y el elemento correspondiente.

Además de las principales escuelas del Feng Shui existe una práctica del Feng Shui que está basada en la utilización de talismanes y amuletos, cuyo origen es de carácter supersticioso y está vinculado al chamanismo. Se trata de evitar “espíritus malignos”. Aunque esta no puede considerarse otra “escuela”, la utilización de los amuletos ha sido aceptada por los chinos, y forma parte también de su cultura.

El Feng Shui, es un arte que nace y evoluciona conjuntamente con la historia del pueblo Chino. El desarrollo de su técnica a lo largo del tiempo se fue dando con una estrecha vinculación con la tradición y religión orientales. Es por ello que su concepción es diferente para ambos mundos.

I.3 El Feng Shui para Oriente:

La China ha sido y es un pueblo agricultor, por lo tanto ha estado conectado con los ciclos de la naturaleza. Observando los ciclos naturales e intentando comprender que leyes gobernaban sus propiedades energéticas y su influencia en la vida de hombre llegaron al conocimiento de que todos los elementos de la creación están relacionados y tienen influencia unos sobre otros,

El concepto de la totalidad, de la unidad del yin y el yang forma parte de la conciencia china desde siempre. Estas energías están integradas en el universo, del macrocosmos, y se encuentran también dentro del hombre mismo, el microcosmos. Ambas deben fluir con equilibrio y armonía.

El Feng Shui, como el arte de armonizar las leyes y energías del universo, en relación con el hombre, es una práctica que se encuentra profundamente enraizada en la cultura y en la vida cotidiana de Oriente. Se sabe que en la China Imperial se practicaba el Feng Shui para determinar el lugar más favorable para ubicar las tumbas de sus antepasados al menos desde la época de la dinastía Tang. Posteriormente fue utilizado para identificar la mejor ubicación para la construcción de palacios, edificios gubernamentales y monumentos. Los maestros del Feng Shui eran entonces respetados y reverenciados por lo valioso de sus conocimientos. Las leyendas relacionadas con el surgimiento de nuevas dinastías en China se encuentran llenas de referencias a este arte. El Feng Shui formaba parte importante en el desarrollo de la ciencia, la política, la religión y la vida cotidiana, al punto en que a él le atribuían el éxito o fracaso de los emperadores.

En la antigua China no solo las residencias, populares o aristocráticas se construían con base a los principios del Feng Shui. Sus sepulturas también eran diseñadas con estricto apego a ellos. Pensaban que si se coloca la sepultura en un lugar favorable los descendientes disfrutarán de prosperidad y felicidad durante muchas generaciones.

I.4 El Feng Shui en Occidente

La idea de una energía universal, omnipresente, que fluye en todos los seres vivos, el respeto por las leyes de la naturaleza y su influencia en la vida humana ha estado presente también en la historia del mundo occidental. La doctrina de los opuestos figura asimismo como parte de nuestra herencia cultural.

En la antigua cultura maya, así como en otros pueblos indígenas nativos de América, se tenía la concepción de una relación total entre el cosmos y la naturaleza. Sin embargo, el desarrollo de estas culturas, y de su civilización

ha transitado de manera que, actualmente, partimos de principios diferentes.

El avance de la sociedad, la filosofía y la ciencia en el mundo occidental ha tenido una evolución distinta a la que tuvo en oriente. Los grandes descubrimientos científicos, la industrialización, el auge de los medios de comunicación han dado al hombre en occidente la idea de una supremacía total sobre la naturaleza, que ha permeabilizado en la conciencia. Nada puede estar fuera de del control humano, todo debe ser entendido y justificado en el plano racional.

No obstante lo anterior, hoy día, en el mundo occidental se han retomado los viejos postulados orientales, que quedan implícitos en las distintas teorías científicas y de pensamiento. La ecología, el desarrollo del isomorfismo y teleología de Ludwing Von Bertalanffy, biólogo a quien se le atribuye la primera formulación y la denominación de la "Teoría General de Sistemas" (1968) postuló una visión organística en biología que hace hincapié en la consideración del organismo como un todo o sistema y ve el objetivo principal de las ciencias biológicas en el descubrimiento de los principios de organización a sus diversos niveles. "Un ser vivo es un sistema que continuamente está intercambiando materia y energía con el medio circundante, manteniéndose en un estado más o menos constante de equilibrio dinámico por el rumbo de la generalización de los principios cinéticos y de la teoría termodinámica.

La Terapia Gestalt, más que una teoría de psicológica es un punto de vista terapéutico y una filosofía de vida en que lo mas importante es la conciencia, la propia responsabilidad y la fe en la propia sabiduría del individuo para auto-regularse de forma adecuada con un medio cambiante. Antepone la espontaneidad al control; la experiencia, a la negación de lo molesto y doloroso; el sentir, a la racionalización; la comprensión global de los procesos, a la dicotomía de los aparentes opuestos. Enseña que debemos permanecer atentos al centro para que podamos adquirir una capacidad creativa para ver ambas partes de un suceso y completar una mitad incompleta. Al evitar una visión unilateral logramos una comprensión mucho más profunda de la estructura y función del organismo.

Abraham Maslow, conjuntamente con Anthony Sutich y James Fadiman, crearon un movimiento psicológico centrado en el estudio de la conciencia, y reconocer el significado de las dimensiones espirituales de la psique, movimiento que es conocido como "Psicología Transpersonal", porque su objetivo era trascender el estudio de la personalidad. En "Más allá del ego", junto con los más importantes representantes del movimiento de la Psicología Transpersonal, da un paso más y define a la Psicología Transpersonal como: "Aquella psicología que apunta a la expansión del campo de la investigación psicológica para incluir dimensiones de la experiencia y del comportamiento humanos que se asocian con la salud y el bienestar llevados al extremo. Para conseguirlo se nutre tanto de la ciencia occidental como de la sabiduría¹¹ oriental, en un intento de integrar los conocimientos provenientes de ambas

tradiciones en lo que se refiere a la realización de los potenciales humanos.

Todas las teorías mencionadas constituyen un acercamiento al pensamiento metafísico y a la filosofía taoísta. En la práctica, se puede observar cada vez mas, como se va haciendo común la práctica del Taí Chi, Yoga, Qi Kung e incluso de la medicina tradicional china, así como de otras artes meditativas y marciales.

En este orden de cosas, también los beneficios de la práctica el Feng Shui han sido descubiertos en Europa y América y han cobrado vigencia en la actualidad. Es en Londres en donde se empieza a generar de conocimiento del este tema para el hemisferio occidental. A principios de los años 90 se desarrolla en Estados Unidos un despegue del Feng Shui . Los empresarios vieron con éxito que practicar el Feng Shui permitía alcanzar prontamente la llamada prosperidad integral. Sir William Lyons presidente de la compañía Jaguar utilizó una línea de extensión de armonía a la energía en el prototipo E convirtiéndolo en el mas rentable y popular. A partir de allí se podrían citar muchas experiencias en donde la utilización del Feng Shui ha sido exitosa en América. Esto despertó el interés en este conocimiento y ha hecho que en la actualidad existan expertos que dominan esta técnica en el mundo occidental.

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL FENG SHUI

En el capítulo anterior se hizo una reseña de la historia sobre el surgimiento del Feng Shui y de la manera en como este conocimiento ha llegado hasta nuestros días, y al continente americano. El Feng Shui proviene de una cultura que posee un enfoque del mundo y de la vida profundamente arraigado en conceptos y fundamentos filosóficos nacidos de una interpretación de la realidad que es muy distinta a la nuestra. En este capítulo se desarrollarán primeramente de manera breve, los fundamentos de la doctrina oriental, así como aquellos de la astrología y numerología chinas con el objeto de facilitar la comprensión del concepto y la teoría del Feng Shui.

II.1 Concepciones Filosóficas de La Cultura Oriental

El Tao Te Ching, el I Ching y la vasta herencia legendaria de China ponen de manifiesto que uno de los principios del pensamiento oriental es que estamos conectados con todo el universo. El hombre es un microcosmos, el mundo interior es un reflejo del cosmos y viceversa. Las corrientes electromagnéticas planetarias son similares a los patrones electromagnéticos humanos. Por lo tanto, si se alteran estas corrientes, se produce también una alteración en el nivel microcósmico.

Filósofos y Sabios chinos determinaron que las leyes que gobiernan las propiedades energéticas de la naturaleza se aplican al planeta, plantas, animales y a toda la vida incluidos los seres humanos. Esta visión universal se refleja en todos los ámbitos de la vida cotidiana: en la forma en que construyen sus ciudades, sus ceremonias religiosas e incluso en medicina tradicional China. De la misma manera que, por ejemplo hay doce signos zodiacales en la astrología (occidental y oriental) la acupuntura china trabaja sobre doce grandes meridianos, que vienen determinadas por el equilibrio del yin y el yang . Estos meridianos transcurren a lo largo de la espina dorsal del cuerpo, que es el eje polar norte sur del mismo.

El fluir con las energías cósmicas es un concepto muy vinculado a la filosofía taoísta. Allan Watts² sostiene que “si se deja que las cosas sigan su camino, la

² Watts Allan, “El Camino del TAO” hablando de la concepción taoísta del mundo explicada en el segundo capítulo del Tao Te Ching

armonía del universo quedará establecida ya que cada porceso del mundo puede realizarse solo en relación con todos los otros”.

La técnica del Feng Shui busca primordialmente establecer armonía y equilibrio entre la materia y la fuerza vital o energía creadora, con una profunda interrelación con el entorno.

El Feng Shui es entonces una técnica que enseña a conocer como funcionan las corrientes y flujos energéticos de la tierra, para comprenderlas y hacerlas funcionar a nuestro favor. Es el arte de la ubicación, para sintonizar las fuerzas energéticas de la tierra, el cosmos y el hombre mismo. Sus principios están basados en el pensamiento chino, desde su religión: el taoísmo, hasta la astrología china. Para llegar a comprender lo que esta afirmación significa, se hace una pequeña descripción de algunos conceptos básicos que forman parte de esta teoría.

II.1.1 EI CH'I

Para la cultura oriental, en el universo existe una energía invisible, que le da vida a todas la cosas, conocida como Ch'i, Aliento Cósmico o Aliento del Dragón Celestial, al que se le atribuye la fuerza electromagnética de la tierra. Es la fuerza vital que impregna toda la vida. Esta asociada a conciencia y voluntad.

La inversión de esta fuerza se llama Sha, es el flujo de energía dañina. Mediante la aplicación de las técnicas del Feng Shui se busca el flujo del Ch'i , neutralizando o desviando el Sha.

II.1.2 El Yin y el Yang

Ideograma elaboración propia

El Feng Shui está basado en el principio de la polaridad, de la dualidad. Los ancestros sabios de la China concluyeron que la energía Ch'i se desdoblaba en dos formas: El Sheng Ch'i o Ch'i energético, considerado Yang, y el Ssu Ch'i o Ch'i estacionario considerado Yin. El Yin se representa como la cautela del tigre y el Yang como la energía del dragón.

Para que el mundo pueda existir el Yin necesita del Yang y viceversa. El Yin y el Yang son principios. No son energías opuestas, buena y mala, sino complementarias, que actúan constantemente, jamás se detienen. Juntas conforman el tao, el eterno principio de cielo y tierra en armonía, la unidad o Wu Ch'i . Las dos fuerzas representan la polarización que se produjo al

romperse esa unidad. Cada una pone de manifiesto una cualidad esencial.

Para que halla movimiento y vida tiene que existir una interrelación, movimiento entre el yin y el yang. La clave de esta interrelación se denomina Hsiang Sheng, surgimiento mutuo o inseparabilidad.

Al aplicar el balance del Yin y el Yang traemos armonía, prosperidad y fortuna a nuestras vidas. El Feng Shui recomienda la creación de ambientes armónicos que equilibran las cualidades del Yin-yang mediante la iluminación y los colores.

ATRIBUTOS YIN/YANG

YIN	YANG
FEMENINO	MASCULINO
OBSCURIDAD	LUZ
PASIVO	ACTIVO
LUNA	SOL
LLUVIA	BRILLO DE SOL
NEGATIVO	POSITIVO
INVIERNO	VERANO
FRIO	CALOR
RIOS	MONTAÑAS
TIERRA	CIELO
RECEPTIVO	DOMINANTE
ABSORVENTE	LIBERADOR
TIGRE BLANCO	DRAGON AZUL

II.1.3 El Tao

El TAO es un concepto que resulta difícil de definir, sobre todo si se parte de la concepción occidental, dicotómica de la naturaleza de las cosas. No puede decirse con exactitud si se trata de una religión o de una filosofía. El Tao encierra en si una noción de totalidad, de lo absoluto, de orden. Representa la vida en un estado en el que se han superado todos los contrarios. Es un concepto abstracto, que define lo absoluto, la armonía del universo, el fluir en armonía de la naturaleza y del universo. La concepción taoísta del mundo considera que cada cosa es lo que es solo en relación con los demás.

El Tao mantiene la dualidad primaria, es decir, el concepto del Yin y el Yang, así como la dinámica complementaria de estos opuestos. Es la fuente de la¹⁵

existencia, la unidad.

II.2. Teorización Sistémica del Conocimiento Celestial

La comprensión de la energía universal que dio origen a la vida y que fluye a través de ella (Ch'í), el principio de la polaridad (Yin Yang), y de la unidad y a la vez de la unidad de este dualismo (Tao) han dado lugar a toda una filosofía que ha sido explorada y expresada en dos obras de gran profundidad : El Tao Te Ching y el I Ching o Libro de las Mutaciones. La interpretación de ellas fue fundamental para el desarrollo de la Teoría del Feng Shui.

I.2.1 El Tao Te Ching

Lao Tse, filósofo chino, que nació alrededor del año 604 a.C. escribió el Tao Te Ching, uno de los libros más profundos en el mundo de la filosofía. Este libro fue desconocido en occidente hasta el año 1823 cuando surgió una versión francesa de Abel Rémusat. El Tao de Ching es una obra densa, compuesta de 400 ideogramas (unas 5,000 palabras) y 82 capítulos. Contiene un mensaje simple cuyas ideas fundamentales son el principio de la unidad, la simplicidad de la naturaleza humana, el peligro de excederse en el gobierno y la interferencia con la vida simple del pueblo, la influencia creciente del espíritu, lecciones de humildad, quietud y calma y lo tonto de la fuerza, orgullo y del propio sentimiento.³ En las últimas décadas se ha desarrollado una teoría de que el Tao Te Ching es en realidad una recopilación de proverbios taoístas de varios autores.

II.2.2 El I Ching

El I Ching es también conocido como “El Libro de las Mutaciones”. Se le conoce comúnmente como un oráculo, sin embargo contiene una ideología muy profunda que ha penetrado considerablemente en el pensamiento del hombre.

En su origen es un libro totalmente abstracto, sin palabras que está compuesto por una sucesión de signos no idiomáticos. El texto que lo completó es una creación epistemológica inducida por una interpretación metafísica de los ciclos cambiantes que representa su simbología.

Los símbolos que componen el I Ching se denominan trigramas y exagramas y encarnan la esencia del mundo que es dinámica, cambiante, nunca estática. El

³ Interpretación que hace Samuel Wolpin, en sus anotaciones al Tao Te Ching. Lao Tse y su Tratado sobre la Virtud del Tao. Editorial Keir. 16

libro contiene la idea de una triple mutación entre el yin y el yang. Una es la transformación cíclica, la segunda es una evolución progresiva y finalmente es la ley que determina las manifestaciones de estos movimientos, y la manera en que ejercen su influencia en la creación. Sin embargo, lo que sirve de base a estas transformaciones es la unidad.

Otra teoría que forma parte de la antigua cosmología, basada en la comprensión de la forma en que el yin y el yang interactúan para producir los cambios en el universo y que es de aplicación en Feng Shui es la Teoría del ch'í de las nueve estrellas:

II.2.3 El Ch'í de las Nueve Estrellas

Cuenta la leyenda que, hacia el año 2,000 antes de nuestra era, el emperador Fu Hsi, primer gobernante de la China se encontraba en el río Lo, cuando encontró una tortuga. En la concha de las tortugas, se decía, vive la fuerza divina. El emperador observó que en la concha de esta tortuga habían marcas blancas y negras que variaban en su posición y número. Con base en la observación de estos símbolos creó lo que más tarde se llamó las nueve cámaras. Con la ayuda de varios sabios construyó una teoría, usando las marcas como punto de partida para organizar todos los demás sistemas del conocimiento. Esta teoría fue la base para la Secuencia Celestial o Mapa Lo, que representa la interacción de la humanidad, la naturaleza y las influencias celestiales, que constituye la base de la geomancia china o Feng Shui.

Dado que todo el conocimiento se encontraba contenido en él, y reflejaban las fuerzas energéticas cambiantes del cielo y la tierra, a partir de ellos se podía conocer el futuro. Es por eso que el I Ching se utiliza como oráculo.

El eje polar de la Tierra está inclinado 23° con respecto a la estrella Polar, en la constelación de la Osa Menor. Aproximadamente cada 26,000 años el planeta se inclina hacia una posición en la que la Estrella Vega, en la constelación de Lira se convierte en la estrella polar. Al mismo tiempo, mientras sucede este desplazamiento hay tambaleo del planeta sobre su eje. Este tambaleo altera la polaridad norte-sur. Los antiguos sabios observaron en esta oscilación nueve fases electromagnéticas. Según los conocimientos astrológicos y astronómicos de estos sabios determinaron que puesto que habían nueve estrellas en el extremo norte del eje polar de la tierra (la osa mayor solo tiene siete, pero en el Feng Shui y la astrología china se agregan Vega y la Estrella Polar), estas son las responsables del ligero desplazamiento electromagnético que se produce.⁴

Cuando el planeta se encuentra bajo la influencia de una fase electromagnética concreta, se acentúan las características transformacionales de cada una de las cinco fases de transformación, mediante una expresión relativamente mas

⁴ El Ki de las Nueve Estrellas. Bob Sachs. Ediciones Obelisco

yin o yang del flujo del Ch'í. (gestación, maduración, consolidación, realización y descanso).

Dado que estas fases están asociadas a cada uno de los cinco elementos, existen años de fuego, tierra, agua, metal/aire, madera en cada ciclo. A cada una de las transformaciones se les adscribió un valor numérico de donde derivó la construcción de trigramas y hexagramas que constituyen la base del I Ching. Cada nueve años se produce un ciclo predecible en el que cada transformación se hace dominante. De acuerdo a la fecha en que nacemos, estas fases ejercen influencia en nuestra vida y comportamiento. En el Feng Shui se aplica este método astrológico para calcular la suerte de cada ubicación dentro de la casa, basándose tanto en la fecha de nacimiento de sus habitantes, como en la de construcción del inmueble.

II.2.4 Los Ocho Trigramas

Estos símbolos sagrados se representan por combinaciones de tres líneas, continuas o discontinuas. En el I Ching se expone que el Gran Origen Primordial creó los dos principios básicos del Yin y el Yang, y los dos trigramas fundamentales. Estos crearon cuatro imágenes que a su vez generaron los ocho trigramas básicos que representan cualidades energéticas básicas de todas las cosas que encierran los secretos del universo, los estados fundamentales de la tierra y el cosmos.

Se basan en un lenguaje binario. Las líneas continuas simbolizan en Yang y las discontinuas el Yin, y los ocho trigramas simbolizan todas sus combinaciones posibles. Cada trigrama tiene su propio simbolismo y se identifica con una dirección, un grupo de energía o elemento, número, hora del día, época del año, color, órgano. El método del Bagua se basa en la aplicación e interpretación de los trigramas.

II.2.5 Calendario Chino:

En Feng Shui se utiliza el calendario chino. A diferencia del occidental es lunar pues está basado en los ciclos de la luna. Cada mes comienza con la luna nueva y el año comienza en la segunda luna nueva del calendario occidental (4 ó 5 de feb. Aprox.).

El calendario chino contiene mas información que el calendario solar. Señala la dirección principal de la cual se recibirá energía solar positiva durante cada año, y el impacto de la energía procedente de cada dirección. Además indica que energía resultará mas beneficiosa en cada fecha, y que actividades son recomendables o no para ese día.

Antiguamente también se utilizaba en China lo que se conoce como

Calendario del Agricultor y que estaba basado en el comportamiento del Sol. En este calendario el año está dividido en veinticuatro quincenas solares, que hacen los doce meses del año. ⁵

El objeto del estudio del calendario en el Feng Shui es comprender el comportamiento de la energía solar, que cambia constantemente debido a los movimientos de rotación y traslación del planeta. Cada momento en el tiempo y cada lugar en el espacio tienen calidades esenciales propias. Espacio y tiempo tienen una relación recíproca y son inseparables. Se trata entonces de detectar las cualidades de estas influencias e interpretar las consecuencias que pueden tener en la vida del hombre.

En el Feng Shui todas las fechas se pueden reducir a un solo dígito. Luego se busca la correspondencia de este dígito, según la numerología con su trigrama y dirección para establecer, según sus cualidades intrínsecas las localizaciones más favorables en cada aspecto de la vida.

Es importante mencionar aquí, que la cultura Maya también desarrolló un calendario solar, y un calendario ritual que denominaron Chol Q'ij. El Chol Q'ij está inspirado en el Universo, en los elementos Fuego, Tierra, Agua y Aire y en el ciclo de vida de la naturaleza.

II.3 Concepto de FENG SHUI

Entender qué es el Feng Shui es principiar a asimilar que su principal objetivo es despejar el espacio, y tomar conciencia de que cada partícula de materia se encuentra viva, llena de energía vital dotada de un espíritu y de una inteligencia.

Literalmente los dos caracteres chinos FENG y SHUI significan “viento” y “agua”, entendiendo que el flujo de energía desaparece con el viento y es contenido por los límites del agua. El Feng Shui desarrolló sus principios para establecer armonía entre el ser humano y su ambiente a fin de traer equilibrio y buenos auspicios.

Mediante el arte de la ubicación, sintoniza las fuerzas energéticas de la tierra (viento, agua, magnetismo) y las del cosmos (astros) con la energía particular de cada persona. Entender la influencia de estos flujos energéticos es la base para determinar la ubicación favorable donde exista confluencia armoniosa.

A pesar de que, con el avance de la ciencia se han desarrollado teorías que podrían confirmar la existencia e influencia que la energía geomagnética tiene en el tiempo, espacio, forma y en nuestras vidas en general (la teoría cuántica

⁵ Chu-Tung Shi , Chris Evans. Diccionario de Feng Shui, Ediciones Obelisco.1999

por ejemplo), el Feng Shui hoy en día no puede ser confirmado como una ciencia, de acuerdo con los métodos científicos aplicados en la actualidad. Por lo tanto, se considera apropiado referirse a su metodología como un arte y una técnica. Y esta técnica se aplica de una manera muy metafórica y con un gran simbolismo. La base de su supervivencia y reciente expansión de su difusión es en hecho de que, efectivamente, funciona.

En el Feng Shui hay dos ramas complementarias:

La rama del cielo anterior: Algunos la llaman rama de la tierra y se basa en el estudio del entorno físico y como los campos magnéticos ejercen su influencia en el ser humano. También se denomina método de los cuatro animales y desarrolla su técnica a partir las formas, disposiciones geográficas, materiales y la manera en como la frecuencia de vibración de la energía penetra y afecta nuestras vidas. Para su aplicación se estudian las proporciones y medidas de la casa y los muebles y su disposición más favorable.

La rama del cielo posterior: Estudia la disposición de las estrellas en el momento del nacimiento y su efecto sobre las personas. Para su aplicación es necesario conocer *el número natal* de cada persona, que se obtiene a partir de la fecha de nacimiento y sexo, y sirve para determinar su trigramas personal, dirección y elemento También puede establecerse la carta natal de una construcción, con la fecha en esta se llevó a cabo y la de reformas importantes hechas a la misma. Mas adelante se explica con detalle la aplicación de fórmulas.

Para la práctica del Feng Shui existen tres láminas, la del Cielo, la de la Tierra y la lámina del Hombre. Es decir, que en los tres planos existe un núcleo central de energía, un campo electromagnético, un polo positivo y negativo. Cada una de las láminas ubica el norte en un lugar diferente, sin embargo, dado que las pautas electromagnéticas de cada uno son similares, si se altera alguna de ellas a nivel microcósmico, en el nivel microcósmico se observaría una alteración similar. Los estudios del Feng Shui que se utilizan para determinar las posiciones, ubicaciones y colores correctos para vivir en armonía se efectúan únicamente en la lámina de la tierra.

II.4 Teoría De Los Cinco Elementos Y Su Relación Simbólica

II.4.1 Los Cinco Elementos

Según las creencias de la China, todo el universo está constituido de cinco elementos o cinco tipos de energía Ch'í: Tierra, Agua, Madera, Metal y Fuego. Los cinco elementos aparecen como formaciones derivadas de la acción recíproca de la manifestación del Yin y del Yang.

A medida que estas dos fuerzas interactúan se crean fases específicas a través de las cuales tienen que pasar todas las cosas. Estas fases que experimentan las fuerzas electromagnéticas de la naturaleza son : Creación, gestación, maduración, plena maduración y finalmente inactividad. Cada fase posee propiedades inherentes a ella, y se corresponden con los cinco elementos.

La energía presente en el nacimiento o creación es conocida como *madera* o espacio. Implica algo que surge a través del suelo, despertando de su estado dormido anterior. Las propiedades de la gestación son conocidas como *fuego*, y es la fase mas exteriormente activa. Las cualidades energéticas de la maduración son conocidas como *tierra*, la consolidación, donde las cosas se asientan. La plena maduración o culminación se relaciona con las características del *metal* o *aire*. La inactividad y disolución son propiedades identificadas con el *agua*, retroceder hasta descansar como potencial. Todas las cosas de la naturaleza poseen estas cinco transformaciones.

Cada uno de los cinco elementos están también asociados con un planeta, de la siguiente forma:

MADERA	Mu	Júpiter
FUEGO	Ho	Marte
TIERRA	Tu	Saturno
METAL	Chin	Venus
AGUA	Shui	Mercurio

La importancia y conocimiento de los cinco elementos domina la práctica del Feng Shui. Estos están en constante interacción, en una relación circular de manera destructiva o productiva, y exhaustiva. La interpretación de los elementos es considerada fundamental por los grandes maestros.

En el Feng Shui estos elementos tienen influencia en cada una de las ocho orientaciones (norte, sur, este, oeste, noroeste, suroeste, noreste y sureste) y se asocian con diferentes atributos intangibles que poseen, de la siguiente manera:

Ideograma elaboración propia

II.4.1.1 *La madera* se toma como el primero de los cinco elementos, aunque en el ciclo de los elementos estos se siguen unos a otros en una secuencia continua de manera que no tienen comienzo ni final. Representa la benevolencia y la constancia.

Aporta expansión y progreso. Se asocia a la primavera, a la dirección este y al color verde. En esencia la madera simboliza la creación, la nutrición y el crecimiento. Su energía atrae el éxito material. También se asocia a la forma de la columna, alta y vertical. El elemento madera es adecuado para actividades creativas.

En el ciclo creador la madera genera FUEGO. En el ciclo destructivo de los elementos la madera destruye la tierra.

Ideograma elaboración propia

II.4.1.2 *El fuego* es el segundo de los cinco elementos, y representa la energía que se expande hacia arriba. Se refiere a la razón, la expresividad y el decoro. Está identificado con la energía Yang.

En el Feng Shui se manifiesta en forma de punta. Se

asocia a la dirección sur, al verano y al color rojo. La característica de la energía del elemento fuego es la transformación. Favorece la vida pública, el intelecto y el comercio.

En el ciclo creador el fuego genera la TIERRA. En el ciclo destructor, el fuego destruye el metal.

Ideograma elaboración propia

II.4.1.3 El elemento *tierra* simboliza la energía que se mueve en rotación, girando sobre si misma. Representa la sinceridad y la lealtad. Atrae la armonía y la felicidad familiar. Representa a la madre.

Se asocia al color amarillo, simboliza el centro y el tránsito estacional.

La Tierra genera metal, y en el ciclo destructor controla el agua.

Ideograma elaboración propia

II.4.1.4 *El metal* simboliza la energía condensada que se mueve hacia el interior, la potencia del cielo y el poder del patriarca. Representa la probidad, la habilidad para hablar adecuadamente.

Se asocia al otoño, al oeste y al color blanco.

El metal es el elemento simbólico del dinero y las monedas. Es adecuado

para establecimientos comerciales y fábricas pero no para el hogar.

Dentro del orden creador de los elementos el Metal genera Agua, y en el orden destructor, destruye la madera.

Ideograma elaboración propia

II.4.1.5 *El agua* simboliza las líneas mas profundas del ciclo del chí. Los chinos dividen el agua en dos categorías: el agua quieta y el agua en movimiento. El agua quieta se relaciona habilidades cognitivas y de discernimiento. El agua en movimiento se refiere a actividades sociales y comerciales.

Se asocia al color negro, al norte y al invierno, y a la forma irregular.

Es el elemento de la comunicación y la transmisión de ideas. La música, el arte y la literatura se beneficiarán de la forma Agua.

En el orden generador de los elementos, hace crecer la madera y en el orden²³

destructor para el Fuego.

II.4.2 Ciclo Generador de los Cinco Elementos:

Las energías que simbolizan los cinco elementos interactúan constantemente y se transforman una en otra, en una progresión natural, siguiendo un modelo circular. Esto se conoce como el ciclo de los elementos, que puede ser generador o destructor. El entendimiento y comprensión de la esencia de estas energías y sus interacciones es importante para la correcta aplicación del Feng Shui.

En el orden generador de los cinco elementos se encuentra contenido el núcleo de toda la filosofía china. Este círculo muestra claramente su interdependencia. Los elementos son incompatibles cuando uno destruye al otro.

En el *ciclo productivo*, el agua hace crecer la madera, la madera arde, produciendo fuego, el fuego produce la tierra, de la cual se obtiene el metal que produce agua.

En el *ciclo destructivo* de los elementos, las cinco energías se controlan unas a otras. Cada elemento se encuentra en relación conflictiva con el elemento que se encuentra dos posiciones más adelante. En este ciclo la madera socava la tierra, el agua apaga el fuego, el fuego funde el metal y el metal corta la madera.

Ninguna de las cinco energías es buena o mala en sí misma. Hay que procurar el flujo positivo entre ellas. Según el pensamiento chino todo es energía, por lo tanto todo en el universo, las formas, los colores, los números, las direcciones, las estructuras, contienen una o varias connotaciones combinadas de las energías de los cinco elementos, y al mismo tiempo poseen una energía intrínseca de un elemento. Esta energía es la que se debe identificar para fortalecer y equilibrar el flujo del ch'i en cada ambiente. Cuando las energías están en armonía el aliento cósmico de ese espacio es de buen augurio.

II.5. Localizaciones Favorables

Según la tradición del Feng Shui, cada lugar se haya rodeado por cuatro espíritus de Animales Celestiales Protectores: la Tortuga Negra, el Fénix, el Dragón Verde y el Tigre Blanco. Estos cuatro nombres se aplican a los cuatro puntos cardinales. La vivienda debe ubicarse de modo que, de acuerdo a la localización de los cuatro espíritus celestiales en el entorno, nos brinden protección y buena fortuna. Aunque este modelo a primera vista puede parecer mitológico, es muy útil para poder descubrir la localización ideal de acuerdo a las propiedades energéticas de nuestra posición local.

La Tortuga Negra es el norte, representa la energía en descenso del agua, la cadena montañosa del norte que ofrece protección a la casa. Se caracteriza por su estabilidad y transmite una gran seguridad. Su posición adecuada es detrás, a nuestra espalda, donde como su caparazón proporcionará seguridad y protección.

Ideograma elaboración propia

El Ave Fénix representa el sur. Su color es el rojo. Las casas debe orientarse de cara al Fénix para traer buena fortuna. Representa el verano, la cosecha, el calor del sol y el Fuego. Según las creencias este ave aparece solo en épocas de prosperidad por lo que simboliza oportunidades maravillosas.

Ideograma elaboración propia

El Dragón Verde simboliza la colina del este. El aliento del Dragón es la energía del Chi, por lo que en Feng Shui, para lograr un buen emplazamiento se empieza por ubicar la colina del Dragón en el paisaje. Existe una teoría que dice que en el este, el lugar donde sale el sol, se encuentra ubicada la fuerza electromagnética de la tierra.

Ideograma elaboración propia

El Tigre Blanco representa la colina al oeste, algo mas baja que la del dragón. Se asocia con la energía, el metal y el otoño. Evoca la fuerza física y la violencia, pudiendo tanto defender como atacar.

Ideograma elaboración propia

En resumen, en este capítulo se ha hecho una descripción de los tres principios fundamentales sobre los cuales reposan la filosofía y la manera de concebir el universo en el mundo oriental. Además se describió brevemente el significado contenido en los dos libros sobre los que se desarrolla la teoría del Feng Shui, y que contienen el concepto nada fácil de describir de, por un lado la unidad y por el otro, el del constante cambio, único elemento constante en el universo. Conceptos que no son para nada opuestos sino por el contrario, integran un todo, el Tao. Se incluyó además tres elementos de análisis que van a ser elementales para comprender la técnica del Feng Shui: La teoría del Ki de las Nueve Estrellas que despliega la influencia ascendente de las estrellas en el plano terrenal, la teoría de los cinco elementos y sus ciclos y finalmente las orientaciones o localizaciones favorables.

CAPITULO III

INSTRUMENTOS DEL FENG SHUI

Ya se han descrito en los capítulos anteriores todos los aspectos conceptuales y teóricos que conforman la teoría del Feng Shui que para su aplicación recurre a elementos de la astrología, geomancia, numerología china entre otros conocimientos milenarios. Esta técnica, sin embargo es sumamente práctica, y los expertos utilizan instrumentos que se han diseñado para la utilización específica en el diagnóstico del Feng Shui.

Entre ellos, se mencionan a continuación únicamente los de uso general, por lo que resultan relativamente más fácilmente reconocibles en América y que son de uso indispensable en cualquier estudio del Feng Shui.

III.1 La Brújula Lou Pan

La orientación es la base fundamental para elaborar todos los análisis necesarios para la aplicación del Feng Shui. Es por esta razón que la brújula constituye un instrumento esencial.

Existe una brújula que sirve específicamente para determinar la orientación correcta dentro del Feng Shui. Su nombre es el Luo Pan. Esta brújula, como cualquier otra, también divide las direcciones en 360 grados en torno a un círculo. Contiene información sobre las conjunciones de energía, los movimientos planetarios, las correspondencias magnéticas y el calendario chino.

Es circular para representar el cielo. Desde el centro discurren varios círculos concéntricos. Se compone de 8 direcciones (S, N, E, O, SO, NE, SE Y NO) principales y 24 subdirecciones. Estas subdirecciones son llamadas las 24 montañas y cada una mide 15 grados. El Luo Pan más sofisticado puede tener hasta 38 anillos, sin embargo el más común en la china es el de 8 anillos. Está fabricado sobre una base de madera sobre la cual puede girar. Esta base representa la tierra. En el centro contiene una pequeña aguja magnetizada con una punta de color rojo que apunta al Sur y otro borde plano que busca el norte. La aguja está orientada al sur porque los chinos creen que el sur es el punto más favorable que recibe las buenas influencias. Dos hilos, se cruzan atravesando toda la tabla del Luo Pan, y al girar los círculos exteriores éstos se utilizan como coordenadas al alinearse con la brújula central. Este tipo de

brújula se utiliza de manera profesional y sirve principalmente para determinar la ubicación idónea antes de iniciar la construcción de un edificio.⁶

Los expertos en Feng Shui están familiarizados con el Lou Pan. Pero para uso general lo más conveniente, en el caso de occidente es utilizar una brújula de estilo occidental, que apunte al norte, que tenga claramente marcados los grados, y que muestre las 8 direcciones y 24 subdivisiones. Este instrumento acompañado de una regla nos puede ser de gran utilidad.

III.2 Cuadro Del Lo Shu

Tiene su origen en el Mapa Lo, que según la leyenda descubrió el emperador Fu Hsi en la caparazón de la tortuga sagrada. El fue el primero en establecer el vínculo entre el Lo Shu, las direcciones y los ocho trigramas.

Es el cuadrado mágico compuesto de nueve casillas cada una de las cuales contiene un número del 1 al 9, en el que cada línea horizontal, vertical y diagonal suman la cifra 15. Cada uno de los números, excepto el 5 que se sitúa en el centro, está encarado con una de los ocho direcciones o energías solares. Por lo tanto, cada número está asociado con uno de los ocho trigramas y reflejan las fuerzas energéticas cambiantes del cielo en la tierra.

SE	SUR	SO
4	9	2
3	5	7
8	1	6
NE	NORTE	NO

Para la aplicación del Feng Shui, la posición de los números varía de acuerdo al Sello de Saturno que es individual para cada persona y se determina conforme a la fecha de nacimiento de cada uno. Una vez determinado el número natal, procedimiento que se explica adelante, éste se coloca en el centro del cuadrado mágico o Lo Shu, y la disposición del resto se hace siguiendo los movimientos de la órbita de Saturno alrededor del Sol. El cuadro que resulta indica las orientaciones favorables de cada individuo.

El cuadrado del Lo Shu puede ser superpuesto sobre los planos de edificios, casas y apartamentos, como herramienta para identificar las áreas e iniciar la

⁶ Lillian Too. Feng Shui Inteligente para el Hogar. Editorial Edaf 2001

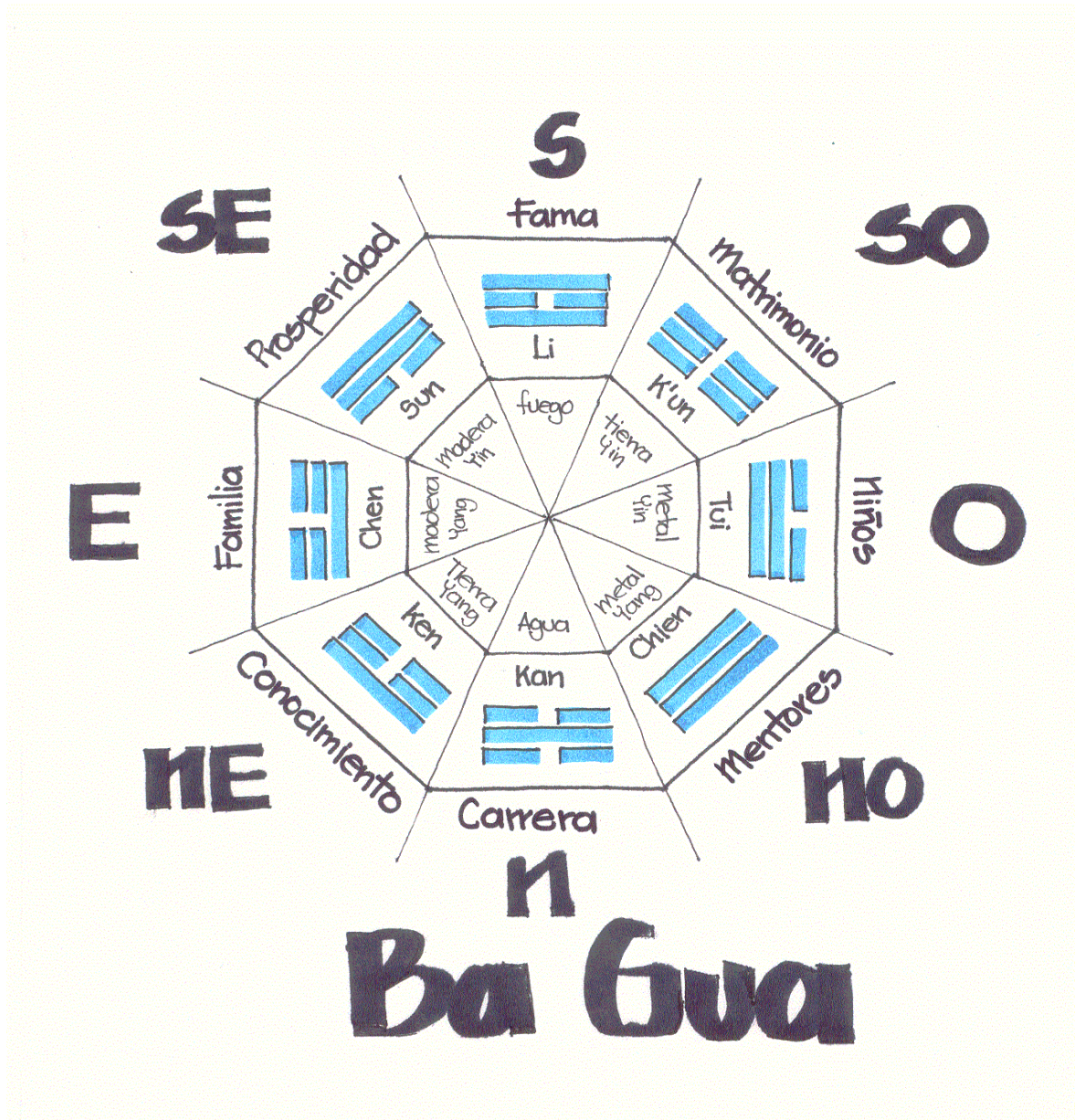
aplicación del Feng Shui. No es común sin embargo que estas construcciones tengan forma cuadrada o rectangular. Al superponer el cuadro al plano, se harán muy evidentes las áreas que faltan, y en las que será necesario aplicar medidas correctivas. Si se trata de un edificio de varios niveles, el cuadrado se aplicará primero al edificio, y luego al apartamento, e incluso puede hacerse en cada habitación. En el caso de las habitaciones este método resulta muy práctico, ya que la mayoría son cuadradas o rectangulares.

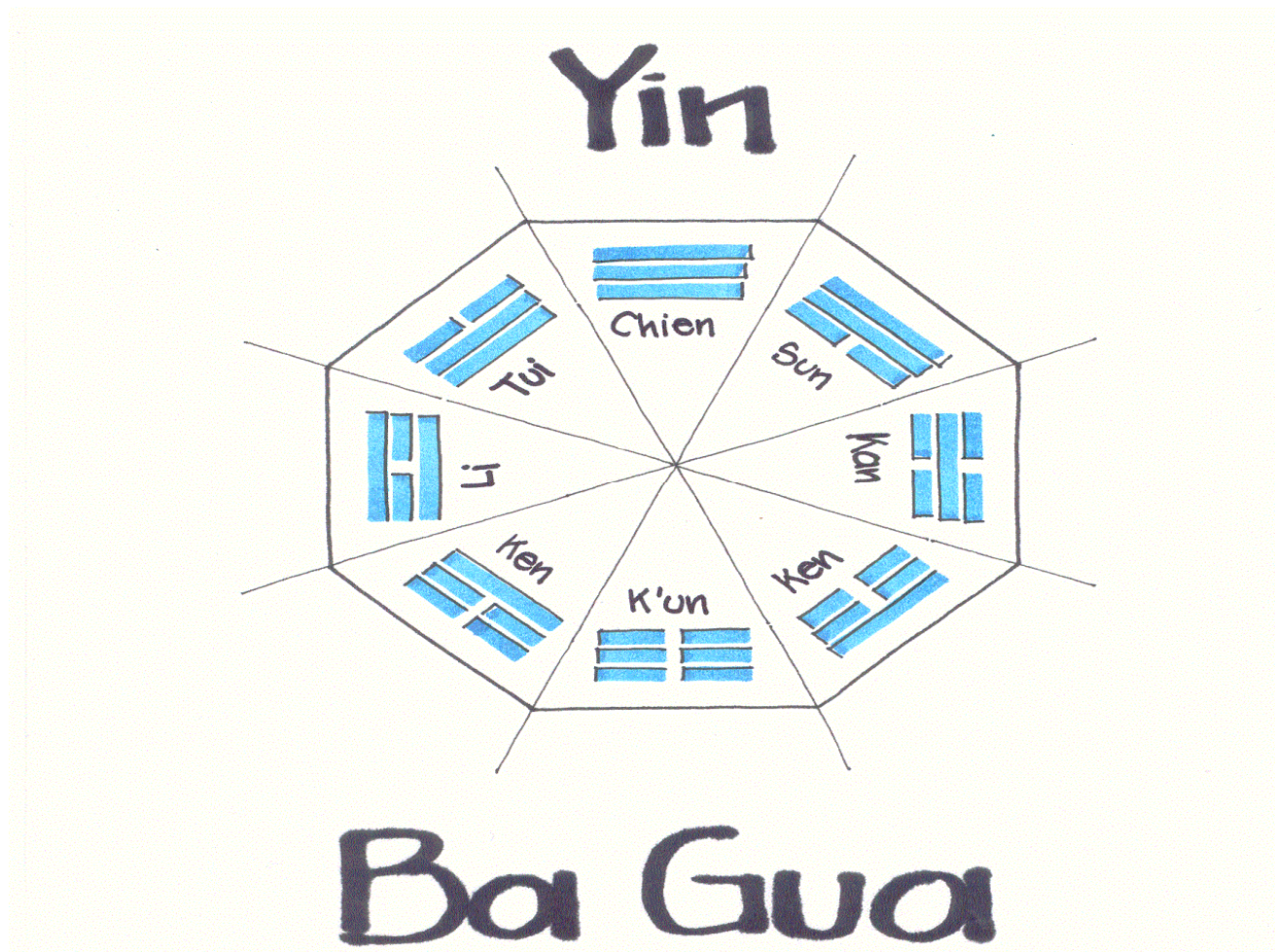
Los números del Lo Shu constituyen la base conforme a la cual se hallan expresadas muchas de las más poderosas fórmulas del Feng Shui.

III.3 EL BAGUA

El Bagua es una herramienta muy útil en la aplicación del Feng Shui. Puede utilizarse como instrumento de apreciación (Bagua Yang) o para protección (Bagua Yin). La palabra Ba-Gua significa “ocho símbolos que cuelgan” y es el símbolo octogonal de I Ching o libro de las mutaciones. El Ba-Gua está basado en el Lo Shu. Cada sector del Bagua está asociado en el plano físico y vibratorio. Para poder utilizarlo es necesario conocer sus características:

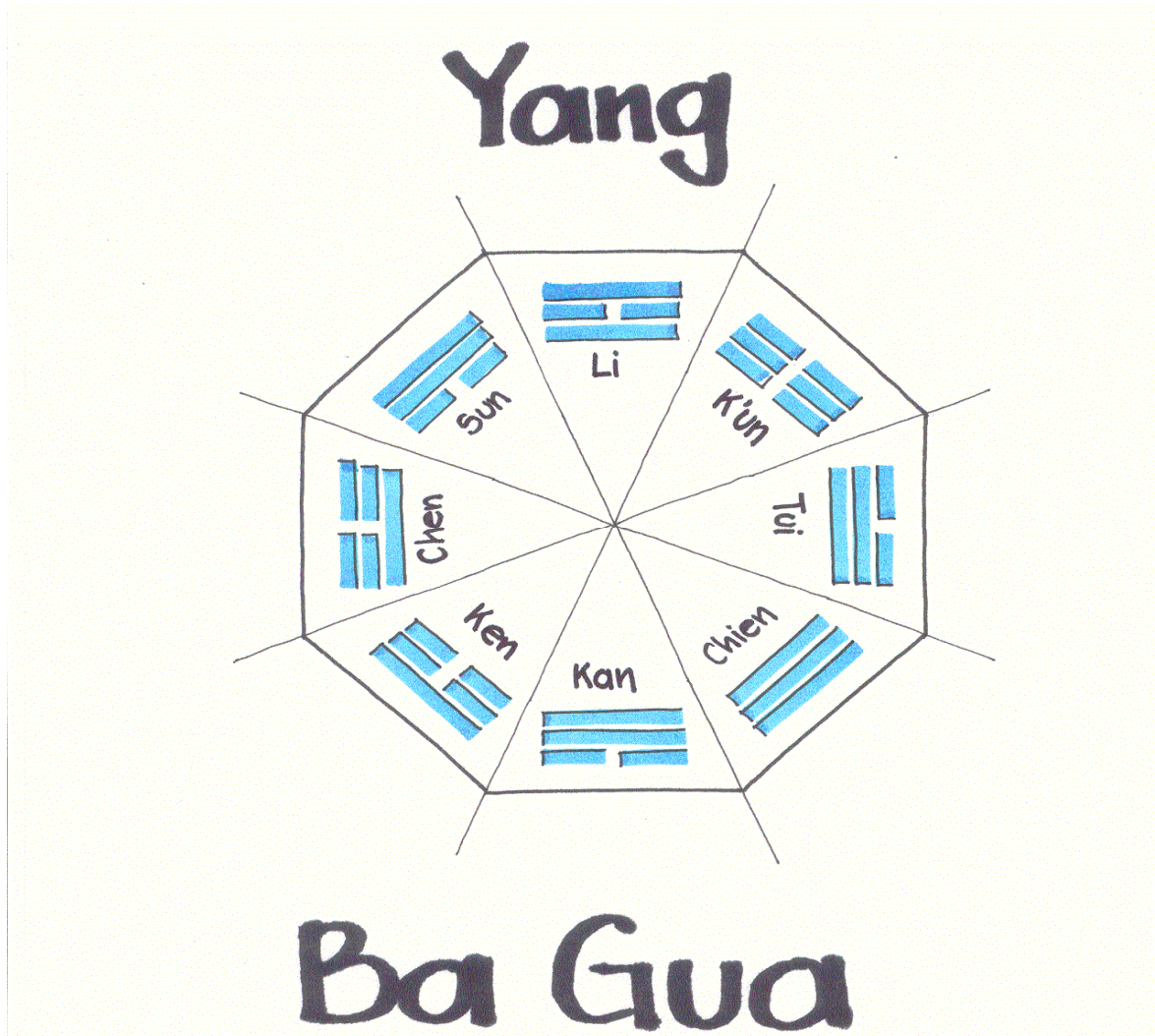
Su forma es la de un polígono regular de ocho lados, a cada uno de los cuales le corresponde un trigramo, y las ocho direcciones o puntos cardinales. Según la representación gráfica china, el sur se coloca arriba, el norte abajo, el este a la izquierda y el oeste a la derecha. En el centro está el Tai Chi, o símbolo del yin y el yang, representando el esencial equilibrio. Existen dos tipos de Bagua que están determinados por la manera en que se colocan los trigramas alrededor del mismo.

gráfica elaboración propia

En el Yin Bagua, se coloca al Sur el trigramo Ch'ien que representa al cielo y al patriarca, y en el Norte se coloca el trigramo K'un que representa la matriarca. Todos los trigramas forman pares opuestos. Este orden se llama Temprana Disposición Celestial o Disposición Anterior, que obedece a una lógica y un equilibrio de fuerzas perfectos, que muestra fuerzas energéticas perfectamente estables y equilibradas. Muestra las formas de la energía pero no como se mueven ni comportan. Se dice que este Bagua tiene el poder de controlar el Sha, por lo que se utiliza como un instrumento remediador. Nunca deben ser colocados dentro de una casa. Se utiliza también para determinar la mejor localización de una necrópolis.

El Yang Bagua es el que se utiliza para el análisis en el Feng Shui. Se denomina de Disposición Posterior. Al sur se coloca el trígamo Li y al norte el trígamo K'an representando el fuego y el agua respectivamente. La filosofía central que representa la disposición de los trigramas en este Bagua está determinada por los cambios debidos a la relación de los opuestos, de la Disposición Anterior. La tradición central del I Ching o libro de las mutaciones es que lo único constante y seguro en la vida es el cambio, y el objeto es aprender a beneficiarse y desarrollar una respuesta positiva a ese cambio, manejándolo para beneficio personal. En esta secuencia de los trigramas se puede ver la representación completa de las energías actuando como un ciclo. Es un modelo vivo de la progresión constante del nacimiento, el declive y la creación.

La visualización de las líneas de armonía del Bagua en el perímetro del terreno y la construcción permite descubrir la distribución adecuada de los espacios en el edificio. El objeto es transferir a las construcciones los atributos de cada uno de los ocho lados para que la calidad del ch'i sea promovida

Para la utilización en Bagua en el diagnóstico de la distribución de un edificio se divide en tres partes iguales cada uno de los lados de la casa, lo que permite construir el octágono sobre ella. Entonces se localizan las áreas que corresponden a las principales actividades vitales de quienes habitan o trabajan dentro, mediante el estudio de los significados asociados a cada uno de los lados en Bagua. Las áreas faltantes dentro del octágono debilitan en Ch'i y las áreas fuera de él lo fortalecen.

Según el método de la Escuela de las Formas, para la colocación del Ba Gua no se toma en cuenta la alineación del lugar con respecto a los puntos cardinales, sino se alinea la entrada de la casa, oficina habitación con la línea del agua (Norte) del Ba gua, El Bagua se debe visualizar sobre las diferentes partes de la propiedad, terreno, planta alta, planta baja, cada habitación, e incluso camas y otros muebles.

III.4 Fórmulas del Feng Shui

Mediante la aplicación de fórmulas, el Feng Shui personaliza los beneficios de la técnica, una vez localizada la ubicación y orientación favorable de la construcción. Estas fórmulas se aplican basándose en la fecha de nacimiento de cada persona, y ayudan a orientar con mucha más precisión las orientaciones favorables y adversas. El cálculo del número natal tiene el fin de acoplar el hogar a la personalidad de sus habitantes.

Se trata de aplicar la influencia que el Ch'i de las nueve estrellas tiene en cada uno de los habitantes de la casa, para atraer los buenos presagios que ellas tienen hacia nosotros. Dado que esta teoría está basada en las transformaciones y cada transformación posee relativamente una influencia más grande de energía yin o yang, también el género de cada persona debe ser tomado en cuenta.

En el cuadrado del Lo Shu originalmente el número cinco está en el centro. Con la aplicación de las fórmulas los números van cambiando de casillas, y debe interpretarse nuevamente de acuerdo a la posición de los números.

Lo primero que debe hacerse es determinar nuestro número natal personal.

III.4.1 Cálculo del Número Natal o Número Ming Gua:

La numerología china se basa en la regla del nueve, y cada año tiene su propio número, del uno al nueve, que varía según el sexo. Para determinar el año de nacimiento hay que guiarse por el calendario solar chino, que comienza el cuatro o cinco de febrero.

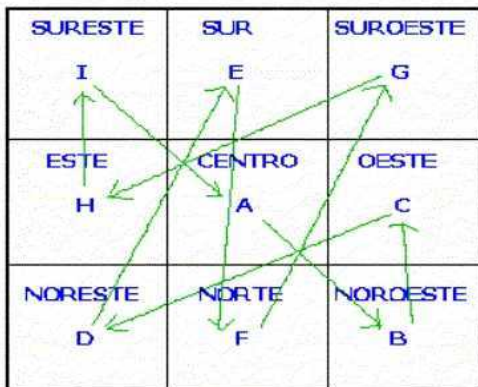
Para el cálculo del número natal en el hombre, se reducen los últimos dos dígitos del año de nacimiento a uno solo y después se resta de 10.

Ejemplo: 1957, $5+7=12=(1+2=3)$, $10-3=7$

En la mujer se reducen los dos últimos dígitos del año de nacimiento a uno solo, se sumas 5 (si es necesario se reduce a una sola cifra)

Ejemplo: 1954, $5+4=9$, $5+9=14=1+4=5$

ilustración Shui Inteligente, Lillian Too

Cada número natal se relaciona a un trigramma, de acuerdo al cual se le asocian los atributos que corresponden al mismo. El resto de números se colocan en el mapa Lo Shu siguiendo los movimientos que dibuja Saturno en su órbita alrededor del sol y se procede a aplicarlo sobre el plano de la casa o habitación.

La compatibilidad de este con el elemento de la habitación determina si esta es favorable o no a su ocupante. En el caso de que haya dos o mas habitantes, se efectúa un análisis para cada uno y se combinan los resultados.

TABLA DE CORRESPONDENCIAS Y ORIENTACIONES SEGÚN EL NUMERO NATAL

Número Natal y sus orientaciones	ÉXITO PROSPERIDAD SUERTE	SALUD	AMOR, PAZ RELACIONES SOCIALES	SABIDURÍA Y CRECIMIENTO PERSONAL	MALA SUERTE	OBSTÁCULOS HACIA EL ÉXITO	ENFERMEDAD ACCIDENTES Y DESENGAÑOS	PÉRDIDA TOTAL
1 AGUA	Sureste	Este	Sur	Norte	Oeste	Noreste	Noroeste	Suroeste
2 TIERRA	Noreste	Oeste	Noroeste	Suroeste	Este	Sureste	Sur	Norte
3 MADERA	Sur	Norte	Sureste	Este	Suroeste	Noroeste	Noreste	Oeste
4 MADERA	Norte	Sur	Este	Sureste	Noroeste	Suroeste	Oeste	Noreste
5 TIERRA (HOMBRE)	Suroeste	Noroeste	Oeste	Noreste	Sur	Norte	Este	Sureste
5 TIERRA (MUJER)	Noreste	Oeste	Noroeste	Suroeste	Este	Sureste	Sur	Norte
6 METAL	Oeste	Noreste	Suroeste	Noroeste	Sureste	Este	Norte	Sur
7 METAL	Noroeste	Suroeste	Noreste	Oeste	Norte	Sur	Sureste	Este
8 TIERRA	Suroeste	Noroeste	Oeste	Noreste	Sur	Norte	Este	Sureste
9 FUEGO	Este	Sureste	Norte	Sur	Noreste	Oeste	Suroeste	Noroeste

Existen también otras fórmulas que se aplican para establecer la carta natal de las edificaciones, basándose en la fecha de construcción o de cualquier remodelación importante. Con la aplicación de esta fórmula se añade el factor tiempo al análisis de la construcción, dándole otra dimensión.

Con la comprensión de estas cuatro herramientas básicas, podremos orientarnos espacialmente y ubicar las áreas y características de cada espacio dentro de una construcción, relacionándolas con sus correspondientes atributos, los cuales se deben fortalecer para atraer energía positiva a esos espacios.

CAPITULO IV EL METODO MILENARIO PARA LA INTERPRETACION DEL ENTORNO PERSONAL

El método del Feng Shui se desarrolla en base a la interpretación de los principios fundamentales que fueron descritos en los dos capítulos iniciales. Una vez familiarizados con ellos, se va adquiriendo habilidad para interpretar y tomar conciencia del entorno y relacionarlo con el ambiente.

Dado que el objeto del Feng-Shui es armonizar las características energéticas dentro de una vivienda, negocio, oficina, etc. generando corrientes positivas que proporcionen a sus ocupantes una mejor calidad de vida, tanto en el sentido personal (salud, estudios, relaciones, armonía) como en el de nuestra prosperidad (finanzas, profesión, fama, éxito, suerte), logrando un equilibrio de fuerzas entre los dos, el primer paso es determinar qué clase de energías posee el lugar. En la aplicación del Feng Shui siempre se empieza por la selección de un emplazamiento que sea de buen augurio. Esto es de acuerdo con la teoría de los cuatro animales celestiales, y con las proporciones regulares. Una vez localizado en emplazamiento, debe procederse al diseño de la construcción. EL objeto de este capítulo es proporcionar elementos prácticos que permitan convertir las nociones teóricas en acciones sencillas y fáciles de aplicar. A continuación se describen los principales criterios de diseño, en el caso de construcción nueva o diagnóstico si se aplica a construcciones ya existentes.

IV.1. Criterios de Diseño y/o Diagnóstico

Los principales elementos de criterio que nos permiten elaborar un diagnóstico sobre la manera en que las energías circulan en determinado lugar para llevar a cabo un diseño de construcción, una distribución de muebles y espacios, decoración o simplemente aplicar alguna medida correctiva que facilite el correcto flujo del Ch'í son los siguientes:

IV.1.1 EL Ch'í de la Tierra

La forma del terreno, los ríos, lagos, colinas, montañas, el tipo de vegetación, las zonas geológicas, corrientes subterráneas, la presencia de bosques son aspectos que ayudan a determinar el Ch'í de la tierra en un emplazamiento.

Todos estos factores están predeterminados y por lo general no es posible modificarlos. En la práctica ello supone limitaciones insuperables, por lo que el objeto del diagnóstico es determinar maneras de lograr que el ch'í fluya de manera armoniosa y suave y alcanzar mayor beneficio activando las energías positivas y/o tener la posibilidad de aplicar algunas medidas correctivas para

anular las de índole negativa.

IV.1.2 El Entorno

El Feng Shui exterior implica el estudio del efecto que tienen montañas, lagos, ríos, colinas, es decir, las formas y configuración del entorno en el Ch'í de un emplazamiento. En la China se cree que cada emplazamiento se halla rodeado por los cuatro espíritus animales protectores (Tortuga Negra, Fénix, Dragón Verde y Tigre Blanco), y éstos deben aplicarse a los cuatro puntos de la brújula.

La orientación ideal favorable en este sentido sería de la siguiente manera: Detrás de la vivienda debe estar representada la tortuga negra mediante una gran colina o un edificio a fin de simbolizar la protección de la casa. La parte delantera debe ser una zona abierta donde no haya nada que obstaculice el horizonte. Así se representará al ave fénix rojo que traerá numerosas y buenas oportunidades. A la izquierda, mirando desde dentro, tendrá que haber una hilera de colinas suaves y onduladas que representarán al dragón verde, energía yang, que representen la abundancia y prosperidad. A la derecha deben existir unas colinas muy bajas que representen al tigre blanco, energía yin que traerá toda la protección necesaria.

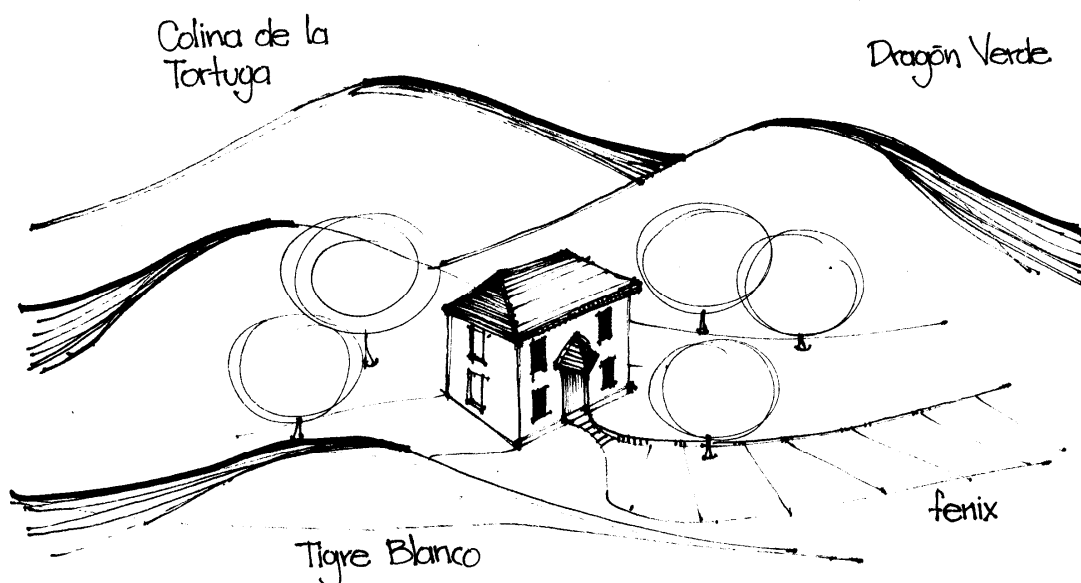

ilustración elaboración propia

En las ciudades los edificios y construcciones toman el lugar de las montañas y colinas. Las formas cónicas corresponden al elemento fuego, las formas de arco con el elemento metal, las cilíndricas en posición vertical con el elemento madera y las estructuras con techos planos con el elemento tierra. Las carreteras son como los ríos, por los que fluye el ch'í. No es recomendable³⁷

construir casas por debajo del nivel de la calle.

Las casas construidas en las laderas de las montañas reciben la protección de la misma, pero si se construyen en la cima están en una posición peligrosa.

Se logran los máximos beneficios energéticos cuando se realiza una construcción en un terreno cuya formación geográfica se presente ligeramente inclinada, sobre todo en el punto de confluencia de dos montañas o colinas, teniendo en cuenta que la montaña del este (Dragón Verde) debe ser un poco mas alta que la del oeste (Tigre Blanco), ya que esos lugares son puntos de encuentro de las corrientes magnéticas formadas por las fuerzas positivas del Yang y negativas del Yin.

Se da por supuesta la importancia de seleccionar un terreno con características que posean buenos augurios para los ocupantes de las construcciones a realizar, Sin embargo, las gran mayoría de personas en occidente, realizan estudios del Feng Shui a casas que ya han sido construidas, y que se encuentran en ciudades en las que, para su diseño no se han tenido en cuenta estas consideraciones. En esos casos, y de existir edificios y formas naturales que no sean favorables, se pueden tomar medidas de cura que contrarresten los efectos desfavorables, como cambiar la localización de la puerta de ingreso o la construcción de muros.

Otros factores han de tenerse en cuenta al escoger el lugar ideal para la construcción de una casa, por ejemplo, la presencia de abundante vegetación verde es signo de que existe un buen ch'i, la presencia de animales domésticos y pacíficos también indica que el ch'i fluye armoniosamente. Si por el contrario, hay presencia de animales salvajes o dañinos esto nos indica que no existe el flujo de chí favorable.

IV.1.3 La Forma del Solar

La forma del terreno es menos importante que la de la casa. Sin embargo tanto la localización del mismo como su forma y la energía del entorno son determinantes. Las formas de terrenos mas favorables son cuadradas, rectangulares, octogonales o redondas. En general las formas simétricas y equilibradas son apropiadas. Si el terreno tiene forma de animal se considera de muy buena suerte. Deben evitarse las formas a las que parezca que les falta un pedazo. El terreno debe tener mas profundidad que ancho

Cuando el terreno tiene forma irregular, se pueden aplicar medidas correctivas, tratando de equilibrar los espacios faltantes, o los vacíos que se producen por las diferencias en los niveles del terreno.

Para aplicar el esquema del Bagua a un terreno, se ubica primero la entrada del terreno y se alinea con línea de agua del Bagua. A partir de esto, es muy conveniente aplicar, por medio de plantas, los colores de los trigramas en cada área del terreno, colocando por ejemplo, flores rojas en el área de la fama.

IV.1.4 La Forma de la Edificación

Existe una relación muy estrecha entre la casa y las personas que la habitan. La casa representa una energía yin y nuestra vida la energía yang. La puerta de la casa es la boca, las ventanas los ojos y los pasillos las venas por donde corre la energía.

Las casas con formas irregulares producen debilitación de energía en las áreas cortadas. El área que sobresale origina una adición o un corte, según su longitud. Si su longitud es igual o mayor de la mitad de la longitud total del lado de la casa en donde se encuentra, el octágono se extiende hacia la pared exterior de dicha área, y entonces al visualizar el plano sobre el Bagua se observará un área cortada. Para reforzar estas áreas pueden colocarse en el exterior luces, estatuas o plantas.

Las áreas extendidas aumentan la actividad relacionada con el sector donde se encuentran. Estas extensiones se generan si la longitud de la pared saliente es menor a la mitad de la longitud total de ese lado de la casa. Son positivas y fortifican la actividad relacionada a el área.

Algunas casas tienen áreas que se construyen separadas arquitectónicamente. Esto se considera como un área fuera del Bagua. Para integrar esta puede colocarse un espejo en la pared adyacente o en una pared paralela.

IV.1.5 Vestíbulo y Distribución de las Habitaciones

Las tres áreas principales de una casa son: La puerta de entrada, la habitación principal y la cocina de acuerdo con la Escuela del Sombrero Negro.

Según la Escuela de la Brújula, en el interior de cualquier edificio, algunas áreas son mas favorables que otras. Esto está determinado por la posición de las estrellas en relación con la posición del edificio.

IV.1.5.1 Vestíbulo

La puerta de entrada debe ser amplia, pero de tamaño proporcional al de la casa y sin obstrucciones y obstáculos. La puerta principal es siempre la construida originalmente. Si por alguna razón esta puerta es clausurada para sustituirla por otra, la energía sufre disminución. Si al entrar en una casa lo primero que se ve es una pared, esto produce

un bloqueo. Un espejo sobre esa pared puede dar profundidad al área. Pero este debe ser de un tamaño tal, que cubra la cabeza de la persona mas alta de la familia. La entrada que está bloqueada por una columna es muy perjudicial. Esta puede cubrirse con espejos, o se puede colocar una planta frente a ella.

IV.1.5.2 Dormitorios

Dada la cantidad de tiempo que se permanece en ella, esta habitación debe ser compatible con el trigramo personal de su ocupante, es decir, debe aplicarse la fórmula según su fecha de nacimiento, para determinar la cualidad esencial de su energía interna.

El dormitorio principal es la segunda área de importancia dentro de una casa. Representa la energía que nutre la estabilidad espiritual, por lo que deber prestársele una atención especial. Los aspectos mas importantes a tener en cuenta es la ubicación de la cama, respecto a puertas y ventanas, y la presencia de columnas y vigas.

IV.1.5.3 Cocina

Esta es una de las áreas más importantes y tiene mucho con ver con el bienestar y salud de la familia, por lo que su ubicación ideal es el de la familia, o en las áreas de fuego o madera. Las cocinas causan conflicto en las aras del agua y en el centro de la casa.

La cocina debe ser luminosa y espaciosa, no con muchas cosas o utensilios a la vista, ya que estos pueden obstruir el flujo del Ch'í. De acuerdo con el ciclo de los elementos, el colocar el lava trastos al lado y muy cerca de la estufa genera un ciclo destructivo. Si no puede evitarse, debe colocarse algo de madera o una planta entre ellos. La estufa debe acomodarse con una pared detrás, ya que esta da apoyo a la prosperidad de la familia. No deben colocarse sin embargo, si del otro lado de la pared existe un inodoro o una cama.

IV.1.5.4 Baños

El lado norte de un edificio se relaciona con el elemento agua, por lo que esta es una ubicación apropiada para la instalación de baños. Sin embargo algunas consideraciones deben tenerse en cuenta. Al sobreponer el Bagua al plano de la casa, el cuarto de baño no debe coincidir con las áreas de nuestras aspiraciones principales, ya que esto puede originar que nuestras expectativas en estos aspectos se vayan por el desagüe. Tampoco deben situarse frente a una puerta, y mucho menos de la puerta principal o de alguna estancia importante, ya que⁴⁰ parte del Ch'í que entra por la puerta se escapará por los desagües.

Para equilibrar la energía de los elementos en el cuarto de baño, estos deben pintarse con colores de tierra (amarillo, naranja, café) o colocar accesorios de porcelana o barro, o con estos mismos colores. Para evitar que la energía se escape, los baños deben tener puerta que lo aisle del resto de las habitaciones. Es muy peligroso colocar un baño en el centro de la casa o sobre la entrada.

IV.1.6 Diseños Estructurales:

IV.1.6.1 Paredes

En el Feng Shui, las paredes simbolizan la seguridad y alianza de las colinas del Dragón y del Tigre. Es por ello que es mucho más conveniente la existencia de paredes maestras que de tabiques. Y es también por eso que se recomienda la colocación de los asientos de manera que sus respaldos se apoyen en paredes y no en tabiques. Los tabiques y biombos son más útiles para desviar el flujo recto o demasiado rápido del ch'i, o como pantalla para ocultar una flecha secreta.

IV.1.6.2 Columnas

Un edificio en el que predominen las columnas tiene una energía de madera, por lo tanto su entorno ideal es agua.

Las columnas altas lanzan el Sha o energía negativa. Se consideran un elemento amenazador de madera. El elemento destructor de esa energía es metal, su efecto negativo también puede ser contrarrestado mediante una composición de los elementos madera y fuego.

Las columnas interiores redondas son aceptables y se deben decorar con colores que armonicen con las superficies del ambiente. Pero las columnas cuadradas son peligrosas. En este caso se pueden instalar espejos en todas las paredes de la columna o flores a lo largo del borde de cada esquina.

IV.1.6.3 Vigas

Las vigas expuestas forman aristas y líneas rectas por las que circula el Sha. Es importante procurar que los muebles no estén dispuestos debajo de una viga, especialmente la cama o la mesa de trabajo. Si existen vigas expuestas que no podemos evitar, la línea recta puede romperse simbólicamente colocando en ella dos piezas de madera formando ángulo (dos flautas de bambú son ideales) de manera que la figura que se forma evoque la forma del Bagua. También se pueden

colocar cintas o móviles, introduciendo colores y formas que representen otros elementos y que suavicen la rigidez de las líneas.

IV.1.6.4 Escaleras

Las escaleras son muy importantes porque conducen en ch'í de un piso a otro. Es favorable que sean anchas, redondeadas y sin ángulos agudos. Lo ideal es que hacia un área de distribución espaciosa.

Las escaleras que parten directamente frente a la puerta principal provocan la irrupción rápida y recta del ch'í (Sha) hacia la planta superior. Para contrarrestar este efecto puede colocarse un biombo o cortina al inicio de la escalera, o colocar una imagen religiosa de un guardián y un animal protector como dragones, perros o leones.

Las escaleras con muy techos muy bajos son opresoras. En este caso deben colocarse luces o espejos. Las escaleras en forma de caracol son perjudiciales, pues su forma actúa como un sacacorchos.

Los descansos de las escaleras son importantes. Su tamaño debe permitir el libre paso de las personas. Deben colocarse plantas en macetas redondas en las esquinas de estos descansos.

IV.1.6.5 Puertas y Ventanas

La puerta principal es por donde entra el chí a la casa y la dirección de esta puerta determina la orientación del edificio. Las puertas de entrada deben abrirse hacia adentro y dar hacia áreas espaciosas. No es conveniente que sean de vidrio, ya que no brindan la protección necesaria. Es mucho mejor que sean sólidas aunque pueden tener pequeñas ventanas biseladas. La puerta principal alineada con una puerta situada en la pared de atrás origina pérdida del Ch'í, Los caminos que conducen a la puerta principal no deben ser rectos.

La puerta principal de la casa no puede estar amenazada por flechas envenenadas. No debe mirar hacia esquinas de los edificios de enfrente y los ángulos que forman los tejados no deben apuntar hacia ella.

Las puertas interiores deben abrirse todas en la misma dirección. Si al abrir una puerta da a una pared o rincón cerrado, esto impide el flujo del ch'í. Para facilitararlo puede colocarse un espejo, pero no de cara a la puerta sino un poco inclinado. Un espacio estrecho también puede agrandarse con una luz brillante.

No es conveniente que las puertas estén demasiado próximas entre sí.⁴² Las puertas que se estorban son de mal augurio.

Aunque las puertas deben alinearse, la alineación de tres puertas seguidas es muy perjudicial. Especialmente si una es la de entrada y la última una salida. De esta manera en ch'í se escapa. Si se da este caso, debe colocarse una pantalla entre las puertas.

Si la puerta esta colocado frente a una ventana el ch'í se escapará por la ventana. Una cortina ayuda.

Las ventanas son entradas secundarias del ch'í. Su tamaño no debe se tan grande que quite importancia a la puerta, pero tampoco tan pequeñas que dificulten la entrada del ch'í. Las ventanas no deben estar opuestas entre sí.

Comos se explicó al principio de este capítulo, se trata de aspectos elementales. Para un diagnóstico profesional todos estos aspectos deben también analizarse en relación a los ocupantes de la edificación, por medio de la aplicación del sello de Saturno, según la fecha de nacimiento, al mapa Lo. Antes de realizar ninguna modificación mayor a una construcción es recomendable consultar a un verdadero experto, que pueda realizar un estudio personalizado.

IV.2. Las Soluciones del Feng Shui

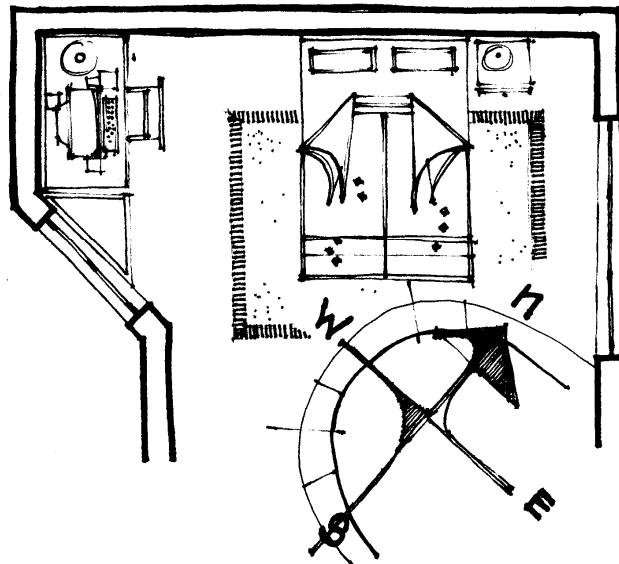

ilustración a elaboración propia

Sin duda, después de elaborar un estudio o diagnóstico del Feng Shui de cualquier construcción, se encontrarán características de la casa en cuestión no que satisfacen de alguna manera las necesidades, en cuanto al flujo⁴³

energético, de sus ocupantes. Incluso en ciudades como Taiwán o Hong Kong, que han sido diseñadas tomando en cuenta toda la sabiduría de este arte, las casas deben adecuarse individualmente a sus ocupantes actuales.

La razón del análisis del Feng Shui es precisamente detectar los bloqueos o desviaciones de energía, las entradas del Sha o los posibles ciclos destructivos en las energías de los cinco elementos.

Si bien, como ya se explicó antes la forma de la construcción y la distribución de las habitaciones son fundamentales en el Feng Shui, la profunda riqueza de esta técnica se manifiesta precisamente en su aplicación para solucionar los problemas con que se puede encontrar el interesado.

Ya se han ido explicando a lo largo de este trabajo los simbolismos intrínsecos en cada elemento de una edificación. Las formas geométricas, el tamaño, el color, el material, adquieren en el Feng Shui otra dimensión en cuanto al gran valor figurativo que representan, encarnando cada uno de los cinco elementos, con todas sus características y cualidades. Es por ello que es tan importante la comprensión de la manera en que fluye la Ch'í y de la relación que existe en el ciclo productivo de los elementos.

Llegar a ser un experto en Feng Shui toma muchos años. Sin embargo hay conocimientos básicos que pueden adquirirse con relativa facilidad y que pueden ayudarnos muchísimo a mejorar nuestras vidas. El tratar de explicar aquí los conceptos del yin y yang, el flujo de las energías y la teoría de las transformaciones tuvo por objeto, no solo proporcionar elementos generales de juicio sino ayudar a despertar nuestra capacidad de percepción de las energías. En términos generales, se debe saber que la energía, el ch'í fluye siempre en forma circular, como una honda. Las esquinas y salientes desvían esta energía, proyectándola y convirtiéndola en Sha. De esta manera, las vigas y columnas expuestas, las repisas, librerías sin puertas y en general cualquier esquina saliente se convierte en una "flecha envenenada" que dirige el sha en la dirección en que apuntan. Estas pueden neutralizarse mediante la colocación de plantas, biombos o la colocación de flautas de bambú que hacen circular el ch'í a través de ellas.

El Ch'í entra en los hogares por la puerta principal, por lo que es fundamental prestarle la debida importancia de la manera que ya se explicó.

Los espacios deben estar despejados, limpios y las casas en buenas condiciones. Esto quiere decir que las tuberías dañadas, sanitarios que funcionan mal, ventanas rotas, pintura descascarada, fugas de agua, basura a la vista etc. representan bloqueos de energía. Despejar un espacio quiere decir despejar el campo energético de ese lugar. Esto permite definir el propio cambio energético persona. Existen algunas formas más sutiles de despejar los espacios y hacer circular la energía a través del sonido. Para esto se utilizan diferentes tipos de instrumentos de percusión, campanas, flautas y⁴⁴ móviles de sonido. También puede despejarse con aplausos.

Los elementos decorativos son de gran utilidad. Primero se debe tener claro el número, color, elemento, figura, actividad, etc. que corresponde a cada lugar de la casa, según lo que nos indica el cuadrado del Lo Shu o bien el Bagua. Luego se hace un recorrido minucioso y sistemático de la casa, ayudados de una brújula para determinar correctamente en que punto u orientación nos encontramos. De esta manera es muy fácil detectar factores que atraigan la mala suerte. Por ejemplo si en un sector de agua, se encuentra la cocina que representa el fuego, esto sería muy negativo. Porque en el ciclo destructivo de los elementos el fuego consume el agua. La solución sería introducir el elemento madera. Esto puede hacerse con la utilización de este material en pisos, muebles, etc. o utilizando colores que representen este elemento, como el verde.

Los cuadros constituyen elementos que además de decorativos pueden ser de mucha utilidad en el Feng Shui, pero también deben colocarse de manera apropiada. Los paisajes en general son de excelente augurio. Deben evocar felicidad y representar situaciones de prosperidad. Es importante evitar escenas de tristeza, representaciones agresivas, o figuras abstractas con salientes o picos pronunciados. Las fotografías familiares si se colocan en el sector de la familia ayudan a reforzar este lugar.

El color es otro elemento de gran valor, porque está presente en todas las habitaciones y objetos, porque la mayoría de veces resulta relativamente fácil y económico cambiarlo o introducirlo en un lugar, y porque es una manera muy simple de traer algún elemento a determinada ubicación, para reforzar este o para establecer un ciclo productivo de los cinco elementos, cuando se encuentra alguna contradicción.

La elección de los muebles también es relevante. Desde el punto de vista del Feng Shui los muebles nuevos son más aconsejables que las antigüedades, ya que estas pueden traer consigo energías estancadas de sus antiguas estancias. Las líneas de los muebles deben ser redondeadas, suavizadas, no cortantes y salientes. Las estanterías en general deben estar cubiertas con puertas. Las líneas simples son preferibles a las decoraciones sobrecargadas. Por supuesto, también en los muebles debe tomarse en cuenta el color y material y se debe ser muy cuidadoso en cuanto a su ubicación.

El comedor representa el corazón de la casa, por lo que en su decoración debe manifestarse la energía yang. Las mesas redondas son las más apropiadas.

Otro elemento que se utiliza con mucha frecuencia en occidente son los espejos. Como elemento decorativo resultan muy útiles. Pero según el Feng Shui nunca se deben colocar al azar o simplemente para ampliar la visión de un espacio ya que estos reflejan las energías, favorables o desfavorables. Resultan muy convenientes para recircular alguna energía que esté bloqueada, si se coloca por ejemplo en una pared que esté bloqueando el ingreso del ch' ⁴⁵
i. Pero es de muy mal augurio si está dirigido hacia la cama. Si no se está

seguro de la colocación de un espejo es mejor prescindir de él.

Las flores y plantas son siempre aconsejables. Excepto dentro de los dormitorios porque simbolizan una energía yang muy intensa que puede afectar el sueño de las personas.

La iluminación tiene una gran fuerza. La colocación de una luz brillante en un área faltante de una casa suele ser suficiente para solucionar este problema. Cuando existen conflictos muy grandes o difíciles de resolver se aplica lo que se llama una “cura de luz” que consiste en la instalación en el techo de una esfera de cristal de Feng Shui.

Como norma general, el aplicar el Feng Shui en una casa debe resultar sencillo y natural. Pero debe hacerse cuidadosamente. Y no necesariamente tiene que resultar costoso. Es cuestión de ubicar las localizaciones favorables para cada sector o actividad, relacionarlo con las correspondientes características y representaciones, y el resto es casi de sentido común.

El Feng Shui en Guatemala

A lo largo de esta monografía, se han venido explicando las diferentes connotaciones filosóficas y prácticas sobre la aplicación del Feng Shui en occidente. El pueblo guatemalteco ha sido tradicionalmente agricultor y el desarrollo de su historia y su religión lo han vinculado constantemente a la naturaleza. Su interpretación del mundo, de la razón de su vida y del destino, el ordenamiento social y espiritual del antiguo mundo maya lo acercan mucho a la antigua cultura china. Los mayas manejan conceptos tales como la energía de los elementos y la vida en concordancia con el orden natural y en armonía con la naturaleza, tal cual lo preceptúa el Feng Shui.

Si bien es cierto que, quienes actualmente practican el Feng Shui en Guatemala no son precisamente descendientes directos de las tradicionales culturas indígenas guatemaltecas, la vida cotidiana está impregnada de creencias y rituales propios, ancestrales y legítimos. Esto ha permitido que se abra paso a las concepciones fundamentales del Feng Shui. Por otro lado, también está muy arraigada la idea de que cada uno es lo que se ve, lo que se puede tocar y que lo real y verdadero es únicamente lo que tiene explicación dentro del plano puramente racional y que tenga una explicación lógica de acuerdo con lo conocido, basado esto primordialmente en un modelo pragmático de la vida. Es por ello que en Guatemala todavía se perciben con escepticismo las prácticas de este arte ancestral.

Aunque la práctica del Feng Shui no es para nada una religión, su simbología, basada en las tradiciones y leyendas de la antigua China traen a la mente la idea de una observancia que es totalmente distinta a la guatemalteca. Esto ha dado lugar a que, en cierta medida, se le considere una práctica mágica, lo que no obstante, no le resta credibilidad. Sin embargo, debido a que la cultura⁴⁶ maya posee una gran riqueza ritual propia, son las personas no indígenas

quienes lo practican.

Algunas otras diferencias, de índole mas práctico también dificultan la comprensión de la técnica, como la utilización de un calendario distinto, un sistema astrológico diferente y una numerología basada en el número 9. Pese a todo lo anterior, cada vez son mas las personas que han escuchado acerca del Feng Shui y se interesan por conocer y utilizar este arte en la búsqueda de la armonía de la vida y la paz.

La noción del Feng Shui y su aplicación es de muy reciente llegada a Guatemala. Sin embargo la difusión de sus conocimientos ha sido acelerada. Hoy en día resulta fácil pero oneroso el encontrar información y bibliografía relacionada con el tema. Han aparecido en el mercado tiendas que se dedican específicamente a comercializar no solo libros sino de los instrumentos y amuletos que se utilizan específicamente para la aplicación del Feng Shui. Lo que no es tan fácil de encontrar verdaderos expertos conocedores del tema. Recientemente se han iniciado en el país cursos de capacitación para el manejo de este arte y esporádicamente se recibe la visita de algún especialista reconocido provenientes principalmente de México.

Quienes aplican esta técnica en sus casas, y quienes estudian los principios del Feng Shui en Guatemala, pertenecen en general a la clase media alta, por lo que dista mucho de ser una práctica popular en este país.

Es importante mencionar que esta técnica puede aplicarse en Guatemala de la misma manera que se aplica en China, Hong Kong o Singapur. No es necesario hacer ninguna modificación por tratarse del hemisferio norte o sur del planeta. La razón de esto es que cuando se utiliza la brújula, se identifica el norte magnético de la tierra, y automáticamente se reubican todas las corrientes energéticas del planeta al sitio en donde se hace el estudio.

En Guatemala se ha motivado el interés en esta técnica del Feng Shui, principalmente como una terapia alternativa a la vida cotidiana, a la proliferación de los principios de la armonía y el equilibrio de la materia con la energía fundamental, situación que si ha preocupado al hombre desde siempre, y que encuentra un camino fácil de seguir dentro de la vida cotidiana y el espacio urbano, sin que exista la necesidad de crear recintos especiales o construidos con particularidades que fueran contrastantes con la forma de vida del guatemalteco promedio.

Luego de algún tiempo, se espera que existan maestros en este milenario arte y profesionales de la arquitectura que principien a incluir muchas de las valiosas enseñanzas dentro de la concepción del espacio de la vivienda y el entorno urbano, con los respectivos beneficios que plantean a largo plazo.

CONCLUSION GENERAL

Como arte y como técnica el Feng Shui ha tenido cada vez mas aceptación en el mundo moderno occidental. Esto se debe a que de alguna manera funciona en cuanto a la conformación de cualidades de armonía y sensaciones de paz dentro de los espacios y en el interior de los sujetos que lo han utilizado. Además, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, es muy sencillo de aplicar, y es en la arquitectura en donde su aplicación encuentra el mayor encaje. En realidad no es necesario comprender o aceptar sus fundamentos teóricos para disfrutar de sus beneficios y se considera que estos principios se deben de iniciar a enseñar, ya que en el corto plazo la sociedad estará solicitando que dichos conocimientos sean incluidos dentro de sus hogares y se requiere que existan metodologías y documentos que permitan encajar este conocimiento dentro de la visión del mundo occidental.

Decir que la simple aplicación de algunos consejos prácticos produce beneficios es tangible ya que, dentro del trabajo de arquitecto se han desarrollado proyectos personales y colectivos con la utilización de estos criterios y se han observado, por parte de terceros, los cambios de actitud y de entorno de las áreas tratadas, lo que de alguna forma, evidencia que se operan efectos notables, sin que por el momento se pueda precisar realmente como funcionan. Se considera que a los estudiantes de arquitectura y de psicología, dichos conocimientos pueden servirles para encajar mas sus expectativas profesionales y poder incorporar un nuevo conocimiento que favorezca la formación de mejores criterios de vida del hombre con su entorno cercano.

Hace mas de cinco años que el Feng Shui entra a formar una idea clara en el proceso de cambios de la casa que se pone como ejemplo. Lo primero que se hizo fue dibujar un plano de la misma, y colocar sobre él una plantilla en la que se dibujó sobre una hoja de acetato un Bagua. Se colocó la puerta de entrada en alineación con la línea del agua y se determinó que aspectos de la vida se correspondían a cada área de la vivienda.

Entonces se pudo hacer algunos cambios sencillos: se pintaron las paredes del color que correspondía de acuerdo a los elementos y localizaciones, se removieron o cambiaron de lugar algunos muebles, se colocaron esferas de cristal en las zonas en las que se identificaron bloqueos de energía, y aunque algunos expertos recomiendan mucha precaución con el uso de espejos, se instalaron cuidadosamente varios de ellos. Los resultados fueron evidentes de manera inmediata. Tanto las relaciones personales como la situación laboral mejoraron llegando a percibir por muchas personas que visitaron la residencia y que aun la siguen visitando sintiendo la energía que se ha generado en el lugar como sumatoria de la mayoría de técnicas del Feng Shui.

Aunque en occidente se le puede ver como una especie de suerte de magia, e incluso confundirse con religión o algún tipo de doctrina espiritual, los avances en la investigación científica lejos de desvirtuar, confirman los principios generales que maneja el Feng Shui. La teoría cuántica que nació y fue desarrollada en el último siglo por reconocidos científicos, ha postulado que toda materia puede absorber y emitir radiación electromagnética. Con esto se pretende decir que mientras mas a mayor profundidad se estudian las teorías del Feng Shui, mas se afirman y no tienen nada de misterioso, sino todo lo contrario, se evidencia que si existen bases científicas para el desarrollo y explicación de sus efectos sobre los sujetos que lo vivencian en su residencia.

Aplicar el Feng Shui en la casa y a la vida de cada persona no se trata de hacer magia ni de cambiar el destino de las personas. Se trata de aprovechar al máximo las energías positivas, para que trabajen a favor de cada persona y así fortalecer e incrementar las posibilidades y oportunidades en la vida. Pero estos cambios son notables y se perciben inmediatamente.

Después de esta primera experiencia, hubo otra oportunidad de aplicar los principios del Feng Shui en la construcción de una casa. Desde la ubicación en el terreno, hasta la distribución y decoración se hicieron aplicando las fórmulas o buscando las localizaciones mas favorables para la familia. Hoy se goza de muchos beneficios que son realmente interesantes y que en varias ocasiones no se encuentran las explicaciones formales que lo puedan explicar.

Como todo en la vida, este arte es dinámico. Esto significa que una vez aplicado el Feng Shui, se han tenido que hacer ajustes y renovaciones. Este es el año del gallo, de la madera. Es una año de mucha fuerza. Los colores rojos y dorados ayudan a reforzar esa energía. Las decoraciones con plumas son aconsejables para evocar la influencia positiva de este año. Si en determinado momento se quiere activar el aspecto profesional, se refuerza esa área específica con los elementos de color y de naturaleza, que se han mencionado arriba, obteniendo todo aquello que justamente corresponde.

El Feng Shui es un muy vasto y rico campo de conocimientos. No puede pretenderse el hacerse experto en este arte simplemente leyendo un libro o siguiendo un manual, es necesario que se creen y perfeccionen metodologías que de una forma simple y amena, hagan que este conocimiento pueda llegar a los diferentes estratos sociales. Sin embargo, si se comprenden los principios básicos y se desarrolla la percepción necesaria, es práctico, sencillo y amigable sin que se convierta en un paradigma para aquellos que lo decidan abrazarlo como parte de su vida, permitiéndole a este antiguo arte, entregar las bondades que ofrece, por la simple razón de que fue hecho con sentido y conciencia total de lo absoluto. Es considerable, el llegar a figurar que parte de los conocimientos que se deben de aprender por parte de los universitarios,

deben de estar aquellos que se ligan a la búsqueda de una armonía y felicidad plena, así como el poder favorecer dicha acción, en cualquier ser humano que solicite; es por tanto, necesario, la intervención en la resolución de sus problemas de vida sea lo mas profunda y en pleno conocimiento de causa para lograr generar los efectos que propone el Feng Shui y la educación en este arte milenario.

En conclusión la educación, como un sistema dinámico complejo, no se puede cegar o negar, a que sean introducidas, dentro de su estructura formativa y constructiva, elementos que favorezcan el logro de una mejor calidad de vida, un discernimiento mas profundo de la realidad y quizá, una mejor forma de entender y actuar a favor de las razones que nos motivan a la búsqueda incesante de conocimientos y técnicas, que permitan vivir mejor y en una relación de equilibrio con el entorno cercano.

En armonía y con integralidad, por una vida llena.

Bibliografía

- 1. Alvarez, Juan Manuel. Feng Shui, La Armonía de Vivir. Ring,
a. Miami, Florida. 1998. pp.193**
- 2. I Ching, Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V.
a. México.2000. pp.270**
- 3. Mellan, Gary. Wen-Kuan Chu, I Ching Práctico, Ediciones Urano.
a. España,1999. pp.207**
- 4. Rossbach, Sarah y Yun, Lin, Feng Shui y el Arte del Color, Emecé
Editores. Argentina, 1999. pp. 244**
- 5. Sachs, Bob, El Ki de las Nueve Estrellas, Ediciones Obelisco.
i. Barcelona,2001. pp.250**
- 6. Shi, Chu-Tung y Evans, Chris, Diccionario de Feng Shui, Ediciones
Obelisco.**
- 7. Too, Lilian, Feng Shui y Prosperidad, Ediciones Oniro, S.A.
i. España,199. pp.191**
- 8. Too, Lilian, Feng Shui Esencial, Ediciones Oniro, S.A.
i. España,1998. pp. 190**
- 9. Too, Lilian, Feng Shui Inteligente para el Hogar, Editorial EDAF, S.A.
i. España, 2001. pp. 224**
- 10. Watts, Allan , El Camino del Tao, Editorial Karios
a. Barcelona,1996. pp. 179**
- 11. Wolpin, Samuel, Lao Tse y su tratado sobre la Virtud del Tao ,(edición
anotada del Tao Te Ching), Editorial Kier, S. A.
a. Argentina,1993. pp.159**

GLOSARIO

Bagua Símbolo octogonal del I Ching. En cada uno de sus lados se inscriben los otros trigramas y las ocho direcciones. Representa el patrón de energía del mundo invisible en el plano físico.

Cosmología Ciencia que trata las leyes generales que rigen el mundo físico considerado como una unidad y que abarca todo lo que en él está contenido, desde los átomos hasta las galaxias.

Cosmovisión Es la visión particular acerca del Universo, el mundo y la vida que tiene una cultura.

Geomántica Relativo a la geomancia. La geomancia estudia las fuerzas magnéticas de la tierra que influyen sobre las personas.

Hexagramas Son las 64 combinaciones de los ocho trigramas. Símbolos compuestos por seis líneas continuas y discontinuas que en el I Ching representan situaciones en el momento y presente y sus posibles aplicaciones para el futuro.

Trigramas Símbolos compuestos por combinaciones de tres líneas horizontales continuas o discontinuas que representan todos los estados fundamentales de la tierra y el cosmos.

Yin y Yang Son los dos principios cosmológicos fundamentales del TAO. Son dos fuerzas, que están en constante interacción y que representan la polarización que se produjo al romperse la unidad de los orígenes. Están en constante interacción de manera no opuesta sino complementaria.