

Introducción al *fengshui*

David Flores

Índice

¿QUE ES FENGSHUI? 5

ARQUETIPOS Y SÍMBOLOS	5
CONCEPTOS BÁSICOS EN FENG SHUI	6
UNA VISIÓN HISTÓRICA	6

TEORÍA DEL FENGSHUI 9

FU SHI9

EL ORDEN DEL CIELO ANTERIOR	10
EL REY WEN, ANTECESOR DE LA DINASTÍA SHU	10
EL MAPA BA-GUA	11
EL REMEDIO EN FENGSHUI ES COMO UN SÍMBOLO	11
EXISTE UNA PARTE QUE PONE TU MENTE	12
TIPOS DE REMEDIOS	12
CRISTALES EN <i>FENGSHUI</i>	14
LOS MAESTROS ASCENDIDOS Y EL BA-GUA	14
MAESTROS DEL DESTINO	16
LOS ÁNGELES EN FENGSHUI	16
LAS RUNAS EN FENGSHUI	17
AURASOMA Y FENGSHUI	17

UN MODELO FÍSICO PARA EL *FENGSHUI* 21

LOS DIFERENTES DOMINIOS DE LA REALIDAD	22
TEORÍA ESTANDAR APLICADA AL FENG SHUI	22
FENG SHUI ¿PREDICHO POR EINSTEIN?	23
SUPERCUERDAS: ¡UN UNIVERSO MULTIDIMENSIONAL Y VIBRATORIO!	24
UN ORDEN MAYOR ES POSIBLE	24
LA GRAN TRAMA ENERGÉTICA	25

EL SIYING EN FENGSHUI 27

EL YI EN FENGSHUI 27

LA HERENCIA TIBETANA DENTRO DEL FENGSHUI 29

EL BUDISMO TÁNTRICO DE LOS BONETES NEGROS 29
LA TRADICIÓN BÖN TIBETANA 30

LA HERENCIA CHINA DEL FENGSHUI 31

EL CIELO CHINO 31
¿QUE PASA SI DIVIDO EL CIELO EN DOS? 32
LA DIVISIÓN DEL CIELO EN CUATRO: LAS FORMAS 32
LA CLAVE DEL OCHO: LA ESCUELA DE LA BRÚJULA 32
LAS 24 ESTRELLAS VOLANTES 33

EPÍLOGO 35

¿Que es *fengshui*?

Fengshui es el arte de modificar positivamente la energía que emana de las cosas hasta lograr su equilibrio, lo que da como resultado el resurgir de la vida.

El *fengshui* se ha considerado el arte y la ciencia de encontrar la mejor situación, diseño y arreglo de un lugar para vivir una vida más próspera y sana. Para lograr estos objetivos el *fengshui* utiliza los llamados remedios, que no son más que los mismos elementos de los que disponen Arquitectos y Diseñadores como son las formas, trazos, texturas, luces y relieves de nuestro entorno y cuyo efecto psicológico sobre nosotros ha sido ya demostrado. La diferencia estriba en como usarlos. Desde la traducción literal del chino, *feng* = aire y *shui* = agua. Pero en las lenguas occidentales este tipo de traducción no tiene ningún valor debido a que los símbolos chinos llevan incluidos conceptos globales, lo que hace inútil el intento de traducirlos en una sola palabra. Así no debemos caer en la trampa de encasillarnos con la idea general de que el *fengshui* solo tiene que ver con ubicación, situación y diseño de los espacios.

Arquetipos y Símbolos

Los arquetipos fueron estudiados en profundidad por *Carl G. Jung*.

Jung propuso que todos nosotros, como humanos, formamos una especie de trama, de ámbito general, que es como el gran depósito de todas nuestras vivencias como raza. Esta trama la llamó inconsciente colectivo y nunca llegamos a estar plenamente conscientes de ella aunque ejerce una gran influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos.

La única manera de manipular este inconsciente colectivo es a través de símbolos, que en Feng Shui están representados por los Remedios. Los arquetipos los representa el *Ba-Gua* y en general la división del cielo que los chinos hicieron en la antigüedad.

Qi en chino. El *Qi* como concepto se refiere a la energía intrínseca de las cosas. Toda la medicina china acepta gran cantidad de *Qi* y en *fengshui* se acepta la existencia de tres tipos: El *Qi* del aire, el *Qi* de la Tierra y el *Qi* humano.

El Ba-Gua es conocido también como la Secuencia del Cielo Posterior u Orden Intramundano. El Ba-Gua representa la manera como las energías que forman nuestra realidad se ordenan y pueden ser estudiadas.

Un remedio es un objeto o una acción destinada a corregir flujo anormal de energías de un lugar volviéndolas armónicas. El resultado es que comienzan a suceder cambios en nuestras vidas.

Conceptos básicos en fengshui

El *fengshui* basa su efectividad en el hecho de que el espacio en que vivimos es una mera metáfora de nuestra propia existencia y todo el trabajo se resume al estudio del flujo de la energía - *qi* - de las cosas, su modificación y los métodos de equilibrio de estas energías.

Este flujo de energías se ordena básicamente según el concepto contenido en el *Ba-Gua*.

A la vez pueden ser corregidas por la intervención del hombre a través de Remedios, que simbolizan arquetipos que permiten a la mente humana entender simbólicamente lo que está haciendo.

Esta parte arquetípica y simbólica del *fengshui* no puede ser despreciada, de la misma manera que tampoco la parte física. Todo aquel que se inicie en este Arte debe tener estos conceptos muy claros.

Una visión histórica

El origen del antiguo arte del *fengshui* está íntimamente asociado con la historia de China debido a que es un hecho cultural. Como antecedentes debemos tener en cuenta a *Fu Xi*, el primero de los Cinco Legendarios Emperadores que dieron comienzo al Imperio del Centro del Mundo: China.

Lo que sí sabemos de seguro es que el *fengshui* nace como la consecuencia de una de las modificaciones del *Ji Jing*, libro de sapiencia chino, que se asume hecha por el Rey *Wen* (aproximadamente 1.150 a.n.e.). Es *Wen* quien asimila el conocimiento del libro, heredado sobre todo de *Fu Shi*, a las variaciones

del tiempo y a las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno y esto es el punto de partida del *fengshui* como la aplicación del *Ji Jing* para el espacio.

Posteriormente *Kong Zi* (Confucio) y otros modifican el libro y aumentan con sus comentarios la sapiencia del mismo y por tanto las aplicaciones que en *fengshui* pueden hacerse del mismo.

Casi todos los sinólogos están de acuerdo que fue en el período de los *Han* (- 200 a.n.e./ 200 n.e.) donde la cultura china llegó a su apogeo y el *fengshui* no fue la excepción puesto que para la sociedad china de la época todo esto era cuestión de estado, controlado dentro de las cortes por los Perfectos Grandes Astrólogos (*Taishi ling*). Como fue parte activa de la vida del reino, el *fengshui* no pasó inadvertido a las actualizaciones del conocimiento que sufrió la filosofía y Teorías como la del *yinyang* así como la de los Cinco Agentes (*Wuxing dayi*).

El desarrollo de la cultura china ejerció su influencia en los territorios vecinos y el Tíbet no fue la excepción. El *fengshui* en Tíbet, al contrario que en China, no fue adoptado por la corte tibetana sino por una tradición minoritaria llamada *Bön*.

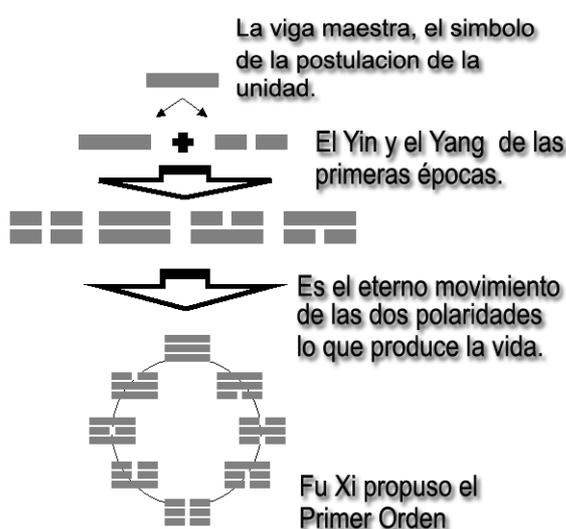
Fue desde esta visión chino-tibetana que *fengshui* saltó a occidente de la mano de uno de los Lamas de la religión llamado *Lin Yun*. Gracias a las enseñanzas de *Lin Yun* el *fengshui* ha entrado en occidente y ha hecho buenas migas con la arquitectura, el diseño de interiores y la decoración. Ha sido después de su actuación pública de *Lin Yun* que los maestros chinos de este arte, residentes en occidente, se han dedicado a popularizar las técnicas creando ciertos malentendidos y a veces hasta aparentes contradicciones.

Lo que tenemos entre manos es actualizar estos conocimientos milenarios a los cambios energéticos que hemos vivido entre la convergencia armónica de 1.987 y el final del trabajo de Krypton en diciembre de 2.002. Se trata pues de abordar estos conocimientos desde la óptica de las nuevas energías, lo que implica un cambio entre las viejas maneras de practicar el arte y las nuevas, mucho más libres y desprovistas de tanta carga cultural que no se corresponde con nuestra actual energía.

Teoría del *fengshui*

La Teoría del *fengshui* ha sido dividida en este documento en varias partes consecutivas, para hacerla más sencilla de aprender. El diseño del mismo está dirigido al aprendizaje de las bases del *fengshui* de manera que si sigues el orden desde el comienzo –siguiendo el índice que aparece al principio, podrás tener una idea progresiva y clara de este Arte. Esto, unido a otros documentos y artículos, te permitirá aplicar *fengshui* efectivamente en tu casa. No se trata aquí de tener un nivel de profesional, pero si de aplicar cosas que son efectivas y que llevarán la armonía a tu hogar, tu oficina o negocio. Los remedios propuestos han sido probados por cientos de personas antes que tú, así que no debes preocuparte por nada.

Fu Shi

Desde los primeros tiempos los historiadores chinos han tratado de dar cierto sentido a las historias mitológicas del comienzo de su cultura. Reunidas en el *Shu Jing*, estas historias comienzan con una serie de santos, llamados *cheng jen*, dentro de los cuales se encuentran de primeros *Fu Xi* y su hermana *Nu Gua*.

Fu Xi descubrió los trigramas adivinatorios, llamados en chino *Ba-Gua*, y

su hermana creó los ritos del matrimonio.

Fu Xi puso sobre las cuatro esquinas de la tierra las patas de una tortuga de mar para poder sostener el cielo, luego su hermana fundió piedras de cinco colores para completar el trabajo.

El Orden del Cielo Anterior

Fu Xi desarrolló, entre otras cosas, los grafismos básicos tomados luego en el *Ji Jing*, el Libro de la Mutaciones, ocho de los cuales son signos primarios que llevan nombres que aún hoy se utilizan solo en este caso dentro de la lengua china.

"Estos ocho signos fueron concebidos como imágenes de lo que sucedía en el cielo y sobre la tierra... son símbolos de cambiantes estados de transición, imágenes que permanentemente se transforman."

Fu Xi no solo desarrolló estos ocho símbolos primarios, sino que también los organizó en lo que se conoce con el nombre de Orden del Cielo Previo, Orden del Cielo Anterior o Secuencia Premundana.

El Rey Wen, antecesor de la dinastía Shu

Herederero del linaje de *Tan Fu*, El Rey *Wen*, cuyo nombre era *Chang* gobernaba sobre una parte de la China Antigua fuertemente codiciada por la corte de los *Yin*, los gobernantes de turno.

Una calumnia del conde de *Chong* ante el Rey *Shu* de *Yin* causó su prisión.

Durante los años en que *Wen* estuvo en la cárcel proveyó al Libro de las Mutaciones de comentarios y completó los 64 signos "con breves sentencias o juicios". Además ordenó los trigramas creados por *Fu Xi* según una secuencia llamada Secuencia del Cielo Posterior u Orden Intramundano. Los signos en esta secuencia se presentan según el orden "temporal de su manifestación e ingreso en los fenómenos del curso cíclico del año".

Es a este orden al que conocemos como el *Ba-Gua* y en él los ocho signos se combinan con los puntos cardinales y con las estaciones del año. Este es el comienzo de la Teoría del *fengshui*, aunque su aplicación la encontremos aún muy posteriormente.

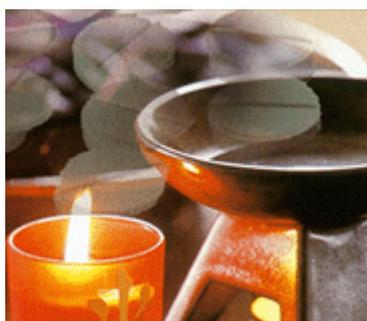
El mapa Ba-Gua

El Orden del Cielo Posterior establecido por el Rey *Wen* es el esquema que sirve como mapa universal en el desarrollo de la Teoría del *fengshui*.

Aunque originalmente fue al esquema de *Fu Xi* al que se le denominó *Ba-Gua* en Chino, hemos mantenido la misma denominación para el orden de *Wen*, que es posterior y es más justo. Por otro lado en la actualidad utilizamos la latinización proveniente del pinyin: *Ba-Gua*, que literalmente significa ocho-trigramas.

La manera como se resuelve el *Ba-Gua* en un espacio depende básicamente de que hablemos de la Escuela Tibetana o de la Escuela China. Cada una de ellas tiene su manera particular de hacerlo.

Habitualmente existe quien piensa que la manera china es la correcta y que la tibetana no vale, y viceversa. En realidad esta disputa chino-tibetana es tan vieja como viejas son sus culturas. En occidente la discusión es más bien comercial que filosófica y demuestra una falta de investigación de parte de quienes la promulgan. Desde 1.982 he aplicado indistintamente una u otra y los cambios son apreciables independientemente del sistema que se use. Lo inteligente puede ser tomar lo mejor de cada escuela. En todo caso es nuestra propuesta.

El remedio en fengshui es como un símbolo

Para la filosofía china un ser humano no puede ser reducido a una mera fórmula matemática, ni ser enjaulado en lo racional. El ser humano no es científico, es esencialmente artístico y orgánico y sus relaciones con

su medio son misteriosas.

Es en este contexto que debe entenderse que "el espacio es una mera metáfora de nuestra propia existencia y todo el trabajo se resume al estudio del flujo de la energía de las cosas, su modificación y los métodos de equilibrio de estas energías" pero estas energías tienen una equivalencia dentro del inconsciente humano, por tanto se trata de dar una expresión física a toda la comprensión del propio problema.

Desde este punto de vista el *Ba-Gua* pasa a formar parte de los arquetipos del ser humano y así debe comprenderse. Independientemente de que se pueda demostrar física y experimentalmente que exista una relación entre la esquina del fondo a la izquierda y la prosperidad, en la mente del ser humano, en su inconsciente, su problema con el dinero lo localiza gráficamente al fondo y a la izquierda y nada más.

Aún así una mera comprensión del problema no soluciona nada y se debe inducir al consultante a actuar en medio de aquello que este considera como su realidad. Es a este acto de acción al que llamamos remedio y queda representado en un objeto que produce el resultado buscado al ser puesto en casa.

Existe una parte que pone tu mente

Esta reacción se apoya en el hecho de que el inconsciente acepta el símbolo y la metáfora como si fueran hechos reales. Una vez que empezamos a caer porque nuestro inconsciente así lo decide, no hay manera de parar la caída, hay que caer para poder levantarse luego, sin el problema. Como esto sucede así, simplemente lo hacemos metafóricamente. Empujamos al consultante hacia su problema para que se realice metafóricamente aquello que tanto teme, pues el temor es consecuencia derivada de la represión de un deseo.

De esta manera se economiza tiempo en la vida del consultante acelerando la "sanación" que puede ahora llegar de golpe. A una sanación repentina se la llama milagro y es una forma de lenguaje del inconsciente. Así el *fengshui* se hace infalible, al hacer posible una fusión de nuestras dos polaridades: La inconsciente que domina nuestros sueños y la manera como "entendemos" que todo y todos actúan hacia nosotros y nosotros hacia ellos y la consciente, la física, el campo de batalla, allí donde todo queda plasmado y donde el sufrimiento hace su aparición porque se hace patente que lo que se desea no tiene que ver con lo que es y el propio ego choca con el del vecino; allí donde la luz y la oscuridad se estimulan mutuamente para después vernos inevitablemente impelidos hacia lo desconocido, hacia esa fusión que traerá la comprensión de que el sueño y la realidad no son más que una sola cosa y que la separación era solo la ilusión creada por una serie de fuerzas de las que no somos conscientes pero de las que sí somos herederos.

Finalmente el *Wu Qi* toma sentido y *yinyang* conviven en paz en una rueda sin fin de la deseamos todos salir algún día.

Tipos de remedios

Cualquier cosa puede ser un remedio en *fengshui*, puesto que todo objeto produce un efecto deseable o no en el espacio. Lo interesante será de encontrar

remedios que realmente signifiquen algo para ti.

Una clasificación básica de los remedios puede ser:

El Ba Gua

La Brújula

Los Cinco Elementos

La mente

Los objetos

Cristales

Maestros Ascendidos

Ángeles

Runas

Balances Aurasoma

Reiki

Brillantes o reflectores

Que emiten sonido

Con movimiento

Sólidos

Eléctricos

Colores

Seres vivos

Otros

Algunos de estos Remedios están desarrollados aquí y otros lo están en documentos diferentes.

Cristales en fengshui

Los cristales tienen una conexión directa con la Fuente, a diferencia de los humanos y de los animales que lo hacen a través de sus cuerpos energéticos.

De ellos se utilizan su luz, su color, su belleza y su perfección en las formas geométricas que este reino nos proporciona para asistirnos en equilibrio todos los aspectos de nuestro ser.

Un cristal es una forma avanzada de remedio en *fengshui* porque tiene la capacidad de influenciar los cuerpos físicos, mentales, emocionales y espirituales de quienes habitan en las casas donde se utilizan debido a que su poder como antena, a manera de aguja de acupuntura, mejora sensiblemente la sintonización con las fuerzas primordiales que influyen en casa y están representadas en el *Ba-Gua*.

Considerando que cada piedra tiene sus propias características curativas específicas, cada piedra que se coloca en el lugar de la casa que responde a su propio propósito. Utilizar las correspondencias adecuadas es importante.

Los maestros Ascendidos y el *Ba-Gua*

Los Maestros Ascendidos representan fuerzas arquetípicas de la naturaleza, de la vida. Para los Seres Humanos representan un objetivo a alcanzar, fuera de la rueda de la vida, del karma, del sufrimiento. Estas energías han estado con nosotros durante toda nuestra historia y reaparecen para el público en general en momentos claves de la historia, como ahora.

Las siguientes son las correspondencias modernas entre los Maestros Ascendidos y el *Ba-Gua*. Se les puede invocar, rezar, pedir o poner su foto en la zona de la casa que corresponda.

El compromiso contraído establece que responderán a tu llamada desde la zona de tu casa donde tengas problemas. Los resultados son inmediatos y desde luego no dependen de que creas o no. Si te atreves a pedirles algo, lo tendrás. Existen algunos casos especiales como que para el *fengshui* es Serapis Bey quien oficia las ceremonias en el Templo del *fengshui* ubicado en la Cripta del *fengshui* dentro de la Cripta General de la Llama Violeta. Serapis Bey representa en el *fengshui* la fuerza que nace de la conexión con la Tierra, por eso es el Jefe de Ceremonias.

Los Avatares del *fengshui* son *Lao Zi* y su complemento *Guan Yin*. Obviamente estás bajo su cargo cuando trabajas *fengshui*. A *Lao Zi* puedes pedir por la fluidez necesaria ante la vida que trae aceptación y paz interior. A *Guan Yin* puedes pedir por la fluidez en la vida que llega por la entrega.

Para las casas del *fengshui* las correspondencias son las siguientes:

La Familia: Águila Blanca. Representa a la fuerza de los Maestros Ascendidos Nativos del planeta y se le invoca para traernos paz y confianza en nuestro propio camino, fe en nuestras capacidades innatas, en la propia búsqueda, la propia misión y el apoyo desde y hacia nuestro planeta.

La Prosperidad: Lady Nada. Imagen de *Lakshmi*, Diosa consorte de *Vishnu*, a Lady Nada se le considera precursora del actual despertar de la humanidad por su apoyo a Saint Germain. Se invoca en *Feng Shui* para atraer prosperidad, el gozar de la vida, sentirse aceptado, aceptar el propio cuerpo, disfrutar vivir, para problemas del útero y de la piel.

Las Ideas Claras y Reputación: Lady Portia. Complemento del Amado Saint Germain, se invoca para todo problema con las ideas claras y la justicia. Para cuando se pasa por circunstancias difíciles, para ser capaz de tomar decisiones difíciles, o para cuando se duda de las propias decisiones.

Las Relaciones: Djwal Khul. Le invocamos cuando tenemos un problema en relaciones, para aceptar la propia fuerza, para pasar de víctima al propio maestro del destino, fuerte pero sin necesidad de luchar, constancia, optimismo, confianza en sí mismo, fortalece el aura y el hara.

La Creatividad y Miedos: Saint Germain. Invocamos al Maestro cuando buscamos la Libertad, para liberarnos de enredos emocionales y mentales, para disolver el karma, poder elegir libremente, ayuda a separarse en paz, ver las cosas desde un punto de vista diferente, humor, amor a la vida y comunicación.

Los Amigos que Ayudan: Sanat Kumara. Invocamos a este Maestro cuando queremos unir el cielo y la tierra. Cuando queremos encontrar nuestro destino, darnos cuenta y utilizar nuestro propio potencial, para mudanzas, el embarazo, para nacimientos y muertes y para conectarse en los niveles espirituales más altos.

La Dirección en la Vida y Carrera: El Morya. Le invocamos para tener la confianza en la dirección de nuestra vida, en uno mismo, en la propia fuerza, en la ayuda por los demás, desarrollar una confianza fundamental, ayuda a superar los miedos, valorarse a sí mismo, para relaciones problemáticas y abusos.

El Conocimiento y Trabajo: Jesús Sananda. Se le invoca para traer la verdad y el amor incondicional, para darse cuenta de la propia verdad y expresarla sin miedo, para liberarse de autoridades ajenas, encontrarse a sí mismo, experimentar amor incondicional, amor divino, problemas de la espalda, y columna vertebral, apoya a

los adolescentes en la pubertad que tienen problemas con el padre y a las mujeres que tienen problemas con los hombres.

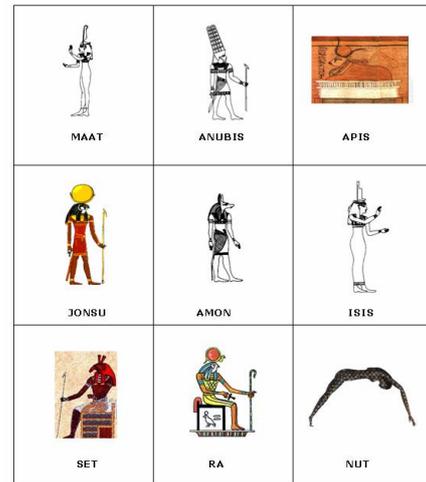
Por otro lado los Maestros del Destino quienes controlan todos los cambios producidos a través de esta técnica del *fengshui*.

Maestros Del Destino

Los Maestros del Destino, son nueve y son una energía que sostiene toda expresión material del deseo divino que crea.

Al sostener, son *Yin* y por tanto contenedores de la memoria que genera lo materializado. Contenedores del contrato.

Están totalmente identificados con la Tradición Egipcia Antigua de la que son sus generadores. Hasta ahora estas energías estaban representadas por el llamado Consejo Kármico, que es su brazo ejecutivo.

Cumplen la función de revisar – revelar – guardar la vida del sujeto, teniendo la capacidad de establecer nuevos contratos de vida.

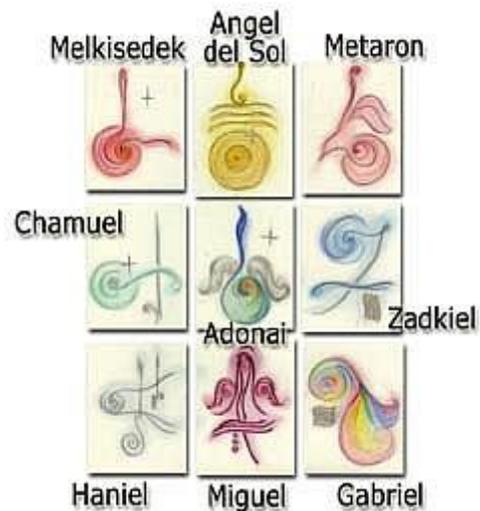
La profundidad del cambio es siempre relativa a la conciencia del implicado.

Tienen aún más funciones, y controlan y evalúan la capacidad de gateo y los recursos que están a tu disposición para ejecutarlo. La revelación de lo oculto está siempre en función de este parámetro.

Cada año, durante las fechas de los solsticios, se hace efectiva su presencia ajustando y calibrando el nuevo equilibrio energético que entre todos nosotros se haya producido.

Los Ángeles en *fengshui*

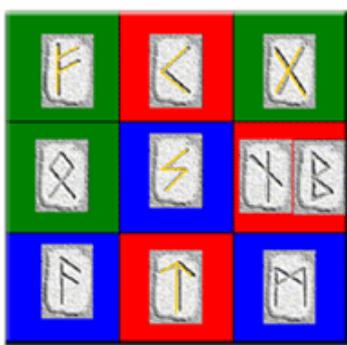
Los Ángeles forman parte integrante de nuestra cultura desde hace algún tiempo. Yo les acepto como Energías Arquetípicas de Orden Superior que, aunque en relación con la Tierra, la sobrepasan sosteniéndola, organizándola y bendiciéndola.

Para la teología cristiana la base de la enseñanza oficial de los personajes y de las funciones de los ángeles es tomada de la obra "Jerarquía Celestial" de Dionisio Areopagita, obispo y escritor religioso del siglo VI.

Los Ángeles, como energías arquetípicas que son, representan el Orden en los diferentes niveles de actuación de la naturaleza. Así pues los encontramos formando parte de la jerarquía, de la sabiduría y de la justicia divinas. Son responsables de elementos naturales, de los cuerpos celestes y de la evolución humana, protegiendo a naciones y hombres.

La limitación de la percepción humana requiere establecer alianzas con las fuerzas arquetípicas del universo que nos permitan trascender nuestra propia limitación. Estas alianzas deben ser siempre aceptables por nuestra mente. Así lo hicieron los chinos con sus Inmortales y Maestros, así lo hacemos hoy con nuestros Ángeles y Maestros Ascendidos.

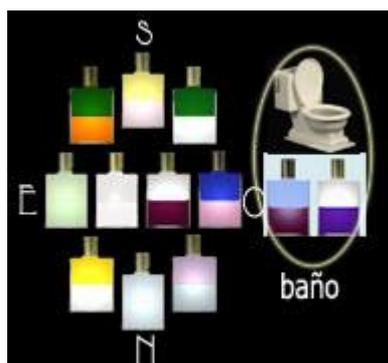
Las Runas en *fengshui*

Las runas son los símbolos del sistema de escritura vikingo.

Sin profundizar en los significados y origen del alfabeto rúnico, podemos decir que la efectividad de estos símbolos estriba en las profundidades del mismo. Son símbolos que tienen efecto en muchos planos a la vez y es la intención con que son usados lo que forma la piedra angular que determina el resultado final de sus niveles de acción.

Para *fengshui*, y con el objetivo de ser usados por los seguidores que no conocen las Runas, se han preparado algunas que impulsarán la mansión del *Ba-Gua* a la que corresponden, solo con colocar estos símbolos dentro del área del espacio que queremos activar.

En el apartado de descargas encontrarás un documento más explicativo y los símbolos para bajártelos. Saca una fotocopia del símbolo, enmárcala y ponla dentro del área que corresponda en tu casa, oficina o habitación. Como siempre, pon fecha y anota los resultados que has obtenido con ello.

Aurasoma y *fengshui*

Aura Soma es una marca registrada.

El presente trabajo está hecho por Jasmin Palenzuela, terapeuta Aura Soma y experta en *fengshui*.

Aura Soma es una terapia altamente efectiva y canalizada que se vende en pequeños frascos, llamados balances e identificada por números, que se pueden colocar como remedios en la zona del *Ba-Gua* que se requiera. El gráfico de esta página contiene las correspondencias de los balances (B) según las casas del *Ba-Gua*. Sin embargo incluimos una pequeña explicación escrita de cada frasco:

Prosperidad (sur-este) B31: La fuente. Colores verde-oro.

Sirve para la superación del miedo profundo. Está relacionado con los Devas y los espíritus de la tierra. Da acceso a la propia verdad interior y hace desaparecer la confusión, aportando felicidad. Ayuda a superar los miedos y experiencias traumáticas.

Ideas Claras (sur) B59: Señora Portia. Colores amarillo pálido-rosa pálido.

Aporta justicia y capacidad de discernimiento. Nos conecta con nuestra propia verdad. Rompe viejos modelos, aporta equilibrio, nos da paz interior y una profunda satisfacción.

Relaciones (suroeste) B64: Djwal Khul. Colores esmeralda-plata.

Nos enseña que la única constante en la vida es el cambio. Nos ayuda a reconocer que tenemos la vida en nuestras manos, a aceptar nuestra fuerza y hacer uso de ella. Proporciona comprensión para los ciclos de la vida y de la muerte y un nuevo inicio que ayuda a dar fuerza y forma al propio destino.

Familia (este) B53: Hilarión. Verde pálido-verde pálido.

El camino, la verdad y la vida. Aporta constancia al relacionarse de un modo espiritual con la naturaleza. Permite percibir los diversos aspectos de una situación y encontrar luego una dirección real. Hace desaparecer fobias y miedos profundos. Nos permite encontrar nuestro espacio, nuestro lugar y ocuparlo. No permites una unión con la Conciencia profunda.

Centro del Ba-Gua B54: Serapis Bey. Plata-plata.

Purificación y desintoxicación en todos los niveles. Ayuda a modificar la energía. Nos da la comprensión del sufrimiento y nos apoya en el descubrimiento de nuestra propia energía terrenal ayudándonos a hacer uso de ella. Esta energía es purificadora, ilumina la oscuridad e introduce la Conciencia en la materia ayudando a reconocer detalles desconocidos que se había mantenido ocultos.

Centro del Ba-Gua B100: Metatron. Plata-magenta profundo.

La Conciencia total, el amor incondicional: Nos trae la transformación a través del amor. Es un Rescate de luz. Da luz y caridad a lo aspectos ocultos del subconsciente, conectándonos con conciencia superior. Permite la sanación para los niveles más profundos del sufrimiento.

Creatividad (oeste) B20: Rescate del niño. Azul-rosa.

Estimula la curación del niño interior y establece equilibrio entre las energías masculinas y femeninas. Además estimula la comprensión del equilibrio interno, por ejemplo para saber lo que se necesita. Capacita también de manera efectiva para conseguir lo que se necesita. Enseña que Amar significa perder miedo.

Trabajo y conocimiento (noreste) 70: Visión de la grandeza. Amarillo-plata.

Nos permite adquirir una mayor claridad: da protección, ayuda a superar el letargo. Elimina la confusión mental. Aporta alegría. Proporciona el acceso al conocimiento interior y ayuda a reforzar opiniones, en particular acerca de la fortaleza de la Conciencia.

Dirección en la vida (norte) B50: El Morya. Azul pálido-azul pálido.

Disposición a vivir por completo y de manera absoluta en consonancia con el Gran Todo, a partir de este momento. Aporta protección espiritual y una relación con el propio sentido de la vida. Proporciona armonía entre la propia voluntad y la voluntad divina.

Amigos que ayudan (noroeste) B44: El ángel de la guarda. Lila-azul pálido.

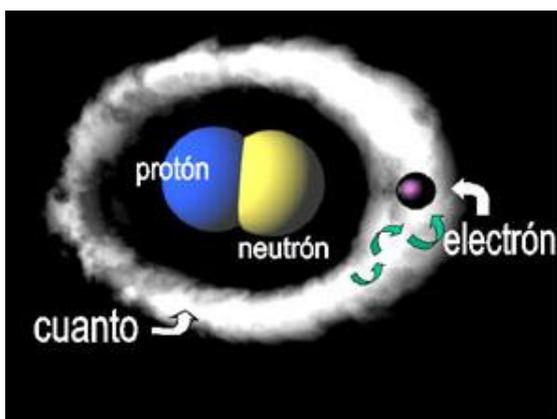
La conversión de la negatividad en paz: da inspiración divina y conexión con los Ángeles. Ayuda a encontrar la propia filosofía de la vida fuera de estructuras fijas. Conecta con nuestra propia sabiduría.

Para el baño se requiere una combinación de dos botellas de Balances el 15 y el 103:

B15: Sanación en la nueva era. Plata-violeta. Permite acceder a las propias fuerzas sanadoras: proporciona comprensión por lo espiritual. Nos distancia de los enredos emocionales, liberándonos del miedo a otras personas y de las adicciones. Ayuda eliminar la idea de que todo lo malo viene de afuera y sólo le pasan aún no.

B 103: Haniel. Azul opalescente-magenta profundo. Es el Rescate de paz: Rompe relaciones de dependencia. Simboliza la belleza, el placer y la amistad mantenida. Tiene el poder de hacer fructífero todo lo que antes no lo era. Ayuda a llenar vacíos en nuestra vida desde nuestro interior, en lugar de desear que se llenen desde afuera. Inspira todo lo que hace la vida digna de ser vivida: amistad, amor, compañerismo, armonía y equilibrio. Ayuda a la unión de lo aspectos masculino y femenino.

Un modelo físico para el *fengshui*

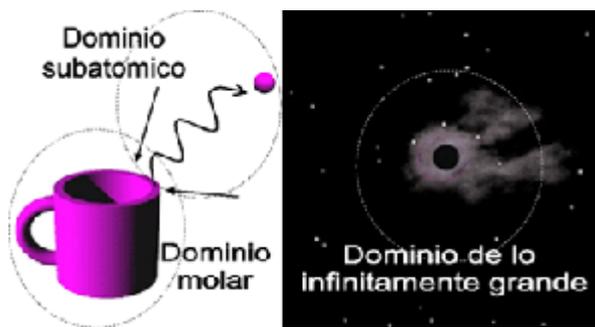
Los avances dentro de las teorías de la física contemporánea sobre la materia dejan cabida a ciertas especulaciones que, aunque carecen de demostración experimental por el momento, predicen con acierto el beneficio que el *fengshui* puede llegar a producir. Estas teorías son muy sencillamente analizadas en estas páginas, con la idea de acercarlas a quien no está familiarizado con ellas. Esto es lo que podemos llamar "física de consumo".

Seguramente que sabrá que la materia está formada de átomos y que un átomo está formado por neutrones y protones en su núcleo y electrones dando vueltas alrededor de ese núcleo dentro de una nube llamada nube electrónica, tal como aparece en el dibujo. A partir de allí vamos a analizar los detalles de lo que pasa en estas dimensiones tan pequeñas:

1. La realidad está formada por dominios o partes de esa realidad. Lo que significa que lo que es válido en uno no lo es necesariamente en otro.
2. Todo sistema, es decir, un hombre, una silla o una casa tiene un mínimo y un máximo de energía posibles, dentro de lo cual puede moverse sin cambiar de forma.
3. El espacio, el tiempo y la masa, están íntimamente relacionados de tal manera que uno afecta a los otros y viceversa.
4. A escala más pequeña que los electrones, neutrones y protones están los quark y a una más pequeña que los quark están las supercuerdas.
5. La "Magia, Misterio y Matriz" de la materia es que, según *Brian Green*, "deberíamos vernos a nosotros mismos como si verdaderamente estuviéramos empotrados en "algo" cuando nos referimos a nuestra inmersión dentro de la estructura del espacio-tiempo.

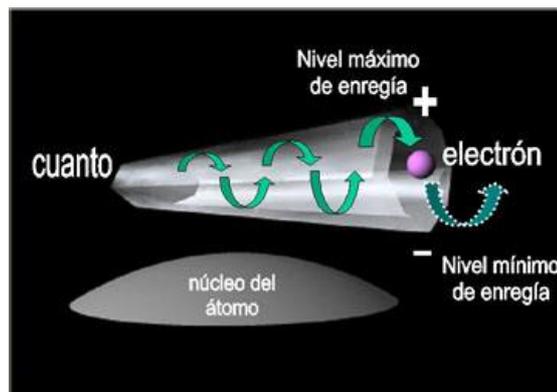
Los diferentes dominios de la realidad

Lawrence Le Shan (psicólogo experimental) y *Henry Margenau* (físico) han expuesto una visión muy detallada de la manera de organizar nuestros conocimientos sobre la realidad. Por ejemplo, un color es real en un nivel de realidad, es decir en un dominio que es el molar, el nuestro; pero en otro, en el dominio de lo subatómico, es solo una onda de luz. Obviamente no trataríamos jamás de buscar "el color de una onda" o "el color de un electrón" porque, en esos niveles de realidad, no existe el observable llamado color. De la misma manera no podemos decir que el color de un "agujero negro" en el universo sea el "negro", puesto que de un fenómeno como este no se ve nada.

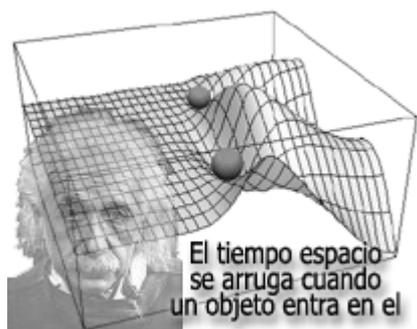
Teoría Estándar aplicada al fengshui

El concepto de cuanto implica que un electrón se moverá dentro de un cierto rango de energía. Dentro de un nivel máximo de energía y un nivel mínimo de energía. Los niveles máximo y mínimo de este rango son determinados por el número de *Plank*, y dentro de ellos el objeto no pierde su forma aunque absorba o pierda energía. El equilibrio del sistema se mantiene porque si el electrón absorbe más energía de la que puede usar en su nivel máximo, tenderá a perderla, cediéndola al medio. Lo inverso también es cierto; es decir que si pierde energía, llegando a estar por debajo de la mínima requerida para mantener el sistema, el sistema va a buscar la energía requerida donde sea. En la vida diaria esto se nota cuando estamos al lado de alguien que nos quita la energía. Su sistema está en su mínimo, por tanto va a tomar energía del nuestro; al cabo de diez minutos él está bien y nosotros estamos agotados y con dolor de cabeza. Lo inverso también es cierto: si estamos al máximo de nuestra energía nos encontramos muy bien y el exceso de energía lo cedemos al medio, por tanto quienes están al lado nuestro se sienten bien. En casa pasa lo mismo. Una casa que vibre al mínimo necesario, tenderá a hacernos sentir mal. Una casa que vibre muy alto tenderá a hacernos sentir bien. El intercambio de energía siempre se dará, es una ley física,

por tanto si tu casa está muy bien y tu llegas agotado de la calle, después de un día estresante, ella cederá parte de su energía en favor tuyo ¡Te sentirás contento de llegar a casa!

Esto es lo que puede hacer *fengshui* para ti

Fengshui ¿Predicho por Einstein?

En 1.905 *Albert Einstein* admite el fracaso de Newton y postula que todo resultado depende siempre del sistema de referencia de cada observador. Esto se conoce como el Principio de Relatividad Restringida. Para el lector no versado en este tipo de palabrería esta es la explicación científica del dicho aquel que dice que "todo depende del cristal con que se mire". En 1.915 el mismo *Einstein* amplía su teoría con una idea que se conoce con el nombre de Relatividad General: esta Teoría defiende la idea de que el espacio y el tiempo no tienen una estructura definida e impuesta a priori, sino que es la resultante de la repartición de las masas y de las energías presentes en un instante dado.

Así, cada objeto deforma en sus proximidades el espacio/tiempo (lo que Ud. y yo concebimos como nuestra sala de baño o nuestra oficina) en que evoluciona y la geometría local de este mismo espacio/tiempo determina a su vez la dinámica del objeto.

Al conjunto de las deformaciones del espacio/tiempo debidas a la totalidad de los cuerpos se conoce como gravedad. Esto ya está expuesto de manera simplista, pero poniéndolo aún más sencillo se puede decir que el espacio, el tiempo y la masa están íntimamente relacionados de tal manera que uno afecta a los otros y viceversa.

Supercuerdas: ¡Un universo multidimensional y vibratorio!

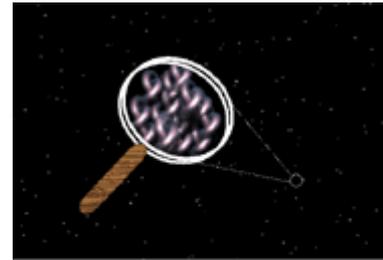
Desde 1.994 *Edward Witten* dio un fuerte empujón a toda la cuestión al sintetizar brillantemente ideas que estaban en el ambiente, empujón que ha desembocado en la denominada Teoría M o de las supercuerdas.

A la Teoría M se le llama así porque *Witten* tituló la charla en la que la presentó *Magia, misterio y matriz*.

¿Es acaso una incongruencia que un físico llame así a su conferencia?

No realmente. La Teoría enuncia que todo lo que se ve depende de la vibración de cuerdas de tamaño inimaginablemente pequeño que exigen un universo con 11 dimensiones en lugar de las cuatro que palpamos.

De esta forma existe una cuerda fundamental pero que al vibrar es una silla, pero una vibración diferente ofrece una mesa y otra distinta es una pared; si vibra agudo se observa como un cuerpo humano pero si hace un tilín aparece como un perro. Es el distinto "tono" de las vibraciones el determinante que sugiere las propiedades de las partículas elementales que forman la materia que vemos.

Si con una lupa pudiéramos ver lo más pequeño de la materia, encontraríamos una matriz de supercuerdas

Un Orden mayor es posible

El físico *David Bohm* estableció la teoría de que el universo tiene una estructura explícita o desplegada y una estructura implícita o replegada. Es decir, él dice que existen aspectos en el universo que no se ven pero que sostienen a los aspectos que sí se ven.

Según postuló *Bohm*, el orden explícito es una proyección de niveles dimensionales más altos de la realidad y la aparente estabilidad y solidez de los objetos y de las entidades que nos rodean son generadas y del sostenidas por un proceso incesante de despliegue y repliegue en el que las partículas subatómicas se están disolviendo constantemente en el orden explícito y para después volver a recristalizarse.

Así las direcciones del *Ba-Gua* se convertirían en un arquetipo de ese orden mayor que controla el orden menor en el que vivimos en casa.

La Gran Trama Energética

Cuando imaginamos una materia formada en su base por supercuerdas podemos establecer lo que puede considerarse como el Gran Orden Explícito de todo. Esta trama podría ser fácilmente representada un cuadro fovista, al estilo de *Van Gog*.

Una enorme trama de supercuerdas en la que no hay vacío sino energía neutra, susceptible de ser transformada con solo manipular su vibración. Esta gran trama, rejilla o red, tendría el aspecto de una gran gasa y contendría todo lo que existe.

Estaríamos como insertados en ella, transformándola a la vez que ella nos transforma o tal como lo expresa el físico *Brian Greene*. Deberíamos vernos a nosotros mismos como si verdaderamente estuviéramos empotrados en "algo" cuando nos referimos a nuestra inmersión dentro de la estructura del espacio-tiempo.

El *SIYING* en *fengshui*

El aspecto del *fengshui* que trata del orden explícito, de lo que vemos, es el *SIYING*. En *fengshui* el aspecto concreto de la práctica está constituido por cualquier cosa que pueda ser utilizada como remedio físico, por tanto tangible: la Teoría de los cinco agentes, los objetos de todo tipo, sean brillantes o reflectores, que emitan sonido o no, con movimiento o sin él, sólidos o eléctricos.

También la Teoría del Color, los cristales y hasta los seres vivos podemos considerarlos como formando parte de lo concreto. Casi todas las revistas y libros hablan del aspecto *SIYING* cuando te proponen remedios. El *SIYING* estudia los aspectos exteriores de una casa o de un terreno, la estructura de la misma, la situación de las puertas y de las ventanas, la disposición del mobiliario y hasta las direcciones en que están situadas las cosas. Obviamente el *SIYING* en *fengshui* es más fácil de comprender y de utilizar, por eso es la parte inicial del estudio del *fengshui*.

El *YI* en *fengshui*

YI, en la mitología china, es el nombre de un Guerrero muy diestro con su arco y que liberó a los hombres de los monstruos que les oprimían. El arquetipo del arquero es el del guerrero que es capaz de enfocar su flecha hacia el cielo, hacia la Trama, insertando sus positivos deseos en ella para que sean cumplidos en la Tierra. El *YI* en *fengshui* está representado en la voluntad de quien pone un remedio, insertándolo en la Trama de su espacio expresando así su intención en voz alta. De esta manera quien pone un remedio en *fengshui* expresa su intención de ajustar o mejorar el *qi*, imponiendo su voluntad en lo que concierne a una casa. Este es un proceso impalpable, relativo al campo de lo implícito o replegado, que constituye el ámbito de lo intangible, lo que no se ve y que está regido por la leyes de la Holonomía pero que sale en refuerzo de lo tangible, el *SIYING*.

La herencia tibetana dentro del *fengshui*

Aún cuando *fengshui* es una de las consecuencias básicas de la filosofía China desde que el Rey *Wen* introdujo sus comentarios en el *Ji Jing*, en occidente entra de la mano de la Industria de la Decoración y de un heredero de la vieja cultura *Bön* tibetana, un chino de origen Taiwanés que posee los títulos de SU EXELENTÍSIMO GRAN MAESTRO RIMPOCHÉ PROFESOR THOMAS LIN - YUN. Lin Yun es una figura controvertida pero es quien, a través del grupo que dirige llamado Secta de Budismo Tántrico de Los Bonetes Negros, ha creado el movimiento de *fengshui* desde su *Lin Yun Temple* en *Berkeley*, California. En la escuela tibetana (llamada también Escuela de los Bonetes Negros), el *fengshui* es más interno. Importa solo la manera como se

organiza el espacio a partir de la puerta principal, eludiendo las direcciones en las que se encuentran las dependencias y los muebles. La entrada más importante de la casa, local o habitación, aunque no se utilice con frecuencia, es la que nos importa y la que debe coincidir con la base del *Ba Gua*, Conocimiento - Carrera - Ayudas. A partir de allí podemos asignar un área del espacio a cada parte del cuadrado del *Ba Gua*. Esta forma de ver el *fengshui* tiene sus profundas raíces en la tradición *Bön* tibetana, considerada la más antigua del Tíbet y constituye la fuente indígena de la cultura Tibetana. Mas antigua que el Budismo, los maestros *Bön* relatan que hay enseñanzas que datan de hace 17,000 años.

El Budismo Tántrico de los Bonetes Negros

Considerada una religión minoritaria, esta secta tiene su origen en la religión indígena tibetana, *Bön*, antes de la entrada del budismo hindú en el Tíbet. Posteriormente y durante su evolución dentro del

Tíbet, se enriqueció del budismo que vino de la India, pasando desde allí a China. En China sigue su proceso de enriquecimiento cultural absorbiendo partes del Taoísmo, del Confucianismo, la Teoría del *yinyang*, Eclecticismo, *Ji Jing*, *fengshui*, sanación, adivinación, folklore y budismo exotérico. De esta manera los Bonetes Negros se convierte en una amalgama de conocimientos de la cultura tibetana, hindú y china. En la actualidad y bajo la dirección de su líder viviente el Profesor Thomas *Lin Yun*, esta religión sigue su crecimiento incorporando conocimientos occidentales a sus prácticas.

La Tradición *Bön* Tibetana

El fundador de la tradición Tibetana *Bön* fué *Tonpa Shenrab Mivoche* y a los seguidores de sus enseñanzas se les llama *Bonpo*. Los *Bonpo* clasifican las enseñanzas espirituales y practicas que *Shenrab* expuso, en nueve maneras (las nueve casas del *Ba-Gua* en *fengshui*) o vehículos. Estos están divididos en cuatro causas (las cuatro direcciones cardinales principales) y cinco vías resultantes. Estas primeras cuatro vías causales de los chamanes Tibetanos nativos, se llaman: *Chashen* (La manera del Shen de Predicción), *Nangshen* (La Manera del Shen del Mundo Visible), *Trulshen* (La Manera del Shen de la Ilusión Mágica), y *Sichsen* (La manera del Shen de Existencia). Esta tradición es considerada dentro del Chamanismo, que es una Tradición antigua que se encuentra en culturas a lo largo de todo el mundo y busca una relación equilibrada entre la Humanidad y la Naturaleza. En la actualidad el Lama *Tenzin Wangyal Rinpoche* es el líder viviente de la Tradición *Bön* y director fundador del Instituto de *Ligmincha*, un centro consagrado a la educación de estudiantes en el pensamiento y práctica de *Bön* las enseñanzas religiosas y transmisiones.

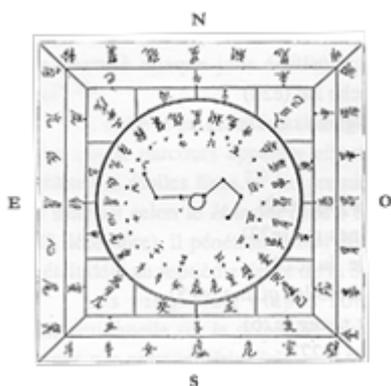

La herencia china del *fengshui*

Los chinos de la antigüedad fueron, primero que todo, estudiosos del cielo. Su gran búsqueda fue siempre el construir el Cielo en la Tierra y así se demostró en todas sus instituciones, desde el arreglo de la sociedad, hasta las decisiones más importantes que tomara el Emperador. El cielo chino contiene pues una inmensa cantidad de información que en *fengshui* es vital, por que se trata de construir el cielo en casa. En China la técnica del *fengshui* se construyó en función de cuantas divisiones se hacía del cielo:

1. La subdivisión en dos partes del cielo dio origen al esquema del Yin y del Yang.
2. La subdivisión del cielo en cuatro partes dio origen a la Escuela llamada de las Formas.
3. La subdivisión del cielo en ocho partes dio origen a la llamada Escuela de la Brújula.
4. La subdivisión en 24 partes originó la escuela de las 24 Estrellas Volantes.

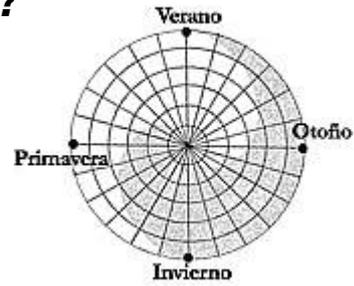
El cielo chino

Los chinos dividieron el cielo marcando 28 casas o mansiones sobre la eclíptica llamadas *xin*. Estas *xin* están desarrolladas en 4 grupos de siete casas cada una, todo esto centradas en los cuatro puntos cardinales. Como puedes ver, son aplicaciones válidas que ganan en detalle, pero que se refieren a diferentes tramas, diferentes dominios. No es lo mismo trabajar sobre la trama del 2 [*Yin y Yang*], sobre la trama del 4 [los animales míticos], el ocho [*Ba Gua*] o sobre 24 [Estrellas Volantes]. Para quien se inicia en *fengshui* es siempre más fácil tratar con las tres primeras, dejando las 24 Estrellas Volantes para más tarde. Esta aplicación requiere del conocimiento de astrología, lo que implica el desarrollo de alguna habilidad más si en realidad se busca comprenderla.

¿Que pasa si divido el cielo en dos?

El símbolo del *yinyang* es una representación del cosmos. Contiene el ciclo del Sol, las cuatro estaciones, los 24 segmentos... Es la base del *Ji Jing* y del calendario chino. El análisis del símbolo es sencillo en sí mismo. El concepto principal es que el lado oscuro representa la cantidad de noche y el lado claro la cantidad de luz durante un día.

Durante el solsticio de invierno la noche es más larga, y durante el solsticio de verano el día es más largo. Los equinoccios representan la misma duración de día y de noche. La lógica evolución de la duración del día y de la noche durante el año es lo que determina la hermosa curva del *yinyang*.

La división del cielo en cuatro: Las Formas

La división en cuatro que aparece en el *Tianguan shu* divide el cielo en cinco *Gong* (sitios). El *zhong gong* (plaza o sitio central) indica el área del Polo Norte (*Beiji*) y el animal mítico que se le atribuyó fue la serpiente. Para ellos el Polo Norte es importante porque el cielo parece moverse alrededor de este. Los otros cuatro *gong* corresponden a los cuatro puntos cardinales representados cada uno con una estrella y cada uno de esos *Gong* recibió el nombre de un animal mítico: Dragón [este], Fénix [sur], Tigre [oeste] y Tortuga [norte].

La clave del ocho: La Escuela de la Brújula

Esta es la escuela más significativa debido a que se basa en la división del cielo en ocho partes iguales y el ocho la clave para comprender el espacio, objeto de estudio del *fengshui*. El

ocho es considerado el número de la Justicia y de la Realización pues es primer número en poderse dividir en números pares e iguales: $8/2 = 4$; $4/2 = 2$. Cuando le damos significado a esto, la Justicia y la Realización tienen que ver con la materialización del deseo y, para que se materialice un deseo, este debe tomar una forma tridimensional: el ocho es el primero de los números en poder engendrar un volumen: $2 \times 2 \times 2 = 8$, pues para referirnos al volumen de un sólido debemos hablar del cubo del mismo (ancho x largo x alto). Esta es la clave del *fengshui*.

Las 24 estrellas volantes

Hasta ahora, resumiendo: Dividir el cielo en partes iguales se refiere al trabajo en tramas diferentes de la realidad. No es lo mismo trabajar sobre la trama del 2 [*yinyang*], sobre la trama del 4 [los animales míticos], el ocho [*Ba Gua*] o sobre 24 [Estrellas Volantes]. Para quien se inicia en *fengshui* es siempre más fácil tratar con las tres primeras, dejando las 24 Estrellas Volantes para más tarde. Esta aplicación requiere del conocimiento de astrología, lo que implica el desarrollo de alguna habilidad más si en realidad se busca comprenderla

Epílogo

A manera de resumen para completar tu visión como practicante y usuario de este Arte:

¿Qué es *fengshui*?

El *fengshui* se ha considerado el arte y la ciencia de encontrar la mejor situación, diseño y arreglo de un lugar para vivir una vida más próspera y sana.

¿Todo el *fengshui* es igual?

Cada experto tiene diferentes métodos y prácticas. La mayoría usa alguna combinación de técnicas basadas en los requerimientos de cada cliente y sus circunstancias.

¿Todos los expertos son iguales?

Como todo servicio deberás escoger al experto que más confianza te dé, con quien te sientas mejor, porque en última instancia el éxito de una consulta o el lograr aprender *fengshui* depende mucho de la relación que mantengas con el experto.

¿Por qué parece tan complicado el *fengshui*?

Normalmente nos acercamos al *fengshui* a través de los medios de comunicación y de libros que solamente pueden arañar la superficie de este arte tan profundo.

¿Por qué a veces parece que los remedios propuestos por dos expertos son diferentes?

El método que utiliza cada consultor y sus recomendaciones siempre serán diferentes y es importante tener esto en cuenta. Cada remedio propuesto es único y está en función de la visión que el experto se ha hecho de su caso. Esta visión depende del estilo de *fengshui* practicado por cada experto y por tanto es poco recomendado comparar dos estudios, esto puede producir confusión.

¿Qué métodos utilizará un experto en *fengshui*?

Depende mucho de los métodos que utilice, pero en general utilizará una combinación de los siguientes: Una brújula, cálculos basados en la orientación del edificio, cálculos basados en los datos de los ocupantes del espacio, cálculos

relativos al tiempo de uso del espacio, investigación del entorno cercano y las vecindades del espacio que se estudia, posición de la puerta de entrada, uso de curas del tipo meditativo y de visualizaciones, uso de símbolos de armonización y despeje del espacio e integración de algunas curas de tipo holísticas modernas y sugerencias en cuanto a cambios en el estilo de vida o de las comidas.

¿Es lo mismo Geobiología que *fengshui*?

No es lo mismo en occidente, aunque al principio en oriente sí que lo era. Hoy en día son pocos los expertos que combinan perfectamente las dos artes. La Geobiología se centra en corregir los disturbios magnéticos y energéticos del terreno, mientras que el *fengshui* generalmente se utiliza para la armonización del espacio.

¿Es el *fengshui* una religión?

No. El *fengshui* es un arte que estudia el efecto intangible del espacio y los objetos que ocupan este espacio sobre las personas que lo habitan. Este efecto impalpable es aceptado en Física y es relativo al campo de lo implícito o replegado, lo intangible, lo que no se ve y está regido por la leyes de la Holonomía que propuso el físico americano David Bohm.

¿En qué consisten los cambios que debo hacer en casa para armonizar con *fengshui*?

Utilizar *fengshui* para armonizar su casa no implica tumbar paredes, ni cambiar de casa, repintar sobre lo ya pintado o decorar en un estilo Oriental. Los remedios en *fengshui* son muy personales y normalmente se utiliza lo que ya tiene en su casa.

¿En que consiste una armonización con *fengshui*?

Para lograr el objetivo de armonizar un espacio el *fengshui* utiliza los llamados remedios de manera muy específica. Los remedios no son más que los mismos elementos de los que disponen Arquitectos, Diseñadores y Decoradores como son las formas, trazos, texturas, luces y relieves de nuestro entorno y cuyo efecto psicológico sobre nosotros ha sido ya demostrado.

¿Cuál es el primer paso si quiero hacer *fengshui*?

La mejor forma de comenzar es hacer una limpieza general de tu casa. La norma es que si tienes algo que no has usado en los últimos ocho meses, no lo necesitas, por tanto puedes deshacerte de ello, sean objetos, papeles, ropa, juguetes de los niños y cualquier otra cosa. El principio de esta limpieza se basa en que si tienes espacio disponible, cosas nuevas llegarán en tu vida.

¿Se puede aprender *fengshui*?

Claro que sí. Los cursos básicos te ayudarán a acercarte al método que más te guste. La experiencia te dará tu propia visión y soluciones válidas. Sea como sea aprender *fengshui* es una cosa que puede llevarte algún tiempo.

¿Cuál es la mejor manera de aprender *fengshui*?

Los cursos que tienen casos prácticos analizando cada elemento de la vivienda o lugar del trabajo. Las prácticas reales en las clases son mucho más importantes que la teoría del *fengshui*, su origen, las escuelas o la cultura china.

¿Cuánto cuesta un estudio de *fengshui*?

Cada experto propone sus propias tarifas. El servicio que te preste un experto no se rige por reglas diferentes a las de otros servicios que se te ofrecen en la sociedad. La relación calidad - precio y la ley de mercado determinarán quienes son los mejores y más efectivos expertos. Confiar en la recomendación de algún amigo puede ayudarte a decidir.

¿Cuánto tiempo debo esperar para ver resultados una vez puesta un remedio de *fengshui*?

Normalmente a los pocos días notarás el movimiento en tu vida. Los grandes cambios dependen mucho de en que sitio te encuentras en tu vida y lo que sabemos es que cada ocho meses podrás hacer un resumen y notarás cuanto se ha armonizado tu vida.

