

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESIS DOCTORAL

Feng Shui y espacio

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Hua Yang

Director

Eugenio Bargaño Gómez

Madrid, 2018

© Hua Yang, 2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE BELLAS ARTES

FENG SHUI Y ESPACIO

TESIS DOCTORAL DE:

HUA YANG

DIRIGIDA POR:

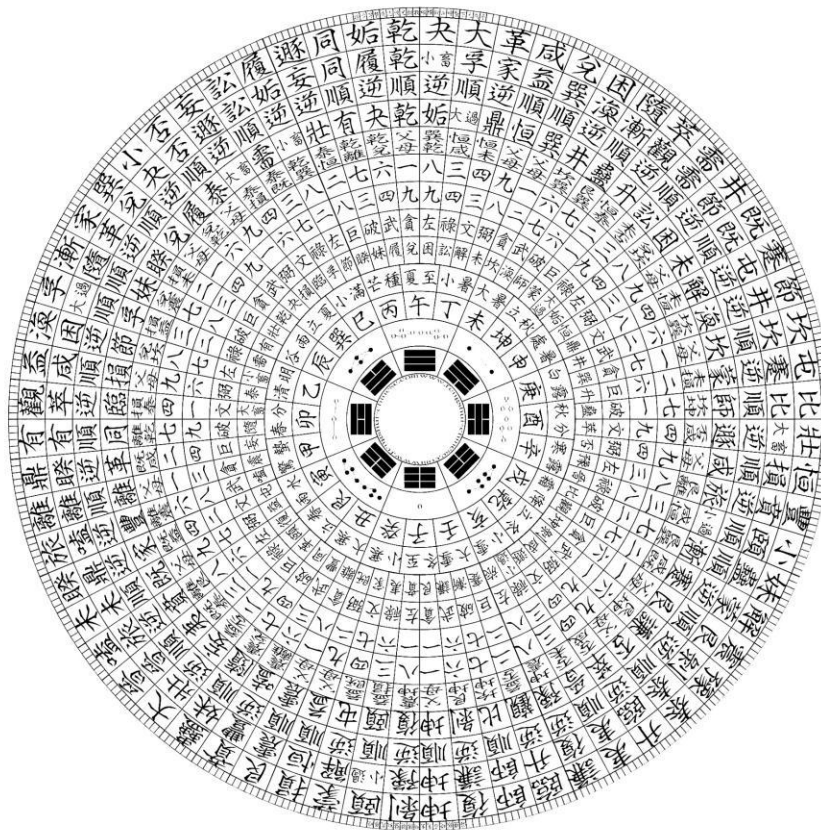
EUGENIO BARGUEÑO GÓMEZ

Madrid, 2017

©Hua Yang, 2017

FACULTAD DE BELLAS ARTES

FENG SHUI Y ESPACIO

Tesis Doctoral:
HUA YANG

Director:
EUGENIO BARGUEÑO GÓMEZ

**IMAGEN DE PORTADA:
HUA YANG, 2017**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE BELLAS ARTES

FENG SHUI Y ESPACIO

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

HUA YANG

DIRECTOR

EUGENIO BARGUEÑO GÓMEZ

Madrid, 2017

Agradecimiento

**En primer lugar,
quisiera dar las gracias a mi director de tesis,
el doctor Don Eugenio Bargueño Gómez
por toda su ayuda y su paciencia.**

**En segundo lugar,
me gustaría reconocer la labor de los habitantes de los pueblos de
China que dedicaron su vida al Feng Shui.**

**Gracias a ellos se mantuvo la tradición original
de nuestro país,
evitando que la civilización
moderna le ganara terreno.**

**Y por último,
quisiera dar las gracias a
mis familiares
por todo su apoyo.**

Muchas gracias a todos.

INDICE

Resumen.....	15
Abstract.....	17
1. Introducción.....	19
1.1. Antecedentes y motivación del tema.....	19
1.2. La situación moderna del estudio del Feng Shui en el extranjero.....	20
1.3. Entre el Feng Shui y el desarrollo de forma del espacio occidental.....	23
1.4. Dominio de la tesis.....	28
1.5. Los caminos en la investigación.....	29
1.6. Método específico de investigación.....	30
1.6.1. Textos antiguos y modernos.....	30
1.6.2. La investigación y estudio del lugar.....	31
1.6.3. Documentación citada.....	31
1.6.4. El proceso de análisis de los resultados del estudio.....	31
1.6.5. Resumen.....	32
1.7. El propósito y significado de la investigación.....	33
2. ¿Qué es el Feng Shui con su origen y su desarrollo?.....	36
2.1. ¿Qué es el Feng Shui?.....	36
2.2. El origen y el proceso desarrollado de Feng Shui.....	39
2.2.1. Feng Shui brota desde la social original.....	39
2.2.2. El Feng Shui de la dinastía pre-Qin.....	42
2.2.3. Se elevó la popularidad gradualmente en las dinastías Qin y Han.....	44
2.2.4. En las dinastías Wei y Jin, empezaron a prestar atención al Feng Shui de las tumbas.....	45
2.2.5. En las dinastías Sui y Tang, Feng Shui empezó a madurar.....	46
2.2.6. Información general después de las dinastías Ming y Qing.....	47
2.2.7. Después de la Revolución Cultural, el Feng Shui se combinó con la economía del mercado.....	48
3. Métodos, pasos y contenido básico del Feng Shui.....	51
3.1. Sus corrientes del Feng Shui.....	51
3.2. Los principios básicos de la corriente Xingshi.....	51
3.2.1. La búsqueda del dragón.....	52

3.2.2. <i>La Cortina</i>	54
3.2.3. <i>El punto</i>	54
3.2.4. <i>La observación del agua</i>	56
3.2.5. <i>Localización y dirección y la brújula del Feng Shui</i>	57
3.3. <i>Los Fundamentos de la escuela de ajuste del Liqi</i>	59
3.3.1. <i>La teoría del Yin y el Yang</i>	60
3.3.2. <i>Los Cuatro Animales Celestiales (Los Cuatro Fenómenos)</i>	64
3.3.3. <i>Los cinco elementos (Wuxing)</i>	65
3.3.4. <i>Los ocho trigramas (Bagua) y las ocho moradas o apellidos (la propiedad o atributo del espacio)</i>	79
3.3.5. <i>Las nueve estrellas y los nueve palacios se unen en el sistema de las estrellas voladoras en los nueve palacios</i>	81
3.3.5.1. <i>Las nueve estrellas</i>	81
3.3.5.2. <i>Los nueve palacios</i>	82
3.3.5.3. <i>El sistema de las estrellas voladoras en los nueve palacios</i>	83
3.3.6. <i>Los troncos celestes y las ramas terrestres</i>	85
4. <i>La exploración y el estudio sobre la teoría Feng Shui y el espacio exterior</i> ..	88
4.1. <i>La formación espacial de la estructura del Feng Shui</i>	88
4.2. <i>El Feng Shui y construcción</i>	91
4.2.1. <i>“El cuadrado” y “el círculo”</i>	91
4.2.1.1. <i>La Residencia Cuadrada-El Patio Cuadrangular (En Pekín y la provincia de Anhui)</i>	92
4.2.1.1.1. <i>La ley del Yin y el Yang en el patio cuadrangular</i>	92
4.2.1.1.2. <i>Los principios de la ubicación del patio cuadrangular según los ocho trigramas</i>	93
4.2.1.1.3. <i>Las funciones y metáforas de la vivienda del patio cuadrangular</i>	97
4.2.1.2. <i>La construcción de vivienda redonda-el edificio de tierra de Hakkas</i>	104
4.2.1.2.1. <i>Los principios del Yin y el Yang del edificio redondo de tierra (Tulou)</i>	104
4.2.1.2.2. <i>Los principios de las posiciones de los Ocho trigramas en el edificio redondo de la tierra</i>	106
4.2.1.2.3. <i>Las funciones y metáforas del edificio redondo de tierra</i>	107
4.3. <i>El Feng Shui y jardín</i>	109
4.3.1. <i>El origen del espacio de jardín Chino</i>	109
4.3.2. <i>Teoría del espacio exterior de grupo de Xing Shi del Feng Shui</i>	112

4.3.2.1. El concepto del Xing y Shi.....	112
4.3.2.2. El tratamiento artístico del Grupo de Xing Shi del Feng Shui-Guobai.....	115
4.3.2.3. Caso: Análisis del Jardín Real de Pekín-El Palacio Imperial.....	116
4.3.2.3.1. El principio de Xing Shi del Feng Shui:	
El Palacio Imperial-Cien Chi como su forma, mil Chi como el Shi.....	118
4.3.2.3.2. Análisis del Palacio Imperial en cuanto al Yin y el Yang, los cinco elementos y los ocho diagramas.....	120
4.3.3. El análisis de la teoría del espacio exterior del Grupo de Liqi del Feng Shui.	127
4.3.3.1. La técnica clásica del Grupo de “Liqi” del Feng Shui -el préstamo del paisaje, etc.....	128
4.3.3.2. El análisis del jardín civil de Suzhou-El Jardín del Zhuo Zheng.....	132
4.3.3.2.1. El diseño del jardín: amontonar las rocas para formar una montaña.....	134
4.3.3.2.2. La excavación un lago y el acondicionamiento del agua.....	136
4.3.3.2.3. Los caminos del jardín.....	138
4.3.4. El Feng Shui de la distribución de la vegetación del jardín.....	139
4.3.4.1. La relación entra la vegetación y los cinco elementos (el Wuxing).....	139
4.3.4.2. La relación entra la vegetación y el folklore.....	140
4.4. Feng Shui y la planificación de los pueblos y las urbes.....	142
4.4.1. El origen de la planificación urbana en china.....	142
4.4.1.1. Las viviendas sobre los árboles o las viviendas nido.....	142
4.4.1.2. Las cuevas.....	143
4.4.1.3. La vivienda en la sociedad primitiva.....	144
a). Vivienda común.....	144
b). La gran habitación.....	145
4.4.2. Planificación de los pueblos primitivos.....	145
4.4.2.1. Qué es “Ju”.....	145
4.4.2.2. Qué es “Yi 邑”.....	147
4.4.2.3. Resumen.....	148
4.4.3. La planificación de los pueblos tradicionales a partir de su inserción armoniosa en el Feng Shui natural.....	149
4.4.3.1. La descripción del pueblo tradicional Hong.....	151
4.4.4. La planificación de las ciudades antiguas a partir de la sistemática armonía del Feng Shui.....	156
4.4.4.1. Características de la planificación de las capitales antiguas.....	156
4.4.4.1.1. Zhouliwang (Dinastía Zhou del Oeste 1046-771 a. C.).....	156

4.4.4.1.2. Changan (Dinastía Tang 618-907).....	158
4.4.4.1.3. Dongjing (Dinastía Song del Norte 960-1127).....	159
4.4.4.1.4. Pekín (Dinastía Ming 1368-1644).....	160
4.4.4.2. Las características de las ciudades comunes.....	162
4.4.4.3. El caso de Langzhong.....	162
4.4.4.3.1. La ciudad de Langzhong-el significado de las venas del dragón.....	165
4.4.4.3.2. Langzhong-El significado de la cortina.....	166
4.4.4.3.3. Langzhong-El significado del agua.....	167
A). El agua en el Feng Shui es símbolo de vida y salud.....	167
B). La importancia del agua como medio de comunicación y transporte y en la prevención de desastres.....	167
C). El agua-creadora de paisajes y portadora de belleza en el Feng Shui.....	168
4.4.4.3.4. El significado del punto (terreno sumido) en Langzhong.....	169
4.4.5. El diseño y construcción de bosques en el Feng Shui.....	170
a). El bosque cobertor.....	171
b). El bosque lecho del dragón.....	171
c). El bosque subyacente.....	172
5. Exploración e investigación de la teoría del Feng Shui en espacio interio.	174
5.1. Espacio interior.....	174
5.2. debemos entender la relación entre plantas y cinco elementos.....	174
5.3. El Feng Shui de casas.....	175
5.3.1. La ubicación y el atributo de la puerta principal -el elemento más importante del Feng Shui de una casa.....	175
5.3.2. Configuración de Feng Shui al lado del porche.....	178
5.3.2.1. El diseño del porche (entrada).....	179
5.3.2.2. La colocación del piso del porche.....	180
5.3.2.3. La colocación del (cajón) baúl de zapatos en el porche.....	181
5.3.2.4. La colocación de un espejo en el porche.....	181
5.3.3. Los requisitos de Feng Shui para los equipos colocados en el salón.....	182
5.3.3.1. Ocho Posiciones del distribución del Feng Shui en el salón.....	183
5.3.3.2. Los requisitos de la disposición de techo.....	185
5.3.3.3. Las colocaciones del sofá.....	186
5.3.3.4. Los requisitos de colocación para la mesita de centro.....	187
5.3.3.5. Los requisitos de colocación de muebles combinados.....	188

5.3.3.6. <i>La colocación de aire acondicionado</i>	189
5.3.4. <i>Los requisitos del feng shui para el dormitorio</i>	190
5.3.4.1. <i>La ley de la disposición general del dormitorio</i>	190
5.3.4.2. <i>Prestar atención a la puerta del dormitorio</i>	192
5.3.4.3. <i>Los requerimientos para el diseño de cama</i>	194
5.3.4.3.1. <i>Los tres suertes de la colocación de la cama</i>	195
5.3.4.3.2. <i>Los cinco tabúes de la colocación de la cama</i>	196
5.3.4.4. <i>Los principios para colocar espejo en dormitorio</i>	199
5.3.4.5. <i>Las combinaciones de colores en el dormitorio</i>	199
5.3.5. <i>Los principios que se deben respetar para la decoración del estudio</i>	200
5.3.5.1. <i>Los principios de poner el escritorio para suerte</i>	201
5.3.5.2. <i>Cuatro tabúes de poner el escritorio</i>	202
5.3.6. <i>Los principios del Feng Shui de la habitación del niño</i>	203
5.3.7. <i>Los principios del Feng Shui para la cocina</i>	206
5.3.7.1. <i>¿Dónde se ubica la cocina y hacia dónde se abre la puerta?</i>	206
5.3.7.2. <i>Para dónde no se puede abrir la puerta de la cocina cuatro tabúes</i>	208
5.3.7.3. <i>Nueve tabúes sobre la plataforma del horno y el horno para cocinar</i>	209
5.3.8. <i>La ubicación y los requisitos de la decoración del comedor</i>	210
5.3.8.1. <i>Los elementos básicos para adornar el comedor</i>	210
5.3.8.2. <i>Atenciones para comprar una mesa de comedor</i>	211
5.3.8.3. <i>Aquí son los tabúes de poner la mesa de comedor</i>	212
5.3.9. <i>La ubicación del aseo</i>	213
5.4. <i>Los efectos de la decoración con plantas</i>	214
5.4.1. <i>Las flores que deben evitarse en la decoración de interiores</i>	215
5.4.2. <i>Hay que poner diferentes plantas en diferentes zonas de la vivienda</i>	215
5.4.2.1. <i>Las plantas de la entrada (porche)</i>	216
5.4.2.2. <i>Plantas en el salón</i>	216
5.4.2.3. <i>Plantas en el dormitorio</i>	217
5.4.2.4. <i>No se debe poner plantas o flores en el dormitorio del bebé</i>	217
5.4.2.5. <i>Plantas en la cocina</i>	218
5.4.2.6. <i>Plantas en el comedor</i>	218
5.4.2.7. <i>Plantas en el cuarto de baño</i>	219
5.5. <i>El método de mejorar los espacios carentes de Feng Shui, que no corresponden al sistema de los nueve palacios de la morada</i>	219

5.5.1. <i>¿Cómo implementar la distribución espacial y la decoración en nuestra vida cotidiana?</i>	221
5.5.2. <i>Se adjunta las costumbres del Feng Shui para mudarse</i>	222
6. Las técnicas del Feng Shui	225
6.1. <i>Las técnicas y manipulación específicas del Feng Shui en el diseño de espacios públicos exteriores</i>	225
6.1.1. <i>El principio del todo</i>	226
6.1.2. <i>El principio de adaptarse y fundirse en uno con el hábitat</i>	226
6.1.3. <i>El principio de apoyarse en las montañas y acercarse al agua</i>	227
6.1.4. <i>El principio de determinar la calidad de la tierra y del agua</i>	228
6.1.5. <i>El principio de posicionamiento (a espaldas del norte y de frente el sur)</i>	229
6.1.6. <i>El principio del justo medio</i>	229
6.1.7. <i>El principio de adquisición del “Qi de la vida”</i>	229
6.1.8. <i>Los principios de transformar el Feng Shui</i>	230
6.1.9. <i>En la selección espacial se debe evitar a toda costa el Qi negativo</i>	231
6.2. <i>Las técnicas de manipulación específicas del Feng Shui en el diseño de espacios privados</i>	243
6.2.1. <i>La medición del espacio: “posicionamiento (坐)” y “dirección (向)” para determinar las propiedades de los espacios (Este procedimiento es de suma importancia ya que determina si la información de las propiedades espaciales es correcta)</i>	243
6.2.2. <i>La determinación del centro de la vivienda, el punto central</i>	248
6.2.3. <i>Calcular las propiedades de la persona de acuerdo con el pilar del año</i>	249
6.2.4. <i>La orden de energía de las ocho moradas</i>	250
6.2.5. <i>El sistema de las estrellas voladoras en los nueve palacios para unirse el ciclo, la tierra con la gente</i>	252
6.3. <i>Las categorías de los amuletos o artículos tradicionales del Feng Shui</i>	253
6.3.1. <i>Categorías por materiales</i>	253
6.3.2. <i>Variedad en las categorías</i>	255
6.3.3. <i>Los caracteres chinos y la variedad de las insignias - talismanes-“FU 符”</i>	255
7. Conclusiones	258
8. Bibliografía	262

Resumen

Hoy en día, la cultura y la ciencia tecnológica se centran en el pensamiento equilibrado entre “cielo, tierra y seres humanos”. Han surgido muchos productos que le han dado la coletilla de producto ecológico, verde y civilizado para su comercialización y distribución. En esta tendencia, El Feng Shui ha sido reconocido con fuerte peso como una valiosa cultura tradicional china. Se trata de una necesidad histórica, también es una oportunidad histórica y superar los desafíos. El núcleo de los principios y las reglas de Feng Shui es una ciencia(o arte) para los espacios en los que sus habitantes viven, cómo se eligen y cómo se maneja. La teoría o sistema de Feng Shui se encarga de que los hombres y las mujeres vivan en equilibrio con los distintos campos de energía, y en armonía con la naturaleza, con su entorno y con sus semejantes.

En el occidente, al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, cientos de cosas han ocurrido. Los rápidos avances tecnológicos, como los medios para la construcción, ha creado la arquitectura moderna en todo el mundo. Las construcciones modernas han logrado la solución de las viviendas para los seres humanos en la historia humana, ha cumplido los sueños que nunca se había dado cuenta antes. Sin embargo, al mismo tiempo, el gran desarrollo y el avance de las tecnologías han causado a la supervivencia de la Tierra, al entorno natural y a los seres humanos, incalculables daños, teniendo en común el agotamiento de los recursos, la contaminación ambiental y la explosión demográfica. Estos tres fenómenos comunes en occidente se conocen como las tres “P” de las crisis, obligando a la población humana a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. En la cultura y en la ciencia tecnológica se centran en el pensamiento equilibrada entre Cielo, tierra y seres humanos. Han surgido muchos productos que le han dado coletilla de producto ecológico, verde y civilizado para su comercialización y distribución. En esta tendencia, Feng Shui ha sido reconocido con fuerte peso, como un valioso cultural tradicional chino. Se trata de una necesidad histórica, también es una oportunidad histórica para superar los desafíos.

Yinyang, los cinco elementos, los ocho trigramas, los troncos celestes y las ramas terrestres. Todas estas teorías están interconectadas; el contenido del Feng Shui es muy amplio, complejo y entretrejado. El hombre moderno toma los registros de

los libros antiguos para ampliar la connotación del Feng Shui, incluyendo la conciencia subjetiva y un grado de comprensión personal. El autor a través de información de libros antiguos, visita algunas localizaciones características del Feng Shui en China, a maestros del Feng Shui en aldeas, desarrolló esta tesis desde el ángulo moderno del diseño espacial. Su intención es difundir el Feng Shui, aclarar sus bases y llevarlo a la práctica en el espacio y ambiente moderno. Este trabajo toma los elementos de la cultura tradicional china y los vacía en la vida cotidiana. Finalmente, ¿Que puede cambiar el Feng Shui realmente? eso es una cuestión de fe. Si uno toma la decisión de creer en el Feng Shui, éste estará presente, y puede generar efectos positivos. Los conocimientos de la escuela del Qi, son usados frecuentemente para explicar la conexión entre el hombre y su interior y ayuda para comprender el Feng Shui y ponerlo en la práctica.

Soy un estudiante de diseño de espacios, el punto focal de mi tesis es explicar cómo emplear las propiedades del Feng Shui en el diseño de espacios. Además de considerar los preceptos del clásico *Los Libros de Cambios* las teorías de Yin yang, Cinco fases y ocho trigramas, considero que es de suma importancia tomar en cuenta la relación entre las formas “形” y “Energía 气”, cuando determinamos las propiedades del espacio, el método de “los nueve palacios y la osa de nueve estrellas”, así como, la escala del espacio empleando el compás (brújula) que se apoya principalmente en el número que arrojan los ocho trigramas y los nueve palacios para determinar la buena o la mala fortuna. En realidad el uso del Yin y el Yang, los cuatro animales, los ocho trigramas actúan como referencia del sistema de símbolos del tiempo-espacio y posición y son equivalentes a la distribución de diferentes espacios en el diseño. Los cinco elementos representan los colores, las texturas y los materiales usados en el diseño.

Palabras clave: Feng Shui, espacio y armonía, la dirección natural, el diseño, el método, psicológico y físico.

Abstract

Today, culture and technological science focus on balanced thinking between "heaven, earth and human beings." Many products have emerged that have given you the ecological, green and civilized product label for commercialization and distribution. In this trend, Feng Shui has been recognized with strong weight as a valuable traditional Chinese culture. It is a historical necessity, it is also a historic opportunity and overcome the challenges. The core of Feng Shui principles and rules is a science (or art) for the spaces in which its inhabitants live, how they are chosen and how it is handled. The theory or system of Feng Shui ensures that men and women live in harmony with different energy fields, and in harmony with nature, with their environment and with their peers.

In the West, at the end of World War II, hundreds of things have happened. Rapid technological advances, such as the means for construction, have created modern architecture around the world. Modern constructions have achieved the solution of housing for human beings in human history, has fulfilled dreams that had never been realized before. However, at the same time, the great development and advancement of technologies have caused the survival of the Earth, the natural environment and human beings, incalculable damages, having in common the depletion of resources, environmental pollution and Demographic explosion These three phenomena common in the West are known as the three "P" crises, forcing the human population to reflect on the relationship between man and nature. In culture and technological science they focus on the balanced thinking between Heaven, earth and human beings. Many products have emerged that have given you green, civilized and ecological product labeling for marketing and distribution. In this trend, Feng Shui has been recognized with strong weight, as a valuable traditional Chinese cultural. It is a historical necessity, it is also a historic opportunity to overcome the challenges.

Yinyang, the five elements, the eight trigrams, the celestial stems and the terrestrial branches. All these theories are interconnected; The content of Feng Shui is very broad, complex and interwoven. Modern man takes the records of ancient books to extend the connotation of Feng Shui, including subjective awareness and a degree of personal understanding. The author through information from ancient books, visits some characteristic locations of Feng Shui in China, to Feng Shui masters in villages, developed this thesis from the modern angle of spatial design. Its intention is to spread the Feng Shui, to clarify its bases and to put it to the practice in

the space and modern atmosphere. This work takes the elements of traditional Chinese culture and empties them into everyday life. Finally, what can Feng Shui really change? That is a matter of faith. If one makes the decision to believe in Feng Shui, it will be present, and can generate positive effects. The knowledge of the Qi school is often used to explain the connection between man and his interior and helps to understand Feng Shui and put it into practice.

I am a student of space design, the focal point of my thesis is to explain how to use the properties of Feng Shui in the design of spaces. In addition to considering the precepts of the classic Book of Changes theories of Yinyang, Five phases and eight trigrams, I consider that it is of utmost importance to take into account the relationship between the forms "形" and "Energy 气", when we determine the properties of the Space, the method of "the nine palaces and the nine-star bear", as well as the space scale using the compass that relies mainly on the number that the eight trigrams and the nine palaces shed to determine the good Or bad luck. In fact the use of Yin and Yang, the four animals, the eight trigrams act as a reference of the system of symbols of time-space and position and are equivalent to the distribution of different spaces in the design. The five elements represent the colors, textures and materials used in the design.

Key words: Feng Shui, Space y Harmony, direction, Design, Method, psicológico natural, Physical.

“FENG SHUI Y ESPACIO, 风水与空间”

1.Introducción

1.1. Antecedentes y motivación de tema

En el año 1999, la Asociación Internacional de Arquitectos (*Union International des Architectes .UIA*) ha celebrado en Pekín el Congreso Mundial de Arquitectos. La Asamblea General aprobó *Pekín Charter*, en él se menciona:

*“...después de la revolución industrial, durante el proceso de la transformación de la naturaleza, a pesar de notables logros también se ha pagado un alto precio por ello. Hoy en día, los recursos de la vida como, el aire, el agua, la tierra y el medio ambiente presentan mayor degradación, y posible amenaza a la vida humana. Y lo que estamos haciendo sigue siendo incompatible y perjudicial a la naturaleza. Basándonos en la perspectiva histórica, no vivimos en un mundo en sí mismo, sólo es un lugar tomado como prestado de nuestros hijos y la custodia temporal de lo que nos rodea. Los arquitectos comparten un papel clave en la construcción del entorno residencial, ya que tienen muy en cuenta las necesidades de las generaciones futuras...”(Liang Yong Wu, *Architectural journal*, j.issn.0529-1399, 2002, 11).*

Este texto nos revela los problemas más urgentes del mundo actual. ¿El problema del espacio y cómo ha de ser resuelto este problema?. Actualmente, la competencia entre la cultura y el sector inmobiliario cada vez son más frecuentes y crecientes, la percepción que tienen los hombres en la calidad del espacio influyen muchos factores, como el paisaje, la vegetación y el medio ambiente que rodean.

Estos factores desempeñan un papel decisivo a la hora de seleccionar un inmueble, sobre todo la visión del paisaje y la orientación de la vivienda, son los factores que más se tienen en cuenta. La construcción de zonas residenciales tiene muy en cuenta estos factores, con el fin de proporcionar un espacio de vida para los ocupantes, la creación de un patrón de vida que podría convertirse en cultura y la satisfacción del bienestar psicológico. Para alcanzar estos propósitos, los arquitectos al diseñar las condiciones del espacio acuden a las herramientas de investigación y realizan encuestas sobre el ambiente acústico, la luz ambiental, el ambiente térmico interior y el exterior, la psicología estética y etc. En el estudio de las condiciones de vida, el desarrollo sostenible es el foco de la atención mundial, por lo que la *eco-arquitectura* entra en juego, en el cual, encontramos que la gran parte de la doctrina de la arquitectura occidental se debe al concepto general de la teoría del Feng Shui chino.

El Feng Shui es una rama de la cultura china que se identifica como única. En el transcurso de miles de años de civilización, el Feng Shui chino ha sido sinónimo de la búsqueda de una vida ideal. La orientación básica de la teoría del Feng Shui, se basa, con especial atención, en la relación entre la persona y su entorno. El Feng Shui observa al ser humano como una parte de la naturaleza, y considera que el hombre y la naturaleza es un mismo conjunto orgánico. Los principios básicos del Feng Shui son defender las ideas del hombre y la naturaleza en armonía, entre el espacio de edificación del hombre y su entorno natural. El concepto de Feng Shui como naturaleza orgánica, no sólo creó un estilo único en el paisaje urbano y la arquitectura tradicional china, sino que también ha sido reconocido y es el predilecto de las ideas del diseño urbano y de la arquitectura moderna. El Feng Shui en la relación racional de *la persona, el espacio, y la naturaleza* con el tiempo se logrará un uso eficiente y el desarrollo científico.

1.2 . La situación moderna del estudio del Feng Shui en el extranjero

Durante del siglo XX los eruditos de occidente comienzan a estudiar el Feng Shui desde el punto de vista de la ciencia moderna. Este producto del pensamiento, método, práctica y arte de China lentamente fue aceptado y comprendido por muchos países extranjeros. *En septiembre del año 2003, la biblioteca del congreso Washington en USA, ya contaba con 507 libros dedicados al Feng Shui. Entre estos, 200 libros en inglés, 194 en chino, 28 en japonés, 71 en coreano, 3 en alemán y 2 en*

francés; esto es muestra clara de la expansión del estudio del Feng Shui alrededor del mundo. (Liang Xue, *Feng Shui in American Cities*, M, La Editorial de Ciencia y Tecnología de Liao Ning, 2004, p.001). En julio del año 2016, la biblioteca de la universidad Complutense de Madrid, ya contaba con 3 libros dedicados al Feng Shui. Hoy en día, los eruditos en el extranjero estudian el Feng Shui como la base de la investigación desde el punto de vista histórico, y de diversas ramas de las humanidades.

Ejemplos como, El erudito inglés, *Joseph Terence Montgomery Needham, 1900–1995*, bioquímico y experto en la historia de la ciencia y en el arte británico moderno, en su libro *Science and Civilisation in China* destaca la innovación del Feng Shui en la cultura moderna. El autor expresa:

*“No existe otro lugar como China, un pueblo que encarna el pensamiento y principio en el que el hombre no puede separarse de la naturaleza... desde el palacio real, los templos, etc., y por supuesto todas las construcciones concentradas en la ciudad, o la vivienda dentro de un jardín, reflejan una especie de patrón cósmico, lleno de símbolos relacionados con la orientación, las estaciones del año, la dirección del viento y el zodiaco chino... En general, creo que el Feng Shui es un componente estético importante en toda China, desde la tierra de cultivo, las viviendas, hasta las aldeas y pueblos. (He X. X. y Luo J. (2007). *la Historia del Feng Shui* (pp.195). Pekín: La Editorial de Jiu Zhou.).*

En 1960, el urbanista y escritor estadounidense *Kevin Lynch, 1918 –1984*, ha señalado en su libro *THE IMAGE OF THE CITY*:

“el Feng Shui es una irracional, sin embargo, es prometedora de paisaje asignatura y debería fortalecer su investigación. (Fang yi ping, (2001). traducción (pp.3). Pekín: La Editorial de Hua Xia).

Göran Aijmer, un antropólogo social sueco en 1968 en su tesis *Being caught by a fishnet: on Feng Shui in Southeastern China*, a través de numerosos ejemplos de investigación señaló por primera vez:

*“ el Feng Shui chino en realidad es un medio de ajuste entre la sociedad y la economía”. (Goran Aijmer, G, *Being caught by a fishnet: on Feng Shui in Southeastern China*. *Journal of the Royal Asiatic Society*. 8, 1968, 74-81).*

Baruch Boxer, geógrafo medioambiental estadounidense, en 1968 en su

tesis sobre *Space, change, and Feng Shui in Tsuen Wan's urbanization*. *Journal of Asian and African Studies*, cita:

“cuando el proceso de un pueblo pequeño transformaba a que se haya hecho la ciudad por su espacio función, el gobierno aprovechaba los conocimientos de Feng Shui que conseguía los permisos de todos pueblos para recomenzar a construir su espacio...por lo tanto, el Feng Shui chino ha podido conseguir alguna conservación de la tierra durante el proceso de urbanización”. (Boxer, B, *Space, change, and Feng Shui in Tsuen Wan's urbanization*. *Journal of Asian and African Studies*, July-Oct. 1968, VOL. 3. no. 3-4, 1968, pp. 226-240).

Eugene N. Anderson and Marja L. Anderson antropólogo estadounidense, 1973 en sus libro *Feng Shui: ideology and ecology*:

“a través de la investigación en el sur de China, el Feng Shui chino realmente es una ciencia única, se fundamenta en la mejora de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, en la planificación de direcciones, el uso del suelo, la gestión de recursos y entre otros muchos ámbitos...(Anderson, E.N. and Anderson, M.L.: *Feng Shui: ideology and ecology*. In Anderson, E.N. and Anderson, M.L., editors, *Essays on the Cultural Ecology of South Coastal China*. Taipei: Orient Cultural Service, 1973, pp. 127-146).

El famoso historiador tecnológico estadounidense Nathan Sivin, 1931–, profesor de la *Universidad de Pennsylvania* en 1977, publicó su libro *Science and Technology in East Asia*, que describe la vinculación de Feng Shui con la ciencia y la tecnología, y reconoce su aplicación científica en el oriente.

Alfred Schinz es licenciado en Urbanismo alemán, *Cities in China* (1989), *The Magic Square-Cities in Ancient China* (1997), en una gran cantidad de literatura informativa demostró, convincentemente, que la persecución del Feng Shui chino, como los principios de planificación en armonía entre el hombre y la naturaleza, *la armonía del ciclo y la tierra con la gente*, muestra la esencia de la cultura china, asimismo, de cara al momento de grave crisis, proporciona nuevas informaciones a la humanidad para salir de una situación compleja.

Por lo tanto, el estudio del Feng Shui bajo la influencia occidental se ha divulgado gradualmente, algunas universidades angloamericanas, por ejemplo, la *Universidad de Manchester* y la *Universidad de California, Berkeley* capacitó a un gran número de doctorados en Feng Shui de China y Asia. UNESCO, Rusia, Estados

Unidos, Gran Bretaña, así como otros países de grupos de sinología y las empresas multinacionales, han invitado a los investigadores chinos para llevar a cabo intercambios y consultas etc, todos estos fueron los que se ocupaban del Feng Shui en la academia occidental.

1.3. Entre el Feng Shui y el desarrollo de forma del espacio occidental

Desde la Revolución Industrial, la sociedad de occidente había descubierto muchos defectos, lo que llevaba a la gente a destruir la naturaleza. Bruno Zevi, el prestigioso arquitecto italiano, dijo en el libro *The Modern Language of Architecture*:

“Después de destrozarse la ilusión del futuro de la sociedad industrial, giramos cada vez más el centro de atención hacia la antigua sociedad. Porque damos cuenta de la gravedad de los daños ecológicos que causamos al planeta, la distancia entre los humanos, y entre el entorno y los humanos son cada vez más lejos debido a la sociedad”. (Bruno Zevi (1986). The Modern language of Architecture. Trad. V. De. Shi, Z. Z. pp.204. Pekín: China Construcción Industria de Prensa).

Para mejorar las relaciones entre los individuos y el medio ambiente, al final del siglo XIX, en los países americanos y europeos surgió el *City Beautiful Movement* y interacciones en Londres por C.Wren, interacciones en París por G.F.Haussman, la teoría de *la ciudad del jardín* del libro *Garden Cities of To-morrow* de *Ebenezer Howard*, 1850-1928, etc. Todo ello refleja el deseo de la convivencia de los individuos con la naturaleza.

A mediados del siglo XIX, en EEUU apareció un estudio sobre la influencia del medio ambiente y *Landscape Architecture*, que muestra un enfoque del deseo de *volver a la naturaleza*. En la tendencia de *volver a la naturaleza*, el arquitecto americano Louis Henry Sullivan, 1856-1924, presentó en el año 1900 el pensamiento de *Organic Architecture*, que consiste en la combinación orgánica de la arquitectura global, los detalles, la forma y las funciones. Estos pensamientos coinciden con los razonamientos del Feng Shui. Basado en el pensamiento de *Louis Henry Sullivan*, *Frank-Lloyd-Wright* que promovió y ejerció la teoría y la práctica del *Organic Architecture*.

Entre 1950 y 1960, los países industrializados han experimentado un importante suceso de contaminación del medio ambiente. Rachel Carson, biólogo estadounidense-

se, publicó un libro llamado *Silent Spring* en 1962, en el que expresa serias advertencias sobre las consecuencias humanas en la degradación del medio ambiente, lo que permite que la gente preste atención a su propio entorno de vida y tome en consideración la importancia del entorno ecológico. La arquitectura y el urbanismo. También han ampliado su horizonte, en la teoría de la información, la cibernética, la teoría de sistemas, la ingeniería ambiental, la teoría de la ingeniería ecológica y el creciente énfasis en el pensamiento holístico, todo ello centrándose en la armonía orgánica entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, ha surgido un tema más específico: la aparición de la eco-arquitectura. En 1969, el arquitecto de paisaje y urbanismo Ian.Lennox.McHarg, 1920-2001, profesor de la Universidad de Pennsylvania, publicó un libro sobre la arquitectura clásica ecológica y la planificación, *Design with Nature*, señaló que el diseño y la naturaleza no es lo importante, sino *With*, por lo tanto, se tradujo como el diseño con la naturaleza considerando la expresión más adecuada. Señaló que la construcción y la planificación deben estar basadas en la ecología natural, donde se tiene en cuenta la estructura y la función del sistema. El ecosistema artificial en la cual se integran las personas, la arquitectura, el entorno natural y la sociedad es el objeto de estudio de la arquitectura ecológica. Por lo tanto, la orientación básica de la arquitectura ecológica son los principios de la ecología y los métodos, teniendo como meta el desarrollo y la coordinación entre la gente, la arquitectura, la naturaleza y la sociedad, con criterios moderados en el uso y la transformación en la naturaleza, para encontrar en el medio ambiente la eco-construcción más adecuada para la supervivencia y el desarrollo humano. En pocas palabras, el entorno espacial se ve como algo orgánico que tiene la estructura y función del sistema. En su libro, menciona el problema de *la relación entre los occidentales y orientales*, para investigar el efecto de diferentes tradiciones culturales, ideas filosóficas, el pensamiento religioso, tales como el efecto del medio ambiente entre ambos vertientes. Dijo:

“En la historia occidental el surgimiento del monoteísmo, da el resultado de la exclusión de la naturaleza.... Si el Oriente es un tesoro de arte naturalista, entonces Occidente se basa en el museo de arte centrado en el hombre. Las tradiciones culturales del Oriente, el taoísmo, el zen, la armonía del ciclo y la tierra con la gente entre otros conceptos se enfatizan en la naturaleza.... Los asiáticos creen que el hombre y la naturaleza son inseparables, la supervivencia y la salud dependen de la naturaleza y la evolución, por lo que, los pueblos y los paisajes de los asiáticos son diferentes...(Ian.Lennox.McHarg. Design with Nature. Pekín:

La Editorial de la industria y arquitectura de China, qiang zhu.traducción,2012, pp.13-25).

Desde los análisis de Ian.Lennox, McHarg sobre *la actitud entre occidente y oriente hacia la relación entre el hombre y la naturaleza*, los estudiosos occidentales volvieron a mirar la filosofía y el pensamiento oriental, encontraron en China un pensamiento académico en continuo desarrollo de miles de años de antigüedad, se trata de las ideas tradicionales chinas, Feng Shui. El Feng Shui se ve influido por una gran alabanza y entusiasmo del estudio de la arquitectura del paisaje occidental, la arquitectura y los académicos en el campo de la ciencia ecológica y otra planificación ecológica.

En 1984, la pareja estadounidense Nrncy, J.Todd y JoenTodd publicó *Bioshelters,Dcean ArkS, City Farming:Ecology as the Basis of Design* que se dedica al Feng Shui desde la visión del mundo. Consideran que el Feng Shui está asociado a la cosmovisión, que también contiene una profunda influencia telepática. La armonía con la naturaleza interesa a los ocupantes y a sus descendientes que viven en un entorno pacífico. El Feng Shui requiere la construcción de viviendas, jardines y cementerios que deben estar conectados con la actuación del terreno, del viento y del agua. La escuela de eco-diseño admira el Feng Shui chino en el vínculo entre el hombre y la naturaleza y la armonía de la mente para comprender a fondo el misterio. Por lo tanto, la formación de las ideas y los métodos del diseño ecológico, se benefician en gran medida en la vista orgánica global de Feng Shui.

El estudioso norteamericano John Ormsbee Simonds (1913-2005) dijo:

“la característica notable de la planificación moderna occidental, no es la escala de la arquitectónica ni su contexto del desarrollo, sino la omisión del ser humano hacia la naturaleza, así como del terreno, la tierra, el aire, el agua, los bosques. En la actualidad, debemos conocer las fuerzas de la naturaleza (su forma y sus características), a respetarla, a cuidarla, y aplicar su uso en los propósitos adecuados, debemos revelar los nuevos descubrimientos de la naturaleza”.

(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ee707a50100nm4n.html).

Con el crecimiento demográfico y urbano, los hombres de la actualidad no pueden seleccionar un terreno benévolo basado en los antiguos criterios de los maestros de Feng Shui para construir la ciudad. Sin embargo, el concepto y las prácticas del Feng Shui consisten en mejorar las condiciones de vida bajo las condiciones existentes.

El concepto de Feng Shui chino enfatiza la armonía entre el hombre y la naturaleza, el hombre y la tierra conviven en un orgánico, dicha reflexión es una manifestación típica del pensamiento humanista y del holismo oriental. Darwin College de Cambridge y Tang B. Tong en *Science and Technology in China*, señaló:

“la tradición china es muy diferente, no lucha por conquistar la naturaleza, ni tampoco realiza estudios para analizarlo. El objetivo que persigue es entrar en el acuerdo con la naturaleza, para lograr y mantener la armonía. Los estudiosos se apoyan en esta sabiduría, combinándolo con el objeto principal y guían a las personas hacia el camino de la armonía con la naturaleza”. (http://www.archcy.com/point/benzdj/3246f63db8ac69ce_p2).

La famosa autoridad de planificación de Estados Unidos, Kevin Lynch en 1960 publicó *The Image of The City*, un libro dedicado a los problemas del diseño del paisaje, considerando que las imágenes de una ciudad son vitales para las impresiones que puedan causar. Él dijo:

“Si la gente espera un imaginario enriquecedor y vivo que pueda evocar el ambiente, entonces es deseable que tales imágenes puedan propagarse y adaptarse a algunos cambios reales requeridos, también se espera que a partir del desarrollo pueda crear nuevos grupos y nuevos significados. El propósito es obtener una impresión del medio ambiente abierto e inolvidable”. (Fang yi ping. Traducción. Pekín: La Editorial de Hua Xia, 2001. pp.25)

Cuando se habla de cómo compensar la imagen de las deficiencias, él ha partido de las ideas tradicionales del Feng Shui chino, valora que el Feng Shui puede manejar algunas intenciones difíciles del diseño urbano. En la lengua inglesa no existe una palabra concreta para definir el significado del Feng Shui, por lo que muchas personas tuvieron que utilizar “geomancia” para expresar su significado, incluyendo a Kevin Lynch. Pero su contenido de texto muestra que Lynch usa la palabra “geomancia” cuando se refiere específicamente y sin duda al Feng Shui chino. Cuando se analiza el papel de Feng Shui en la creación de la imagen urbana, dijo:

“Feng Shui es una experiencia compleja para la interpretación del paisaje. Feng Shui ha sido empleado para deshacer los males con el fin de conseguir agua en el estanque mediante el beneficio que aporta las colinas, las rocas y los árboles. El entorno de alrededor con presencia extravagante es considerado metafóricamente como Dios, podría considerarse provechoso o inadecuado. Puede ser centralizada o dispersa, profunda o

superficial, puro o mezclado, débil o fuerte. Ha de ser controlado y fortalecido por las plantas, por las decoraciones, por los torres y por las piedras. Puede haber muchas descripciones y es complicado de descifrar...Es un estudio prometedor para los expertos que tratan de desarrollarlo". (Fang yi ping, M. traducción. Pekín: La Editorial de Hua Xia. 2001. pp.45)

Por lo visto, en la década de los 60 se confirmó formalmente el papel del Feng Shui en las ideas del diseño en la imagen urbana. Y además, afirmó que Feng Shui es un conocimiento prometedor, ¿este comentario es de su preferencia por el Feng Shui? ¿O por su notable previsión? Creo que con el tiempo podremos obtener una respuesta satisfactoria.

Por lo demás, el Dr. Stephen Skinner es internacionalmente un aclamado autor y conferenciante. Él fue el verdadero introductor del Feng Shui en Occidente, su primera profesión fue profesor de geografía en la Universidad de tecnología de Sydney, escribió muchos libros sobre el Feng Shui, y dijo que:

"...By looking at some of the most interesting homes in London and Asia, and analysing the Feng Shui behind their design, Skinner has shown that this ancient Chinese art and modern cutting edge design can be mutually supportive..."

(<http://www.sskinner.com/books.htm>).

También creó la primera revista a color sobre el Feng Shui occidental moderno "Feng Shui para la vida moderna", esta revista fue publicada en 41 países, su versión en inglés, en la cima de sus ventas, llegó a vender 120.000 ejemplares mensualmente.

Existen muchos ejemplos de este tipo, que no mencionaré individualmente. Hay que señalar que a pesar que el estudio Feng Shui es muy joven en occidente en comparación con China, sus logros son enormes y sorprendentes, pero en el momento de su definición o problemas específicos, tienden a existir algunos errores. Algunos están presentes en el idioma, como perdidos en la traducción, *lost in translation*, otros están presentes dentro de su conocimiento, por ejemplo, la relación entre el Feng Shui y la influencia del taoísmo, que exagera que *el taoísmo* tiene un fuerte impacto en este, lo cual necesita de una investigación más a fondo. Pero no obstante, occidente ayudó a los chinos para llenarse de valor y buscar los orígenes del Feng Shui; ¿Acaso el Feng Shui es una cultura? ¿Es una ciencia? ¿Es una habilidad? o ¿una superstición? Esto también es una decisión del lector.

1.4. Dominio de la tesis

La Biosfera de la Tierra puede distinguirse entre dos grandes sistemas de división, el hábitat natural y el asentamiento humano. Según la teoría de la arquitectura moderna, las condiciones de vida humana provienen de dos factores principalmente: primero es la clase de sistemas del soporte de la vida, como el aire, el agua, los alimentos, la vivienda, la decoración de interiores etc; segundo es la estimulación producida por los sentidos humanos, incluyendo la vista, el oído, el olfato, el tacto, la sensación térmica entre otros estímulos. El autor realizó un resumen con los siguientes entornos espaciales decisivos:

- El ámbito lumínico: Causa impacto en el ámbito ocular y en el reloj biológico corporal. Un estímulo perseverante y equitativo puede crear un entorno físico acomodado; el exceso de estimulación que causa fatiga visual e incómoda el reloj biológico genera la contaminación lumínica; la cantidad insuficiente de luminosidad afecta la estimulación en la supervivencia y en el aprendizaje. El diseño arquitectónico puede controlar considerablemente tanto la luz interior como la luz del ambiente exterior.
- El ámbito visual: El sentido de color, de estructura, de tamaño, de volumen entre otros sentidos, que han generado el espacio material junto su fuerza de la rugosidad.
- El ámbito auditivo: El impacto sobre el sentido auditivo. El exceso de estímulos causa contaminación acústica, dicha contaminación se debe sobre todo al ruido del tráfico, de la industrial, de la construcción y de la vida social, un correcto diseño del entorno favorece la disminución de la contaminación.
- El ámbito psicológico: Los elementos que influyen directa o indirectamente en la psicología. La cultura heredada es incapaz de ser explicada por los estudios modernos, pero en ella se detalla el estilo de vida que son transmitidos desde los antepasados.
- El estado del aire: Respecto al olfato, sensación térmica y otras sensaciones, puede subdividirse en el ambiente térmico del aire, la calidad del aire, el estado del viento y la humedad del aire, tienen un impacto directo sobre el confort humano en el medio ambiente, y también una necesidad de mejorar los diferentes aspectos del diseño del medio ambiente. Las mejoras de la vegetación se consideran como una cuestión que requiere una atención especial durante el proceso del diseño exterior. No obstante, en el proceso del diseño de

edificación se tiene que tener cuidado de no empeorar estos ambientes y estados.

1.5. Los caminos en la investigación

Siendo una de las ramas de la cultura tradicional china antigua, la teoría del Feng Shui es el logro de los ancestros chinos que unen las ideas sobre el espacio y la felicidad del ser humano y las reflejan en el diseño en diferentes espacios funcionales. La teoría del diseño contemporáneo parte de las culturas de occidente, que tienen como base la idea de la confrontación entre el hombre y la naturaleza. Parte desde la perspectiva individual para estudiar la realidad e ignoran el vínculo orgánico entre el hombre y la naturaleza, la importancia de la totalidad, la cooperación y el balance; prepondera la fuerza física y mecánica y enfatiza la conquista de la naturaleza. Entrando en el siglo XX, se profundiza la contradicción entre el desarrollo humano y el ambiente, llegando al grado de “venganza de la madre naturaleza”. A mediados del siglo XX, la amenaza ambiental comenzó a generar conciencia. Surgió la idea del desarrollo de una civilización material, en armonía y equilibrio con el espacio y nació el concepto de desarrollo sostenible. El Feng Shui, sobre las bases de la agricultura tradicional china, busca también el uso justo y racional de los recursos naturales, la unión del hombre y la naturaleza y la armonía del hábitat. Enfatiza el uso moderado de los recursos y la protección de la ecología y el paisaje. La idea de prestar atención en la armonía del hombre y su medio ambiente y suprimir los pretenciosos deseos individuales, encuentran cada vez más eco en el occidente. Ante la crisis ambiental global, muchos eruditos occidentales ponen sus ojos en el Feng Shui para comprenderlo y usarlo como método y teoría del diseño del espacio en la actualidad. En varias publicaciones de diversos eruditos de occidente se elogia el Feng Shui y se destacan los defectos de las teorías de diseño y espacio de occidente. Gurús del diseño en el extranjero, en años recientes generan armonía a partir de corrientes de agua en casas, residencias, oficinas, etc. Ellos, cada vez más, reconocen la importancia del Feng Shui: “regresar a los orígenes, creando la armonía entre el cielo y el humano”. En los ojos de la ciencia moderna, el Feng Shui es una teoría desordenada que carece de un argumento y método fijo; pero la teoría ecológica moderna muestra muchas similitudes con el Feng Shui tradicional. Su visión holística y su respeto a la naturaleza impregnan nueva inspiración a la teoría ecológica del espacio y la práctica

de la planificación del paisaje. Los diseñadores contemporáneos deben de basarse en las teorías existentes, en aspectos antiguos y modernos para complementar el sistema teórico de los eslabones perdidos.

La teoría del Feng Shui sigue los principios del Ying y el Yang, los cinco elementos, los ocho trigramas y los nueve palacios para proyectar un esquema cósmico en el manejo del espacio, y así expresar la unión y la interdependencia del cielo y el hombre. Ella es la base de la arquitectura tradicional china. Palacios, templos y otras construcciones no son la excepción, ya sean viviendas concentradas en una ciudad o viviendas esparcidas en jardines, todas muestran el simbolismo de una cosmovisión impregnada de símbolos de dirección, estaciones del año, dirección del viento y el zodiaco chino. La historia ha comprobado, que su estudio y comprensión sistemática impulsan el desarrollo futuro. La naturaleza del Feng Shui ha sido muy controvertida a lo largo de los años, previos estudios y discusiones del Feng Shui han caído en la dicotomía de la ciencia y la charlatanería. Esta tesis no pretende demostrar o discutir si el Feng Shui es una creencia o una ciencia, porque estas discusiones no ayudan a comprender y enriquecer al Feng Shui. Por ello esta tesis evitará la discusión estéril para enfocarse en los hechos, el valor y el significado histórico del Feng Shui vistos críticamente a partir del materialismo histórico. La parte fundamental de la tesis es la recopilación, lectura, y organización de datos, y el análisis de logros y aportaciones chinas y extranjeras, enfocadas al diseño y el espacio; el punto de partida es el espacio funcional de la China antigua y moderna desde la perspectiva del Feng Shui y no puramente el estudio teórico del Feng Shui.

1.6. Método específico de investigación

1.6.1. Textos antiguos y modernos

La lectura de gran cantidad de obras antiguas sobre el Feng Shui, como *El libro de la tumba*, *El libro de la tumba del señor Qingwu*, *La geografía del clan Guan* etc. ya sea sus textos originales o su traducción, ayuda en la recopilación de datos. La consulta e investigación de obras en China y en el extranjero nos ayuda a rastrear datos históricos, escritos antiguos, narraciones de sitios históricos, etc. También es importante revisar libros modernos, tesis científicas, mapas topográficos, etc. El estudio moderno del Feng Shui cuenta con un gran número de referencias, resúmenes de teorías y prácticas similares que permiten mayor alcance, profundidad

y un resultado más certero.

1.6.2. La investigación y estudio del sitio

El principio del estudio del sitio se basa en la teoría de “buscar la verdad en hechos”. Sobre la base de la extensa recolección de documentos, se lleva a cabo la investigación del típico caso espacial del Feng Shui tradicional. En el proceso de investigación se usa el Feng Shui para la selección de ubicación y distribución, la distribución de construcciones relacionadas, para la distribución de las plantas, los componentes arquitectónicos, etc. Se investiga el lugar, su topografía y cartografía. Se establecen contactos con guías de turismo para recabar más información de primera mano. Al mismo tiempo uno debe adentrarse en las raíces del lugar y consultar especialistas en Feng Shui locales para una información más detallada. A continuación menciono una serie de ejemplos para la selección de un sitio: El palacio y la tumba del rey Jinjiang, el pueblo de Huangyao, la montaña de la trompa de elefante en Guilin, los jardines de Suzhou y Hangzhou, la ciudad prohibida de Pekín, el pueblo Hongcun en la provincia de Anhui, el condado de Leishan en la provincia de Guizhou, la aldea Dong en la provincia de Hunan, etc.

1.6.3. Documentación citada

Es importante leer algunos autores clásicos del Feng Shui, teorías acerca de las ciudades modernas y el Feng Shui, la práctica de la teoría del Feng Shui, etc. y emplear esos conocimientos en la planificación de las ciudades modernas. La selección del contenido descansa en textos literarios que refieren hechos y respaldan la teoría.

1.6.4. El proceso de análisis de los resultados del estudio

Los datos recopilados por la lectura y la información obtenida en el estudio del lugar se ordenan y se clasifican. Con la ayuda de Google Earth, Photoshop y otras herramientas de dibujo, se elabora una maqueta. De igual manera, se realiza una serie de visitas a universidades que enseñan turismo o geografía; se realizan entrevistas a profesores y se registran sus opiniones acerca del Feng Shui local. Siguiendo estos pasos, se obtendrá el resultado final del estudio o investigación.

1.6.5. Resumen

El tema de la investigación se centra en el resumen de la práctica y teoría del Feng Shui, el análisis, de datos y el uso de la teoría del ordenamiento del Feng Shui. Los resultados obtenidos se implementan en la práctica.

Mi investigación parte de la recopilación de textos, el ordenamiento, el resumen y el uso de diversos métodos empíricos. Primero se investiga el origen y desarrollo del Feng Shui y con la metodología del materialismo dialéctico se analiza y ordena la información; se descartan la superstición y la adivinación, y el resultado es un simple sistema de reglas que se emplean en el diseño espacial en los siguientes aspectos:

- En el patrón de la construcción se introducen elementos sofisticados, armoniosos, patrones espaciales completos y se enfatiza la armonía entre las personas y la naturaleza.
- La función espacial satisface la demanda del hombre moderno que lleva a un estilo de vida ecológico.
- En la creación del entorno cultural espacial se enfatiza la mezcla del “sentimiento” y la “razón”.
- En la interfaz espacial, el diseño razonable del espacio proporciona un mejor entorno.
- La selección de elementos artísticos es parte intrínseca del Feng Shui.

En este texto se toman muchos puntos de vista relacionados a la aplicación de los principios del Feng Shui en el diseño espacial. Ellos enriquecen la teoría de este y en el plano conceptual del diseño espacial, introducen innovaciones que añaden calidad y valor artístico.

Ya que el propósito del Feng Shui radica en la unión de la naturaleza y el hombre y en la creación de sus espacios, esta tesis tratara el Feng Shui desde diferentes niveles, épocas, aspectos, y diferentes hechos que respaldan su uso y aportación en la actualidad. La educación que ahora recibimos, viene en su mayoría de occidente, su raíz filosófica radica en el materialismo contemporáneo, sus métodos provienen de logros artísticos y la ingeniería moderna. La raíz del Feng Shui radica en *El Libro de Cambios* o “Taoísmo”, la cabeza del pensamiento tradicional chino; sus métodos se basan en el Ying Yang, los cinco elementos, los ocho trigramas, etc. La raíz y el método provienen de pensamientos complementarios. Gracias a la mezcla de

culturas occidentales y chinas, son cada vez más las personas que aprecian las coincidencias entre las diferentes escuelas filosóficas; algunos incluso consideran que en un futuro no muy lejano el Feng Shui y la ciencia de occidente caminarán juntos. Para entender a fondo el Feng Shui, primero se debe estudiar el concepto de Feng Shui, al igual que su historia y las bases de su teoría, es decir los cinco elementos, el Ying y el Yang, los ocho trigramas, entre otros.

1.7. El propósito y significado de la investigación

El Feng Shui persigue el sentimiento natural, “人之居处,宜以大地山河为主” *Diez Escritos Sobre la Vivienda*, (Wang Jun Rong, 2009, p. 4), significa la exigencia de la combinación entre la construcción y el entorno de la naturaleza que lo rodea, propone la combinación sistemática entre la forma y la función. En resumen, el objetivo del Feng Shui es dirigirse a la naturaleza y al sistema. El objetivo final de Feng Shui es la búsqueda de un ambiente vital ideal, debido a que los antiguos chinos consideraban que la casa es fundamental en la vida, por lo tanto, la etapa ideal de Feng Shui es el ámbito del espacio incluyendo la arquitectura externa, comodidades interiores, jardinería, la planificación urbana, etc. Debido al valor práctico y el significado filosófico del Feng Shui, se ha evocado nuevamente su recomendación y su creencia en el diseño arquitectónico moderno, la planificación urbana y la planificación ambiente.

El propósito de la tesis *Feng Shui y Espacio* es demostrar el arte del pensamiento y las características del Feng Shui tradicional chino, establecer el contexto y la ruta del desarrollo del arte moderno chino, con el fin de conseguir una adaptación de la vida moderna y el sistema del arte ambiental en la zona residencial. Desde el punto de vista estético, en el estudio sobre el efecto producido en la metodología que los antiguos ancestros eligen su residencia ha aportado un valor artístico que nos orienta hacia el desarrollo del arte moderno. Espacio de arte y Feng Shui tiene homología de similitud, como la construcción sobre la base del entorno actual, es la continuidad y renovación del antiguo concepto sobre el medio ambiente, también es el pilar de la vida moderna. La tesis toma como punto de partida las relaciones entre la tradición y la modernidad, el especulativo y el experimental, la función y el arte para establecer una continuidad cultural del espacio del arte moderno, y poder determinar el valor que desempeña el Feng Shui en la construcción del medio ambiente. Y desde un punto artístico, este trabajo trata de

desentrañar los valores fundamentales del Feng Shui acompañado de ideas renovadas. El mundo occidental ha experimentado un siglo de refinamiento, los estudiosos reconsideran la importancia que aporta el estudio exhaustivo. En virtud de la integración de la comunicación de información en el mundo actual, observamos continuos cambios en las culturas, en el deterioro que genera el hombre a la naturaleza para perseguir bienestar, y también en la recesión del medio ambiente tradicional causado por el hombre. Así que el simple uso del sistema de construcción occidental, no es adecuado para el buen desarrollo del espacio. Pero sin duda, los cambios deberían ser vistos como un nuevo sistema social, una nueva forma económica, una nueva forma de vida, nuevas condiciones técnicas, y el concepto del Feng Shui tiene que cambiar y tener nuevas interpretaciones. Los nuevos cambios y mejoras para satisfacer las exigencias de la vida moderna han de ser adecuados para el desarrollo de la nación manteniendo las características nacionales y tradicionales, en favor de la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo humano. Y ser capaz de sobrevivir a la realidad del sistema teórico instructivo artístico. Esta tesis se centra en la teoría del núcleo del Feng Shui y en el diseño del espacio interior y exterior.

Debido a la gran diferencia cultural entre China y el occidente, sumando que el Feng Shui es uno de los elementos más complejos de la cultura tradicional china, eruditos de occidente expresan dificultad en el momento de su estudio. Es por esto que muchos eruditos en el extranjero, en su mayoría se estancan en el paso de su descripción y evaluación. Sin embargo, en China como en el extranjero, el estudio del Feng Shui se ha convertido en una moda, especialmente el Feng Shui y el hogar, la arquitectura, el paisaje, la planificación urbana, entre muchos otros aspectos. ¿Cómo combinar el pensamiento ecológico del Feng Shui, resumir sus principios relevantes y utilizarlos en el diseño del espacio moderno? es el punto innovador de esta tesis. Es necesario no sólo identificar la connotación de la teoría ecológica del Feng Shui, sino también debemos compararla con la teoría ecológica contemporánea, puesto que la teoría del Feng Shui tradicional todavía tiene conclusiones ventajosas, tanto pragmáticas como prospectivas. La teoría del Feng Shui ha dejado una huella tangible e intangible en el mundo del diseño del espacio contemporáneo, que en la práctica, ha creado una imagen y ejemplo a seguir en el pensamiento racional, la percepción de la imagen y el diseño del espacio.

En resumen, considero que el diseño del espacio contemporáneo es la unión orgánica de la cultura del Feng Shui y la teoría contemporánea del diseño del

espacio. El principio de un diseño espacial único, sólo se puede alcanzar con la teoría del Feng Shui como base. Por lo tanto, los diseñadores de espacios no deben dejar de estudiar, comprender y analizar el Feng Shui, el cual resume la experiencia y la práctica de los ancestros y puede contribuir para perfeccionar el diseño del espacio moderno.

2. ¿Qué es el Feng Shui: su origen y desarrollo?

2.1. ¿Qué es el Feng Shui?

El Feng Shui es una palabra técnica, no es sólo un concepto, tiene interpretación. “Feng” es viento, el movimiento de las estrellas en el universo puede producir el viento y sus cambios durante el ciclo en el calendario, hace referencia a los Juegos de “YuanYun”. “Shui” es agua, hace referencia a la ubicación, el agua cambia con las diferentes situaciones de las montañas, estos cambios implican que las montañas y el entorno no son fijos, sino que van cambiando su forma de acuerdo a los cambios del “Yuan Yun” para lograr el espacio más favorable posible.

La astronomía, la geografía, la ciencia humana y la simbología son los cuatro principales pilares científicos del “Feng Shui” chino. La armonía o unión entre “El Cielo, La Tierra y Los seres humanos” es el principio de los principios de “Feng Shui”. Los antiguos científicos chinos contemplan la astronomía, estudian la geografía, y obtienen las inspiraciones biológicas y universales por medio de su inteligencia convencional e inteligencia computacional. Tras cinco mil años de prácticas, de investigaciones, de investigación y de ilustración ,se ha generado la ciencia oriental más conocida, el “Feng Shui” chino.

La teoría de la antigua ciencia y la tecnología china revelan que el universo está compuesto por cuatro factores, “orden (Li)”, “número (Shu)”, “energía (Qi)”, “forma (Xing)”. Los cuatro elementos han de convivir conjuntamente y son inseparables:

- “Qi” existe materialmente, pero, conforme a la ciencia moderna se conjetura como la energía.
- “Shu”, es la programación o la lógica que existe en todo el universo, podemos suponer que es la información según el punto de vista de la ciencia moderna.
- “Xing” es la forma o cambio en las tendencias que ha generado debido a que “Qi” se basa en la presencia de “Shu”, resumiendo por la ideología de la ciencia moderna revela lo siguiente, “Xing” la existencia de la energía se basa en la programación de la información.
- “Li”, la razón o el orden es reconocida por los humanos como la existencia de la energía, referida como el campo de la energía.

“Li” como el estudio de los principios del cambio, del cómo cambiar y lo que no se cambia de “Shu”, “Qi” y “Xiang”: La información definida como “Shu” orienta la energía “Qi” para que forme una determinada tendencia o forma “Xing”, “Qi” de acuerdo a “Shu” constituye una cierta tendencia “Xing”, La presencia de “Xing” está influida por las órdenes de “Shu” con la base de “Qi”. De modo que, los componentes del universo se presentan mediante las informaciones que causa la energía, y ello genera la existencia de las forma, la energía contiene su propia información y forma, la forma proviene de las tendencias de las informaciones que rodea y la base de ello proviene de la energía. Los inseparables “Li”, “Qi”, “Shu” y “Xing” son las existencias reales y concretas del universo.

Ernest John Eitel, (1838-1908), en su libro *Feng Shui “the science of sacred landscape in old China”* analiza los fundamentos teóricos de la filosofía de la naturaleza en el Feng Shui. Tomando en cuenta los conceptos “orden 理”, “número 数”, “energía 气”, “form 形” del Feng Shui compuso:

“las expresiones “leyes de la naturaleza (The Laws of Nature)” “proporciones numéricas de la naturaleza (The Numerical Proportions of Nature)”, “el aliento de la naturaleza (The Breath of Nature)” y “las formas de la naturaleza (The Forms and Outlines of Nature)”. Estos cuatro conceptos son los pilares del Feng Shui. El “orden 理 Li”, en balance de cierto número “数 Shu” promueve el proceso de creación de todo cuya existencia y transformación depende de la energía “Qi”. “Li”, “Shu”, “Qi” no son tangibles, sin embargo, todas las formas externas los reflejan. A través de la comparación del cielo y de la tierra, podemos descubrir las formas “xing” para dominar la función del “Li” y el “Shu” dentro del “Qi” (Liu Pei Lin, M, El Feng Shui, 1995, p.309-311).

Ernest John Eitel considera que estos conceptos son los fundamentos del Feng Shui ancestral, en sus orígenes y procedimientos. En el mundo todas las cosas interactúan y dependen unas de las otras; el hombre no puede ser la excepción. El hombre tiene la capacidad de elegir y transformar su hábitat. Al mismo tiempo, el equilibrio no es eterno; por ello, el hombre debe de adaptarse a los cambios de su entorno buscando siempre la armonía y el equilibrio. Cuando los chinos buscan la armonía en el hábitat, tienden hacia el correcto movimiento del “Qi” de la vida para garantizar la paz y la armonía. Por medio de una actitud proactiva, el hombre puede transformar el hábitat a su favor. Por ejemplo, una montaña que obstruye las

propiedades de la madera, puede aplanarse y así las propiedades de la madera se transformarán en propiedades del metal. También se pueden usar árboles, montículos, ríos, estanques, templos y otras edificaciones para transformar y perfeccionar un hábitat desfavorable.

En el espacio del diseño, El Feng Shui se considera como el principio y el funcionamiento práctico de las actividades del espacio en la antigua China, Feng Shui está en nuestro entorno, como los edificios, la selección de domicilios, la planificación, el diseño, las construcciones, entre otras partes. De manera que podemos encontrar la práctica de Feng Shui en un gran número de poblaciones antiguas, la arquitectura antigua, los jardines, las casas y en las tumbas. El Feng Shui en el proceso de desarrollo a largo plazo se ha visto infiltrado con otras disciplinas afines, con la connotación rica de la antigua china, su filosofía, su estética, su psicología, su geología, su geografía, su ecología entre otros muchos componente. La esencia del Feng Shui es la unión entre el Cielo, la Tierra y los seres humanos (la gente). En China, el Feng Shui se utiliza en la construcción, para fijar la ubicación, la orientación y el diseño, de manera que pueda obtener un equilibrio adecuado entre el cielo, el destino humano, la naturaleza, y las armonías, ya que a través de él decide la disposición de los objetos, la base de las construcciones y su decoración interior. El Feng Shui ayuda a las personas utilizando las fuerzas de la naturaleza tierra, el equilibrio entre el yin y el yang, para conseguir un ambiente favorable, con el fin de promover la salud y aumentar la vitalidad. Se considera como un fenómeno cultural importante en China, es famoso por su esencia en las aplicaciones en la arquitectura antigua. Entre muchos propósitos, lo más utilizado es encontrar la ubicación más favorable para los edificios con el fin de conseguir un buen paisaje y suerte, he de mencionar, que en la antigua China lo aplicaban para obtener la ubicación geográfica, el diseño y la distribución del pueblo.

El Feng Shui está presente de todas las actividades de la arquitectura tradicional China. Desde la selección de la ubicación, la planificación, la construcción del edificio en sí, ordenamientos del jardín, el diseño de la decoración de interiores hasta el aire libre de las zonas residenciales, por supuesto también en el palacio real, las viviendas residenciales, y hasta los cementerios, en las tumbas para que los espíritus descansen en paz, por tanto, el Feng Shui está presente en casi todas las partes que nos rodean. Podemos presenciar el Feng Shui en un gran número de edificios antiguos en China. El Feng Shui contiene un pensamiento profundo, riguroso, filosófico y el código de conducta es coherente con el pueblo chino, así que,

también se le conoce como fácil de aprender, que contiene la tecnología y los métodos del funcionamiento del sistema; los instrumentos que se usa para el Feng Shui son de origen chino, como la brújula y compás (LuoPang). La presentación del Feng Shui a nivel mundial como un conocimiento de la ciencia fue impulsada por los europeos. Ellos han definido al Feng Shui como Ciencia china, es el motivo por la cual podemos observar algunas similitudes entre la teoría del Feng Shui y la ciencia europea. Desde el sentido amplio, al considerar Feng Shui como ciencia se puede entender mejor su base, el contenido y las relaciones del universo que nos rodea, y no basarnos su sentimiento desde el punto de vista como una superstición.

2.2. El origen y el proceso desarrollado de Feng Shui

2.2.1. Feng Shui brota desde la sociedad original

“ ...Que data de hace 2 millones de años, el planeta tierra entró en una era glacial única el “Período Glacial”, con frío por todas partes y levantamiento del Himalaya, la montaña Kunlun se vio afectada, la fuente de agua era cada vez más escasa y con reducción gradual de vegetaciones y animales, algunos lugares incluso se convirtieron en desiertos... Toda la superficie de la tierra había cambiado dramáticamente, los hombres monos se enfrentaban a crisis de supervivencia, necesitaban alimentos y con la fuente de agua cada vez menor tuvieron que salir de su tierra ancestral, la montaña Kunlun, Los hombres monos emigrados al territorio de China desde el Himalaya habían tomado dos rutas: la “Ruta Sur” fue tomada desde el río Yangtsé (la cuenca de río Yangtzé) a Szechuan, se instalaron en el curso superior del río Yangtsé porque habían sido bloqueados en las Tres Gargantas cuando intentaron emigrar hacia este a Hubei, y habían sido bloqueado en la montaña Tai cuando intentaron emigrar hacia Shanxi. Prosperaron en Szechuan y fueron predecesores de los reinos Ba y Shu. La “Ruta Norte” fue tomada desde el río Amarillo y los hombres monos llegaron a Jinxiao y Shaanxi, desde allí bajaron por los ríos hasta sin fin para la supervivencia de la humanidad. Los que se trasladaron al continente interior vivieron en la cuenca del río Amarillo y el Yangtzé, al final se convirtieron en los ancestros de la nación china (Journal of University of Science and Technology pekín, 1997,01,p.34).

Los restos arqueológicos, a través de toda China, mostraron que la mayoría de las ruinas de los Homínidos se ubicaron en cuevas preferentemente elevadas, esto demuestra que nuestros antepasados vivieron permanentemente en lugares “altos”, para elegir hogares “altos” tuvieron experiencias del Feng Shui para el uso ambiental y conformarse a la naturaleza de los antepasados chinos. Tomando como ejemplos

con las 4 ruinas antiguas de Zhoukoudian de Pekín (Pekín) [Fig.1], a 6 kilómetros al suroeste de la zona de Zhoukoudian, se encuentran fósiles de los primeros humanos modernos de hace 42.000-38.500 años según los resultados de análisis, también fueron los primeros restos humanos modernos encontrados y analizados en Eurasia oriental hasta ahora. Estos hechos arqueológicos nos proporcionaron un mensaje importante: Pekín siempre ha sido un lugar ideal del Feng Shui para vivir y desarrollarse, desde hace 500.000 años, en Zhoukoudian de Pekín han vivido “Homo erectus pekinensis”, “Hombres Xindong”, “Paleolítico de Cueva Superior” y “Hombres Tianyuan”, hasta hoy en día, Pekín es todavía una metrópoli próspera.

Figura 1. Las antiguas ruinas de Zhoukoudian de Pekín, 2016.
(dibujo realizado por el autor).

Los restos de los homínidos chinos, además de tener condiciones en terrenos elevados naturales sin peligros, también tenían poderes espirituales o sobrenaturales, con el fin de ser capaz de atraer a la población migrante al lugar para una comunicación emocional. Por ejemplo: los arqueólogos descubrieron que la orientación de las cabezas de los difuntos enterrados en una cueva del Paleolítico Superior, apuntaban al oeste y espolvorearon con polvos rojos a los fallecidos. Lo que se puede observar es que los homínidos del paleolítico inferior tenían, además de las demandas animales, también disponían creencias espirituales humanas y esto es particular preocupación en el tema del enterramiento de los muertos, esperando a que los muertos tengan una “reencarnación”. Esta creencia primitiva, promovieron a

los antiguos nómadas a encontrar un punto fijo para el encuentro, con el fin de una ceremonia de adoración, lo que permitió establecerles en un lugar artificial de reunión permanente con el pueblo.

Desde el punto de vista de la situación de las ruinas de homínidos, los antepasados de los chinos, se adaptaron al medio ambiente natural, explorando activamente las buenas condiciones de la supervivencia y desarrollo. Los requisitos del alojamiento de los antepasados eran, el terreno con pendientes y estar cerca del lecho de río, la tierra debe de ser seca y la fundación sólida con suficiente fuente de agua, el agua debe ser limpia y la accesibilidad buena con árboles en los alrededores, el ambiente en general debe ser agradable. Para conseguir estas condiciones del terreno, se debe estudiar y realizar reconocimientos, a los geomantes del Feng Shui de generaciones posteriores que también respetan mucho estas condiciones.

Según los registros históricos, la civilización china al entrar en patrones agrícolas, los antepasados vivían en casas de semi-cueva y techo paja. Desde hace unos 6.800-6.300 años, en las ruinas de la aldea Banpo de Shanxi [Fig. 2] y ruinas de la cultura Longshan de Shandong, podemos observar cómo era la vivienda semi-subterránea [Fig. 3]. El agujero fue artificial con profundidad inferior a un metro que tiene menos profundidad que antes, con choza de medio metro de altura hecha con ramas sobre el agujero del suelo, dejando una puerta y llenando las juntas con barro, con tallo y cal para facilitar el acceso, por debajo de la choza se cava un hoyo de poca profundidad dejando tierra arcillosa para dormir y antihumedad. Esta comodidad residencial superó mucho más a la vida en cuevas profundas o las de cuevas de barro previamente.

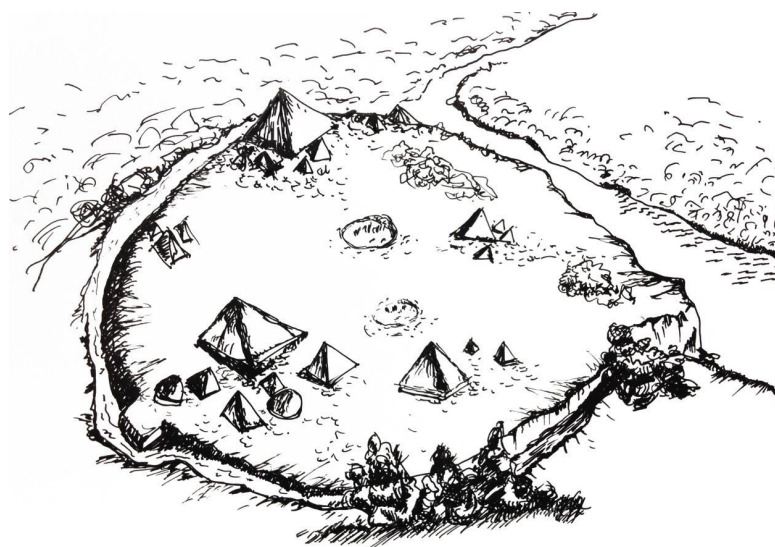

Figura 2. La aldea primitiva Banpo, 2016. (dibujo realizado por el autor).

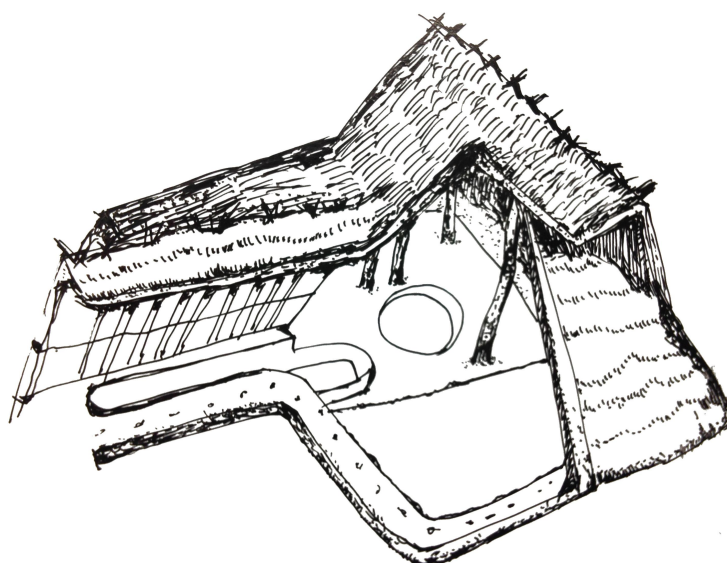

Figura 3. La vivienda semi-subterránea, 2016. (dibujo realizado por el autor).

Las ruinas de la aldea Banpo contenían muchas reglas del Feng Shui, por ejemplo, la de seleccionar cerca de los ríos, lagos y otras fuentes de agua para vivir y producción diaria; seleccionar lugares más elevados para establecerse y no vivir en zonas bajas; no vivir en lugares sin plantación; seleccionar terreno soleado sin sombras permanentes para que los cultivos crezcan exuberantemente y con altos rendimientos, y no facilitar el nacimiento de plagas ni de enfermedades. Esto han sido experiencias del Feng Shui que resumieron nuestros antepasados viviendo en armonía con el medio ambiente a favor de la supervivencia y el desarrollo.

2.2.2. El Feng Shui de la dinastía pre-Qin

Desde el siglo XVII a.C. hasta el siglo XI a.C., la dinastía Shang gobernó China durante más de 600 años, Shang cambió 7 veces su capital. La ley más famosa del Feng Shui de la dinastía Shang era la Adivinación de Residencia y la selección de lugares para establecer casas en terrenos convexos rodeados por ríos. Para entender cualquier río con la “Orilla Convexa” y la “Orilla Cóncava” [Fig. 4], Incluso

Figura 4. La “Orilla Convexa” y la “Orilla Cóncava”, 2016.
(dibujo realizado por el autor).

con los materiales, relativamente uniformes en ambas orillas (tal como arenas), bajo el efecto de la fuerza de la rotación de tierra a largo plazo, la circulación del agua puede causar curvaturas de los ríos, además de que el agua fluya hacia abajo por la gravedad, también fluiría en horizontal con el curso del agua dejando deposición en las orillas y formando la orilla convexa. En pocas palabras, el agua fluida del río se ve afectado por la fuerza de rotación de la tierra, apareciendo las fuerzas naturales hacia la izquierda en el hemisferio norte y fuerzas hacia la derecha en el hemisferio sur, formándose así las curvas del río como las de una serpiente. De esta forma, las zonas interiores de las curvas del río se llaman la orilla convexa. Desde la antigüedad, la orilla convexa siempre ha sido un lugar ideal para establecer la capital y construir casas, por un lado, cuando los ríos giran, debido a la inercia física y la fuerza centrípeta del flujo de agua, el caudal del río cerca de la orilla convexa de la zona interior disminuye, debilitando la fuerza de transporte de sedimentos del caudal de río, causando una gran cantidad de sedimentos depositados gradualmente y formando grandes terrenos fértiles y planos, la orilla convexa es igual que la “Llanura Aluvial”, rico en elementos necesarios para los seres humanos, animales y plantas, como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, yodo, etc, proporcionan la vida y el trabajo en estos lugares ricos, con el tiempo se conseguirían prosperidad, riqueza y felicidad a la población. En tramos con curvas, el movimiento horizontal del flujo de agua es muy claro, cuando el agua circula a una sección curva desde una sección relativamente recta, se trata de mantener el sentido del flujo original, bajo la acción de la fuerza centrífuga, dando a la orilla cóncava y (se llama la orilla opuesta a la

orilla convexa) dejando empinamiento al curso de agua, el agua fluye hacia debajo del río a lo largo de la superficie siguiendo las laderas empinadas de la orilla cóncava y llegando a la orilla convexa desde el fondo del río, el agua sube hasta la superficie formando el caudal circulatorio transversal. La orilla cóncava es donde corre el agua del río, el agua de esta parte empieza a bajar y el lecho del río es muy profundo, esto promueve el aumento de la velocidad del flujo con mayor capacidad de transportar sedimentos, no sólo es difícil la deposición de sedimentos en el agua, sino también que el flujo tiene efectos de erosión en las orillas cóncavas, los sedimentos son arrastrados por el agua, las orillas del río son cada vez más empinadas y con el paso del tiempo se alejarán de forma continua, haciendo que la superficie de las tierras de la orilla cóncava, cada vez más reducida. Las personas que viven en la orilla cóncava, tienen un acceso inconveniente al agua debido a la velocidad del flujo, las casas construidas y las fundaciones de las tumbas son erosionados por el río mostrando un fenómeno inestable, si durante una estación seca observando al río, toda la casa y la tumba parecen estar sobre un acantilado peligroso y psicológicamente perturbados. Por lo tanto, generalmente no es adecuado construir casas o tumbas sobre la orilla cóncava del río, especialmente en el período de inundación ya que a menudo hay peligro de ser destruido por la inundación. A menos que haya una cierta distancia hasta la orilla cóncava y las rocas de la fundación sean bastante duras, tiene gran fuerza contra la erosión, con el fin de no verse amenazada en un corto período. Así pues, la orilla convexa es más segura comparada con la orilla cóncava.

2.2.3. Se elevó la popularidad gradualmente en las dinastías Qin y Han

En las dinastías Qin y Han, como toda la gente ya conocían bien las teorías del Feng Shui, se elevó la popularidad gradualmente en las dinastías Qin y Han, además con las apariciones de las nuevas tecnologías y teorías como “los cuatro animales celestiales”, “Los Cinco Elementos” “Yin y Yang”, “Sinan” y “Las 24 Montañas”, etc, también sentaron bases para las futuras teorías del Feng Shui. En 221 a.C.

El reinante de la dinastía Qin Ying Zheng conquistó a diversos príncipes feudales, estableció la primera dinastía unificada, Ying Zheng se autoproclamó primer Emperador, es decir Qin Shi Huang. La gente de la dinastía Qin tomó la tierra como un cuerpo vivo con vida, creían que la tierra tiene también sus propios pulsos de vida, propuso pues el concepto de la observación de la cordillera de la tierra, que se trataba de un trabajo pionero en la historia de la civilización china y fue base del

Feng Shui de la cordillera de Dragón. Durante la construcción de la Gran Muralla, a lo largo de la cima de las montañas, la muralla estando accidentalmente cortando la cordillera del Dragón de Norte de la dinastía Qin, resultando la destrucción de la dinastía Qin (así la Gran Muralla fue sólo restaurada en pequeñas partes para turistas por el gobierno chino, la mayor parte de la Gran Muralla ha sido dejada sin reparar para no poner en peligro el régimen comunista de China por tradición). Además del concepto de la cordillera de la Tierra de la dinastía Qin (Dragón), la dinastía Han empezó a describir terrenos circundantes de las direcciones de delante, detrás, derecho e izquierdo de las casas del Yin y Yang por los cuatro animales celestiales: Dragón, Tigre, Fénix y Tortuga, y con la introducción de la doctrina del Yin y el Yang, los cinco elementos, para ilustrar la teoría del Feng Shui. Esto demuestra que la gente ha reconocido la diferencia entre los cinco elementos y el principio de mil cosas producidas por la combinación de los cinco elementos. Durante el período de Primavera y Otoño 770-476 a.C. La gente descubrió la relación de inter-restricción de los cinco elementos, combinando sabiamente la teoría de observación astronómica y la teoría del Yin y del Yang, esto se basa en la teoría de explicación de la historia por los cinco elementos, creyendo que el cambio y la sustitución de las dinastías han sido resultado de la inter-generación, inter-restricción y el ciclo de principio y fin.

2.2.4. Las dinastías Wei y Jin, empezaron a prestar atención al Feng Shui de las tumbas

En las dinastías Wei y Jin, empezaron cada vez más a prestar atención al Feng Shui en las tumbas. Los libros del Feng Shui a menudo fueron nombrados por títulos del *Libro de La Tumba*, en su contenido relacionaban lo más relevante con las tumbas y los enterrados. El Feng Shui de las tumbas, además de haber heredado las teorías de los cinco elementos y las inducciones del cielo con las personas, tomaba gran importancia en estudiar la formación de las montañas, prestaba atención a la orientación de las tumbas, la cordillera del dragón, la disposición, etc. La teoría del Feng Shui de la dinastía Jin impactó grandemente al Feng Shui de las tumbas de la dinastía Tang. El concepto del Feng Shui fue propuesto por el escritor y exegético de la dinastía Jin, el fundador Guo Pu por primera vez. El concepto del Feng Shui venía de su libro *El Libro de la Tumba*, el concepto fue tomado de los principios de auras en su movimiento transformándose por tipos de terrenos, produciéndose efectos

beneficiosos y siendo concentrados en lugares para ser recolectados por la gente. Agregó además que en, “El principio del Feng Shui, lo primordial es tener posesión del agua y después del viento”, de esto se formó el concepto inicial de la teoría del Feng Shui.

2.2.5. En las dinastías Sui y Tang, Feng Shui empezó a madurar

Si se dice que el árbol del Feng Shui había sido sembrado en la prehistoria, germinado en la dinastía Qin y Han y crecido en Wei y Jin, así pues se puede decir que el árbol del Feng Shui floreció en las dinastías Sui y Tang. En *El Libro de Sui-Registro de Antigua Crónica*, libros relacionados con la adivinación, el estudio de las casas y tumbas habían como más de 10 volúmenes y 245 libros, de los cuales habían 87 libros de *El Registro de Terreno*, 8 libros de *Planos de la Adivinación de las Casas*, 5 libros de *Pentámetros para la Adivinación de las Tumbas*, 91 libros de *Pentámetros para Planos de las Tumbas*, y 45 libros de *Adivinación Varias de las Tumbas*, etc, de los libros del Feng Shui de las dinastías Sui y Tang podemos concluir que el Feng Shui de la dinastía Sui es también inseparable de la teoría del Feng Shui para seleccionar el mejor terreno posible. Debido al régimen de la dinastía Sui, la madurez real del Feng Shui fue en la dinastía Tang. En *El Antiguo Libro de Tang-Registro de Antigua Crónica* había 13 obras del Feng Shui, con 50 libros de *El Libro de Yin y Yang* de Lu Cai (606-665), 3 libros de *Qing Wu Zi*, 8 libros de *Libro de Enterrados Para La Cordillera* etc. La dinastía Tang fue el período más próspero de la historia de China, los gobernantes de Tang se acomodaban en culturas extranjeras y chinas, en ese tiempo, los geomantes del Feng Shui además de estudiar los terrenos, los cinco elementos y las orientaciones, también estudiaban la astrología, las teorías de adivinación y la hora de buena o mala suerte, etc, llevando al Feng Shui de China al nivel más alto de la armonía entre el cielo, la tierra y el hombre.

Los maestros del Feng Shui de la dinastía Tang adoptaron observaciones con más racionalidad y reflexión sobre factores de la iluminación residencial, ventilación, drenaje y orientación de residencia etc., desde entonces, los antiguos maestros chinos del Feng Shui se dividieron gradualmente en dos facciones: una de ellas era el grupo de la topografía (Xingshi) y el otro, la regulación del flujo de vitalidad y energía (Liqi).

2.2.6. Información general después de las dinastías Ming y Qing

Las teorías del Feng Shui en las dinastías Ming y Qing eran básicamente el desarrollo ulterior sobre la base de los logros anteriores del Feng Shui, hasta el período final de la dinastía Ming y el período de inicio de la dinastía Qing, aunque la corriente Xingshi del Feng Shui seguía siendo objeto de los geomantes del Feng Shui. La situación divergente del Feng Shui se había convertido cada vez más, en el uso del comportamiento utilitario del Feng Shui que se inundaba de diversos modelos. El gobierno de la dinastía Qing tenía un Palacio de División Nacional con más de 400 maestros del estado trabajando dentro del palacio, debido a que estos maestros disfrutaban de un sueldo generoso y docente, trabajaron toda su vida al servicio del emperador. La misión de estos maestros era, en primer lugar, encontrar el mejor lugar para la dinastía y ordenarlo bien para su utilización, en segundo lugar era destruir el Feng Shui civil geográfico para que toda la población no se atreviera a rebelarse contra el imperio y evitar casos de desobediencia como aprovechar el trono, etc. Esto ha sido también un medio de consolidar el régimen de los gobernantes feudales por aplicaciones del Feng Shui. La gente popular de la dinastía Qing, también conocían bien la teoría del Feng Shui como en el caso de la vivienda cuadrangular, todas las puertas se abren en su esquina frontal izquierda del patio delantero llamando la "Puerta del Dragón", si viajamos a Pekín podemos ver que hay este tipo de patios por todas partes. Durante el período de Daoguang de la dinastía Qing, el Feng Shui de China empezó a caminar haciendo trampas, después del reinado del emperador Daoguang de la dinastía Qing, desde el período final de la dinastía Qing y la República de China, el Feng Shui de China caminó hacia la ruta deshonesto y utilitaria, convirtiéndose, casi, en charlatanería, ya sea en publicaciones escritas del Feng Shui o al nivel de los geomantes del Feng Shui, se veían problemas de aumento de volumen y reducción de calidad, en otras palabras, los libros del Feng Shui aumentaron considerablemente, la calidad y credibilidad de las teorías del Feng Shui se redujeron gravemente, la gente con sabiduría del Feng Shui fue cada vez menor, personas mentían en nombre del Feng Shui, perturbando la sociedad.

2.2.7. Después de la Revolución Cultural, el Feng Shui se combinó con la economía del mercado

En los años setenta del siglo pasado, cuando el Feng Shui fue despreciado y olvidado por el pueblo chino, los académicos de los países de Europa y América mostraron gran interés por el Feng Shui. Los académicos de los países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Corea del Sur, Japón, Singapur y otros países realizaron estudios especiales del Feng Shui, publicaron incluso revistas de edición especial del Feng Shui en el extranjero. En los últimos años, con el desarrollo de la industria de construcción y la ciencia eco-ambiental, el mundo tomó una nueva perspectiva de examinar la cientificidad sobre el Feng Shui con el entorno del hogar, la disciplina milenaria de teoría del Feng Shui brilló de nuevo con nueva vitalidad. *El año 1995 fue identificado como el año del Desarrollo en colaboración de diversidad de la Cultura Mundial por las Naciones Unidas, el tutor de doctorado Yu Xi Xian (1940-), de la Universidad de Pekín fue invitado a la Asamblea General de la ONU para la teoría del Feng Shui de China, posteriormente fue invitado especialmente a la Universidad de Moscú para enseñar a los graduados del Feng Shui (http://baike.baidu.com/link?url=FxkDmaQITfgN-Xz42_UGA7cPUpbOjv5a9TLIfjutm7sELoNFE9KM47_tuF8KaPYSn7JOIBg_qE9dl-9YSrvFLcHILwyT0eZ5OV43z7nF5Ly). El Feng Shui ha sido muy respetado en el mundo.*

Muchos países, incluyendo la Universidad de Berkeley de los Estados Unidos, están reclutando doctorados del Feng Shui. En muchas Universidades de Japón han abierto clases del Feng Shui oficialmente. La ley de los Estados Unidos apoya al Feng Shui. El nuevo bio-residencial está de moda en la República Federal de Alemania, su estándar en realidad es el antiguo Feng Shui chino. A finales de 1980, en los Estados Unidos surgieron ciencias de la salud del campo cósmico, la idea principal fue que si la compatibilidad de las personas y el aura natural tienen influencias en la salud y el estado de ánimo, afectan así a la vicisitud de los negocios y los trabajos. Aparecieron en los países extranjeros estudios similares a “Estudio Preferido de Aura Ecológica” y “Estudio Preferido de Aura Ambiental”, etc. Actualmente en los Estados Unidos han abierto cursos profesionales de *Los Libros de Cambios* y el Feng Shui en una docena de universidades, las instituciones de investigación del Feng Shui emergieron interminablemente en países como Alemania e Inglaterra. En Rusia casi todos los libros del Feng Shui consideraron el desarrollo histórico y la base teórica en una posición muy importante, los contenidos como la creación del

Chismes hasta el taoísmo, el Yin y el Yang, Tai Chi, los zodiacos y adivinación por el Chismes, etc. atribuyeron a la doctrina del Feng Shui y formó un capítulo independiente y especial. La mayoría de la gente de Rusia cree que el Feng Shui es una antigua teoría china y se transmite de generación en generación evolucionando hasta el día de hoy, con muchas cuestiones científicas y prácticas. Los rusos están obsesionados por el Feng Shui y en la televisión han introducido programas del Feng Shui chino.

En China, con la orientación de la nueva reforma y apertura, bajo las políticas correctas del estado, el Feng Shui también está floreciendo en el mundo académico con cierto desarrollo. Con la liberación del Feng Shui en el continente chino, sea alquiler o compra de una casa o la selección de ubicación de la tienda, la consultoría de inversiones, etc. Al consultar al geomante el Feng Shui se ha convertido en un secreto a voces. Poco a poco se está formando una fuente de altos consumos por numerosos directores, inversores y trabajadores de oficinas. El Feng Shui empezó a aparecer en los periódicos, libros, medios de comunicación, cine y televisión. Viajes turísticos del tipo Feng Shui nos acercaron también, según informes del sitio web oficial de la Oficina Nacional de Turismo, crear "La salud y ocio en Huizhou", uno de los cinco sectores turísticos el sector del Feng Shui, "Crear el viaje a las ruinas por la filosofía del Feng Shui de *Los Libros de Cambios* y el buen entorno ecológico", en el año 2000, la Oficina de Turismo de la Provincia de Szechuan en crear el plan maestro de turismo, se clasificó a la Ciudad antigua de Lanzhong en el Destino de turismo de la cultura del Feng Shui de China. El viaje del Feng Shui nos llegó en silencio, nos informó en una reunión de alto nivel por un experto extranjero de la universidad extranjera que hay una producción anual de 600.000.000 yuanes chinos por Feng Shui en China, el potencial del mercado es enorme. Las agencias de viaje de los extranjeros también están listos para cumplir con la fuerte demanda de la cultura tradicional china, el turismo por la cultura del Feng Shui será cada vez mejor.

La mañana de 9 de septiembre de 2004, *El Primer Foro Internacional de la Cultura del Feng Shui de la Arquitectura China y el Desarrollo Inmobiliario y la Salud*, patrocinado por El Centro de Cultura de Arquitectura de China del Ministerio de Construcción y La Federación Internacional de *Los Libros de Cambios* fue inaugurado en el Gran Salón del Pueblo, este es el primer foro de la cumbre sobre la cultura del Feng Shui desde la fundación de la Nueva China. El Feng Shui es una antigua teoría y filosofía china con amplias y complejas teorías. Esta antigua cultura tradicional china fue muy popular en la sociedad feudal de hace miles de años. Al

oírse hablar del Feng Shui mucha gente pensarían que es una propaganda de superstición, de hecho la ciencia del Feng Shui y su sentido práctico ha sido reconocido por el público, cada vez más, por sus ricas connotaciones científicas que son ampliamente utilizadas y también han sido diseñadas en las ingenierías y construcciones.

Desde siempre, la utilización y teoría del Feng Shui ha sido parte de la vida de las personas de Hong Kong, Macao, Taiwán, y Singapur, muchas personas de Hong Kong en el momento de comprar propiedades, además de considerar el precio, también consideran si las casas tienen un buen Feng Shui. De acuerdo con los artículos de la prensa de Hong Kong, muchos ricos de Hong Kong suelen emplear diferentes maestros del Feng Shui para dar consejos sobre varios proyectos. Donde hay un negocio importante, hasta para las fechas de una comida con amigos o negocios también se busca al maestro del Feng Shui para seleccionar fechas buenas e idóneas. Los ricos de Hong Kong han revelado que muchos son amigos o compañeros con las personas de la Asociación Taoísta y las propuestas y adivinaciones de la Asociación Taoísta aciertan casi siempre al 90 por cien, así que siempre adoptan las recomendaciones por los adornos del Feng Shui. Los extranjeros y negocios extranjeros de Hong Kong, bajo estas influencias del Feng Shui, también produjeron una preferencia por el Feng Shui, muchas empresas grandes extranjeras al abrir un nuevo negocio en Hong Kong también buscan geomantes del Feng Shui para adivinar la fortuna, para colocar objetos del Feng Shui con motivos de bloquear la mala suerte ha sido casi en una costumbre para todo el mundo.

El Feng Shui se hereda de generación en generación en la cultura china de miles de años, al mismo tiempo se une a las culturas del mundo. En gran medida el Feng Shui ha entrado en Japón, Corea de Norte, Corea de Sur y en la vida y mente de la gente de Sudeste de Asia. El Feng Shui de China se propagó a Japón hace más de mil años, Japón tomó muy en serio la teoría del Feng Shui y no se la excluyó como una superstición, ha sido estudiada por muchos profesores de arquitectura en la universidad. Los chinos de ultramar en el sudeste de Asia se han visto influenciados, durante mucho tiempo del estilo chino y se ven afectados por la influencia del Feng Shui significativamente. Muchos hoteles y edificios de gran altura fueron diseñados de acuerdo con las opiniones de los profesionales chinos locales del Feng Shui.

3. Métodos, pasos y contenido básico del Feng Shui

3.1. *Sus corrientes del Feng Shui*

El Feng Shui ancestral Chin desde sus inicios sobre las bases de conocimientos acumulados acerca de la naturaleza y la historia, a través del pensamiento y la reflexión ha evolucionado conformando gráficas y modelos sobre la sistemática relación entre el hombre y la naturaleza. En ellos se expresa la mutua relación entre el hombre y su universo. El Feng Shui, en su proceso de explicar esta relación, aunque carece de las bases de la ciencia moderna, su complejidad y detalles, posee muchos fundamentos en la determinación del espacio óptimo para la vida y la prosperidad. El Feng Shui sin pasar por un raciocinio lógico y procesos experimentales, logra determinar las propiedades de todas las cosas del universo. Este pensamiento a través de su continuo desarrollo histórico, penetró profundamente en la sociedad china como un modelo único de pensamiento y reflexión. En su proceso de desarrollo, el Feng shui ha tenido dos grandes corrientes; el grupo de la topografía Xingshi y el grupo de la regulación del flujo de vitalidad y energía Liqi. El grupo Xingshi cuenta con las siguientes características: en base a la topografía, se observa la inclinación de las montañas, se busca un bello concepto creativo, se analiza la superficie de la tierra, el relieve, sus componentes y su dirección. Principalmente se usa en el diseño de macro- espacios. El grupo Liqi cuenta con las siguientes características: en un espacio natural se usan el Ying Yang, los cinco elementos, los animales celestiales, los ocho trigramas, las nueve estrellas, los troncos celestes y las ramas terrestres para ordenar los espacios.

3.2. *Los principios básicos de la corriente Xingshi*

Esta corriente observa la forma del ambiente en su conjunto incluyendo las viviendas, su exterior y la composición de todo el rededor. La composición del ambiente con todos sus componentes fijos, crean en el hombre determinadas percepciones y sensaciones. Por ejemplo, observar una hermosa flor u otros bellos objetos nos crea un sentimiento de felicidad natural. Por el contrario, observar un excremento u otras atrocidades nos provoca disgusto. Cuando entramos en una

habitación desordenada y sucia, no queremos permanecer por mucho tiempo, pero si entramos a una habitación limpia y ordenada se crea un sentimiento de paz y satisfacción. Cuando un objeto filoso nos apunta, generalmente nos sentimos presionados y nerviosos, pero si objetos suaves y lisos apuntan hacia nosotros, generalmente nos sentimos seguros, tenemos un sentimiento de apoyo, es por eso que reitero la influencia del ambiente externo en el individuo. La psicología influye en la fisiología del hombre. Y su estado psicosomático muchas veces determina su destino y su futuro desarrollo.

La corriente Xingshi se enfoca en la topografía natural; para alcanzar la armonía del cielo y la tierra, basándonos en la vista, determinamos la selección de ubicación. Este primer paso consiste en analizar el suelo, el ambiente natural, buscar la formación Dragón, observar las vetas, los hundimientos (puntos) y las corrientes de agua. El objetivo de estos pasos es encontrar el espacio confortable para el hombre, el espacio que da serenidad y seguridad. El análisis de la tierra en el Feng Shui, se enfoca en la comprensión de la totalidad de la topografía, creando una selección de orden desde el conjunto hasta la partes, desde el “Macro” hasta lo “Micro”. Los cinco pasos los podemos resumir en: “buscar al Dragón, localizar las montañas de protección, señalar el centro (punto), observar las aguas y determinar la dirección”.

3.2.1. La búsqueda del dragón

El dragón en China es un animal mítico, ningún hombre ha podido atestiguarlo, ni tampoco existen imágenes o retratos de él. Su existencia es incierta pero este animal siempre ha acompañado a China en su desarrollo, siendo incluso el emblema del emperador. Su forma es larga y doblada, es por esto que el “dragón” dentro del Feng Shui se asemeja a una gran cuerda [Fig. 5]. La cabeza del dragón es el pico

Figura 5. La cuerda como las montañas sin separar, 2016.

(dibujo realizado por el autor)

más alto de los Himalayas. En el mapa de China, desde la cordillera de los Himalayas podemos observar otras cordilleras que se extienden por China; a estas tres cordilleras principales las llamamos “tres dragones” [Fig.6]. Los tres dragones principales se ramifican en dragones secundarios y forman una red sobre la superficie de China.

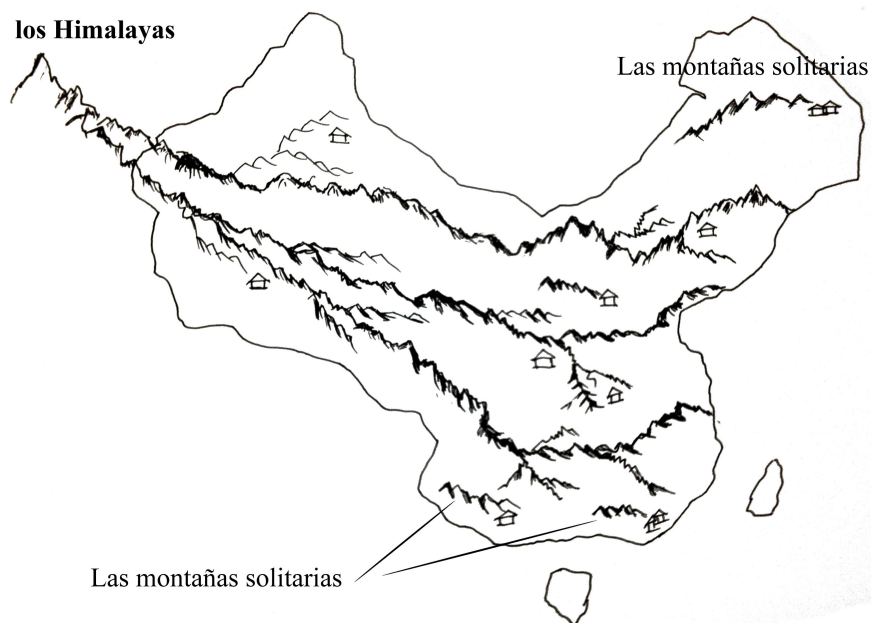

Figura 6. Mapa de China sobre los tres dragones.
(dibujo realizado por el autor).

Los Himalayas son el centro de energía más grande del mundo (Qi), y esta energía se desplaza entre estas redes. Si uno vive cerca de alguna de estas redes, podrá disfrutar y apreciar el mejor campo de energía (Qi). Las cordilleras que no se unen con el “dragón” se llaman “montañas solitarias”, ellas no tienen las ventajas de las cordilleras ligadas al dragón principal [Fig. 7].

Figura 7. Las montañas solitarias de Gui Lin, 2015. (Fotografía realizada por el autor)

3.2.2. La Cortina

La cortina la conforman las montañas que parten del “dragón” y rodean los espacios formando una protección natural. La relación entre el dragón y la cortina es padre – hijo; la cortina nace a partir del dragón y con él forma un conjunto indispensable. La tierra es el músculo, las piedras, el hueso, el pasto es el vello de la montaña. Su localización es el estándar de un mal o buen Feng Shui. La “cortina” clásica se forma a partir de “Los cuatro animales míticos”, a las espaldas de la base se encuentra la tortuga milenaria (animal mítico en forma de tortuga y cabeza de serpiente), al frente el ave escarlata (parecida a un pavo real o fénix), a la izquierda el dragón verde y a la derecha el tigre blanco, esta estructura es la más apropiada dentro del Feng Shui [Fig.8].

Figura 8. La forma de cortina con las arenas, 2015. (Fotografía realizada por el autor)

3.2.3. El punto

En el Feng Shui, la hendidura del dragón es el punto donde se desprende la mayor cantidad de energía, se compara con los puntos del cuerpo de la medicina tradicional china, es la ventana más sensible hacia el exterior. Este es el lugar más adecuado para vivir y construir; allí la energía es abundante y vigorosa y ofrece las mejores condiciones para la vida. Varios eruditos de occidente han hecho descripciones sumamente detalladas sobre el tema, por ejemplo, el famoso diseñador ambien-

tal americano Charles. W. Moore co-autor del libro *The Poetics of Gardens*, hace muchas referencias al Feng Shui:

“Según el estudio del Feng Shui, la tierra está sumergida en una energía natural. La apariencia de la tierra revela la existencia del dragón verde (Yang) el tigre blanco (Yin), el lugar más próspero para la construcción de edificios y jardines se encuentra en el movimiento del viento y el agua, en la búsqueda del Yin y el Yang. El arte del Feng Shui es similar al arte de la acupuntura, los dos deben ser precisos en localizar sus puntos y las venas del dragón.(Charles W.Moore, William J. Mitchell, William Turnbull, Jr.M,The Poetics of Gardens, Li Si.traducción,2000, p.76)

El proceso de determinar el punto (el centro propicio) en el Feng Shui es muy variado. Los métodos descritos en varios libros y registros en su mayoría son muy difíciles de descifrar y entender, pero se heredaron tres grandes tipos de métodos más claros y más usados comúnmente:

- Olfatear la tierra y determinar su energía: este método se basa en analizar la calidad de la tierra, buena o mala y determinar si la energía es fuerte o débil, si la tierra está afectada por el sol, la lluvia y la humedad, entre otros factores que determinan su olor. Para este método se necesita escarbar entre cinco y siete metros de profundidad para determinar con certeza si la tierra a esa profundidad tiene un olor fresco que genera una sensación placentera y así ubicar el buen “punto”. Por otra parte, si la tierra tiene un olor desagradable, un olor podrido, este sitio no es un sitio próspero.
- El método de medición: Al seleccionar el sitio para una construcción, se escarba un hueco, y se retira y se filtra la tierra más fina, después se rellena el hueco con esta tierra fina sin compactarla hasta alcanzar el nivel del suelo. Al día siguiente se observa esta tierra, si esta emerge, indica que es un lugar próspero, por otro lado, si la tierra se hunde, indica que el Feng Shui es negativo y no es propicio para el hombre vivir ahí.
- El método de peso: Como su nombre lo indica, se trata de pesar la tierra. En el punto inicial de una construcción se escarban de tres a cuatro metros de tierra, se usa un tipo de “cubeta” (Contenedor utilizado en la China antigua con un pesos de 6.25 kg) [Fig.9], si esta se llenaba y pesaba 3.5 kg, significaba que el sitio era inapropiado, si pesaba entre 4 y 5kg., indicaba un buen sitio y si el peso era superior a los 5 kg. el sitio era propicio para la construcción. En términos geográficos, una tierra de mejor calidad genera mejor Feng Shui.

Figura 9. Tipo de “cubeta”, en chino se llama “Dou”.
(<http://image.baidu.com/search/index?tn=斗>)

3.2.4. La observación del agua:

La observación del agua es de suma importancia dentro del Feng Shui. El Feng Shui considera las venas del dragón como el flujo de la energía, el punto (el centro propicio) como el corazón, el agua es como la sangre; el flujo apropiado de sangre mejora el flujo de energía (Qi). “气行则水随，而水止则气止”, que significa que si la energía fluye, el agua la sigue, si el agua deja de fluir, la energía se estanca. La montaña y el agua son un mismo cuerpo, el agua debe contar con montañas, y las montañas deben estar acompañadas de agua. La observación del agua es un método de suma importancia que determina la existencia de energía en las venas del dragón, especialmente en terrenos especiales o complejos como las mesetas o donde en las planicies faltan montes y colinas. El agua incluso es más importante que las montañas, un sitio propicio no puede carecer de agua. En la observación del Feng Shui se toman en cuenta los aspectos siguientes:

- Investigar el origen de la corriente o flujo de agua. Se busca una larga y fluida corriente, que no se seque en todo el año, entre más alejado se encuentre el manantial la energía producida será más pura y valiosa.
- Tomar muestras del agua. El Feng Shui es considerado como el catador de la tierra y el agua. A través de varios aspectos como el color, aroma, sabor y temperatura entre otro , se puede medir la calidad del agua.
- Observar las condiciones del agua y distinguir varios grupos: El agua de mar debe ser de alto oleaje y de color blanco. El agua de los ríos tiene que ser vasta e imponente, con vertientes e inflexiones. El agua de los lagos, tiene que cubrir una gran área y ser plana como un espejo. El agua de los riachuelos, sus

inflexiones tiene que rodear el perímetro y unirse a aguas profundas pero lentas. El agua de los estanques, los mejores son los naturales, los hechos por el hombre están en el segundo lugar. Lo más propicio es el agua de manantial, su sabor dulce, el color lustro y transparente, el aroma y su abundancia en las cuatro estaciones.

- Observar la forma del agua. El Feng Shui toma con mucha seriedad la forma del agua, en los diccionarios en China la definición de la forma del agua es: “溢于地外而有迹者为水，行于地中而无形者为气...水和气相互结伴随行也 Los que fluye encima de la tierra y deja huellas es el agua, los que fluye adentro de la tierra es la energía...La energía y el agua, corren y fluyen juntas”, esto significa, que fuera de la forma del agua se refleja el flujo de energía en el interior. La fortuna del agua tiene cuatro características: doblada y anular, conjunta, cristalina y moderada.
- Distinguir las características del agua. Es la búsqueda de la pureza y tranquilidad del agua, no se aprecian las aguas turbulentas y agitadas, sino las aguas cristalinas, lentas, con un tenue sonido, especialmente se evitan los sonidos generados por el agua, similares al llanto o a la tristeza.

3.2.5. Localización, dirección y la brújula del Feng Shui

Concluidos los pasos mencionados, se usa la brújula del Feng Shui [Fig.10] para determinar la localización y dirección de la construcción o la puerta de la ciudad. La brújula es un invento esencial del Feng Shui, su función es determinar la dirección. La determinación de la dirección es indispensable en el Feng Shui, el uso de la brújula nos lleva a varios bocetos. Existen diferentes escuelas, métodos y maneras del uso de la brújula; esta tesis se limita a explicar el método más sencillo y ampliamente utilizado. En el centro del artefacto hay una esfera donde se localiza la brújula en forma de estanque redondo donde hay un imán. Por fuera hay una superficie de espejo de cobre, de color negro, denominada, la placa interna donde hay una serie de caracteres chinos y la parte externa es una placa redonda. Al usar la brújula, se toma con ambas manos la placa exterior mientras los pies están un poco separados. La placa se coloca frente al pecho y se mantiene estable y horizontal. La espalda es la base, el frente es la dirección señalada por la brújula. Primero se determina la dirección de toda la vivienda. Una vez determinada la dirección, el artefacto se coloca en el centro de un espacio específico para determi-

nar la dirección de todo el hábitat. Las brújulas modernas han evolucionado desde un objeto mecánico hasta celdas digitales de un teléfono móvil; hoy en día las brújulas inteligentes de los móviles nos ayudan a determinar la localización y dirección de un espacio de una manera más cómoda y sencilla [Fig.11].

Figura 10. La brújula del Feng Shui. (<http://soso.nipic.com/?q=指南针>)

Figura 11. La brújula inteligente con Iphone, 2015.
(Fotografía realizada por el autor).

El contenido mencionado anteriormente, puede resultar complejo y difícil de comprender. Muchos procesos y experiencias parten de los libros antiguos, y el contenido y lenguaje de estos es muy diferente al chino moderno. Esta es la razón por la cual muchos libros antiguos, al momento de explicarlos o traducirlos pueden reflejar diferentes ideas. Hasta ahora, la herencia y continuidad del Feng Shui tiene diferentes puntos de vista y diferentes prácticas, el escritor se basa en interpretaciones tanto antiguas como modernas de los maestros del Feng Shui y su propia comprensión sencilla de la situación para determinar una idea del proceso del Feng Shui en conjunto.

3.3. Los Fundamentos de la escuela de ajuste del Liqi

La corriente del ajuste del “Qi” se enfoca en ordenar y ajustar el “Qi” para usarlo en beneficio del hombre. El significado básico de “ajustar”, es utilizar el sentido común para aprovechar óptimamente el “Qi”. El autor considera que “Li” es un método para seleccionar y ajustar el “Qi”. Pero, ¿qué es el “Qi” en realidad? El significado en chino del “Qi” es un ente sin cuerpo y forma que fluye en todo, por ejemplo, la energía de la tierra, el ímpetu, el olor, entre otros. En la historia del pensamiento filosófico, el “Qi” es considerado como el origen de todos los objetos, es aquello que activa y mantiene la existencia de la vida; se le llama “El Qi de la vida” o “El aliento de la vida”. El “Qi” que perjudica al hombre es llamado “Qi maligno o perverso” o “Sha”. El “Sha” actúa de forma nociva para los ambientes y repercute directamente en las personas que los habitan y los frecuentan. En la ciencia occidental moderna el “Qi” es definido como un ente en un “campo magnético”, el “Qi” es una de las categorías más importantes de la filosofía tradicional china, su connotación y definición están en constante desarrollo.

Según su distinta naturaleza y función en el Feng Shui, el “Qi” se divide en cinco categorías:

- El “Qi” de la tierra: Este determina el tamaño de la base de una vivienda, su altura, suelo, factores de temperatura y humedad que afectan la vida y los sentimientos del hombre, la unión y armonía familiar, etc. Si el “Qi” de la tierra es demasiado fuerte o demasiado débil, provocará un malestar psicológico y físico, y será necesario apoyarse en otro tipo de “Qi” para regular ese malestar.
- El “Qi” de la puerta o entrada: La puerta es la boca de una vivienda, en realidad,

la puerta es más que una simple conexión entre el interior y el exterior, modula el bienestar y la paz al entrar y al salir, y determina las jerarquías y el orden de un barrio. Divide el interior del exterior y regula el microclima, entre otros factores. El “Qi” de la puerta involucra factores ambientales internos y externos. El “Qi” de la puerta no debe ser ni demasiado fuerte ni demasiado débil. Si el “Qi” de la puerta es demasiado vigoroso, diluirá el “Qi” de la tierra y conllevará al deterioro de la privacidad interna de la vivienda.

- El “Qi” de la calle: Se refiere a la calle que conecta la vivienda con su espacio exterior. Es importante considerar la comodidad de las comunicaciones, determinar la fuerza de la energía externa para evitar influencias negativas del exterior.
- El volumen o la capacidad de retener el “Qi”: Altas paredes que actúan como barreras que rodean la vivienda de forma proporcional, generaran un sentimiento de paz y tranquilidad. Si las barreras que rodean son demasiado angostas, generaran un sentimiento de claustrofobia y frustración. Las paredes de mayor altura actúan como barreras contra el viento, humedad, bajas temperaturas, etc. Y brindan un mejor microclima dentro de la vivienda.
- El “Qi” del vacío: Es el impacto creado a partir de la circulación y osmosis del espacio en el ambiente externo de una vivienda. Aparte del impacto en la fisiología y la psicología del hombre, los espacios vacíos se relacionan con la amplitud que proporciona confort. Los espacios vacíos también regulan la energía entre las habitaciones privadas y las públicas o semi- públicas.

Las bases de la escuela del “Qi” son muy amplias, entre estas destacan los fundamentos del Yin y el Yang, los cinco elementos, los ocho trigramas, los nueve planetas, los diez troncos celestes y las doce ramas terrenales.

3.3.1. La teoría del Yin y el Yang

El Yin y el Yang son dos partes que componen a Taiji [Fig.12], también son un par de categorías básicas de la antigua filosofía China; Parten de fenómenos naturales muy sencillos; así todo lo que da cara al sol es Yang, y los que da la espalda al sol es Yin. Más adelante, el concepto del Yin y Yang entra en todos los elementos del universo y clasifica a todos los contrarios como mucho-poco, arriba y abajo, caliente y frío, grueso y delgado, alto y bajo, profundo y superficial, fuerte y débil, lleno y vacío y así sucesivamente. Inciden en las bellas artes, por ejemplo, cuadrado y círculo, seco y húmedo, brillante y opaco, dinámico y estático, vertical y

horizontal, puro y impuro, visible y oculto y así sucesivamente; o aspectos como tiempo, espacio, temperatura, textura; su significado es muy amplio y rico. Recapitulando, el Yinyang generalmente tiene dos significados: Uno es el espacio, la energía invisible que fluye en el espacio, sinónimo de “Qi”; y dos, se refiere a la propiedad y forma de las cosas, el Yang simboliza la vitalidad y energía, y el Yin simboliza la docilidad y gentilidad. Yang representa al sexo masculino, lo activo, lo extrovertido, lo ascendente, lo cálido, lo brillante; por el contrario el sexo femenino, la pasividad, la estática, la descendencia, el frío, la oscuridad, etc, son atributos del Yin. También existe la división de atributos naturales y sociales: Yang es caliente, brillante, sano, Yin es frío, oscuro, suave, Yang es el caballero, padre, esposo, Yin es ministro, la esposa, Yang es bondad, benevolencia, amor, Yin es maldad, deficiencia, etc. La teoría del Yin y el Yang es la guía del Feng Shui, que se divide en dos grandes extremos, el Yin y el Yang. Considera que el origen, el desarrollo y el cambio de todo, depende del movimiento del Yin y el Yang. El Yin y el Yang es la teoría y la metodología de la cultura tradicional China, representa la unión de los contrarios. Estas dos energías son la condición y la regla principal de la naturaleza; explican el nacimiento, el crecimiento, la cosecha y el almacenamiento de todo en el universo. La teoría del Yinyang explica la existencia de todos los contrarios, por ejemplo arriba y abajo, el cielo y la tierra, el movimiento y la estática, el aumento y la disminución. Entre estos, arriba es Yang, abajo es Yin. El cielo es Yang, el movimiento es Yang, la tierra y la quietud son Yin. El aumento es Yang, la disminución es Yin. Los opuestos Yin Yang son mutuamente dependientes, complementarios, inseparables y dialécticos.

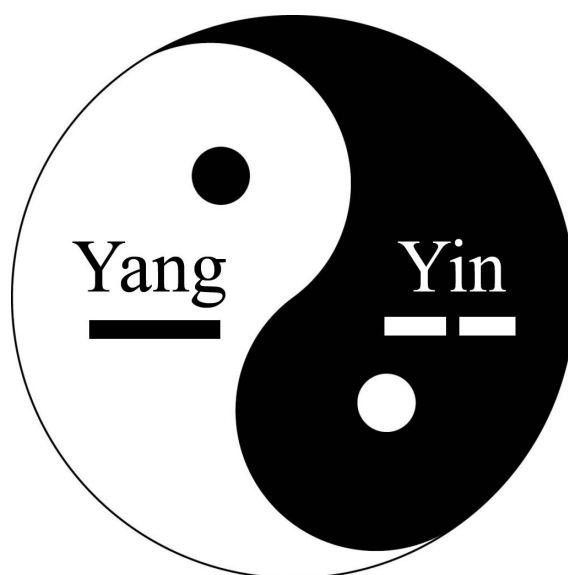

Figura 12. La imagen del Tai Ji, 2015. (dibujo realizado por el autor).

La regulación del “Qi” en el Feng Shui es el conocimiento, el manejo, el uso y la transformación del Yinyang en un campo de “Qi”. La investigación del Feng Shui trata el hábitat y por eso el Feng Shui trata de equilibrar el Yinyang en un determinado “Qi” para brindarle al ser humano un balance del Yinyang en un entorno armonioso que ofrece óptimas condiciones para una vida longeva y llena de vigor. La vida se mueve ente la materia y la energía, es decir, entre Yin y Yang: la relación entre el hombre y la naturaleza es el intercambio de materia y energía; el Yinyang del cuerpo humano debe ser idéntico al Yinyang del ambiente externo, si el “Qi” y la relación Yinyang del espacio de una vivienda es inverso al “Qi”, el Yinyang del cuerpo humano, el espíritu humano decaerá, y será propenso a la enfermedad. El Yin y el Yang son el núcleo de la vida, la vivienda es el asilo de la vida, es por esto que se debe tomar muy en cuenta el Yinyang. En una habitación no puede haber muchos objetos que concentren mucho Yang, ya que esto generaría un desequilibrio del “Qi” y daría lugar a hiperactividad, impaciencia, impulsividad y enojo. Si el “Qi” tiende hacia el Yin, la persona experimentará escalofrío, debilidad, apatía, etc. En el Feng Shui, la teoría Yin y Yang y la teoría del “Qi” más adelante se fusionan, y se les conocen las dos energías Yinyang. El Feng Shui explica los cambios y la composición de todas las cosas, por ejemplo en el Feng Shui se piensa que un terremoto puede ser consecuencia de un desajuste del Yinyang. En la actualidad Yinyang son dos importantes conceptos filosóficos que explican la contradicción y la unidad de las cosas. Ahora añadiremos algunos elementos que puedes sustituir al Yinyang: “—” representará a Yang y “——” a Yin. Al ser dos símbolos abstractos que representan a todas las cosas de la naturaleza el Yinyang pueden explicar y analizar la estructura interna de todas las cosas. Asignándole otros valores como: “—” y “——” o “fuerte” y “débil”, es posible descifrar todos los misterios del mundo. La teoría del Yinyang indica: El mundo es un conjunto de cosas materiales; todas las cosas en la naturaleza poseen el contraste Yin y Yang, cualquier cosa se puede dividir en Yin y Yang, las partes de las cosas también se pueden dividir en Yinyang, y los opuestos son a su vez complementarios. El movimiento entre los contrarios que a su vez son complementarios es la base de la existencia, el desarrollo y el cambio de todas las cosas en la naturaleza. El contenido básico de la teoría del Yinyang, puede resumirse en unas pocas palabras: oposición o contraste, interdependencia, Aumento y disminución y transformación. A continuación hablaremos de estos conceptos:

- Los contrarios Yinyang: La teoría del Yinyang considera que todo objeto o

fenómeno en la naturaleza posee su lado contrario. Yinyang habla sobre la naturaleza de oposición y complementariedad entre los contrarios. Yinyang es el epítome de la correlación y contraste de todas las cosas y fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, el cielo representa al Yang, la tierra al Yin, el día representa al Yang, la noche al Yin, arriba es Yang, abajo es Yin, el calor es Yang, el frío es Yin, etc. Con esta gran variedad de ejemplos podemos deducir que el contraste Yinyang es la característica fundamental del universo. La contradicción y la interdependencia son características fundamentales del Yinyang, son los fundamentos básicos de un universo continuo.

- La interdependencia entre el Yin y el Yang: El Yin y el Yang son los opuestos unificados, tanto la oposición como su unión son esenciales; uno no puede existir sin su contrario, el Yin depende del Yang y el Yang del Yin, el requisito de la existencia de cualquier cosa es la existencia de su contrario. No se puede hablar de Yin sin Yang, si sólo existiera Yin sin Yang o viceversa, todo regresaría a un estado estático abismal.
- El aumento y la disminución del Yinyang: El aumento y la disminución del Yinyang se refieren al perenne movimiento y cambio entre los dos extremos. Este es el proceso de desarrollo y transformación de todas las cosas, por ejemplo, las cuatro estaciones del año, desde el invierno a la primavera y de la primavera al verano, el lento cambio de clima del frío al calor, es un proceso de aumento y disminución; así mismo desde el verano al otoño y del otoño al invierno. Gracias al aumento y la disminución de las estaciones del año, existe una fluctuación de la temperatura que permite el ciclo de la vida. Si esta fluctuación se rompe, generaría cambios negativos y conllevaría la catástrofe.
- La transformación del Yin y el Yang: Como su nombre lo dice, se refiere a la transformación entre estos dos elementos; cuando bajo ciertas circunstancias el Yin llega a su límite puede transformarse en Yang y viceversa.

La dualidad del Yin-Yang, producto de la sabiduría de la filosofía Oriental, proporciona la base para explorar diversas leyes del arte y la estética china. Se puede decir que el Yinyang nace a partir del arte chino y es pre-requisito de la estética y el arte del espacio. La forma y la decoración de los espacios tradicionales externos y las edificaciones en China han tenido gran influencia del Feng Shui.

La arquitectura es un espectáculo visual de las artes plásticas. La arquitectura China siempre ha prestado gran atención al equilibrio Yinyang. El papel del Yinyang se ve reflejado en lo aparente y lo oculto, en el exterior y el interior, reside en lo alto y

lo bajo, el cóncavo y el convexo, lo visible y lo invisible. La construcción del exterior y el interior es una armonía de las tres dimensiones espaciales. El espacio tradicional chino Yinyang se ve en la composición e imagen de una fachada, por ejemplo, los claro o lo oscuro, lo convexo y lo cóncavo, la relación del contraste y el balance, siendo todos esos elementos principios básicos del diseño moderno.

3.3.2. Los Cuatro Animales Celestiales (Los Cuatro Fenómenos)

Posterior a la doctrina del Yinyang se crea la doctrina de los cuatro animales. Los antiguos chinos observaban el cielo nocturno, y se percataron de 28 constelaciones muy brillantes, en los cuatro puntos cardinales; 7 constelaciones en cada extremo. El hombre chino antiguo unió las estrellas de estas constelaciones y como resultado, las 7 constelaciones del oriente se asemejaron a un dragón, los del occidente arrojaron la forma del tigre, los del norte se asemejan a una tortuga y los del sur tienen la forma de pavo real. Así nace el concepto de los cuatro animales celestiales; posteriormente, en el Feng Shui se relacionan con las direcciones como delante, detrás, izquierda, derecha; también se relacionan con los puntos cardinales, Oriente (Dragón) Yin menor, Sur (Fénix) Gran Yang, Occidente (Tigre) Yang menor, Norte (Tortuga) Gran Yin. El patrón de dirección de acuerdo con los cuatro animales celestiales es ideal en el proceso de selección de un lugar propicio. Siendo la base de la arquitectura, en la espalda debe haber montes (Tortuga), delante debe haber un estanque (Fénix), a la izquierda debe estar el río (Dragón verde) a la derecha es el camino (Tigre) [Fig.13]. En la vida moderna, estos cuatro animales celestiales se

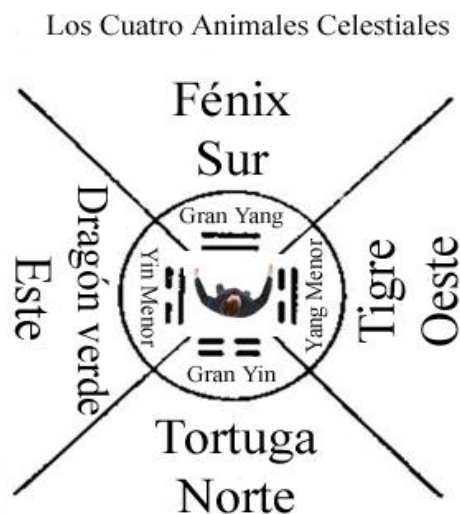

Figura 13. Las posiciones y los animales celestiales, 2016. (dibujo realizado por el autor).

siguen utilizando para diseñar el espacio macro o en ausencia de instrumentos de medición como la brújula o el compás. Un ejemplo puede ser la distribución de objetos en un escritorio de trabajo; si la persona es el centro, a la izquierda debe colocarse algo de mayor altura, como el monitor de un ordenador, etc. a la derecha deben colocarse cosas de menor tamaño, como estuches de bolígrafos, teléfonos, fax, etc. A espaldas del asiento debe de haber un estante alto de libros o una pared, y el frente debe ser relativamente vacío y amplio [Fig.14].

Figura 14. La colocación de la mesa con la imagen de los cuatro animales celestiales, (Fotografía realizada por el autor).

3.3.3. Los cinco elementos (Wuxing)

Es común que la gente mezcle los conceptos de los Cinco elementos con el Yinyang. De hecho, estas son las diferentes doctrinas interconectadas entre sí. Los cinco elementos son la combinación de los diferentes estados del Yin y el Yang:

- Madera= Estado en el que el Yin disminuye, el Yang aumenta.
- Fuego= Estado en el que el Yang llega a su límite.
- Tierra= Estado en el que el Yin y el Yang se encuentran en equilibrio.
- Metal= Estado en el que el Yang aumenta, el Yin se reduce.

- Agua= Estado en el que el Yin llega a su límite.

Siendo uno de los aspectos más importantes de la filosofía tradicional, el origen de la teoría de los “cinco elementos” es ampliamente discutido por historiadores y filósofos del mundo entero. Los cinco elementos (procesos) son “madera, metal, tierra fuego y agua” clásico *Zuo Zhuan* del periodo de Primavera y Otoño. En chino, los cinco elementos se denominan “五行 Wuxing”, “五” significa “cinco” y representa cinco elementos de la naturaleza, madera, fuego, tierra, metal y agua. “行” se refiere al movimiento continuo de ellos. Este concepto aparece por primera vez en el clásico *Shang shu de Hong Fan*: “五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰稼穡”. El estudio de estos elementos es usado para resumir el origen de todas las cosas, explicar los ciclos de generación (生, Shēng) y de dominación (克, Kè) y el cambio del universo.

La ley de generación entre los cinco elementos: la madera genera fuego, el fuego genera la tierra, la tierra genera el metal, el metal genera agua y el agua genera madera. Esta simple epistemología es resultado de la observación de la naturaleza, la madera al quemarse efectivamente arde y por eso la madera produce el fuego, se consume y se convierte en ceniza y por eso el fuego genera tierra y en la tierra se almacena el metal, la tierra genera el metal, el metal se funde y por eso el metal genera agua y el agua da vida a los árboles, es decir el agua genera (dan vida) la madera [Fig.15]. La ley de dominación de los cinco elementos: la madera domina la tierra, la tierra domina el agua, el agua domina el fuego, el fuego domina el metal, el metal domina la madera. Los árboles crecen sobre la tierra, es decir, la madera domina la tierra, la tierra actúa como una barrera para evitar inundaciones, es decir, la tierra domina el agua, el agua puede apagar el fuego, es decir el agua domina el fuego, el fuego puede derretir el metal, es decir, el fuego domina al metal, del metal pueden producirse herramientas para talar madera, por lo tanto, el metal domina la madera [Fig.16]. La relación de la generación y dominación entre los cinco elementos es uno de los principios básicos para determinar el Feng Shui propicio y adverso.

Los cinco elementos en el Feng Shui son símbolos a los que se les asignan muchos valores y categorías; por ejemplo, los puntos cardinales incluyendo el centro; la madera representa el modelo de los tonos color verde; el fuego representa los tonos rojos y púrpura. La tierra representa los tonos amarillos; el metal, los tonos blancos y anaranjados, arena, oro, el agua: tonos negros y azules. También indican formas, figuras redondas o puntos (metal), figuras rectangulares y líneas rectas (ma-

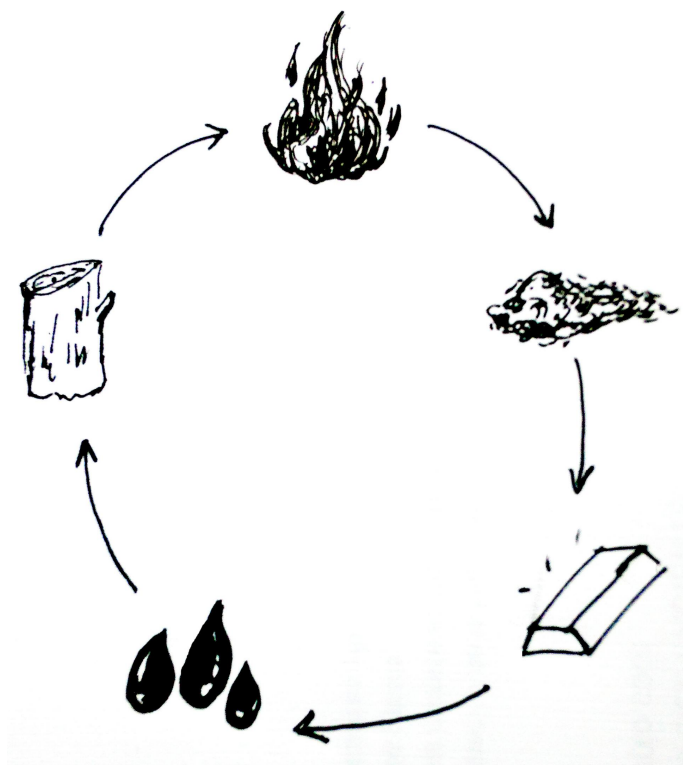

Figura 15. La ley de generación entre los cinco elementos, 2015.
(Fotografía realizada por el autor)

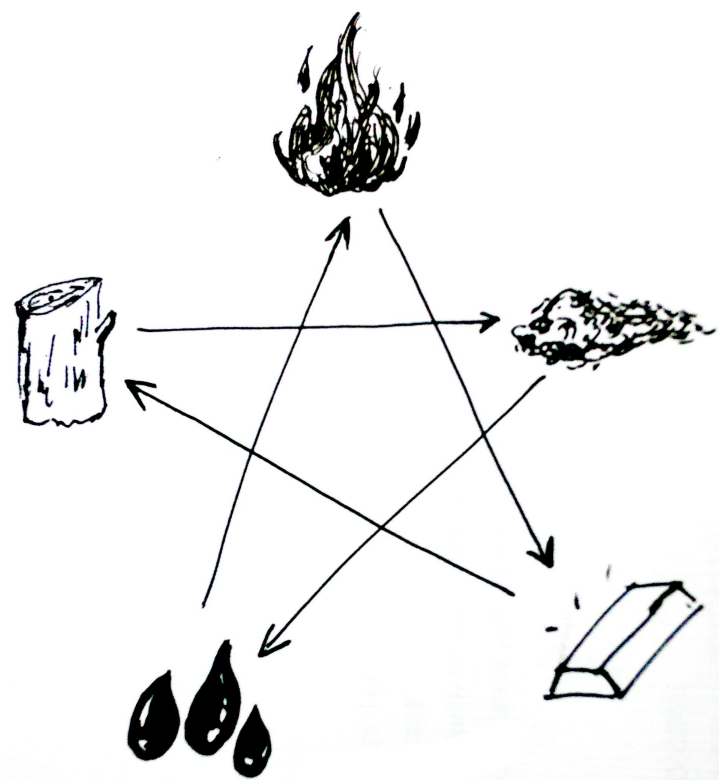

Figura 16. La ley de dominación de los cinco elementos.
(Fotografía realizada por el autor)

dera), figuras triangulares (fuego), curvas y líneas onduladas (agua), cuadrados (tierra); Se asocian también a los números, el tiempo, los sonidos, los órganos humanos, las planetas, etc. Para identificar la diferencia de la composición espacial de todas las cosas. La teoría de los cinco elementos es el conocimiento de los elementos básicos del universo en la China antigua; explica la secuencia de la unidad de los contrastes y las interacciones y el origen de la materia y la unidad en la diversidad. Enfatiza la comprensión global de la relación entre los objetos. La teoría de los cinco procesos dejó un profundo impacto en todo tipo de ciencias de antaño, es la fusión de la sabiduría ancestral del pueblo chino, y es una parte muy importante dentro del Feng Shui.

La teoría de los cinco elementos forma parte del pensamiento filosófico materialista chino. La teoría de los cinco elementos incide en que todos los objetos en el universo están compuestos de madera, fuego, tierra, metal y agua. Esta teoría enfatiza en que todos los objetos no son independientes y estáticos; su constante movimiento tiende hacia el equilibrio. Todo el desarrollo, los cambios de los elementos y fenómenos de la naturaleza, son el resultado del constante movimiento y reciprocidad de los cinco elementos. Todas las cosas y fenómenos de la naturaleza, conforme sus características y propiedades pueden clasificarse según los cinco elementos. En los cinco elementos, existe una relación inherente entre los objetos y los fenómenos, que crea una red muy compleja, una idea del mundo de cinco elementos que se encuentra en movimiento continuo. Por ejemplo, la medicina tradicional china toma la teoría de los cinco elementos y los emplea en el campo médico con el fin de observar la estructura del cuerpo humano, explicando la relación orgánica entre las partes locales y el cuerpo en su totalidad, así como la unidad del cuerpo humano y el entorno. De esta misma manera, el diseño artístico puede tomar los cinco elementos y aplicarlos en el campo del diseño y la creación. Los efectos psicológicos de diferentes colores, formas y materiales, son diferentes en cada persona. Es importante recordar que la forma es lo más esencial, en segundo lugar están los materiales y en el último, los colores. Si con metal elaboramos una estructura en forma de fuego, la creación corresponde al elemento. El diseño, la orientación representada por los cinco elementos, el color, la textura y la forma del objeto, son aspectos de suma importancia. Nuestra finalidad es llevar a cabo la división y distribución de las funciones espaciales, por ello elegimos colores. Tenemos que diseñar objetos de diferentes funciones, formas y materiales, tales

como sofás, el color y forma de las mesas que estén alineados con alguno de los cinco elementos, para crear una fuerza positiva, en lugar de una fuerza negativa.

Las características de los cinco elementos son las propiedades que los antiguos chinos observaron en la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Curiosamente, cuando estudiaba la forma espacial de los cinco elementos (la relación del “Qi” y la forma de objeto), descubrí que existen muchas similitudes con la teoría del libro de Kandinsky, V: *“El Punto y la Línea Sobre el plano”*:

“La “tensión” es la fuerza presente en el interior del elemento, que aporta tan sólo una parte del “movimiento” activo, la otra parte está constituida por la “dirección”, que a su vez está determinada también por el “movimiento”... (2012, p.50).

Estas descripciones justamente también son las formas internas de los cinco elementos. Las características de ellos son:

1). “木日曲直, 体直而顺” Las características del elemento madera son: estiramiento, líneas rectas, rectangulares (rectas de mayor espesor), el movimiento del punto (la energía) formar líneas recta, crecimiento, flexión, extensión, aumento; este elemento pertenece al sistema de colores azul y verde.

“Cuando una fuerza procedente del exterior desplaza el punto en cualquier dirección, se genera el primer tipo de línea, la dirección permanece invariable y la línea tiende a prolongarse indefinidamente”. (Kandinsky, V. El Punto y Línea Sobre el plano, 2012, p.49).

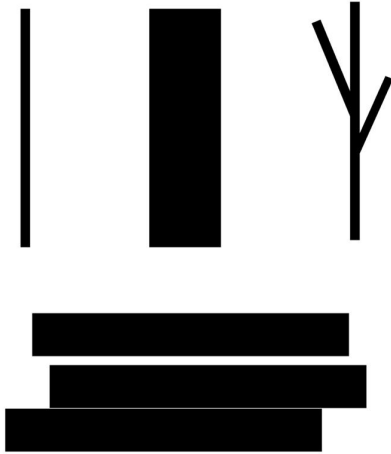
Forma espacial: rectangular u ovalada, aquí hay un punto importante: la madera se expande a lo largo más que a lo ancho; cuando algo crece a lo largo más que a lo ancho es elemento madera. Generalmente son formas rectangulares rectas y de gran altura, Las construcciones rectangulares no pueden carecer de una esquina, y así no carecerán de ningún trigramma. En el Feng Shui de antaño, se considera que las construcciones de naturaleza madera son propicias para uso residencial. Como los edificios que abundan en todas las ciudades, son madera [Fig.17].

[1]

[2]

[3]

[4]

Figura 17 [1] Las viviendas de una ciudad, <http://www.nipic.com/show/10351599.html>. [2] La muestra del plan urbano de Nan Tong, el diseño de henn architekten, 2012. [3] Las formas se asemejan al elemento de la madera (dibujo realizado por el autor). [4] Heracleum SmallBig O New by Bertjan Pot, 2014.

2). “火日炎上, 体锐而动” Las características del elemento de fuego son: escurridizo, caliente, ascendente, calor, filo, ángulos agudos y triangulares, la línea quebrada; después de que una línea recta es cortada se crea un ángulo agudo, nosotros sabemos que cuando un árbol es talado se puede utilizar como leña y hacer una fogata (la madera da vida al fuego); sus colores son morado y rojo.

“Las formas más simples de líneas quebradas constan de dos partes engendradas por dos fuerzas cuya oposición se concentra en un solo choque...El ángulo con mayor tensión es el agudo y también el más cálido. (Kandinsky, El Punto y Línea Sobre el plano. 2012. pp.60~62).

Forma espacial: cuerpos con forma angular (ángulos casi rectos o agudos). En el Feng Shui, el triángulo es la forma menos propicia para vivir, las formas asimétricas a menudo carecen de diversos trigramas y pueden atraer múltiples calamidades. En el

diseño de construcciones, el uso de formas triangulares o asimétricas es muy difícil de emplear, ya que se desperdicia mucho espacio en su construcción. Construcciones donde figura esta arquitectura son las iglesias (La Sagrada Familia diseñada por Gaudí) y las pirámides egipcias. Otro ejemplo claro del fuego es el edificio de CCTV en Pekín, diseñado por Rem Koolhaas; la labor principal son los medios de comunicación y el entretenimiento que también son fuego. Cuando al fuego se le añade fuego, se crea una gran energía de fuego. Justo en el año 2009, la novena estrella (fuego) voló hasta el centro de los nueve palacios provocando un acenso de este elemento, y como resultado se creó un gran incendio [Fig.18].

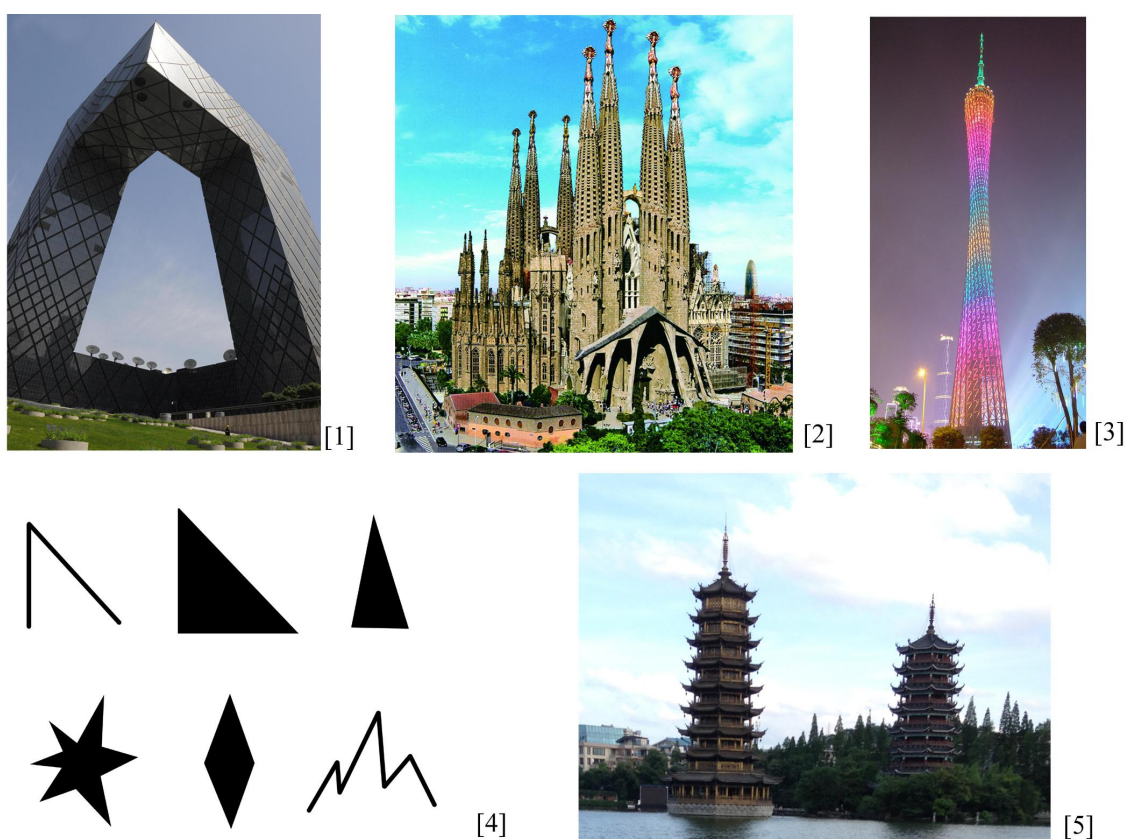

Figura 18. [1] La edificio CCTV de China, Rem Koolhaas, 2007. [2] La Sagrada Familia, Antoni Gaudí i Cornet, 1882-?. [3] Canton Tower, Guangzhou Municipal Construction Group Co.,LTD, 2010. [4] Las formas se asemejan al elemento del fuego (Dibujo realizado por el autor). [5] Las torres del sol y la luna, Gui Lin, 2001 (Fotografía realizada por el autor).

3). “土爱稼穡，体正而正” Las características del elemento tierra son: contiene cualidades nutritivas, de admisión y aceptación, la capacidad de contener y aguantar peso. Los colores amarillo y marrón, pertenecen a este elemento. Liso y suave, da soporte, genera formas cuadradas; después de que la madera se quema se convierte en cenizas y regresa a la tierra, al mismo tiempo, su temperatura disminuye

gradualmente, las formas agudas se convierten en lineales y las formas triangulares se convierten en cuadradas (el fuego da vida a la tierra).

“El más objetivo es el ángulo recto, que es también el más frío... Otras correspondencias pueden también señalarse: cuanto más agudo es el ángulo, tanto más se acerca al máximo del calor, y al revés, el calor disminuye paulatinamente al abrirse el ángulo recto rojo, volviéndose cada vez más y más frío... (Kandinsky, V. El Punto y Línea Sobre el plano. 2012. pp.62~64)

Forma espacial: formas cuadradas o casi cuadradas, tales como sillones, mesas, “villas”, etc. Al igual que las formas rectangulares, las formas cuadradas no carecen de esquinas, y tampoco carecen de ningún trigrama. El Feng Shui de antaño considera que las construcciones de naturaleza “tierra” son las más propicias para uso residencial [Fig.19].

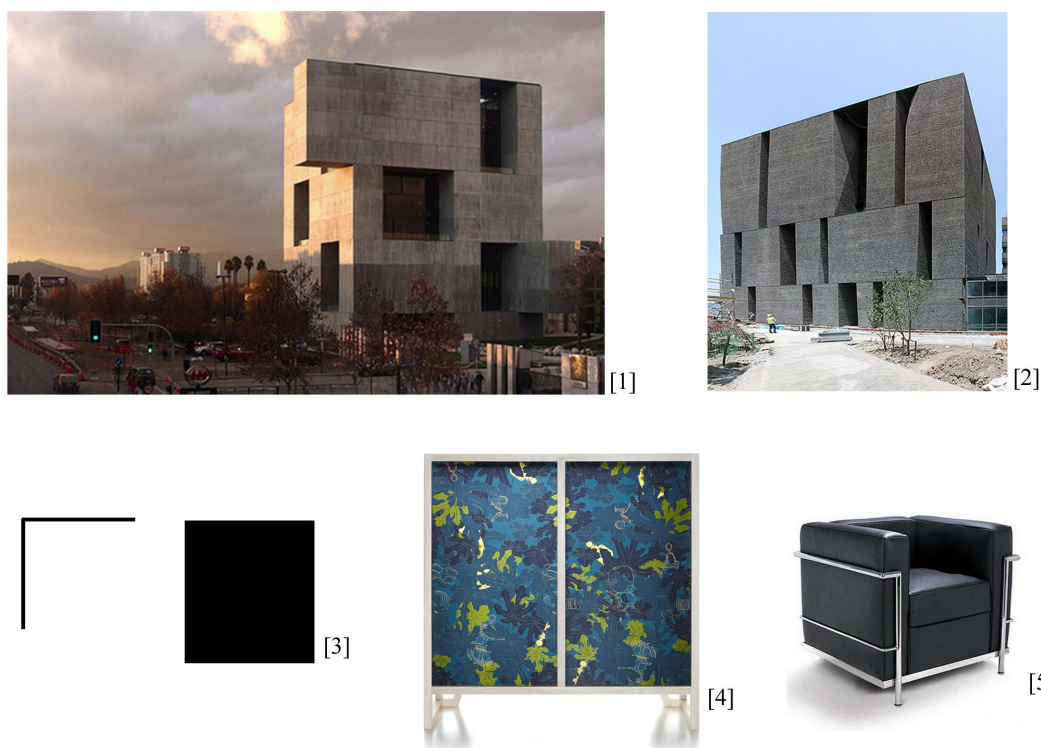

Figura 19. [1] Alejandro Aravena, Innovation Center UC de la Universidad Católica de Chile, 2014. [2] SINOCHTC GROUP de Shang Hai de China, 2015-?. [3] Las formas se asemejan al elemento de la tierra (Dibujo realizado por el autor). [4] Tudor Low Cupboard, Joost & Kiki, 2013. [5] El sofá LC2, Le Corbusier, 1928.

4).“金曰从革，体圆而静” Las características del elemento metal son: contiene propiedades de firmeza, de intercambio, de aniquilación; sus colores son blanco y

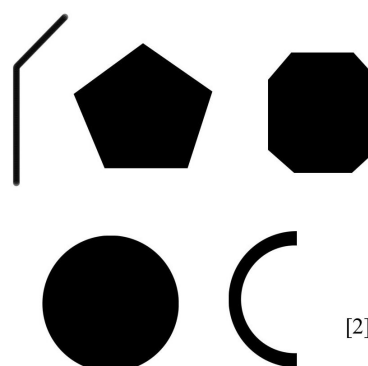
dorado; formas circulares y arqueadas; después de que la tierra se enfría, se concentra y forma metal, las formas cuadradas se convierten en ángulos obtusos, y poco a poco van moldeando una forma circular (la tierra da vida al metal).

“Cuando la fuerza que genera un ángulo aumenta de modo regular, el ángulo crece y tiende a cubrir el plano describiendo un círculo. El parentesco de la línea de ángulo obtuso, de la curva y del círculo no es solamente exterior, sino de naturaleza intrínseca: la pasividad del ángulo obtuso, su relación claudicante con el ambiente lo llevan a mayores profundizaciones que culminan en la máxima auto profundización: el círculo”. (Kandinsky, V. El Punto y Línea Sobre el plano. 2012. p.70)

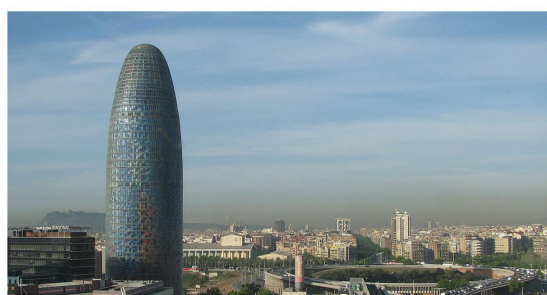
Forma espacial: redondo, curvo, espiral, polígono, obtuso u objetos de formas centrípetas. Esta arquitectura frecuentemente es empleada en bancos, como la sede principal del Banco popular de China, son casos muy típicos de construcciones en metal. La Torre Agbar de Barcelona diseñada por Jean Nouvel, también tiene esta forma, un edificio dedicado específicamente al mundo de los negocios, los cuales también pertenecen al metal; el propietario de la compañía se dedica al abastecimiento de agua que por naturaleza pertenece al elemento de agua. El metal da vida al agua, por lo tanto, este edificio atraerá una energía muy positiva. Obviamente, Jean Nouvel no era un especialista en Feng Shui, pero el diseño de su construcción, se identificó inesperadamente con los principios del Feng Shui [Fig. 20].

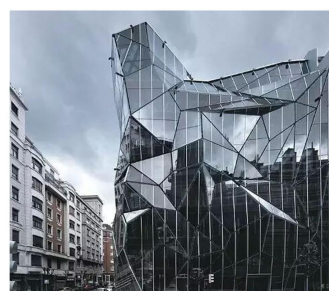
[1]

[2]

[3]

[4]

Figura 20. [1] China Architecture Design & Research Group, 1990. [2] Las formas se asemejan al elemento del metal (Dibujo realizado por el autor). [3] La Torre Agbar de Barcelona diseñada por Jean Nouvel, 2005. [4] Spain Basque Health Department Headquarters, Coll-Barreu Arquitectos- Juan Coll-Barreu & Daniel Gutiérrez Zarza, Bibao, 2004.

5). “水曰润下，体曲而秀” Las características del elemento agua son: El agua representa la congelación y la contención, el agua refresca, es húmeda, tiende a caer, limpia, fluye libremente. Los colores negro y azul se atribuyen a este elemento de flujo, ondas y curvas; cuando un metal se funde se convierte en una masa líquida que fluye, la combinación de movimientos ondulatorios va moldeando las formas onduladas o curvas (el agua da vida al metal).

“Todos los planos que deben su origen a la curva, aun cuando sus variaciones son inagotables, no pierden jamás cierto parentesco, si bien muy lejano, con el círculo, dado que todos llevan en sí tensiones circulares”.(Kandinsky, V. El Punto y Línea Sobre el plano. 2012. p.76)

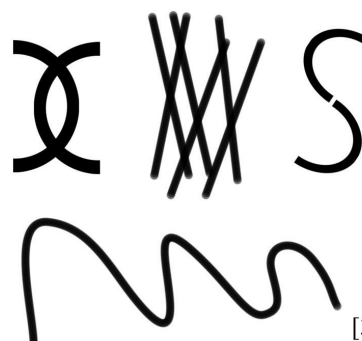
Forma espacial: la forma de “S”, ondulada, objetos de forma escalonada o en curva. La forma de estos edificios es similar a las flexiones de los ríos. Un ejemplo muy típico es el estadio nacional del Nido de Pájaro de Pekín, o el estilo del diseño de Zaha Hadid que está basado en las curvas de los ríos. Si analizamos, desde los principios del Feng Shui, las mujeres pertenecen al elemento agua, las curvas también representan el agua, por lo tanto, cuando estas se combinan alcanzan el éxito. Otro ejemplo ya muy conocido es el diseño del pabellón de España en la EXPO 2010 de Shanghai. Todo el pabellón es ondulado, Benedetta Tagliabue, su diseñadora también es mujer y representa el agua, el material utilizado en el exterior del pabellón es madera o ratán, y estos materiales pertenecen al elemento madera y el agua da vida a la madera. Es por esto que destacó entre el resto de los pabellones y los chinos consideraron mantenerlo en su lugar de forma permanente. Hoy en día existen muchas construcciones con este patrón, en su exterior cuentan con una forma ondulada, moderna e innovadora, pero este tipo de edificios tienen un gran defecto, a menudo, el punto central de toda la construcción en sí, no se encuentra en el centro del edificio. En el estudio del Feng Shui esto significa que carece de la posición del palacio central, y por ende es un patrón inhabitable [Fig.21].

[1]

[2]

[3]

Figura 21. [1] Soho Ling Kong de Shang Hai, Zaha Hadid, 2014. [2] El Edificio de España en EXPO 2010 de Shanghai, Benedetta Tagliabue, 2010. [3] Las formas se asemejan al elemento del agua (Dibujo realizado por el autor).

Por último, la fuerza del agua es absorbida por los árboles, cuando la fuerza de las líneas onduladas se encuentra en equilibrio, se restauran las líneas rectas de la madera (la fuerza da vida a la madera).

Los ejemplos mencionados anteriormente, son para dar una sencilla introducción al público de la presencia de los cinco elementos en los espacios que nos rodean. Nuestros amigos lectores también podrán basarse en estos ejemplos y emplearlos en la vida cotidiana para determinar de manera básica las ventajas o carencia de una construcción. Por ejemplo, la empresa de una persona se encuentra en un edificio que pertenece al elemento madera, y al oeste de este se encuentra una construcción circular tipo metal, siendo que el metal domina la madera, los negocios sufrirán pérdidas. Si la profesión es de naturaleza fuego y se encuentra en un edificio de carácter acuático, probablemente, esa actividad será reprimida por la fuerza del agua. Del mismo modo, si industrias de carácter acuático o de madera se encuentran dentro de una construcción ondulada, se complementarán y generarán prósperos resultados. Pero en la vida real, una gran cantidad de espacios son el resultado de la combinación de dos elementos. Por ejemplo, un edificio madera con un techo puntiagudo, rompe con el esquema de la madera [Fig. 22], pero el análisis del Feng

Shui debe ser determinado de manera integral. En esta construcción se aprecian dos tipos de interacciones, una con la otra se generan (dan vida) o se obstaculizan. En la parte superior (techo) domina el fuego, que oculta la madera, por eso el fuego obtiene fuerza, por definición, esta construcción pertenecería preferentemente al elemento fuego. Entre los cinco elementos hay ciclos de generación y dominación, por ejemplo, si en una residencia tipo tierra hay pilares de forma cuadrada, la madera esta dominando la tierra; la mejor solución sería colocar pilares circulares para que la tierra dé vida al metal; de esta manera aumentaría la suerte y riqueza de la residencia. También existen otras formas; por ejemplo, si el exterior de una construcción no permite determinar su correlación con los cinco elementos, podemos basarnos en los materiales utilizados en su construcción, el posicionamiento de su puerta principal o el color para determinar a qué elemento pertenece. (Los objetos se clasifican según los cinco elementos de acuerdo a sus “formas”). La personalidad y los cinco elementos se determinan conforme al esquema de los troncos celestes. Para eso, se necesita un calendario chino milenario o calendario perpetuo. Afortunadamente, hoy en día uno se puede registrar en una página web y realizar consulta. <http://bazi-calculator.com/es/>. Es por esto que al momento de la selección espacial se debe estudiar y analizar de manera conjunta el interior y exterior de una construcción, desde su forma, material y color para determinar sus cualidades dentro de los conceptos de los cinco elementos. Esto también significa que podemos aplicar el método de los cinco elementos para crear y cambiar la naturaleza de una construcción y sus interiores y la relación del hombre y los objetos.

Figura 22. Los edificios cerca del estadio de Guangzhou (Cantón), 2015.

(Fotografía realizada por el autor).

El autor introduce las características de todo tipo de oficios, profesiones y materiales según los cinco elementos para que el lector en el proceso del diseño, fácilmente pueda identificar de manera precisa las propiedades de cada elemento (opinión del autor):

- **Ramas metal:** La industria de la fabricación de ordenadores, la industria de las comunicaciones, la industria electrónica, la industria de seguros, la fabricación de maquinaria pesada, la industria de acero y metal, la industria de materiales de construcción, equipos médicos, fabricación de productos metálicos, piezas electrónicas, monitores y cámaras de vigilancia, los bancos, la industria de valores , la industria de focos LED, la industria automotriz, la industria de cable de fibra y circuito integrado (fabricación y paquetería), la industria de condensadores y resistencias eléctricas, la industria de software de computadoras, el manejo de sitios web y e-commerce, la industria de baterías, el comercio de todo tipo de materiales para la fabricación de herramientas, todos los practicantes de las artes marciales, representantes de la opinión pública, la excavación y minería, los tasadores, los medios de transporte, las finanzas, las tiendas de electrónica, tiendas de herramientas, el mundo de la ciencia ,la joyería, la industria de la tala de árboles, venta de herramientas mecánicas o producción de cuchillos y espadas pertenecen a la categoría metal.
- **Ramas agua:** Son aquellas de carácter flotante, en constante movimiento, fluidas, de fácil tendencia a la transformación, acústicas, de naturaleza limpia, de químicos de bajas temperaturas e inflamables, que dependen del mar para su supervivencia. Industrias que dependen del agua (por ejemplo, impermeables, velas, detergente y otros). La industria de la navegación [incluye al personal], líquidos inflamables, el hielo, los peces, la excavación de aguas subterráneas, el riego, los lagos, piscinas, tinas, bañeras, la venta de alimentos fríos en mercados (carne, pescado, tofu). La industria turística, las acrobacias, la industria del agua relacionada a incendios, equipos de pesca. La importación y exportación, la administración internacional, reparación de automóviles, supermercados y centros comerciales, transporte, pesca, los acuarios, la industria de la aviación, la publicidad, la venta de viviendas, el turismo, inmobiliarias, medios de comunicación, el mundo del espectáculo, el diseño, gasolineras, la industria del entretenimiento, restaurantes, doctores, la Fito cultura, las floristerías, la agricultura, la industria de las editoriales, la industria de cosméticos, etc.

- Ramas madera: Instrumentos de madera, madera bruta, muebles para el hogar, decoración, flores, árboles, productos de madera, plantas, macetas, bambú, música, té, instrumentos de papel, librerías, industria de papel, la educación, empresas culturales, escritores, profesores, editoriales, la industria textil, la religión, especias y artículos para culto, la judicatura, los funcionarios, los policías, el mundo de la siembra, la medicina tradicional china, la literatura y el arte, papelerías, eruditos, compositores, profesores, directores, artículos didácticos, librerías, las industrias innovadoras, la investigación de animales y drogas (en farmacias o farmacéuticos), venta de tela, tiendas de productos religiosos y de culto o la venta de productos de origen vegetal o vegetarianos.
- Ramas fuego: Son aquellas de naturaleza “caliente”, de carácter explosivo, de iluminación, procesamiento y reparación, de carácter inflamable, de carácter artesano, todo tipo de carácter ornamental, de altas temperaturas, la pólvora, la industria de la iluminación, productos inflamables, aceite, alcohol, gas, procesamiento, fabricación, industria re manufacturera, la industria alimenticia, los bufets, los alimentos calientes; las manualidades, los salones de belleza, objetos de ornamentación, la industria metalúrgica, la industria del vidrio, centros comerciales, la industria textil, la industria de impresión, belleza y productos cosméticos, hornos para cocinar, la química , electro-platos, productos farmacéuticos [provenientes de la medicina occidental, bebidas alcohólicas, artesanías, productos hechos a máquina, fábricas de producción, la prevención y control de incendios (bomberos), el canto y la danza dirigido a un público, los escultores, los críticos, psicólogos, medios de difusión, oradores, etc.
- Ramas tierra: Actividades intermediarias y básicas como bienes raíces, la construcción, industria de la agricultura y la ganadería, la industria de productos locales, la industria funeraria, la industria del barro, piedras y pizarras, la porcelana. Los escribanos, contadores, etc, y todas las ramas de la industria ganadera. Venta de materias primas, piedra, cal, (incluyendo minerales provenientes de montañas, cemento), etc. Casas de empeño, tiendas de antigüedades, tasadores, todos los intermediarios del comercio, agentes y abogados, la administración, la enfermería, el comercio, la consultoría, los secretarios, funerarias, tiendas de lápidas sepulcrales, administración de cementerios y decoración para los difuntos.

3.3.4. Los ocho trigramas (Bagua) y las ocho moradas o apellidos (la propiedad o atributo del espacio)

Los ocho trigramas son la continuación y extensión de la doctrina de los cuatro animales celestiales, son un ícono simbólico de la antigua China. *Los Libros de Cambios* fueron escritos en la dinastía Zhou. En “*Los Libros de Cambios*” se explica y revela la ley del cambio del universo, el cielo y la tierra; la concepción de universo proviene de “*Los Libros de Cambios*”, al igual que su contenido y pensamiento. Gracias a que el confucianismo adopta en “*Los Libros de Cambios*” entre sus cuatro obras clásicas de mayor relevancia, *Los Libros de Cambios* y su teoría de los ocho trigramas se propagan en toda la sociedad y dan origen a una temprana conciencia del Feng Shui. Se puede decir que unas partes de teoría del Feng Shui emanan de “*Los Libros de Cambios*”, donde la doctrina del cielo y la tierra es representada y reflejada de una manera bella y completa. “*Los Libros de Cambios*” es un libro que fusiona la filosofía y la practica de China, en el que “—” representa Yang y “——” representa Yin, y si se usan tres de estos símbolos, se crean ocho figuras llamadas los ocho trigramas [Fig. 23]. Las líneas Yinyang al mezclarse forman ocho trigramas,

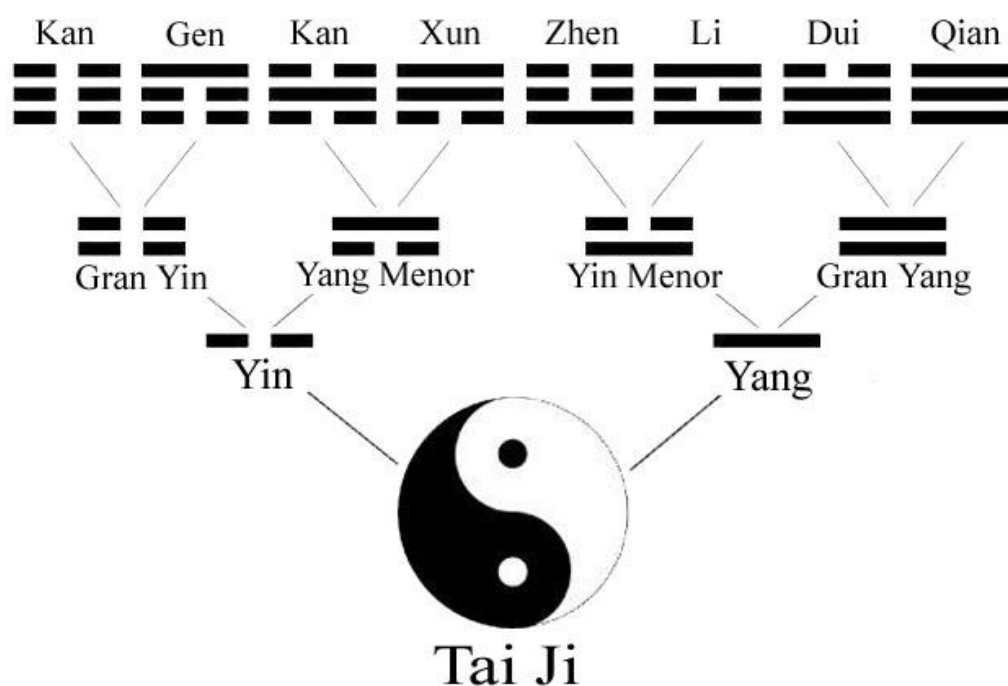

Figura 23. La relación de Taiji, 2016. (Fotografía realizada por el autor).

la combinación de los trigramas arroja sesenta y cuatro hexagramas usados para simbolizar diversos fenómenos naturales y humanos (ver tabla). Cada trigramas y

hexagrama conforme el posicionamiento de las líneas Yinyang, puede pronosticar la buena y la mala fortuna de acontecimientos o cosas. En el Feng Shui, los trigramas representan los fenómenos en el universo, fenómenos básicos que podemos apreciar con nuestros propios ojos, cada trigramas representa las definiciones especiales de las cosas o dirección determinada, por ejemplo: Kun (坤) representa la tierra; el hombre es un ser viviente de la tierra, la tierra siempre se encuentra en la parte inferior; Li (离) representa el fuego y el sol; Kan (坎) representa la luna; Zhen (震) representa los relámpagos, es flujo de energía eléctrica en el espacio; Xun (巽) representa el viento, es el flujo de aire en un campo magnético; Gen (艮) representa las montañas; Dui (兑) representa pantanos, ríos y océanos; Qian (乾) representa el cielo, el cielo siempre se encuentra en la parte superior.

En cuanto al diseño del espacio, el autor solo toma los ocho trigramas, como la rosa de los vientos, para una mejor comprensión del lector. Zhen (震), se encuentra en el este y pertenece a la madera (Yang). Xun (巽), se encuentra en el sureste y pertenece a la madera (Yin). Li (离), se encuentra en el sur y pertenece al fuego (Yang). Kun (坤), se encuentra en el suroeste y pertenece a la tierra (Yin). Qian (乾), se encuentra en el noroeste y pertenece al metal (Yang). Kan (坎), se encuentra en el norte y pertenece al agua (Yin). Dui (兑), se encuentra en el oeste y pertenece al metal (Yin). Gen (艮), se encuentra en el noreste y pertenece a la tierra (Yang). Además de los ocho trigramas, existen otros métodos de adivinación y conceptos de evaluación de la buena y mala fortuna; el hombre es el dueño del espacio — los atributos del espacio deben combinarse con los diferentes atributos vitales de cada individuo para poder alcanzar la armonía entre el espacio y el hombre; y así, la escuela del “Qi” (气) gradualmente se convirtió en una teoría misteriosa. (Nota: el espacio público del Feng Shui no requiere necesariamente combinarse con los atributos vitales de cada individuo, únicamente se basa en las leyes convencionales del Feng Shui). En el capítulo VI, distinguiremos las diferencias entre el espacio privado y el espacio público dentro del Feng Shui).

Las ocho moradas, Conforme los ocho trigramas, se determinan las ocho moradas, es decir las cuatro del Oriente y las cuatro del Occidente. Las cuatro del Oriente son: Zhen (震), Xun (巽), Li (离) y Kan (坎); y los cuatro espacios del Occidente son: Kun (坤), Dui (兑), Qian (乾) y Gen (艮). Pero, ¿Cómo determinar las propiedades espaciales? El único método es calcular la posición de la puerta

principal (con la ayuda de un compás o brújula), por medio de los grados se pueden determinar las propiedades del espacio. Después de obtener las propiedades espaciales, se calculan las propiedades de los seres humanos que ocupan dichos espacios. (Posteriormente, el autor proporcionará la forma de cálculo)... Sólo si las propiedades humanas y espaciales se encuentran en un mismo grupo, entonces los habitantes de este espacio pueden vivir en equilibrio con los distintos campos de energía, en armonía con la naturaleza, con su entorno y con sus semejantes; por el contrario se generará un efecto adverso.

3.3.5. Las nueve estrellas y los nueve palacios se unen en el sistema de las estrellas voladoras en los nueve palacios

3.3.5.1. Las nueve estrellas

Las nueve estrellas fueron determinadas por los astrónomos de China antigua; representan el cielo y el espacio. En muchos sitios del hemisferio norte se puede apreciar la osa mayor y dos estrellas que están a sus costados; juntos suman nueve estrellas (en antiguos registros se le conoce como La osa de nueve estrellas). Gracias a que China se encuentra en el hemisferio norte, La osa de nueve estrellas ha sido la guía durante su historia; En cuanto a la rotación de la tierra, la ubicación de la osa de nueve estrellas respecto a la tierra no ha tenido movimiento considerable, por lo tanto, la osa de las nueve ha estrellas ha sido el punto coordinante en China.

Las enfilamos conforme su posición espacial, aplicamos el análisis del Yinyang, las teorías de cinco elementos y los ocho trigramas, el sistema de colores y la fuerza de cada estrella:

- Primera estrella: Color blanco, trigramo Kan (坎), pertenece al agua.
- Segunda estrella: Color negro, trigramo Kun (坤), pertenece a la tierra.
- Tercera estrella: Color azul, trigramo Zhen (震), pertenece a la madera.
- Cuarta estrella: Color verde, trigramo Xun (巽), pertenece a la madera.
- Quinta estrella: Color Amarillo (central) sin trigramo, pertenece a la tierra.
- Sexta estrella: Color blanco, trigramo Qian (乾), pertenece al metal.
- Séptima estrella: Color rojo, trigramo Dui(兑), pertenece al metal.
- Octava estrella: Color blanco, trigramo Gen (艮), pertenece a la tierra.
- Novena estrella: Color púrpura, trigramo Li (离), pertenece al fuego.

Este sistema es también conocido como *Loushu* o *Cuadrado Mágico*. La leyenda dice que una tortuga gigante emergió del río Lou en China mostrando un caparazón dividido en nueve partes. Cada una de ellas con unas marcas distintivas que representan las estrellas de la primera a la novena. Si sumamos los números de cada fila y cada columna, así como de las diagonales nos encontraremos con que el resultado es siempre el número 15. De ahí que se le llame *Cuadrado Mágico* [Fig.24].

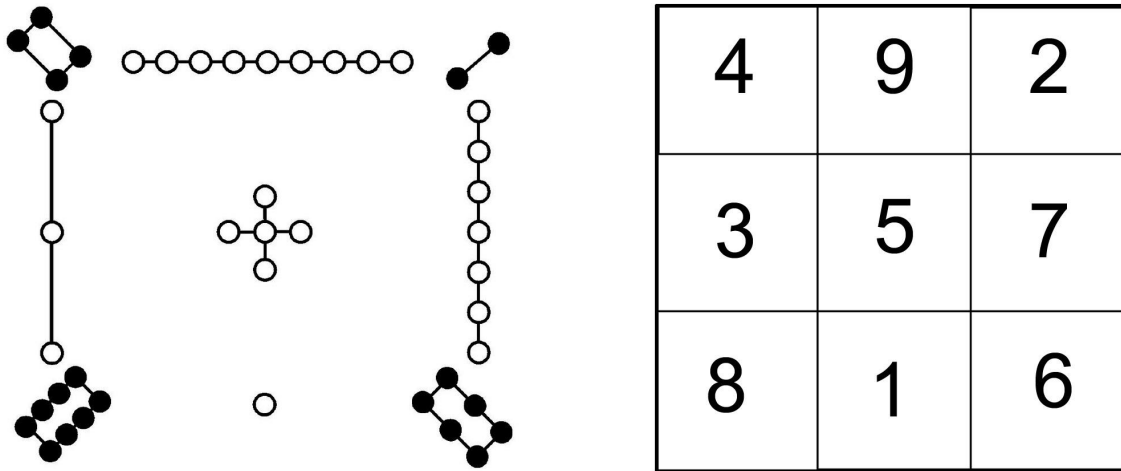

Figura 24. Loshu y las posiciones del origen de las nueve estrellas, 2016.

(Dibujo realizado por el autor)

3.3.5.2. Los nueve palacios

Los nueve palacios son nueve ubicaciones en la tierra, divide el espacio en nueve porciones, lo que es que ocho ubicaciones que se le corresponden ocho trigramas más una ubicación central. Cada ubicación tanto como un palacio en el que se caben los mensajes enormes. Además cada estrella vive en un palacio cada año, según el orden anual que se cambia. Como cada palacio tiene un elemento, podemos predecir cómo nos llevaremos con otras personas dependiendo de la relación que tengan nuestros elementos. Como cada palacio tiene asociado un elemento, color, un tipo de energía, uno de los ocho trigramas (BA GUA) y cada familia que corresponde. [Fig. 25].

Sureste (xun) Hija mayor	Sur (Li) Hijas medianas	Suroeste (Kun) madre
Este (Zhen) Hijo mayor	Centro Todos	Oeste (Dui) Hija joven
Noreste (Gen) Hijo joven	Norte (Kan) Hijos medianos	Noroeste (Qian) Padre

Figura 25. Los nueve palacios corresponden a cada familiar, 2016.
(Dibujo realizado por el autor).

3.3.5.3. El sistema de las estrellas voladoras en los nueve palacios

En el Feng Shui, unimos los nueve palacios con el sistema de las nueve estrellas, utilizamos este cuadrante mágico para evaluar la energía de cada espacio dependiendo de la estrella regente en él. Así dividimos las casas y habitaciones o cualquier espacio en nueve partes (palacio) y en cada una de ellas colocamos una estrella. A este método se le denomina Estrellas voladoras en los nueve palacios porque cambian y se mueven cada año. Y entonces aparecen preguntas: ¿cuál es el camino que trazan las estrellas? ¿Es regular o al azar? No cabe duda que es regular y calculable. A continuación utilizaremos un diagrama para comprender la trayectoria de las estrellas [Fig. 26]. Debemos aclarar algunos conceptos muy importantes, las estrellas representan el tiempo, las nueve estrellas siguen el paso del tiempo y constantemente pueden cambiar su trayectoria, es decir, las estrellas son móviles y temporales. Los palacios representan el espacio y la posición, este no cambiará con el paso del tiempo, es decir, los palacios son inmóviles y eternos. Posteriormente, el Feng Shui toma la osa de las nueve estrellas y los nueve palacios para predecir la orientación espacial en diferentes momentos del tiempo y deducir su buena o mala fortuna (ver tabla). La fuerza de una estrella radica en su movimiento, la fuerza de un palacio radica en su inmovilidad. En el método de las estrellas voladoras en los nueve palacios se calcula la fuerza de estos dos factores; cuando las energías positi-

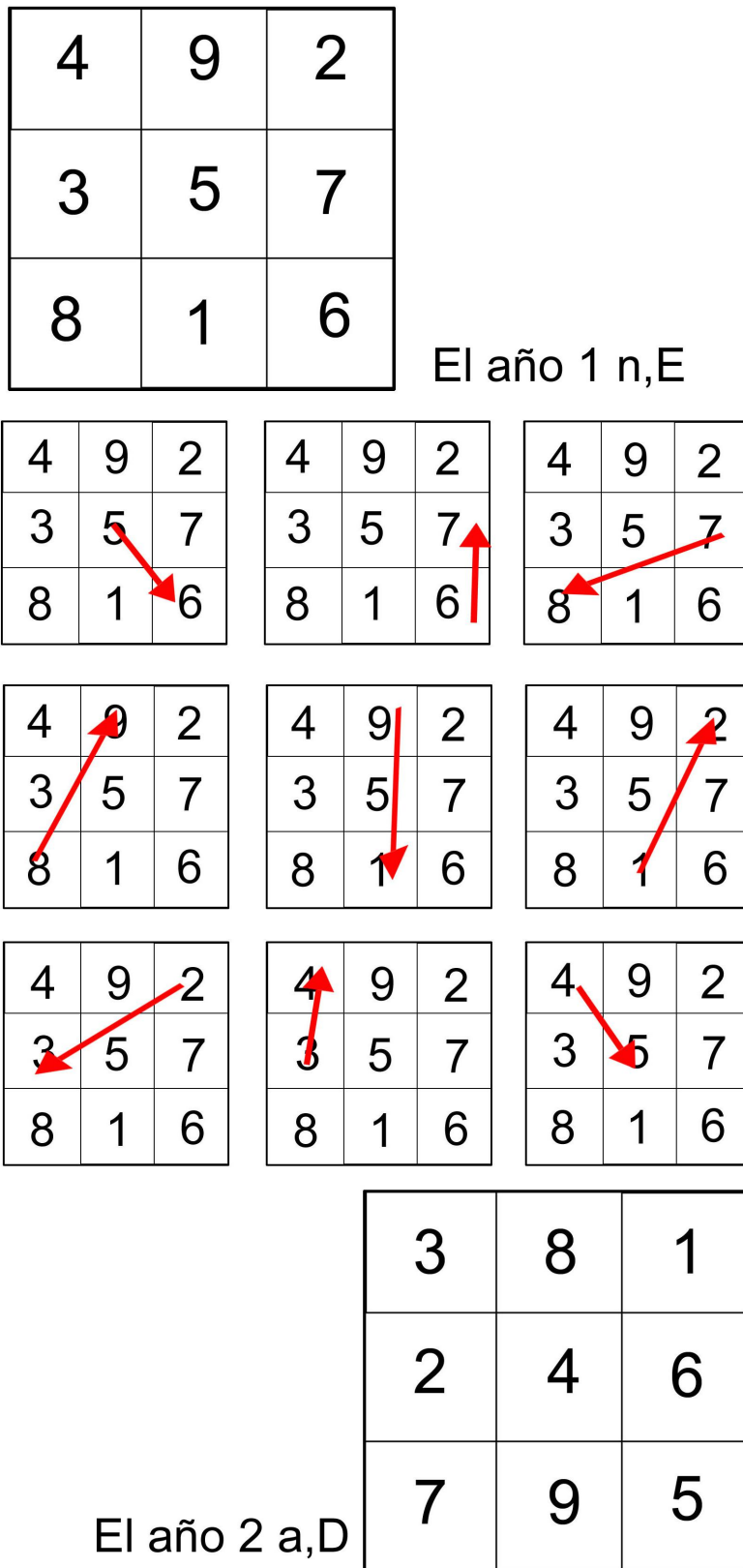

Figura 26. La trayectoria de las estrellas desde el pasado año hasta el año que viene,
(Dibujo realizado por el autor).

vas de estos se combinan, en ese lugar se reflejará un doble resultado positivo en ese año, y será de la misma forma con los resultados adversos. O el resultado puede ser una fuerza propicia y otra adversa, es decir, el sitio es común, ni bueno ni malo. Por lo tanto, es importante que recuerde el elemento de cada una de estas estrellas y cada uno de estos palacios porque ellos dependerán de las curas que quieran utilizar en los espacios donde quiera utilizar Feng Shui. Verá que no es tan complicado y puede obtener muchos beneficios de todos estos conocimientos. En el capítulo VI se relata el proceso técnico del cálculo de las nueve estrellas.

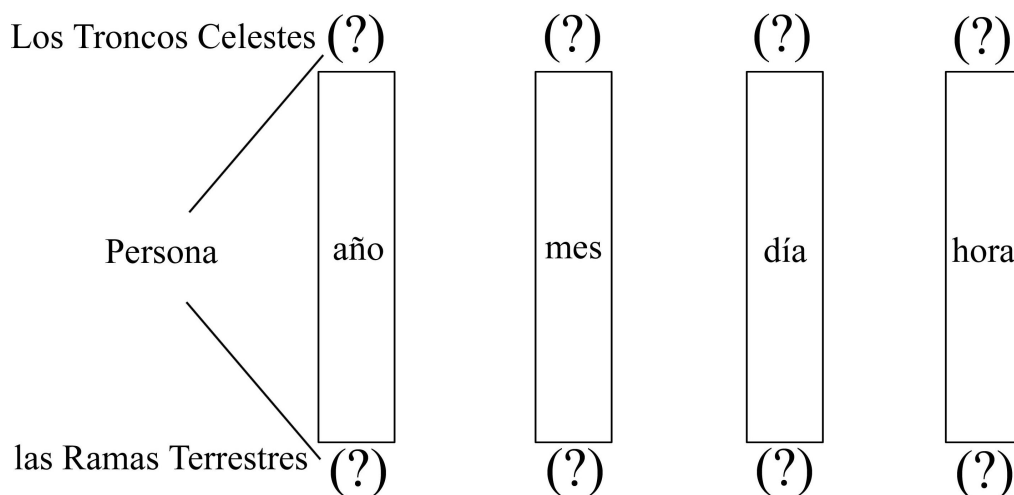
3.3.6. Los troncos celestes y las ramas terrestres

En la antigua China, los troncos celestes y las ramas terrestres documentaban los años, meses, días, horas y espacios. Años, meses y días indican el tiempo, y el lugar, indican el espacio, los troncos celestes y las ramas terrestres son un sistema del tiempo-espacio. En simples palabras, son las matemáticas de la China antigua. Los troncos celestes constan de 10 etapas (10 troncos) : Jia (甲), Bing (丙), Wu (戊), Geng (庚), Ren (壬) pertenecen al Yang. Yi (乙), Ding (丁), Ji (己), Xin (辛), Gui (癸) y pertenecen al Yin.

Las Ramas Terrestres son 12 y corresponden a los 12 animales del zodiaco chino. Las 12 ramas terrestres representan el año de nacimiento de una persona y corresponden a los doce animales zodiacales: Zi (子), Yin (寅), Chen (辰), Wu (午), Shen (申), Xu (戌) pertenecen al Yang. Chou (丑), Mao (卯), Si (巳), Wei (未), You (酉), Hai (亥) pertenecen al Yin. Cada personalidad individual se asocia con un animal que la represente, según el año (lunar) de nacimiento. Es aquí donde muchas descripciones de la astrología china se apartan de la sociedad occidental. Los animales en cuestión son los siguientes: La rata (Zi), El buey (Chou), El tigre (Yin), El conejo (Mao), El dragón (Chen), La serpiente (Si), El caballo (Wu), La cabra (Wei), El mono (Shen), El gallo (You), El perro (Xu), El cerdo (Hai).

La Función más importante de los troncos y las ramas es determinar las características de las personas. El ser humano radica entre el cielo y la tierra, una persona nace en determinado año, mes, fecha y hora. Posteriormente, la adivinación en la China antigua absorbe la teoría de los troncos celestes y crea los cuatro pilares de la vida. A continuación utilizamos un diagrama para una mejor comprensión [Fig. 27]. En el diagrama podemos observar que los cuatro pilares de la vida (el pilar del año,

mes, día, hora) dan origen a ocho palabras. Las ocho palabras contienen la vida de esta persona, toda la información de su pasado, presente y futuro, en simples palabras, la numerología es la mezcla de la adivinación y las matemáticas (La numerología no es científica, por lo tanto no comprobable). ¿Por qué es importante determinar las características o propiedades de las personas (el pilar del año)? El Feng Shui se guía en las características de la persona para diseñar cada parte del espacio personal. Tales como el pilar del año con los ocho trigramas y las ocho moradas, el pilar del día con los cinco elementos. Los objetos se clasifican según los cinco elementos de acuerdo a sus formas. La personalidad y los cinco elementos se determinan conforme el esquema de los troncos celestes. Para eso se necesita un calendario chino milenarío o calendario perpetuo. Afortunadamente, hoy en día uno se puede registrar en una página web y realizar esta consulta. <http://bazi-calculator.com/es/>

Los Cuatro Pilares

Carta natal

22:02 RST	28	1	1980
Ding 丁 Fuego -	Geng 庚 Metal +	Ding 丁 Fuego -	Ji 己 Tierra -
Hai 亥 Cerdo	Zi 子 Rata	Chou 丑 Buey	Wei 未 Oveja
Wu Jia Ren	Ren Gui	Gui Xin Ji	Ding Yi Ji

Figura 27. Los cuatro pilares de las personas,
(Dibujo realizado por el autor).

LAS RELACIONES DE LA ESCUELA DEL LIQI	
Las Ocho Trigramas (Los Cinco Elementos, El Yinyang) Dirección (Grados)	Estrellas
乾 Qian (Metal, Yang) Noroeste (292.5°-337.5°)	VI
坤 Kun (Tierra, Yin) Suroeste (202.5°-247.5°)	II
震 Zhen (Madera, Yang) Este (67.5°-112.5°)	III
巽 Xun (Madera, Yin) Sureste (112.5°-157.5°)	IV
坎 Kan (Agua, Yin) Norte (337.5°-22.5°)	I
离 Li (Fuego, Yang) Sur (157.5°-202.5°)	IX
艮 Gen (Tierra, Yang) Noreste (22.5°-67.5°)	VIII
兑 Dui (Metal, Yin) Oeste (247.5°-292.5°)	VII
中 Zhong (Tierra, Tai Ji) Centro	V

Figura. 28. (Dibujo realizado por el autor).

4. La exploración y el estudio sobre la teoría Feng Shui y el espacio exterior

4.1. La formación espacial de la estructura del Feng Shui

La existencia de los seres vivos está sujeta al tiempo y el espacio, así que los seres vivos de diferentes especies no pueden sino vivir en los lugares que más les convienen de acuerdo a tiempo y espacio. Hombres de diferentes épocas tienen destinos muy distintos, mientras que ellos no pueden determinar el tiempo de nacimiento. Para cambiar el destino, perseguir buena suerte y evitar los desastres, el hombre no puede sino elegir un buen lugar para vivir. El Feng Shui trata de la relación de los seres humanos y el espacio y la armonía entre el hombre, el cielo y la tierra. El Feng Shui sigue la ley del funcionamiento del cielo y la tierra y la aplica. Explica por medio de los aspectos como la forma, la ubicación, el Yin y el Yang, los cinco elementos (Wuxing) o los ocho trigramas (Bagua) de la construcción. El Feng Shui nos enseñará cómo elegir, crear, mejorar y aprovechar el medio ambiente de manera óptima y metódica como una ciencia natural. Feng Shui no es misteriosa o esotérica, no está vinculada a las religiones. Sirve para guiar a la gente a vivir mejor por medio de la exploración del medio ambiente natural y su influencia en el ser humano. Es la esencia de la cultura y la sabiduría china tratando del aprovechamiento del espacio universal. Los filósofos estudiaron la astronomía y la geografía para descubrir el misterio del universo y vincularon el movimiento de los cuerpos celestes con el cambio de tiempo y estaciones de la Tierra. Por fin, llegaron a la conclusión de que todas las cosas incluso el destino del ser humano eran reflejos de la ley de naturaleza.

Desde hace mucho tiempo, los chinos tenían la costumbre de crear espacios cerrados a la hora de elegir y organizar el lugar de residencia. Para hacer los espacios más cerrados, por lo común, se adoptan las medidas de cerrar el espacio a través de varias capas. Una residencia tradicional compuesta por patios cuadrangulares es un buen ejemplo de un espacio cerrado con estas características. Los múltiples patios hacen las viviendas más cerradas. Además, las paredes exteriores a la calle también rodean estos patios cuadrangulares. La experiencia espacial de los chinos por medio del Feng Shui es un libro abierto que demuestra diferentes épocas, localizaciones, gustos y gran variedad y diversidad. El uso apropiado de las leyes del

Feng Shui y su pensamiento tradicional, crea un espacio lleno de flexibilidad. En la antigüedad, el espacio en China parte del patio “*Yuan*” o “complejo habitacional” donde los diferentes espacios se despliegan en armonía que ofrece cerrado, continuidad, autosuficiencia y un patrón de espacios multiusos [Fig. 29].

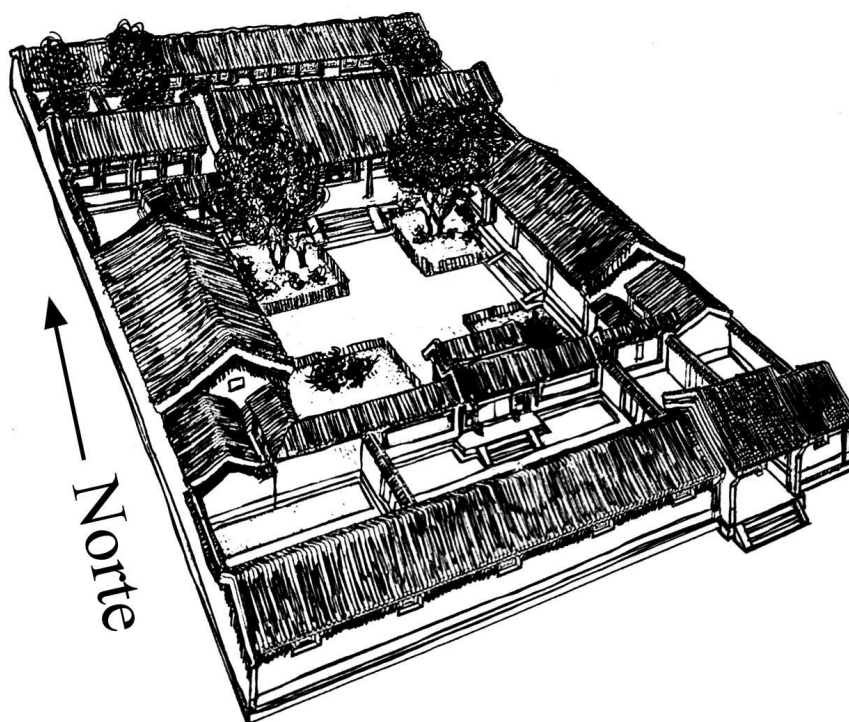

Figura 29. El patio cuadrangular “*Yuan*”, 2016. (Dibujo realizado por el autor).

La ubicación en la ciudad también puede ejercer un efecto de espacio cerrado. Por ejemplo en Pekín, el Palacio Imperial se ubica en el centro de la ciudad, por lo que al estar rodeado por la propia ciudad en múltiples capas o niveles: rodeada por las casas y calles de la ciudad, rodeada por las afueras o extrarradios, etc. Así que el espacio de una ciudad es equivalente al de los Patios de una residencia, pero en un nivel superior. La periferia de la ciudad hay que tenerla también en cuenta. De acuerdo con el Feng Shui, hay que tener una montaña principal detrás de la ciudad para apoyarse (protegerse por detrás). La montaña principal se extiende a ambos lados y forma una defensa natural para “abrazar” la ciudad, así que se unen tres lados excepto el frente que permanece abierto. Esta es la forma ideal para disponer de una buena protección. Delante de la ciudad ha de haber una montaña baja o meseta para cubrir la ciudad por delante pero permitiendo un acceso fácil. Según el Feng Shui, el espacio ha de estar cerrado no sólo por las construcciones de los seres humanos sino también aprovechando las “defensas” naturales. Un libro que se llama

“Diez Escritos Sobre la Vivienda” describe un buen medio ambiente para colocar la casa. El libro dice así: 凡宅左有流水，谓之青龙；右有长道，谓之白虎；前有汙地，谓之朱雀；后又丘陵，位置玄武；为最贵地 si una casa tiene agua corriente a la izquierda, el agua corriente se llama “dragón”; si tiene un camino largo a la derecha, el camino largo se llama “tigre”; si tiene una charca delante, esta charca se llama “Fénix”; si tiene la colina detrás se llama “tortuga”. Si una casa tiene todas las cosas mencionadas alrededor, esta casa se encuentra en una posición óptima y muy próspera [Fig. 30]. Hay muchos ejemplos en donde hay que tener en cuenta estos factores. Por ejemplo, para los casos de criaderos de peces o piscifactorías, plantación de bosques de bambú, lavaderos con agua corriente o para diseñar el transporte más conveniente hacia una zona, aplicar estos conocimientos ayudaran en la protección y el adecuado desarrollo de la vida. Un entorno ideal a nivel teórico que es posible aplicarlo en la práctica, puede dar como resultado la mejora de la vida en ese lugar. En este capítulo, vamos a conocer detalladamente el Feng Shui poco a poco en cuanto al diseño de la construcción de la casa, la distribución del jardín imperial y en la urbanización.

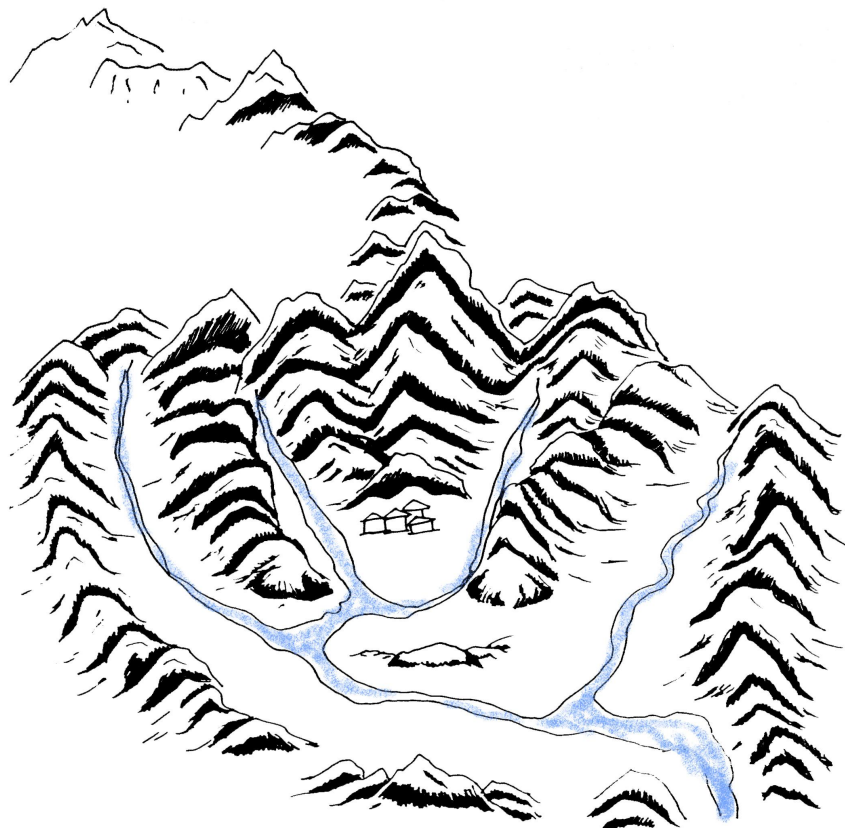

Figura 30. La idea del espacio exterior para vivir, 2016.

(Dibujo realizado por el autor).

4.2. El Feng Shui y construcción

La evolución arquitectónica de China esta descrita en varias obras antiguas: “El hombre primitivo vivía en cuevas, posteriormente inventó el techado sostenido por vigas. Por debajo del techo se colocaban pilares dentro de un gran espacio que protegía de la intemperie...”. La base y la inspiración provenían de los ocho trigramas. Las construcciones tradicionales de China gozan de un alto prestigio en el mundo por su estructura especial y sus únicas características geománticas. Los palacios, templos, torres y puentes simbolizan la política, la cultura, la ciencia y la tecnología. Estas construcciones priorizan en muchos casos las propiedades geománticas antes que la funcionalidad estrictamente práctica del lugar. Con el encanto de las características únicas de este tipo de construcción China, produjo una cultura espacial basada en sabiduría de la antigua China que destacaba para gente de muchas partes del mundo. Para comprender sus fundamentos, en ocasiones hemos de recorrer los principios filosóficos fundamentales chinos que nos ayudarán a aplicar estos conocimientos en el presente y el futuro.

4.2.1. “El cuadrado” y “el círculo”

Observando las viviendas en los sitios arqueológicos podemos ver que existían dos tipos de construcciones, la cuadrada y la circular. De hecho, “el cielo es redondo y la tierra cuadrada” es un viejo concepto, profundamente arraigado en la mentalidad china. En un principio, la vivienda sólo se limitaba a proteger al hombre del frío y las inclemencias de la intemperie. Las connotaciones culturales en la vivienda llegaron con el tiempo y la evolución social, la aparición de clases sociales, etc. Desde la dinastía Xia (2146 a.C.- 1675 a.C.) las viviendas, siguiendo la idea de “la tierra es cuadrada”, fueron cuadradas o rectangulares. Las estructuras redondas en algunos poblados en la provincia de Fujian, edificios tales como el Templo del cielo en Pekín [Fig. 30] y los pozos (los chinos de antaño creían que el agua era un regalo de los dioses, un cuerpo celestial) eran circulares. Podemos ver que en la historia tanto la forma cuadrada como la circular caracterizó la evolución de la arquitectura china.

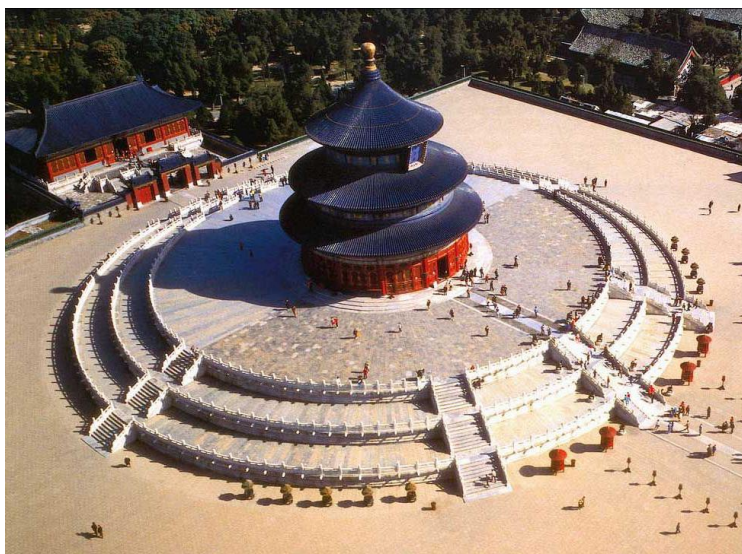

Figura 30. El Templo del cielo en Pekín, 1420. (<http://www.tooopen.com/view/134314.html>)

4.2.1.1. La Residencia Cuadrada-El Patio Cuadrangular (En Pekín y la provincia de Anhui)

4.2.1.1.1. La ley del Yin y el Yang en el patio cuadrangular

Como un pilar fundamental de la filosofía china, los conceptos del Yin y el Yang existen en todo proceso del desarrollo de la cultura china. Los conceptos de Yin y Yang se extienden en la forma de pensamiento e ideología del pueblo chino. Muchas cosas, incluso el idioma y las letras habían sido creadas según las reglas del Yin y el Yang. Así la creación, sabiduría y estilo en la construcción no es una excepción. Hemos visto anteriormente cómo se compone un patio cuadrangular. En el patio, las casas están a cuatro lados. Por tanto queda espacio vacío y sin techo en el centro. De esta manera las casas y el espacio vacío (lleno-vacío) se mezclan como el Yin y el Yang. La intensidad y variación entre el equilibrio Yin-Yang de la construcción afectarán al aspecto funcional, a las estructuras y el estilo de la vivienda y el patio. Según la sabiduría tradicional China, el Tai Ji (como comúnmente se le llama al símbolo circular con dos partes, una Yin y otra Yang) creó el Yin y el Yang. Posteriormente el Yin y el Yang crearon los cuatro animales celestiales. Entonces los cuatro animales celestiales hicieron los ocho trigramas y por último los ocho trigramas crearon la infinitud. En la filosofía del Yin y el Yang, la noción de los cuatro animales celestiales se refiere principalmente a la noción de orientación y espacio. Los cuatro animales celestiales son: Gran Yang, Gran Yin, Yang menor, Yin menor. Según los cuatro animales celestiales (los cuatro fenómenos), podemos analizar los

que forman todo el patio cuadrado. Se considera el espacio dentro de la casa como el espacio del Gran Yin y el espacio de corredor como el espacio del Yin Menor. El espacio de corredor o pasillos son como una zona de transición. El patio, como una sala de estar sin techo, tiene el espacio que está abierto hacia el cielo, por ello podemos considerarlo como el espacio del Yang Menor. Por último el espacio abierto que está fuera del patio cuadrangular se considera como el espacio del Yang Mayor porque se encuentra fuera de la zona habitacional y también se encuentra al aire libre. Según los cuatro fenómenos, estos cuatro tipos de espacio forman una completa unidad de espacio en el patio. La vinculación entre el interior y el exterior refleja la relación entre el Yin y el Yang [Fig. 31].

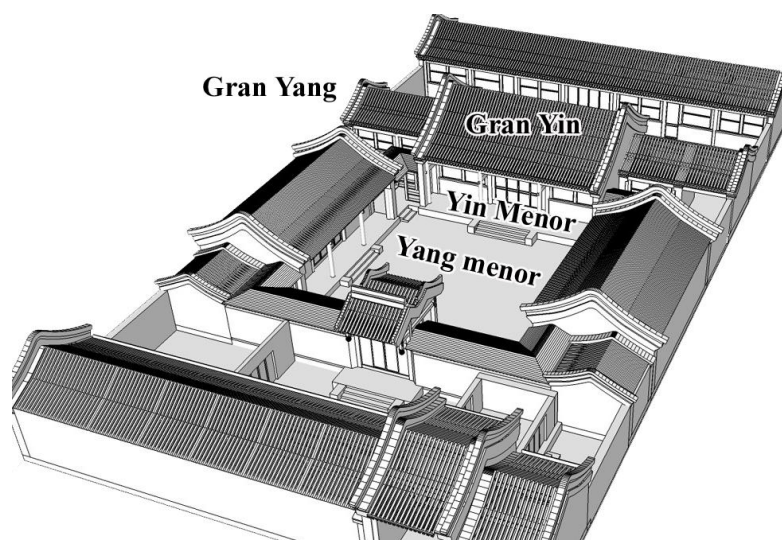

Figura 31. La relación entre el Yin y el Yang con “Yuan”. (Dibujo realizado por el autor)

4.2.1.1.2. Los principios de la ubicación del patio cuadrangular según los ocho trigramas.

Entre las construcciones de viviendas en la antigua China se distinguen claramente las viviendas de patio cuadrangular, lo que representa la relación entre la ética humana y el espacio. Es lógica la relación entre la vivienda del patio cuadrangular y las calles de toda la ciudad. Podríamos afirmar que es como un palacio en miniatura. Debido a que China se sitúa en el hemisferio norte, la luz solar viene desde el sureste, el sur y el suroeste. Para que la casa pueda recibir más luz solar, hay que construir la casa con dirección al sur. Para la vivienda del patio cuadrangular este principio también se aplica. Sin embargo, como hay casas por los

cuatro lados del patio rodeándolo, y la pared rodea todo el espacio del patio cuadrangular, no todas las casas pueden dar al sur. La casa principal está en la parte norte del patio cuadrangular y por tanto da al sur. Antiguamente se decía que “la casa principal tendría que ser la que recibe más luz solar”. A diferencia de la casa principal, la casa del este recibe la luz solar que viene del suroeste y la del oeste recibe la luz solar que viene del sureste. En cuanto a la casa del sur, como la pared del patio cuadrangular cubre el lado del sur, la casa tiene las ventanas y las puertas abiertas al norte. De esta manera esta casa está en la parte sur del patio y da al norte. Podemos llamar a este fenómeno “fenómeno de inversión”. La casa que está detrás de la casa principal también está en la parte norte del patio y da al sur, pero ella está en el extremo norte del patio y no goza por tanto de tan buena posición. Según el Feng Shui y los ocho trigramas [ver figura. 28]. Las ocho posiciones forman un espacio cerrado, rodeando el centro y funcionando como el aire libre [Fig. 32]. En el centro del patio cuadrangular están la casa principal y el patio central.

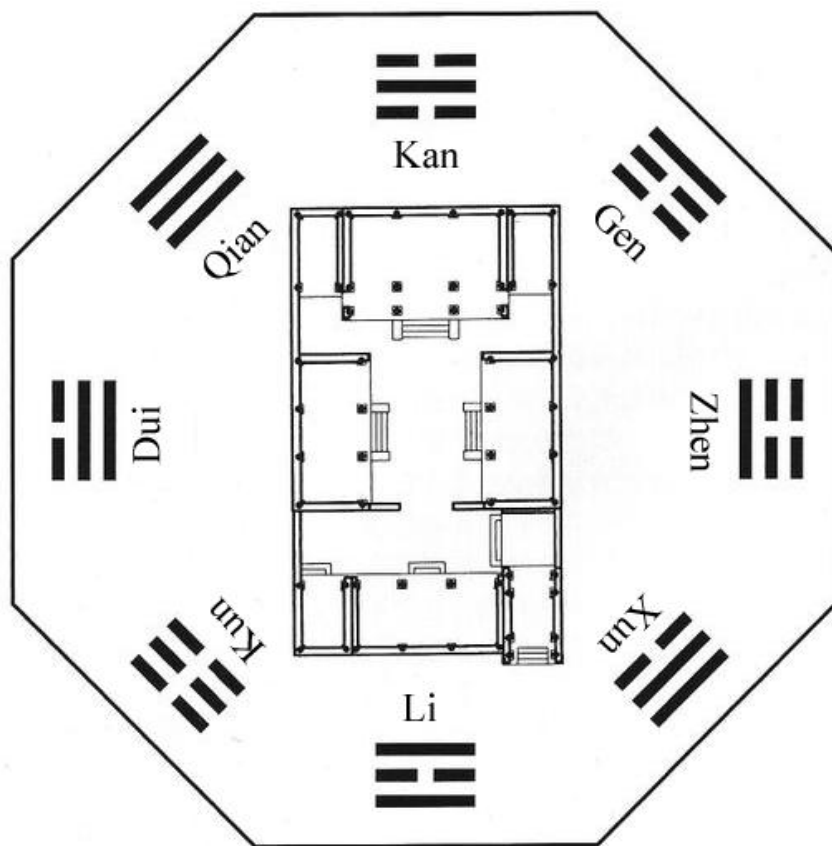

Figura 32. Dividir el patio cuadrangular en las ocho direcciones, 2016.
(Dibujo realizado por el autor).

En el patio central es donde se han de plantar un árbol y las flores. El patio central es un lugar donde la gente puede caminar, tomar el sol y aire fresco, refrescarse, descansar o hacer quehaceres domésticos. Según esta situación, podemos saber que los chinos dan mucha importancia a la casa principal, y dan la misma importancia al patio central. Según los Ocho Diagramas, la casa del este está en la posición del Zhen. Esta posición es muy buena para los hombres, por eso hay que dar la casa del este a los hijos varones. La casa del oeste está en la posición del Dui. Esta posición es la ideal para las mujeres, por eso hay que darla a las hijas. La casa del sur está en la posición del Li. Por último mencionar que la casa del sur que da al norte y no recibe tanta luz solar, sirve para alojar a los criados masculinos o simplemente puede ser una habitación de invitados, una zona de estudio o el almacén para guardar los utensilios. La casa del norte está en la posición del Kan. El Kan se relaciona con el agua, el negro, el invierno y las frustraciones, por eso, los chinos en la antigüedad permitían que las sirvientas viviesen en la casa del norte que es más baja. La puerta principal del patio cuadrangular está al sureste que es la posición del Xun. El Xun significa la entrada. Los chinos en la antigüedad pensaron que sería adecuado poner la puerta en esta posición. El Xun simboliza la entrada, que trae mucha suerte y prosperidad. Aunque no era cierto que el Xun podía traer la prosperidad, este tipo de creencias estaban muy arraigadas en la antigüedad. Así que la puerta principal del patio cuadrangular siempre está al sureste. En ambos lados del interior de la puerta hay paredes protectoras para impedir el paso del aire. Después de pasar por las paredes, podemos encontrar el patio de delante. La construcción de las paredes se hace teniendo en cuenta el aire como “el viento escondido” [Fig. 33]. El nordeste es la posición de Gen, que significa la suspensión. Esta posición se considera como “una puerta demoniaca”, oscura, húmeda y desgraciada. A pesar de eso, los antiguos chinos utilizaban métodos para minimizar sus efectos nocivos. Ellos ponían la cocina en esta posición para iluminarla y secarla con fuego, reduciendo el daño al máximo. En la dinastía Liao (el año 907-1125) encontramos el prototipo de la vivienda del patio cuadrangular. Después de la dinastía Jin, Yuan, Ming y Qing, se convirtió en la vivienda más típica y única de Pekín. La distribución de la vivienda del patio cuadrangular tiene las características básicas con simetría entre el eje vertical de norte-sur y el patio cerrado e independiente. El patio cuadrangular tiene su nombre porque las casas de los cuatro lados, que son el este, el sur, el oeste y el norte, rodean un espacio como un recuadro formando una unidad en el patio. En el caso de que haya dos unidades de

patios, la construcción se denomina patios cuadrangulares duales. También podemos encontrarnos con patios cuadrangulares triples (y así sucesivamente). Según varios libros de la dinastía Ming (el año 1368-1644) sobre inmuebles, la vivienda del patio cuadrangular empezó a tener niveles según su escala, estilo y adornos. Excepto la residencia de los nobles, las ordinarias viviendas del patio cuadrangular tienen colores similares a los materiales de construcción que se usan para construir las viviendas, con los ladrillos gris-azules y las tejas grises. Aunque la superficie de la pared y el techo es gris-azul, se pintan la puerta principal, la segunda puerta, el corredor y la casa principal. La puerta principal, el caballete y las paredes protectoras a ambos lados de la puerta principal, tienen grabados muy delicados que pueden ser obras de arte, los contenidos del grabado son muy positivos, mostrando que la gente de Pekín deseaba una vida mejor [Fig. 34]. Después de varios años de construcción, la vivienda del patio cuadrangular ha tenido sus propias características en cuanto a la distribución, la estructura interior y el adorno. El patio de la vivienda del patio cuadrangular es extenso, y las casas ocupan sus propias posiciones, con los corredores conectándolas, por eso, conviene mucho vivir dentro. Como las casas han rodeado el patio y lo hacen cerrado, no se ven las actividades que se deseen conservar en privado. Habiendo cerrado la puerta principal, la gente puede hacer lo que quiere. Dentro del patio, las puertas de las casas dan a patios comunes, simbolizando la armonía entre la familia. Varias viviendas del patio cuadrangular forman una vista del callejón único en Pekín [Fig. 35]. Paseando por el antiguo callejón del color gris con manchas, sientes que la historia antigua dura hasta nuestros días. Las puertas cerradas o abiertas, que brillan en el callejón, difunden su historia y encanto por toda la ciudad.

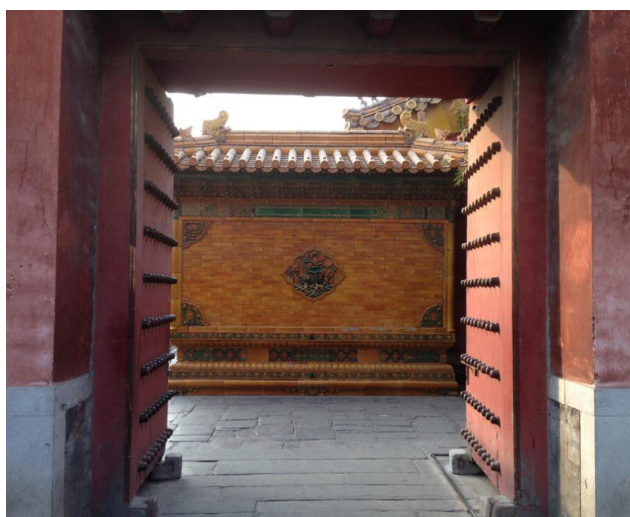

Figura 33, 34, 35. Las formas del patio cuadrangular “Yuan”
(<http://www.toopen.com/view/134314.html>).

4.2.1.1.3. Las funciones y metáforas de la vivienda del patio cuadrangular

Además de en Pekín, varias ciudades tienen las construcciones cuadradas ya mencionadas, especialmente las ciudades de la provincia de Anhui y la provincia de Shanxi. Estas dos provincias han prosperado por las actividades comerciales y financieras. Cultural y estéticamente, grandes viviendas y patios magníficos de estas dos provincias tienen diferentes características como las viviendas del patio cuadrangular de Pekín, que se distinguen por sus cualidades y nobleza; comparado con la vivienda del patio cuadrangular de Pekín, los de las provincias de Anhui y Shanxi comparten la misma formación basada en el Yin y el Yang y los ocho trigramas, en la que se usan elementos que tienen funciones especiales para expresarse como necesidades psicológicas. La región de la provincia de Anhui es montañosa, con poca tierra de cultivos desde hace mucho tiempo, y también no tiene poblaciones muy masificadas. En consecuencia, desarrollar el comercio es la única opción. Desde mediados de la dinastía Ming hasta la dinastía Qing, los comerciantes de la provincia de Anhui ocupan la arteria financiera de la región del curso medio e inferior del río

Yangtzé. Los comerciantes que se hacían ricos volvían a su tierra natal a construir muchos patios, santuarios y estudios y lo consideraban un acto muy glorioso. Por lo tanto en esta región en contraste con el paisaje natural del cultivo rural, existían muchos patios muy exquisitos que apenas se encuentra en la gran ciudad. La mayoría de las viviendas del patio cuadrangular de la provincia de Anhui son medianas o pequeñas en cuanto a tamaño y se distribuyen como las de Pekín. Pero los edificios que están a cuatro lados del patio tienen dos o más pisos. Ellos se alzan y rodean el patio y así el patio simula un pozo que da al cielo, Se llama “de patio interior”. Los expertos en Geomancia procuraban que hubiese armonía entre el hombre y la naturaleza diseñando un buen patio interior. Según decían los expertos, los comerciantes que se hacían ricos a través del comercio mandaron construir altas paredes para prevenir el robo de sus riquezas. Las paredes altas ayudan a hacer todo el patio más cerrado y seguro, sin embargo, existen varios problemas, como tener una mala ventilación, recibir poca luz solar y adolecer de la opresión psicológica del aislamiento. Así para tener una buena función es necesario dejar el patio descubierto para mejorar la ventilación y recibir la luz solar. La luz solar que pasa por el “pozo celestial” resuelve el problema en espacios profundos con poca iluminación, y al mismo tiempo aumenta la luz del modelo espacial. El reflejo de los rayos solares en fuentes de poca profundidad, promueve la radiación, permitiendo el aumento de energía calorífica o el cambio de energías de ciertos elementos químicos. Eso es indispensable para las viviendas de la provincia de Anhui. La cultura china tiene una característica: que todas las funciones (de una construcción) se conforman con las necesidades psicológicas o culturales de cierta época. Según el Feng Shui, “el patio que tiene boca” significa que se puede ver el cielo y por tanto el sol. Imagina que si no hubiera un patio descubierto, los que vivan en las casas no podrían gozar de la luz solar y vivirían como si estuvieran encarcelados en una prisión. El tamaño de los edificios determina la dimensión de la boca del patio. La boca pequeña del patio es mejor que la grande. Si fuera grande, se perdería el aire. En consecuencia, el carpintero la construía según los requisitos del Feng Shui li de una manera literal. Cuando la boca del patio se construye pequeña, el viento y polvo afectan poco a la gente que vive en las casas del patio. Sentándose en la sala del patio, la gente puede tomar el sol por la mañana y observar las estrellas de noche. Así se produce una armonía entre el humano y el cielo. En la temporada de lluvias, el agua de lluvia llega a la tierra del patio a través de la boca del patio. Según el Feng Shui, este fenómeno se llama “el agua de los cuatro lados regresa a su casa” [Fig. 36].

Figura 36. “El agua de los cuatro lados regresa a su casa” en la construcción tradicional,
(<http://soso.nipic.com/?q=天井>)

Este fenómeno tiene otro sentido para los comerciantes. Ellos consideraban el patio como un cántaro lleno de tesoros (en adelante “hucha”), la lluvia simbolizando el oro, y la nieve, la plata. Ellos dejaban que la lluvia y la nieve llegaran a su propio patio porque eso tenía el sentido implícito de que la riqueza cae del cielo constantemente. Los chinos consideran el agua como riqueza e insisten en el principio de que “no dejar el agua rica fluir al campo de los demás”, por eso, se excavó una zanja de dimensión adecuada debajo de la boca del patio para acumular el agua de lluvia, no dejando la “riqueza” fluir a la casa de los demás [Fig. 37]. La vivienda del patio de la provincia de Anhui tiene otra característica:

Figura 37. Foto del pueblo Xingping, Guilin, 2015. (Fotografía realizada por el autor).

la puerta principal no se abre al sur. Según Feng Shui, el comercio significa metal y el sur significa el fuego. El fuego restringe el metal. Si la puerta principal del comerciante se abre hacia el sur, no atraería la buena suerte. Para evitar tal desastre, los comerciantes no querían tener una puerta principal dando al sur. Eso es un reflejo de la característica especial de los comerciantes de la provincia de Anhui en cuanto a la construcción.

En el entorno, el Feng Shui durante mucho tiempo ha prestado atención a los elementos psicológicos del diseño espacial. Frecuentemente las agrupaciones arquitectónicas alineadas, los cambios de los espacios y las construcciones pueden representar una barrera y provocar consecuencias psicológicas negativas. Todos sabemos que lo material y lo espiritual componen nuestro hábitat o campo general; Kurt Lewin, 1890-1947, investigó sobre “el campo general” y acuñó el concepto de la psicología de la vida y el espacio “*psychological life space*”. Un entorno agradable es la base material de la sana vida mental; en palabras del Feng Shui, la relación entre el entorno y la psique es la relación entre el “Qi 气” y la “forma 形”. Hoy en día muchas viviendas modernas se han basado en los principios del FS para conseguir las satisfacciones psicológicas. Se ha reducido la funcionalidad del espacio a la vez que se ha utilizado un gran espacio vacío para construir un sitio que sacará el “Qi” y defendiera el nivel psicológico [Fig. 38]. Es como los poemas líricos, ya que indudablemente ofrece al universo kilómetros y kilómetros imaginando creatividades del diseño moderno. Los principios del FS enlazan los medios del diseño moderno superando la dimensión, siendo siempre más profunda y más hermosa que otras formas. Si comparamos el FS con los poemas líricos podemos terminar diciendo que su vasija contendrá mayores misterios y sus cohetes llegarán más certeros al corazón.

Como la distribución de las viviendas de la provincia de Anhui es densa, se construyó alrededor un muro alto como cortafuego para prevenir incendios y que el fuego no se extendiera. El muro cortafuegos se le llama “muro de cabeza de caballo”. Este muro se alzaba según el grado de inclinación del techo, como un escalón. Había dos tipos de muros: muro triple y muro de quíntuple. Se empieza a construir su parte más alta desde ambos lados del techo, por lo tanto desde fuera del patio no se veían las tejas. Encima del muro se cubrían de tejas para evitar estar preparado para la lluvia. El caballo en China es considerado un animal muy afortunado, solo después del dragón. El caballo representa triunfo en el comercio y en las ventas. Como el muro de cabeza de caballo está bien proporcionado, el muro que era originalmente

quieto e inactivo se presenta con una belleza activa. Se ve el muro como si muchos caballos corrieran juntos muy animados [Fig. 39]. Eso simboliza la prosperidad. A la vez, la altura del muro se va arriba y abajo, formando un tipo de belleza activa. Eso se convirtió en un método de adorno para el pueblo.

Figura 38. “El agua de los cuatro lados regresa a su casa” en la casa moderna, (<http://soso.nipic.com/?q=天井>)

Figura 39. “Muro de cabeza de caballo”, (<http://soso.nipic.com/?q=马头墙>)

La vivienda del patio cuadrado de Pekín tiene las paredes y techos muy gruesos para mantenerse caliente, pero la de la provincia de Anhui no los necesita. Con las paredes blancas y las tejas negras, la vivienda se presenta como una belleza llena de encanto cultural de China, sencilla pero espacialmente hermosa. Generalmente, toda la vivienda se ve en un conjunto de blanco y negro, como un dibujo del Yin y el Yang, puro y misterioso. La vivienda del patio cuadrángulo de la provincia de Shanxi tiene la misma fama que la de la provincia de Anhui. La de Shanxi tiene gran dimensión y solo una cuesta de techo. A los cuatros lados del patio, se construían las casas de dos o más pisos con las paredes grises. El bloque es bien proporcionado. Las paredes grises, los techos lisos y los arcos magníficos acarrearán una atmósfera trágica, mostrándose solemne [Fig. 40]. Se considera mucho la privacidad, el discernimiento, la orientación, la puerta, la pared, el rincón y el drenaje de la vivienda para mejorar el trato con los vecinos. Efectivamente se ha promovido la armonía del medio ambiente espacial de las construcciones.

Figura 40. La casa de Qiao en la provincia de Shanxi, (<http://soso.nipic.com/?q=乔家大院>)

Se puede ver que los chinos tienen ganas de lograr la belleza natural a través del adorno y la decoración teniendo en cuenta el conjunto y las partes por separado. Es

indispensable adornar la vivienda con dibujos de animales y plantas que tienen significados simbólicos. Citamos el Zhao como un ejemplo. El zhao, que se ve frecuentemente en las casas antiguas de China, es un componente de la construcción tradicional de China. Siempre se pone dentro de la casa, entre los pilares o debajo de la viga principal. Sirve como adorno y separación [Fig. 41]. Su función es dividir el espacio de los dos lados de los pilares o las vigas, aunque el espacio entre los dos

Figura 41. La casa del Hanxue, Hangzhou, 2015. (Fotografía realizada por el autor)

lados no se corta completamente. Sólo se divide visualmente y así se ve que la casa se divide en dos partes. El Zhao parece una colgadura y tiene curvas elegantes. Se graban muchos dibujos de animales y plantas en él sin escatimar esfuerzos. Desde lejos, parece un conjunto caótico y no parece tan bello. Sin embargo, los grabados son cuidados y se utilizan en construcciones o viviendas consideradas de alto nivel. Las personas que lo usan lo hacen con ánimo de potenciar su poderío o longevidad al mejorar la armonía del lugar. Las familias más ordinarias que lo utilizan esperan disponer de una abundancia de ropa y comida, lograr un buen éxito en exámenes estatales y tener un matrimonio feliz con muchos niños.

Vamos a ver qué animales y plantas producen efectos de fortuna en la cultura China. Los citamos según sus nombres y formas. Antes hemos de tener en cuenta que los chinos consideran afortunado tener muchos hijos y nietos porque así se puede ampliar la influencia de toda la familia. Como la granada tiene muchas pepitas es su fruto, es por ejemplo un símbolo sobre la idea de muchos niños. Una parra que da muchas uvas, simboliza una sucesión de generación en generación. Nueve

leones simbolización que nueve generaciones vivirán juntos (En la China antigua, la gente podía casarse y tener sus hijos a los 15 años). Los ejemplos mencionados arriba son sobre el tema de descendencia y familia. Las flores, las mandarinas y los bambúes simbolizan la paz del mundo y la estabilidad de la situación política. Los murciélagos que están volando en las nubes tiene el mismo sentido. (En los países occidentales, el murciélago se considera como un animal maligno, pero en China el nombre chino del murciélago es Fu, compartiendo el mismo sonido con la característica china que significa felicidad). La wistaria china (un tipo de caña) simboliza un matrimonio feliz. Enrollándose mutuamente las dos cañas simbolizan la idea de estar juntos para siempre. Los patos o la figura de un anciano con todo el pelo blanco simbolizan que la pareja vivirá junta hasta que el pelo de ellos se vuelva blanco (hasta su ancianidad). Se puede elegir las plantas o frutas como pino o melocotón o los animales como grulla o tortuga para simbolizar la longevidad.

En resumen, todos esos son símbolos propios de la cultura china tradicional sobre la Geomancia. La gente prefiere vivir en el espacio lleno de símbolos que representan estas ideas. De esta manera el grabado no solo trae belleza a la gente, sino también cumple sus necesidades mentales. La cultura de la Geomancia no afecta al conjunto de la construcción (la construcción es un objeto espacial que tiene su función especial), pero penetra en la distribución, la estructura, el adorno o la decoración de la construcción china. En términos de macro a micro, de material a espiritual, se ha puesto de manifiesto algunas de las características únicas de la distribución del espacio en China. El Feng Shui ofrece más posibilidades e imaginación al espacio, le da un sentido histórico-cultural que se adecua a los tiempos y enriquece el diseño moderno. El Feng Shui tiene tanto encanto que se considera tradicionalmente que permite una comunicación tanto con el espíritu como con las emociones de la gente.

4.2.1.2. La construcción de vivienda redonda—el edificio de tierra de Hakkas

4.2.1.2.1. Los principios del Yin y el Yang del edificio redondo de tierra (Tulou)

En la parte oeste de la provincia de Fujian, unas redondas construcciones especiales se sitúan entre las montañas. La gente las llama “edificio redondo de tierra”. Los eruditos dicen que estos edificios tienen características únicas y su modo de construcción serrana es muy singular. También dicen que estos edificios parecen

como platillos volantes viniendo del cielo, parecidos a unos champiñones brotando de la tierra. ¿Por qué generan tanto misterio estos edificios de tierra? Vamos a aclarar sus misterios respecto al Feng Shui y a través de dibujos.

El modo de la construcción del edificio redondo de tierra tiene sus orígenes en la parte central de China. Se pone un gran muro de tierra compactada sobre un muro de escombros. Se usa tierra madura del arrozal para construir el muro de tierra compactada. Después se mezcla con la cal, la grava y el adoquín para fortalecer la construcción. Esta tierra tiene la cantidad de humedad justa para que el muro se vuelva muy duro gradualmente. Se necesita poner algo en la parte central del muro para ayudar a soportar los pesos y ganar estructura. Similar a las varillas de acero de la construcción moderna. Generalmente, se hace con las ramas del abeto. El abeto viejo es más duro y resiste mejor la erosión del tiempo. El espesor del muro más grueso alcanza 1.8 metros, que puede soportar el peso de 5 pisos. El diámetro máximo del edificio de tierra llega más o menos a 80 metros, parecido a un castillo. Generalmente, los edificios redondos de tierra tienen de 3 a 5 pisos. El primer piso sirve para cocinar, guardar cosas cotidianas y criar ganado, y no tiene ventanas. El segundo piso sirve de almacén. El tercer piso y los pisos más altos sirven para vivir, y las ventanas dan al exterior. En el lado interior hay un corredor conectando todas las viviendas. En el centro se sitúan otras zonas o salas dedicadas a los ancestros, para realizar las actividades públicas u hacer ofrendas a los antepasados. Por supuesto, los chinos se basan principalmente en el Feng Shui para construir sus casas. Se observa los mismos principios del Yin y el Yang tanto en las viviendas del patio cuadrangular como en los edificios redondos de tierra. Se considera el espacio dentro de la casa como el espacio del Yin Mayor, el espacio de corredor como el espacio del Yin Menor, el espacio de la plaza redonda sin techo como el espacio de Yang Menor, y por último el espacio que está fuera del edificio de tierra como el espacio de Yang Mayor [Fig. 42].

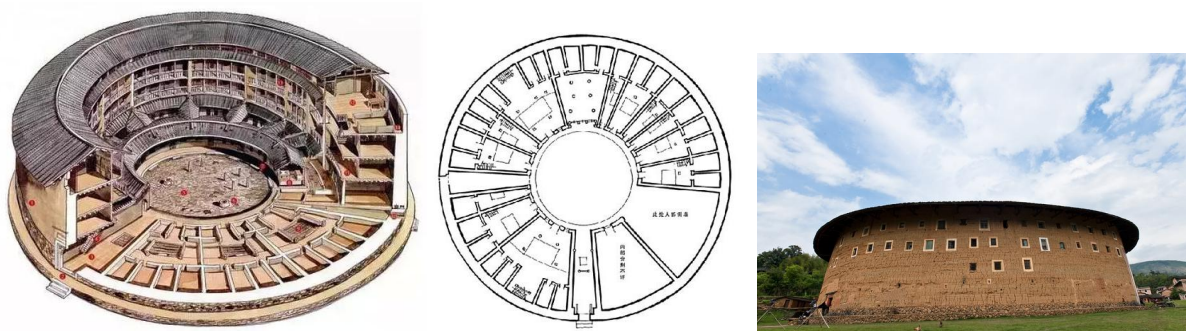

Figura 42. La estructura de "Tulou", (<http://soso.nipic.com/?q=圆土楼>).

4.2.1.2.2. Los principios de las posiciones de los Ocho trigramas en el edificio redondo de tierra

Los edificios se sitúan en la zona de montañas o colinas. Entre las montañas o colinas siempre existe lo que se denomina “demonio de aire”. ¿Qué es el demonio de aire o “Sha”? Es un fenómeno en el que un viento fuerte viene directamente desde la zona del valle. La curva del edificio redondo de tierra contiene tal corriente de aire que no es bueno para la salud. Según un principio básico del Feng Shui, en estas construcciones se necesita “evadir el viento y acumular el agua” en el edificio redondo de tierra. El edificio redondo de tierra da al sur y se separa en dos o más círculos. La puerta principal también está en la posición del Xun (sureste). El edificio del círculo exterior tiene de 3 a 5 pisos, y cada piso tiene 48 habitaciones. La estructura es simétrica distribuida en dos semicírculos que están respectivamente al lado este y oeste. Hay tres puertas: la puerta principal, dos puertas laterales, simbolizando el cielo, la tierra y el ser humano, los tres elementos representados en cada símbolo de los ocho trigramas. Las tres puertas y la sala trasera dividen el edificio del lado exterior en cuatro partes. Según los Ocho Trigramas, se construyó un muro cortafuegos en medio de cada parte, así todo queda dividido en ocho unidades, representando los ocho trigramas. Cada unidad tiene cuatro o seis habitaciones y una escalera. Entre unidad y unidad se abre una puerta en el muro de cortafuegos [Fig. 43].

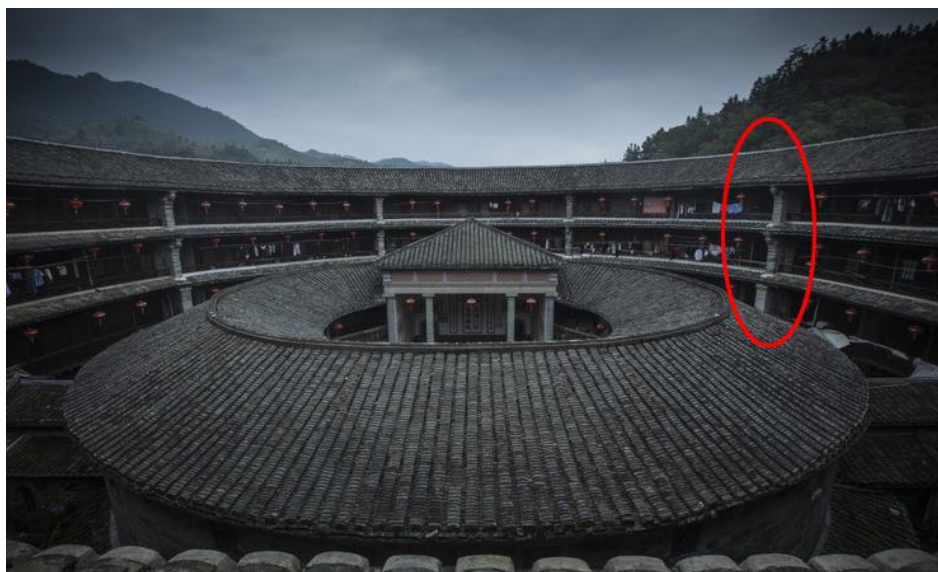

Figura 43. El muro de cortafuegos de la casa “Tulou” (<http://soso.nipic.com/?q=圆土楼>).

Si las puertas están cerradas, cada unidad queda aislada. Si las puertas están abiertas, todas las unidades se comunican entre sí. Se pueden cerrar las puertas en caso de que un incendio ocurra en una unidad (un diagrama) para evitar que el incendio destruya todo el edificio. Hay dos pozos de agua en todo el edificio: uno está en el este y otro, en el oeste. Los dos pozos tienen una distancia de unos veinte metros. Como estos dos pozos representan el sol y la luna respectivamente, tienen los nombres del pozo del sol y pozo de la luna [Fig. 44].

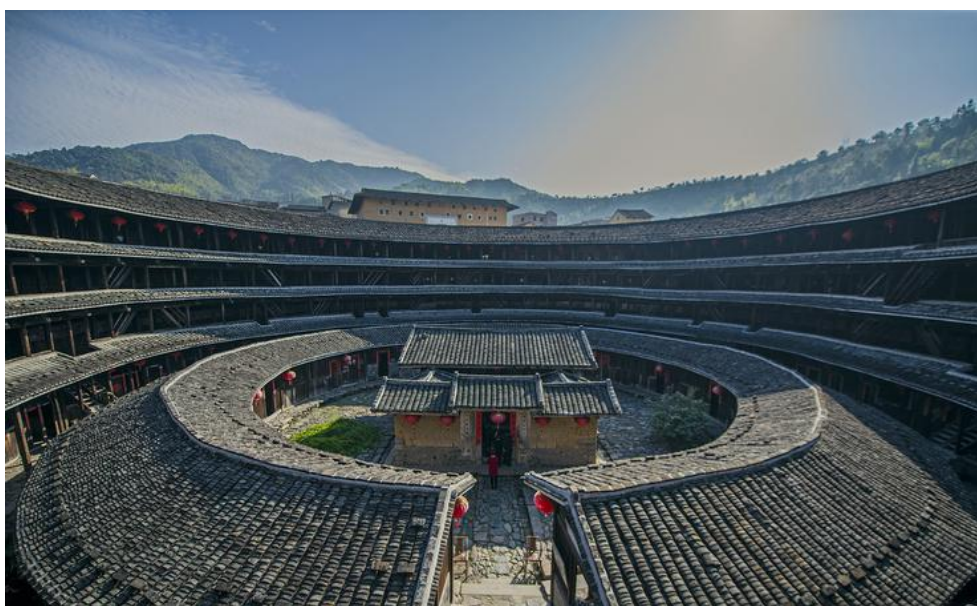

Figura 44. Los pozos de la casa "Tulou", (<http://soso.nipic.com/?q=圆土楼>)

4.2.1.2.3. Las funciones y metáforas del edificio redondo de tierra

Podemos hacer un análisis según las necesidades de la cohesión de la familia. Desde el siglo IV de nuestra era, unos chinos en la parte central de China habían emigrado al sur cinco veces sucesivas para evadir la guerra y los desastres naturales. Ellos habían formado un grupo especial. Los llamamos la gente de la Hakka. Como la región que está en la parte oeste de la provincia de Fujian tenía muchas montañas y era un lugar muy aislado, los que salieron de la parte central de China se establecieron allí. Tuvieron una vida muy dura durante la emigración, por eso ellos tenían los conceptos de familia y reunión grabados en la mente. El edificio redondo de tierra es una materialización de estos conceptos. Como las viviendas del patio cuadrangular, el edificio redondo de tierra es sólido, simple y práctico. Tiene las mismas características que los conceptos de orden, conservación y el concepto de centralidad.

Generalmente, en un conjunto del edificio redondo de tierra vive una familia entera. Como máximo 600 personas viven en un edificio. Tiene comúnmente el sobrenombre de "la ciudad de la familia". En este gran "castillo" sólido, unas habitaciones verticales constituyen cada unidad. Cada habitación tiene la misma estructura y dimensión, sin la consideración de la humildad o nobleza. Lo más importante es que en el centro del edificio redondo de tierra haya una sala dedicada a los ancestros. Cada unidad da directamente a esta sala y tiene la misma distancia respecto a ella. Con la sala ancestral en el centro del edificio, el culto a los antepasados hace una gran cohesión para sus habitantes [Fig. 45]. A continuación abordamos un análisis según las necesidades de defensa y protección. Cuando los chinos de la parte central de China llegaron a la zona montañosa de la parte oeste de la provincia de Fujian, los bandidos y ladrones así como las fieras salvajes eran su principal preocupación para su protección.

[Figura 45. La casa "Tulou", (<http://soso.nipic.com/?q=圆土楼>)

Según dichos populares se dice que el edificio redondo de tierra se construyó para simular un tipo de construcción militar de la antigüedad. El edificio redondo tiene la belleza de redondez que el cuadrado no posee. Además puede resistir más conflictos o ataques. En la provincia de Fujian hace mucho viento, especialmente en verano y en otoño hay muchas tormentas. Así el edificio cuadrado sufre el viento y tiene unas partes que no reciben luz solar. Sin embargo, el edificio redondo evade el viento de manera óptima. Si el edificio redondo y el edificio cuadrado tienen el mismo perímetro, el redondo, abarca más espacio. El edificio redondo de tierra es más fácil

para la defensa que el cuadrado. Sea como sea, eso es un tipo de cambio para ajustarse a las circunstancias naturales en una geografía concreta [Fig. 46].

Figura 46. La aldea Longyan, Fujian, (<http://soso.nipic.com/?q=圆土楼>)

La redondez como símbolo y valor estético, expresa las ganas de las Hakkas por la reunión, la perfección y la armonía. Además, la redondez se adora como la fertilidad femenina, y por lo tanto tiene el significado de que las familiares tengan muchos descendientes. El edificio redondo de tierra representa la obra final sobre el traslado de las Hakkas y su nuevo asentamiento. Cada punto de la redondez se puede considerar como un comienzo, también como terminación. El punto final es su traslado a su nueva residencia y a la vez como punto inicial de los Hakkas para prosperar con una nueva vida desde entonces en el nuevo lugar.

4.3. El Feng Shui y jardín

4.3.1. El origen del espacio de jardín Chino

Los jardines de la antigua China constituyen el entorno exterior en el que los bloques juegan con los paisajes naturales o artificiales. Éstos se ven más importantes entre las construcciones de la antigua China. Los jardines de la antigua China incluyen el palacio imperial, el mausoleo real, el jardín privado, el templo, la academia, el cementerio etc...El jardín chino procedía de los paisajes naturales de las montañas, las aguas y los árboles. Al inicio de la dinastía Zhou (1046 a.C-1000 a.C), la ciudad, el palacio y la vivienda tenían una relación especial con los paisajes naturales. Estos bloques se separaban de los paisajes naturales, y a la vez, ellos se fusionaban juntos. Eso formaba el estado inicial del jardín chino, y se llamaba el "You" en el que se pueden cultivar las plantas, cazar y apreciar los paisajes. El "You" tiene varios tipos, desde el palacio imperial, el jardín del literato, hasta el templo, el

monasterio y la academia. Algunas de estas construcciones están situadas oculta-mente entre las montañas y los bosques. En otros lugares como en las afueras, se construyen las montañas y las aguas artificiales para formar los paisajes artificiales. Se hace así para tener un buen lugar para cazar, pasar una feliz vida y expresar las emociones. Con el desarrollo de la economía social, aparecieron los jardines chinos genuinos. Basado en el “You”, se ha añadido el “Tai” y el “Ze” a los aspectos del jardín. El “Tai” significa las montañas o las construcciones que están situadas en el jardín, a la vez el “Ze” significa las aguas del jardín. Existen no sólo las aguas naturales sino las que fluyen en la zanja excavada por los humanos. Todos los tres aspectos: el “You” el “Tai” y el “Ze”, representan a los Dioses. Así el jardín desempeña el papel de comunicarse con los Dioses. En el criterio de la construcción del jardín existe un tipo de “espíritu”, por eso, los paisajes del jardín son un tipo de símbolo. Lo que hay que hacer es cuidar y tratar bien las relaciones de los objetos del jardín en cuanto al Feng Shui. Es un deber mayor que los hombres puedan comunicarse con los Dioses [Fig.47]. En el diseño del jardín civil de China, se toma el cielo como lo más importante, pero su diseño no puede ser tan majestuoso como el Palacio Imperial. Lo que el diseño del Palacio Imperial quería expresar era “el destino dado por el cielo” y “el poder del emperador dotado por el Dios del Cielo”. Con eso el emperador podía reinar en lugar del dios del cielo. Es deseable diseñar el jardín civil

Figura 47. La pintura tradicional china. (<http://soso.nipic.com/?q=中国画>)

como el mundo donde vivían los dioses. En el *“Libro de las Montañas y los Mares”*, hay muchos cuentos que expresaban el anhelo de lo desconocido. El culto a los dioses y la adoración por el cielo se transformaban gradualmente en un concepto de los dioses. Este concepto provocó la esperanza de que la gente quisiera valerse de alguna fuerza para disipar los dolores que se causaron frente a las leyes de la naturaleza y el deseo de alejarse de este mundo y ser inmortal. El arte del espacio de la antigua China se desarrolló bajo estos conceptos. Entre los conceptos, un concepto sobresale. Este concepto no tiene relación con el humano. Es un concepto de dios. El dios es algo muy esplendoroso espiritualmente. Todo el mundo persiguió la vida libre como el dios aunque nadie pudiera vivir como el dios. Nada puede impedir que los hombres persigan una vida tan feliz como la del dios. Cada uno tiene igual derecho a perseguir la felicidad. Desde el emperador hasta la gente común, todo el mundo tenía el mismo deseo al dios. El culto al dios había ayudado a la formación del espacio y era lo más importante en el arte. Como el dios no es una cosa misteriosa, se ha transformado en una fuente de engaño. La religión es un apoyo al espíritu a pesar del avance de la ciencia. Por eso, podemos saber que lo desconocido es bastante importante para el crecimiento de la gente. No es necesario estudiar el pensamiento sobre el dios, pero este pensamiento (sobre el Dios) nos ha dado mucha inspiración en el arte. Como el jardín civil nos ha situado más cerca de la naturaleza, la gente tiene más ganas de vivir como el dios y quiere vivir en un mundo libre donde vive el dios.

En China como la civilización era muy madura, la belleza de la naturaleza se sintió y se apreció mucho antes. En el Período de Primavera y Otoño y el Período de los Estados Combatientes (770 a.C-221 a.C), se produjo la oración de que “仁者乐山, 智者乐水 el más benevolente tiene gusto en las montañas y el más inteligente tiene afición al agua” en cuanto al ideal estético y la filosofía del arte. Los especialistas del Feng Shui se llamaban a sí mismo los guardianes de las montañas y las aguas. Como el vehículo de la estética y la arquitectura, el especialista del Feng Shui pueden expresar sutilmente la estética natural empleando las técnicas prácticas de tratamiento. Por lo tanto, muchos literatos eran aficionados al Feng Shui hasta que los misioneros extranjeros del final de la dinastía Qing sabían cómo era Feng Shui. El jardín y la vivienda coexisten juntos, por eso el jardín tiene más relación con el edificio mismo. Es decir, el problema que el Feng Shui quiere resolver existe en el jardín y el edificio. En resumen, se trata de un diseño extendido del espacio en base a la exacta ubicación de las viviendas. Luego, para ofrecer un paisaje en el que las

montañas estuvieran sobre el mar, se excavó un estanque para formar una isla. Este tratamiento del jardín trata de un conjunto de la teoría de la construcción de las montañas y las aguas y la teoría del Feng Shui. Su diseño provenía el modelo del mundo del dios. Con la idea principal del Feng Shui, este diseño se desvinculó de los métodos de que se construía según la topografía. Además, había más imaginación en este diseño. Obviamente, es necesario estudiar atentamente la teoría del Feng Shui al estudiar la idea estética, la teoría y el método del diseño. La apreciación y elección de los paisajes de montañas y aguas se tratan en el contenido más importante de la teoría del Feng Shui, que pueden cumplir las necesidades del concepto secular y la vida actual de la gente moderna. Esa es la causa por la que la teoría y las prácticas del Feng Shui puedan existir a largo plazo.

4.3.2. Teoría de espacio exterior de grupo de Xing Shi del Feng Shui

El Grupo de Xing Shi del Feng Shui estudia los efectos y la ley de los aspectos, de las situaciones de las montañas, las aguas, los jardines o las ciudades en cuanto a la altura, el tamaño, la distancia, la existencia, el detalle, el movimiento y el Yin y el Yang de estas cuestiones. Para hacer bien los diseños del espacio exterior, hay que variar los efectos de visión según la distancia, el movimiento y la situación de los objetos. Bajo la dirección de demasiadas prácticas de la creación de las construcciones y las experiencias estéticas, el Grupo de Xing Shi del Feng Shui ha coincidido gradualmente que el concepto de “Xing” y “Shi”, se transforman por medio de las experiencias reales en un conjunto de Teoría del Feng Shui, muy sistemática, profunda, significativa, científica y filosófica. En consecuencia, la teoría del Grupo de Xing Shi del Feng Shui se desarrolla en cuanto al concepto del “Xing” y el “Shi”. La teoría define los sentidos del “Xing” y el “Shi” y sus diferencias, también estipula el límite entre los dos. Ellos dos tienen una relación dialéctica y se necesita habilidad para tratarlos bien.

4.3.2.1. El concepto del Xing y Shi

“Xing”, significa la constitución de espacio cercano, pequeño, individual, parcial y detallado y sus efectos de experiencia visual. “Shi”, significa la constitución de espacio a distancia, grande, de grupos, totalitaria, de perfil y sus efectos de experiencia visual.

La relación entre Xing y Shi, que es la constitución de espacio entre lo cercano y lo lejano, lo pequeño y grande, lo individual y los grupos, lo parcial y totalitario y lo detallado y de perfil, es opuesto y complementario y puede cambiarse mutuamente. En el espacio de grupo de sociabilidad, Xing y Shi existen juntos, para coordinar su relación, especialmente se basa en las características de personalidad o el brío en efectos de vista a distancia y la disposición grande en grupos y totalitariamente de constitución de espacio, es decir, se ve el Shi como la base y orientan el Xing con Shi, ponderan generalmente y efectúan los efectos cercanos y la constitución de espacio detallada, parcial e individual. El concepto y el límite de escala de Xing y Shi, el efecto percibido de que el espacio básico constituye a distancia corta y larga o en el espacio, todo se caracterizan por la estética relativa. El paisaje en el movimiento de espacio desde lo cercano hasta la lejanía o desde la lejanía hasta lo cercano, es decir, el paisaje medio entre dos extremos, cuenta con características dinámicas de cambio fuertes y está lleno de condiciones entre la lejanía y lo cercano, lo grande y pequeño, lo de grupos e individual, lo parcial y totalitario y lo detallado y de perfil, lo que significa el movimiento contradictorio y transformación mutua entre Xing y Shi. Por eso, en cuanto al tratamiento del paisaje medio, tienen que aprovechar la conversión del espacio de Xing y Shi cuidadosamente, en la organización secuencia en grupo espacial, no sólo se considera delante sino también atrás, se aprovecha inteligentemente para que la impresión integrada y continua de la percibida de grupo que se logra en el movimiento se convierta más rica, cambie mucho y constituya el concepto general en la mente.

El contenido de la teoría de grupo de Xing Shi del Feng Shui es muy rico y con mucha generalidad, se puede explicar claramente con la teoría relacionada y moderna, por ejemplo, el núcleo del grupo, Shi es de miles chi y Xing es de cientos. Chi es la regla, como la balanza para pesar la constitución de espacio exterior, que se analiza por las teorías modernas y relacionadas y resultados correspondientes, pueden ver que es científico y que los chinos antiguos logren extremadamente módulo de espacio exterior en base a conocer y comprender bien el comportamiento y psicología humana.

En cuanto a la regla de escala básica de Xing y “Xing es de cientos chi”, (Chi, unidad de longitud china, 1 metro=3 Chi) según la unidad oficial de la China antigua, cientos chi es más o menos de 23-35 metros, que coincide con el estándar de límite de vista cercana que es el estándar para ver claramente las expresiones y los detalles de acción en la teoría de la arquitectura moderna. Esta escala espacial da la

sensación psicológica de toque humano. Por eso, se puede crear espacio exterior que conviene al cuerpo. La regla de Xing es de cientos chi, es la restricción para la escala de volumen y la constitución de espacio individual, es decir, la división espacial de un edificio individual o parte de edificio, la profundidad y la altura también se limita por la regla. Con simples cálculos y análisis de gráficas puede saberse que 45 grados es el ángulo para apreciar los edificios que está dentro de cien chi y que su altura es menos de cien chi, y eso también es el ángulo de límite para ver los detalles de edificios y se utiliza para ver un edificio individual cercano después de la investigación de la ciencia moderna de construcción.

Como se sabe el “Shi” desde el dicho “el Shi de mil Chi, el Shi se usa para definir el espacio vasto y la larga distancia y observa la ciencia. En la antigua China, mil Chi equivale a más o menos 230-250 metros de ahora. Según los resultados de la investigación contemporánea, esta longitud es muy agradable para las actividades humanas en cuanto al diseño del espacio exterior. Cuando la gente da un paseo en tal lugar, esta longitud cumple los deseos de la gente que quiere caminar agradablemente. A la vez, con esta longitud, uno aunque no puede ver claramente quién esté lejos según su cara y su acción, puede reconocerlo según su perfil y sus características de las acciones. Por eso, esta longitud estipula el límite de lo que se puede ver. Sin embargo, según los conocimientos del Feng Shui, ¿hay algunas reglas para las construcciones observadoras más lejos de mil Chi? Los diseñadores de la antigua China armonizaban las construcciones valiéndose de las montañas o el vasto y extenso espacio como el fondo y últimamente lograban un buen efecto espacial cuando se veía desde lejos [Fig. 48].

Figura 48. Foto de Guilin. (Fotografía realizada por el autor)

La aplicación del Feng Shui estima el efecto visual y el tratamiento artístico de las actividades humanas. Es decir, el Feng Shui observa espacial y conscientemente las reglas del movimiento de los objetos. Por otro lado, aprecia las experiencias y sentimientos desde la perspectiva del tiempo. La gente camina en algún espacio vasto. Cuando uno se acerca a ver detalles de los paisajes como el estilo, el color, las rayas o el material, se detendrá sin poder contenerse en sí mismo. Viendo desde lejos, uno siente que todos los paisajes no cambian mucho porque todos han entrado en su visión. Por eso, los paisajes siempre resultan tranquilos cuando se ve desde lejos. En cuanto al conocimiento del sentido de espacio y aplicación del diseño de espacio exterior, basándose en la teoría de la arquitectura moderna, el japonés LURANRAISON (1918—2003) había planteado varios puntos en su teoría. Primero, el tamaño del espacio exterior tiene que ser ocho-diez veces mayor que el interior (la teoría de un décimo). Segundo, se adopta 20-25 metros de módulos a cada tramo para el espacio exterior (la teoría de módulo externo). En resumen, los chinos antiguos prestaban mucha atención en que las construcciones tenían el tamaño adecuado para cumplir las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. Según los libros antiguos de China, la extensión del espacio de la vivienda tiene relación con la comodidad de la vida de gente, y había que observar las reglas de etiqueta y nivel de la construcción (En la antigua China, cuando uno quería construir una casa, el tamaño de su casa dependía de su posición social).

4.3.2.2. El tratamiento artístico del Grupo de Xing Shi del Feng Shui-Guobai

Bajo la dirección de la teoría del Feng Shui, por medio de las prácticas de la creación de las construcciones, se forman varios tratamientos concretos para mejorar la situación de las construcciones y los objetos. Para ubicar grupos de construcciones, se usa el método de “secuencia espacial”. “Guobai” es un tipo de tratamiento muy común. Contra los paisajes cerca u otros paisajes, se forma una imagen de bastidor rodeando los paisajes de cerca o de lejos, este tratamiento, se llama también “Kuangjing” o “Jiajing”. Cuando uno se queda delante de la puerta o de la cueva, si él puede ver el edificio de delante completamente y ver el cielo arriba, se conseguirá el objetivo de Guobai. Indudablemente, GuoBai resuelve el problema de la distancia entre los edificios para recibir la luz, perfeccionando el tratamiento de las imágenes de las construcciones. Para conseguir Guobai, se necesita Kuangjing y Jiajing. ¿Qué es Kuangjing? Un ejemplo. Cuando uno aprende a retocar fotos, él

fotógrafo necesita usar un bastidor para circunscribir los paisajes que él quiera sacar. Igualmente, cuando estamos en un edificio, si podemos ver fuera un conjunto de otro edificio con el cielo arriba, a través de la puerta o la ventana del edificio donde estamos, como si hubiera un bastidor rodeando todo lo que hemos visto, este fenómeno se llama Kuangjing [Fig.49]. Jiajing crea un paisaje de la forma de “n”. Arriba está el cielo. A ambos lados pueden estar las columnas, las estatuas, las rocas o los árboles etc. Abajo está el suelo [Fig.50]. Cabe mencionar que hay que tener

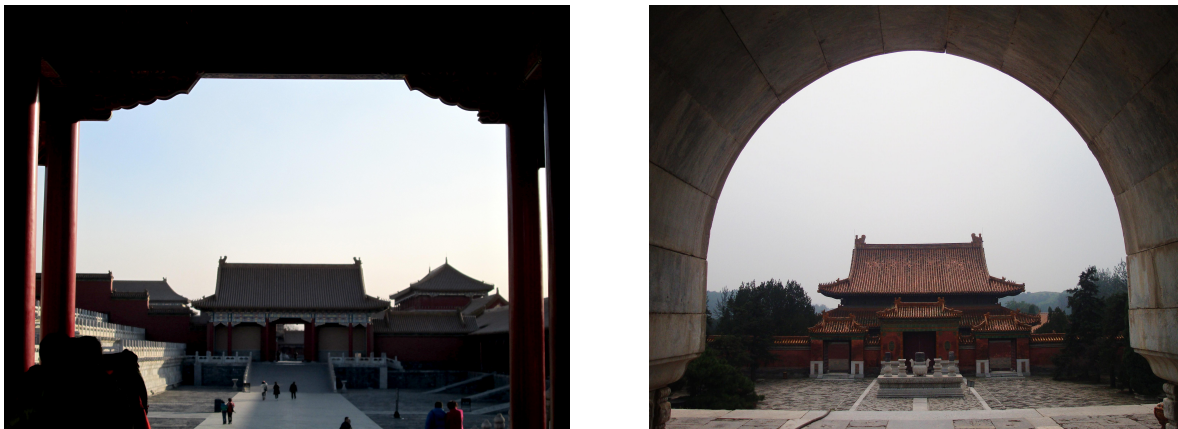

Figura 49, 50. Fotos del palacio de Pekín. (<http://soso.nipic.com/?q=夹景>)

mucho cuidado cuando se usa Kuangjing y Jiajing, nos da una sensación de depresión. No es bueno si el lado del bastidor parecen dientes de sierra, por que los dientes de sierra tienen el sentido de que un león abre la boca y muestra sus dientes para devorarlo todo. El tratamiento de Guobai representa concreta y sutilmente lo que Feng Shui quiere lograr. Sobre Guobai, los antiguos chinos dejaron muchos ejemplos concretos en las prácticas de la creación de las construcciones en China para nosotros y así poder investigar, estudiar y analizar. Para promover tal tratamiento como Guobai, podemos trasplantarlo a otros casos semejantes. Lo más importante es que Guobai, como una de las técnicas de diseño del espacio exterior, tiene relación directa con lo que el Feng Shui quiere lograr. Además el Guobai contiene un pensamiento racional tan profundo que hay que aplicarlo en las prácticas de creación de las construcciones contemporáneas.

4.3.2.3. Caso: Análisis del Jardín Real de Pekín---El Palacio Imperial

Si deseamos estudiar sistemáticamente la teoría del Feng Shui y utilizar sus conocimientos para ayudarnos, tenemos que hacer un profundo análisis de la

situación del Palacio Imperial de Pekín en cuanto al Feng Shui. El Palacio Imperial, diseñado por los maestros del Feng Shui de tres dinastías, es un ejemplo vivo y clásico. También es un buen representante de la cultura del jardín chino en cuanto a las técnicas del Feng Shui. Hacer el Palacio Imperial como un ejemplo, nos ayuda a entender directamente cómo se aplican y diseñan en las prácticas del Feng Shui. Primero, vamos a hacer una breve introducción del Palacio Imperial:

El Palacio Imperial, llamado también la Ciudad Prohibida, que tiene más de 550 años de historia, empezó a construirse en 1.406 (IV año del reinado del emperador Yong Le, dinastía Ming) y fue concluido, en lo fundamental, en 1.420 (XVIII año del mismo reinado). Se ha conservado la disposición original a pesar de las repetidas reconstrucciones y ampliaciones durante las dinastías Ming y Qing.

El Palacio cubre una superficie de más de 720.000 metros cuadrados, y posee 9.999 habitaciones entre salas, edificios, torres y pabellones, que junto con otras construcciones suman un total aproximado de 150.000 metros cuadrados. Lo rodea una muralla de unos diez metros de alto y un foso de protección de 52 metros de ancho. Constituye una expresión concentrada de la excelente tradición y del original estilo artístico de la antigua arquitectura china y forma parte del precioso patrimonio cultural de nuestro país.

El conjunto de las construcciones se divide en dos partes: la anterior y la posterior. La primera tiene como eje tres grandes salones: el Palacio de la Armonía Suprema (Tai He Dian), el Palacio de la Armonía Central (Zhong He Dian) y el Palacio de la Armonía Preservada (Bao He Dian) con el Palacio de la Gloria Literaria (Wen Hua Dian) y el Palacio del Valor Militar (Wu Ying Dian) sobre sus dos alas; desde estos lugares los emperadores ejercían su poder. La segunda se compone del Palacio de la Pureza Celestial (Qian Qing Gong), el Palacio de las Relaciones Celestiales y Terrenales (Jiao Tai Dian), el Palacio de la Tranquilidad Terrenal (Kun Ning Gong) y, Seis Palacios del Este y Seis Palacios del Oeste. Era aquí donde los emperadores despachaban los asuntos administrativos cotidianos y donde vivían las emperatrices y concubinas.

Según la intención política de los gobernadores feudales, en el diseño y la disposición del Palacio Imperial se materializa la "dignidad" del monarca y se refleja el régimen jerárquico feudal. Los Palacios Taihe, Zhonghe, Baohe, edificaciones principales del Palacio, son obras de extraordinaria factura e impresionante belleza. Todos están contruidos sobre bases de mármol blanco de siete metros de altura. En el Palacio Taihe, llamado popularmente el "salón del trono Dorado", ejercía sus funciones el emperador, recibía su cetro, y celebraba las fiestas de mayor importancia. Es el palacio más bello de las tres edificaciones hechas íntegramente de madera en la antigüedad. Su longitud es de 63,96 metros, y su anchura, de 37,20. El palacio tiene 72 pilares dispuestos en seis filas (Fig.51).

Los seis centrales son de 14,4 metros de alto y 1,06 metros de diámetro y están decorados con dragones enrollados en forma de espiral. Los otros pilares son de color rojo oscuro. En el centro se encuentra el trono dorado del emperador. Tras éste se levanta un biombo de finas ras en

madera preciosa, y delante hay grullas, incensarios y trípodes de bronce. Alrededor del palacio se yerguen otros doce pilares. Los techos están cubiertos con tejas de cerámica esmaltada amarillo-verdosa, y los soportan vigas maravillosamente pintadas. Este palacio y el trono pasaron a ser el símbolo del poder imperial feudal.

Figura. 51. La pintura del Palacio Taihe. (<http://soso.nipic.com/?q=太和殿>)

En el Palacio Zhonghe el emperador descansaba un rato antes de ir a atender ceremonias importantes en el Palacio Taihe y se reunía con las personas que acudían a rendirle respeto. En el Palacio Baohe, el emperador ofrecía banquetes a los reyes y príncipes de otros imperios en la víspera de cada Año Nuevo. Más allá del Palacio Baohe, está el palacio interior, donde el soberano atendía los asuntos cotidianos y habitaban la emperatriz, las concubinas y él mismo. Encima de las cuatro esquinas del muro del Palacio Imperial se alzan cuatro torres de esquina, iguales en su forma, con techos dorados esmaltados, aleros dobles y barandillas de mármol blanco, que aumenta más la belleza y armonía a la Ciudad Prohibida.

La documentación ha dado razón al diseño del Palacio Imperial bajo la dirección de la teoría del Feng Shui. Los académicos también están de acuerdo en eso. Ahora vamos a hacer un detallado análisis.

4.3.2.3.1. El principio de Xing Shi del Feng Shui: El Palacio Imperial-Cien Chi como su forma, mil Chi como el Shi.

En la antigua China feudal, la casa y los órganos de Gobierno del emperador

estaban juntos. En general, los diseñadores no conseguían sólo los efectos pomposos de arte para enfatizar la Majestad real y la santidad del centro de poder. Para estipular el tamaño básico del espacio exterior de un edificio solitario, se observa el principio de “Cien Chi como su forma” del Feng Shui. Es que hay que dejar 23-35 metros entre los edificios a la dirección paralela y vertical. En cuanto a la altura, la Puerta del Meridiano es el más alto que otros edificios. Esta Puerta es la puerta principal del Palacio Imperial y tenía una función muy importante: era el lugar donde el emperador llegó a sí mismo para efectuar la ceremonia de celebración cuando se ofreció el general de los enemigos después de la conquista. Esta Puerta es bastante especial, pero tiene una altura de sólo 37.95 metros desde el suelo hasta la plataforma de vista de la Puerta [Fig. 52]. La Puerta de la Armonía Suprema (al norte de la Puerta del Meridiano), que está detrás de la Puerta del Meridiano, tiene la altura de sólo 23.8 metros. El Palacio de la Armonía Suprema, donde el emperador y los ministros discutieron los asuntos nacionales, simbolizaba el poder supremo. Este palacio contiene tres pisos de plataformas enormes, con la altura de 35.05 metros [Fig. 53].

Figura 52, 53. Fotos del Palacio Imperial. (Fotografía realizada por el autor)

Además, todos los otros edificios del Palacio Imperial tienen una altura de menos de 35 metros. La profundidad (la distancia entre la pared de la puerta de delante y la pared de la puerta de detrás, también llamada ancho) del Palacio de la Armonía Suprema es de 33.33 metros, más profundo que otros edificios. (Los chinos esperan tener las cosas que contienen 3333. Quieren que su número de teléfono termine con 3333 y la matrícula del coche también es de 3333, por que 3 representa la ascensión en cuanto al sonido chino de 3. Muchos jefes piensan que sus posiciones están seguras si tienen las cosas que contienen 3333. De esto trata una tradición del Feng Shui. La longitud se diseñó también según el principio de “cien Chi como su forma”.

Según la tradición china, los chinos que tienen diferentes posiciones sociales se quedan en diferentes lugares en las ocasiones públicas. El más respetado está en el centro; segundo más respetado, al lado izquierdo; y el menos respetado, al lado derecho. (Este fenómeno se ve en las fotos de los jefes: el jefe siempre está al centro, el de segunda importancia está al lado izquierdo, y el de menos importancia está al lado derecho). El diseño de los edificios es igual. Cuando se hace el diseño del edificio principal que está en el eje central, también hay que observar el principio de “cien Chi como su forma”. En cuanto a la simetría, se extiende 23-35 metros (cien Chi) a la izquierda y 25-35 metros (cien Chi) a la derecha. Por ejemplo, la longitud del Palacio de la Armonía Suprema, que es el edificio principal detrás de la Puerta del Meridiano, es de sobre 60 metros (2*30 metros), y esta longitud no ha ofendido lo que estipula el “cien Chi” del Feng Shui. Esta forma de ubicar los edificios con una distancia adecuada nos da una sensación muy agradable. Así los observadores pueden apreciar los detalles de cada edificio. La forma delicada, los dibujos bonitos, incluso la textura y calidad les dan buenos sentidos. Todo eso contribuye a los efectos vivos y simpáticos de espacio. Según el principio de “mil Chi como el Shi”, la distancia entre todos los edificios y lugares como las plazas, las calles, las plataformas y los muros del palacio se estipulan en menos de 350 metros. Por ejemplo, la anchura del Palacio Imperial es de 750 metros en total. Desde el eje norte-sur en el centro del palacio, se extiende 350 metros a ambos lados del eje. Esta longitud de dos de 350 metros en total no sobrepasa 750 metros. No se repiten otros detalles.

4.3.2.3.2. Análisis del Palacio Imperial en cuanto al Yin y el Yang, los cinco elementos y los ocho diagramas

Se trabajó durante 16 años, desde 1267 hasta 1283, para construir el Palacio Imperial, el palacio más famoso de la dinastía Yuan (una dinastía de Mongolia o Yuan). Los diseñadores del Palacio Imperial eran Guo Shoujing, un hidráulico, y su maestro, Liu Bingzhong. Ellos fijaron un punto central y un eje norte-sur bajo la dirección del Bagua (Los ocho diagramas: Qian, Kun, Kan, Li, Gen, Dui, Zhen, Xun). Se guardaban y utilizaban el punto central y el eje norte-sur por 700 años durante las dinastías de Yuan, Ming y Qing. Hoy en día, se usa el mismo eje norte-sur en el Museo del Palacio Imperial en Pekín. Desde el año 1406, el emperador mandó reconstruir el Palacio Imperial a gran escala en base a lo construido antes en la

dinastía Yuan y eso es lo que vemos ahora. Radicalmente, se movió el punto central hacia el sur en esta clave reconstrucción. Este punto central había sido más racional, pero el palacio de la dinastía Ming cambió este punto donde luego construyó una colina llamada el Monte Jing Shan con la tierra excavada desde el foso y la tierra desde el Mar del Sur de China. ¿Por qué se abandonaba este punto muy afortunado y racional de construir las casas del emperador? El palacio más importante de la dinastía Yuan, llamado el Palacio de la Primavera Prolongada, estaba en este punto central. Así se mostró la función del Monte Jing Shan: reprimir el Feng Shui de la dinastía Yuan sin que tuviera la oportunidad de renacer, por eso, Monte Jing Shan se llamaba también Monte de Represión. Esto es la causa real del movimiento del punto central hacia el sur [Fig. 54].

Figura 54. La planta del Palacio Imperial. (Fotografía realizada por el autor)

En cuanto a la situación general del Palacio Imperial, un eje norte-sur divide el palacio en dos (La parte este y la parte oeste, el Yang y el Yin) partes después de cruzar la Puerta del Meridiano y la Puerta del Poder Divino [Fig. 55].

La parte del lado este del eje es del Yang (El Yin y el Yang) y es de madera (Wuxing: metal, madera, agua, fuego y tierra). Esta parte domina la cultura, como los caracteres, la composición y la psicología, y equivalen a las letras en la sociedad m-

Figura 55. Fotos del Palacio Imperial. (<http://soso.nipic.com/?q=故宫>)

oderna. Por eso, los edificios y las instalaciones que se usaba en la cultura se construyeron en la parte este. La parte del lado oeste del eje es del Yin y es de metal. Esta parte domina la guerra y las armas. Por eso, los edificios y las instalaciones que se dedicaba a la guerra se construyeron en la parte oeste. El este es el lugar donde sale el sol, simbolizando el Yang (sol), la madera y la primavera. Algunos palacios de la parte oeste se usaban como los dormitorios de los ojos del emperador. El oeste es el lugar que simboliza el Yin (lunar), el metal y el otoño. Así se ubicaban en la parte oeste los edificios que tenían relación con el Yin, como los dormitorios de la emperatriz y las concubinas del emperador. Los hijos del emperador vivían en el este y las esposas vivían en el oeste. Esta ubicación se conformaba en el principio de que “los hombres deben estar a la izquierda y las mujeres, a la derecha; el Yang debe estar a la izquierda y el Yin, a la derecha”. En el Palacio de la Armonía Suprema, los ministros civiles estaban a la izquierda y los generales, a la derecha. Los antiguos maestros de arquitectura hicieron los diseños para los magníficos bloques del jardín chino uniéndose la vista del universo en cuanto al Yin y el Yang con la patriarcal etiqueta. En cuanto a la función, el palacio se divide en dos partes: la parte delantera (el Yang, para la administración) y la parte trasera (el Yin, para la vivienda). La parte delantera era el lugar donde el emperador y los ministros trataban los asuntos administrativos y la trasera era el lugar donde vivían el emperador y sus familiares. Esa estructura ofrecía una forma cóncavo-convexa. La estructura cóncavo-convexa

es una típica estructura que puede producir prosperidad en el Feng Shui. La convexidad simboliza el Yang y el varón y la concavidad, el Yin y la fémina. La unión de la convexidad y la concavidad simboliza la unión del hombre y la mujer (el símbolo de la relación sexual). El mundo puede perdurar gracias a la reproducción. Los descendientes no pueden sobrevivir sin la reproducción [Fig. 56].

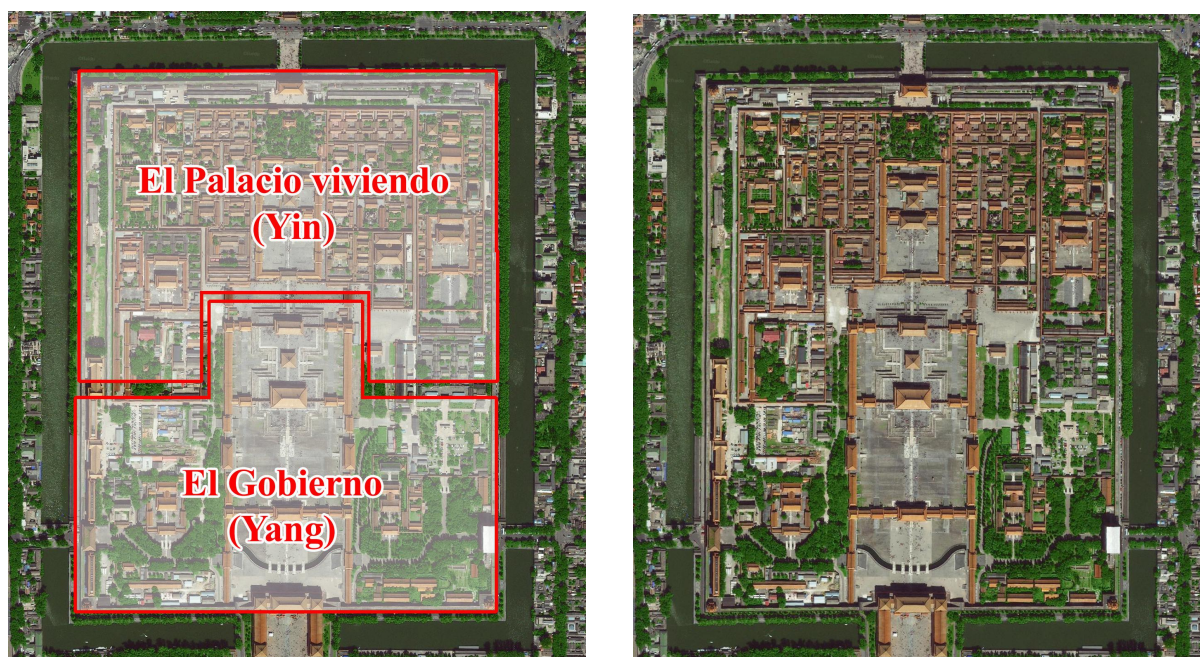

Figura 56. Fotos del Palacio Imperial. (Fotografía realizada por el autor)

Según la teoría de los cinco elementos, el mundo está formado por cinco cosas básicas: agua, fuego, madera, metal, tierra. Sus relaciones se han discutido en el capítulo anterior, y no se va a repetir. Los contenidos de Wuxing (los cinco elementos) han sido muy destacados en el Palacio Imperial. En cuanto al color, el Palacio Imperial y su muro ofrecen principalmente el color rojo y amarillo. El rojo simboliza fuego, y el fuego trata de la luz más luminosa. El amarillo simboliza la tierra y la tierra ocupa la posición del centro en Wuxing (los cinco elementos). En el centro del Palacio Imperial, había dos bloques: el bloque delantero que reúne los palacios donde se trataban los asuntos nacionales con el emperador y sus ministros, y el bloque trasero donde se encontraban los palacios donde vivían el emperador y sus familiares. El bloque delantero incluía el Palacio de la Armonía Suprema, el Palacio de la Armonía central y el Palacio de Mantener la Armonía. El bloque trasero trata del Palacio de la Pureza Celestial, el Palacio de la Unión y el Palacio de la Tranquilidad Terrenal. Los dos bloques se construían sobre el pedestal de piedra de jade de la forma de “土”(una característica china, con el sentido de tierra), el cual simboliza

“tierra”, representando la posición central del poder imperial [Fig. 57].

Figura 57. Fotos del Palacio Imperial. (<http://soso.nipic.com/?q=故宫>)

En Wuxing (los cinco elementos), “tierra” simboliza el centro, y tiene el color amarillo, por eso, el color amarillo es el más noble entre los colores. Esa es la causa de que los dos bloques del Palacio Imperial usaran las tejas amarillas. El uso del rojo y amarillo representaban que la residencia imperial era el centro del mundo. Con los colores básicos de rojo y amarillo, se ajustaron un poco los colores según el uso. Por ejemplo, eran verdes las tejas de los palacios del sur, de los hijos del emperador. El verde simboliza el árbol, la primavera, el crecimiento y la prosperidad. El Pabellón de La profundidad Literaria, la biblioteca del emperador, no usaba las tejas amarillas sino negras; no usaba el muro rojo sino gris. El negro y el gris representan “agua” en Wuxing (los cinco elementos). El agua restringe el fuego para evitar que los libros se quemaran en caso del fuego [Fig. 58]. El muro del jardín trasero del emperador que

Figura 58. Foto del Palacio Imperial. (Fotografía realizada por el autor)

está al norte del eje central es de color negro y gris. El norte represente “agua” en los cinco elementos y el negro la representa también. Dice un proverbio chino que “Como Fuego en el Patio Trasero”. Este proverbio significa que existe un cambio malo dentro de una cosa. Este cambio malo trata de la desgracia irreparable, por eso se evitó el incendio en el jardín trasero del emperador.

El Palacio de la Pureza Celestial (Qian Qing Gong), el Palacio de las Relaciones Celestiales y Terrenales (Jiao Tai Dian), el Palacio de la Tranquilidad Terrenal (Kun Ning Gong) formaron dos figuras de diagrama: el diagrama de Qian y el diagrama de Kun. Estos dos diagramas se unieron con el diagrama de Tai, formando el “Qian”, el “Kun” y el “Tai”. La unión de estas figuras de diagrama significa la unión del “Qian”(cielo) y el “Kun” (suelo) y la paz del mundo (Tai en chino significa la paz). Los seis palacios del lado este y los seis palacios del lado oeste también tienen estos diagramas. Los seis palacios del lado este están al este del Palacio de la Pureza Celestial y los seis del oeste, al oeste de él. Los palacios de cada lado se dividen en tres filas paralelas y en dos filas verticales, formando el diagrama total de Kun con tres sub-diagramas. Dos por tres es igual a seis. Cada lado del Palacio de la Pureza Celestial tiene 6 palacios. En la tradición china, doble 6 significa “todo va muy favorable”. Con doble 6, se esperaba que el país de la dinastía Ming pudiera prosperar de generación a generación [Fig.59]. Unos diagramas de astronomía han ayudado a la ubicación del Palacio Imperial en cuanto al Feng Shui. Ahora no entiendo mucho los conocimientos de astronomía, por eso, no voy a explicar sobre eso para no cometer errores. Había costado más o menos 20 años construir el Pala-

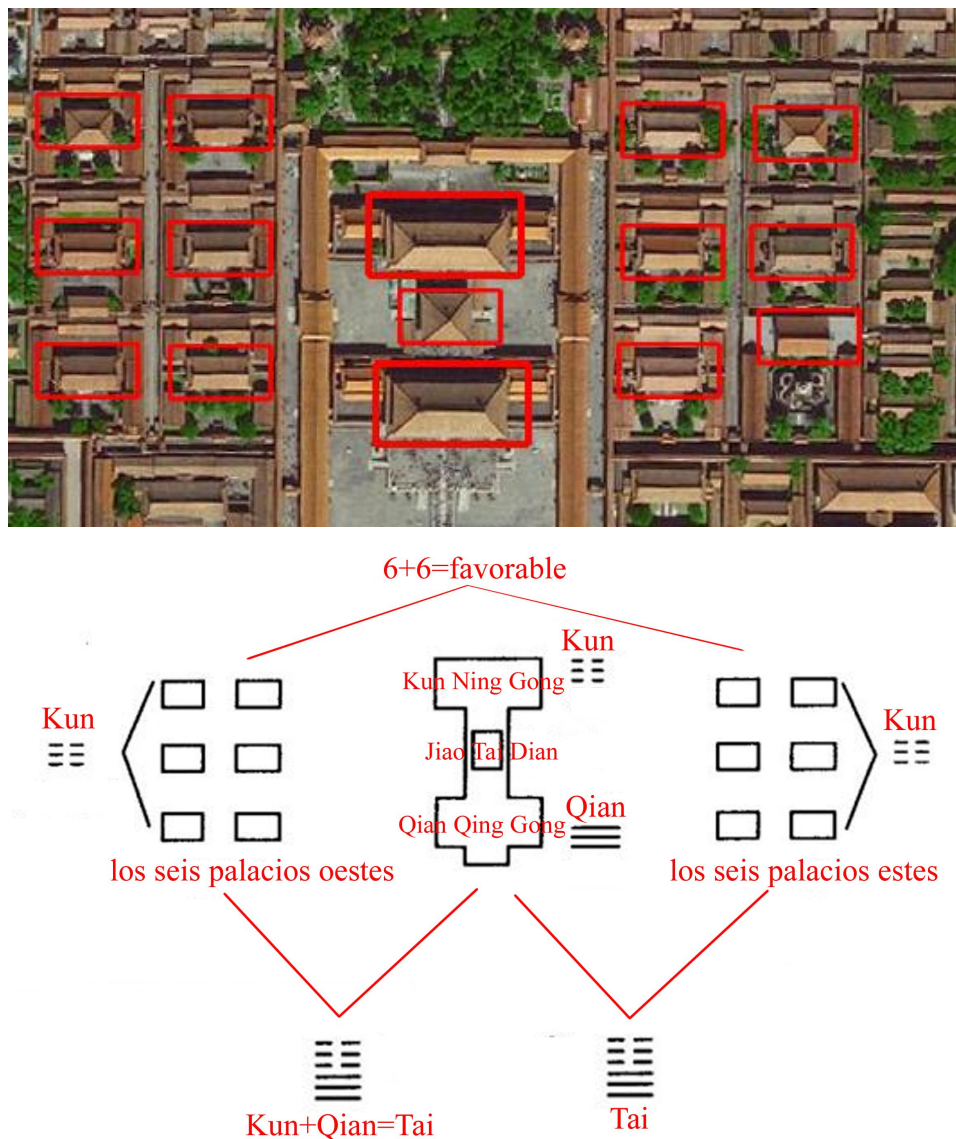

Figura 59. Los edificios del Palacio Imperial corresponden a los ocho trigramas.

(Fotografía realizada por el autor)

cio Imperial. Bajo el sistema de la cultura de la antigua China, los especialistas chinos entienden muy poco los contenidos y las intenciones del Feng Shui llevadas por el Palacio Imperial. La Revolución Cultural de 1966-1976 era una “revolución” que resulto una fallo en la cultura, haciendo que se perdieran muchos especialistas y las culturas del Feng Shui. Eso ha impedido el desarrollo del Feng Shui. Desde el año de 1978, se adoptó las políticas de reforma y apertura en China. Con el desarrollo de la cultura china de 40 años, la teoría del Feng Shui ha logrado el reconocimiento y la atención del mundo. El Palacio Imperial, como el jardín real de China, se había construido bajo la dirección del Feng Shui, siendo una quintaesencia de la cultura tradicional de China y representado la unión del universo, el cielo, la tierra, las montañas y los edificios. Creo que con la comprensión completa del Feng Shui del

Palacio Imperial, el diseño espacial moderno de China brillará en todo el mundo teniendo una característica china elevada.

4.3.3. El análisis de la teoría del espacio exterior del Grupo de Liqi del Feng Shui

¿Cómo es el “Li”? “Li” se trata de la observación de las leyes del Universo. Hace calor en verano, pero en invierno hace frío. Ese fenómeno es un tipo de “Li”. De día hay luz y de noche no hay luz. Ese también es un tipo de “Li”, “Li” es un tipo de “Tao”. “Li” ha formado el mundo y el mundo se debe a “Li”. Cada cosa tiene su “Li”. Podemos explicar el “Li” con una palabra famosa de *Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831*, “lo que es racional es real, lo que es real es racional”, “sei alles Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige wirklich (alemán)”, “What is rational is real, what is real is rational (inglés)”. El “Qi”, una compañía del “Li”, no se puede ver ni tocar, pero nadie puede negar su existencia. La filosofía china es tan abstracta que es muy difícil de comprender. Además, los conocimientos de “Liqi” tienen que unirse con los diagramas del destino humano. Así lo desconocido y lo misterioso queda destacado. Como un estudiante de la carrera de diseño, yo voy a tratarlo (Liqi) con una vista de diseño. Llego a la conclusión de que “Liqi” es la substancia. La substancia existe en nuestro mundo con su sentido de realidad, su forma y su color. Desde el punto de vista de mi carrera, dicha substancia, en términos de diseño, es el material de construcción. Los materiales de construcción varían según el tipo, el color y la forma. Cada color simboliza cierto material de los cinco elementos. Los colores que simbolizan madera: la serie del cardenillo, la esmeralda y el verde, la serie del rojo y el violeta; los colores que simbolizan tierra: la serie del amarillo y el marrón; los colores que simbolizan metal: la serie del blanco y el marfil; los colores que simbolizan agua: la serie del negro y el azul. Cada elemento de los cinco elementos representa una forma: metal representa el círculo, el semicírculo y la curva; madera representa el rectángulo; agua representa la forma ondulada; fuego representa la forma con punta y la forma con varios ángulos; tierra representa el cuadrado. Los chinos tienen distintas opiniones de que cómo se atribuye la propiedad del material en cuanto a los cinco elementos. El cristal es un buen ejemplo. Como su componente es cuarzo y el cuarzo proviene de tierra, lógicamente se considera que el cristal se atribuye a tierra. Pero algunos creen que debe atribuirse a fuego porque el cristal se forjó y se formó por el fuego. Otros creen que debe

atribuirse al agua debido a que el cristal es tan transparente como el agua. ¿Cómo se atribuye la propiedad del cristal al final? Existen varias opiniones. El sistema de los cinco elementos apareció mucho antes de la creación del cristal. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, aparecieron muchos nuevos materiales. Es muy trabajoso atribuir cada material al sistema de los cinco elementos. La gente de diferentes academias todavía no llega a un consenso sobre los conocimientos del Grupo de “Liqi”. Cada uno tiene su propio punto de vista. Sea como sea, diferentes grupos del Feng Shui nos dan igualmente gran consuelo y soporte sin duda.

4.3.3.1. La técnica clásica del Grupo de “Liqi” del Feng Shui-el préstamo del paisaje, etc.

Para formar bien el paisaje del jardín, hay que obedecer los principios como “la adaptación a las condiciones locales”, “el uso de excelente idea” y “la variación abundante”. Debemos mencionar unos métodos para crear el paisaje: el préstamo del paisaje, el paisaje de enfrente, el paisaje del punto y el paisaje de complemento. Estos métodos tienen mucha relación con la teoría del Feng Shui.

1). el préstamo del paisaje es un método de pensamiento y el principio más importante en la formación del jardín. Hay cinco formas de préstamo:

- Se distingue el préstamo de lejos y el préstamo de adyacencia según la distancia del paisaje. Si se desea realizar el préstamo de lejos, se necesita un lugar donde se puede trepar o haya agua. Lo que se puede ver en el préstamo de lejos es el contorno del paisaje más oscuro y vago [Fig. 60].
- En el préstamo de adyacencia, se ve un paisaje cercano desde una pared bajo, un corredor, una puerta o una ventana [Fig. 61].
- La diferencia entre el préstamo hacia arriba o hacia abajo existe el lugar donde el espectador está. Los paisajes del préstamo de hacia arriba incluyen el cielo, los pájaros, las montañas verdes, el muro alto, la alta torre [Fig. 62], etc...Lo que uno ve desde lo alto es el paisaje del préstamo hacia abajo [Fig. 63].
- El préstamo de la temporada enfatiza la variación de las estaciones del paisaje del jardín. Los árboles, las flores, las hierbas incluso las rocas de la montaña varían según las estaciones. En primavera hay lluvia; en el invierno nieve; en el verano los lotos prosperan; en el otoño los crisantemos florecen. Hay que cuidar eso al construir el jardín, de modo que se pueda ofrecer un paisaje de temporada más hermoso [Fig. 64].

Figura 60, 61, 62, 63, 64. Fotos del jardín en Hangzhou.

(Fotografía realizada por el autor)

2). El paisaje de enfrente: Se forma el paisaje de enfrente mediante la ubicación de las construcciones del jardín [Fig. 65]. Lo que uno puede ver por la puerta o la ventana se llama el paisaje de enfrente. Este tratamiento del paisaje proviene de la teoría del Feng Shui. La montaña de lejos (Chaoshan) y la montaña de cerca (Anshan) constituyen un paisaje de enfrente. La montaña de cerca está muy cerca y no muy alta, ocupando la posición de Pájaro Bermejo (Dragón verde, Tigre Blanco, fénix rojo y Tortuga Negra). La montaña que está lejos y alta se llama la montaña de lejos (Chaoshan). La montaña de cerca (Anshan) compone el paisaje cercano de enfrente y la montaña de lejos (Chaoshan), el paisaje alejado de enfrente. Según la teoría del Feng Shui, el jardín del patio de la vivienda de la ciudad contiene el paisaje de enfrente de la montaña de lejos (Chaoshan) y la montaña de cerca (Anshan). Como decía el libro antiguo de China: “一层街衙一层水, 一层墙屋一层砂, 门前街道是

明堂,对面屋宇是案山 la carretera es como el agua y la pared es como la arena; la calle delante de la puerta es como la plaza luminosa y la casa de enfrente es como la montaña de cerca (Anshan)...” El sentido de esta frase es que “la calle delante de la puerta principal simboliza una sala luminosa y la casa no muy lejos de enfrente simboliza la montaña de cerca”. Eso ayuda a la simbolización de la teoría de crear el paisaje de enfrente por medio de la puerta y la ventana [Fig. 66].

Figura 65. Fotos del jardín en Hangzhou. (Fotografía realizada por el autor)

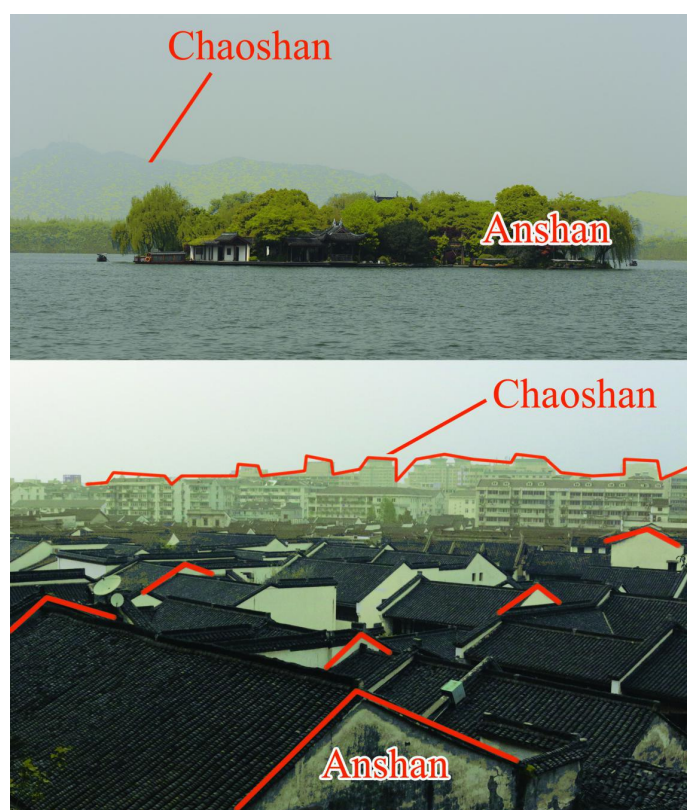

Figura 66. Fotos del jardín en Hangzhou. (Fotografía realizada por el autor)

3). El paisaje del punto: Para formar el paisaje del punto, el creador del jardín diseña construcciones, haciendo el jardín más vivo y espléndido. Este tratamiento también proviene de la teoría del Feng Shui. En el Palacio de verano, el Lago Kunming tiene la superficie de 2500 mu, muy vasto. Usando el tratamiento de hacer el punto en la teoría del Feng Shui, el diseñador mandó hacer la Isla del Templo Amarillo(Isla del Lago del Sur), la Sala de Apreciación del Alga, la Sala de la Gobernación como Espejo y el Pedestal de Fénix, logrando la armonía del paisaje [Fig. 67].

Figura 67. Foto del Palacio de verano en Pekín. (<http://soso.nipic.com/?q=故宫>)

4). El paisaje de complemento: es uno de los tratamientos tradicionales de la formación del paisaje del jardín en la antigua China. ¿Cómo se forma el paisaje de complemento? En un pedazo de tierra plana, se realiza el paisaje de complemento por medio de acumular las rocas para formar una montaña o excavar un estanque para recoger el agua. Esto proviene de la teoría del Feng Shui de complemento. Por ejemplo, si una montaña no es alta, no es apropiado amontonar unas rocas para hacerla más alta. Se puede construir una torre en el pico de la montaña para complementar su altitud y hacerla grandiosa [Fig. 68]. Si la vegetación de una colina no es rica, se puede plantar más árboles para decorarla. Además, se puede plantar unos árboles del Feng Shui detrás del pueblo y excavar un estanque grande delante del pueblo. Todos estos tratamientos tratan del paisaje de complemento. El paisaje de complemento ayuda a inyectar vitalidad al jardín y hacer el espacio del jardín dispuesto más racional.

Figura 68. Foto del jardín en Yangzhou. (Fotografía realizada por el autor)

En cuanto al diseño del paisaje del jardín, lo más importante en el Feng Shui consiste, no sólo en la forma de construcciones, sino también en su espíritu, logrando un conjunto de la forma y el espíritu. “Cien Chi como su forma, mil Chi como la dimensión”, esta frase simboliza la forma de una cosa. “Cuadro animales míticos” y “el dicho de montar el aire”, estas dos frases prestan atención del espíritu. La forma y el espíritu conviven, haciendo que los jardines de toda China tengan distintos estilos. El espíritu de la construcción persigue una integración de la construcción y la naturaleza, logrando la unión del cielo, la tierra y el hombre. Esta unión incluye el misterio de cómo el cosmos creó los seres, la ley de cómo la Tierra cría los seres y la ley de cómo los seres funcionan. Los diseñadores modernos del jardín prestan atención sólo a la concepción subjetiva y al proceso de los efectos del arte, así el jardín puede cumplir las necesidades materiales de la gente, pero las necesidades espirituales se han ignorado. En consecuencia, los jardines actuales son más utilitarios, no pudiendo traer disfrute al espíritu. Al contrario, lo que Feng Shui nos ha enseñado es diferente de lo que los diseñadores han hecho. Nos cabe preguntar: ¿el diseño del espacio progresa favorablemente, o contra la voluntad de gente?

4.3.3.2. El análisis del jardín civil de Suzhou-El Jardín del Zhuo Zheng

A principio del siglo XVI, se empezó a realizar la construcción del Jardín del Zhuo Zheng, un jardín privado para vivir. Ahora este jardín existe desde hace más o menos 500 años. Su grandeza se debe a sus sucesivos dueños. Situado en el nordeste de la ciudad de Suzhou en la provincia de Jiangsu, este jardín es uno de los

cuatro jardines más famosos en China, ocupando la superficie de 5.2 hectáreas. En 1997, la UNESCO lo incluyó en la “Lista del Patrimonio Mundial (The World Heritage List)”. Ahora no voy a hablar más de su historia sino discutir el uso de la teoría del Feng Shui ejercida sobre este jardín. El diseño dentro del Jardín del Zhuo Zheng se hacía de acuerdo con la teoría del Feng Shui según la cual están bien ubicadas las construcciones, las montañas, las aguas y las plantas. Se puso el paisaje según ese principio: poner el “Dragón” a la izquierda, poner el “Tigre” a la derecha, poner el “Fénix” delante y poner la “Tortuga” atrás. Concretamente, la “Tortuga” simboliza la montaña; el “Dragón” simboliza el río; el “Tigre” simboliza la calle; y el “Fénix” simboliza el estanque, etc.

En la ciudad de Suzhou, las puertas principales de demasiados jardines dan a la calle, igual que las puertas de las viviendas. Esto observa el principio más importante de que las casas tienen que estar situadas en el norte para hacerlas dar al sur. La puerta es la boca del jardín, por medio de la cual entra y sale el aire. Por eso, es más importante elegir una buena dirección para el jardín. En Bagua (Los Ocho Diagramas: Qian, Kun, Kan, Li, Gen, Dui, Zhen, Xun), las direcciones de “Li” (sur), “Xun” (sudeste) y “Zhen” (este) son tres direcciones más afortunadas [Fig. 69], entre las cuales el sudeste es mucho mejor que las otras. El sudeste, llamado la puerta del “Dragón verde”, está en la posición de “Xun” en Bagua (Los Ocho Diagramas), con el elemento de “madera” en Wuxing (Los Cinco Elementos: metal, madera, agua, fuego, tierra). “Xun” representa el viento. El viento y la madera pueden convivir. El viento también significa una buena entrada, en el sentido de que la riqueza entra sin cesar. Además, si la puerta da al sudeste, el sol da mucha luz y hay buena ventilación. La gente cree que el viento del sudeste trae suavidad, tranquilidad y modestia, y lo considera mejor en el Feng Shui. El sur representa “Li” en Bagua. “Li” simboliza fuego, tan fuerte que sólo el emperador y el dios pueden soportar su fuerza, que la gente común no puede soportar. Por eso, no dan al sur las puertas de las casas de la gente común. Además de las casas, el paisaje da mucha maravilla al jardín. En el Jardín del Zhuo Zheng, la situación queda muy apropiada en cuanto a la función. Las casas ocupan un tercio de la superficie del jardín y el paisaje ecológico ocupa dos tercios. El paisaje principal incluye un estanque y una isla o un estanque y tres islas, y la ubicación se hace como un mundo donde vive el dios. Los árboles, los puentes y las calles enriquecen el jardín. En consecuencia, la superficie de tierra verde ocupa 50% de toda la superficie del jardín. 50%, esta proporción representa una tasa ideal en comparación con las tasas ecológicas de las zonas residenciales.

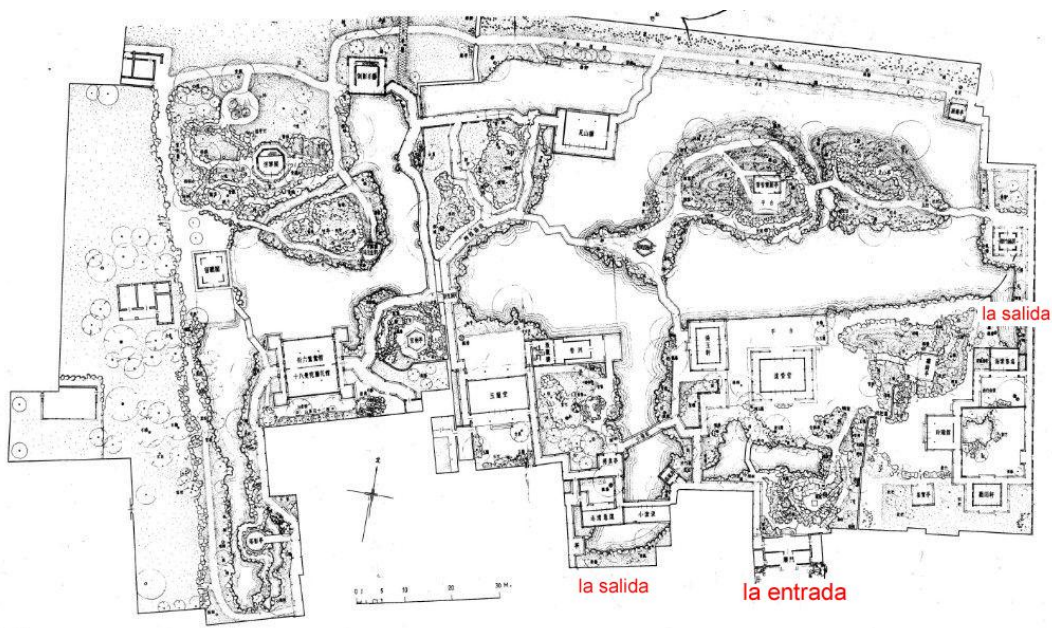

Figura 69. Plano del jardín Zhuozheng en Hangzhou. (Dibujo realizado por el autor)

4.3.3.2.1. El diseño del jardín: amontonar las rocas para formar una montaña

La topografía original del jardín es vital para el diseño de todo el jardín, pero no hay que limitarse a la topografía original. Según la necesidad, es indispensable amontonar las rocas para formar una montaña artificial. Hay que cuidar mucho cuando se diseña una montaña artificial en el jardín, sin arbitrariedad. Una montaña artificial es una abstracción y una disminución de la montaña real. Se construye la pequeña montaña artificial para que se cree un paisaje con rocas grotescas y quiebras irregulares. Por eso, es más importante amontonar las rocas para formar una montaña. ¿Por qué? El tamaño y la altitud de la montaña amontonada afectan al movimiento del aire en la zona donde la montaña amontonada está. En consecuencia, hay que considerar cómo mueve el aire de esta zona [Fig. 70].

Hay unos puntos que tienen que atraer la atención:

- El tamaño de la montaña artificial tiene que ser apropiado para el tamaño total del jardín. Hay que calcular bien el área de la montaña artificial y evitar la competencia con otras montañas a ciegas. Si la montaña es tan alta y abrupta que el suelo no puede soportar, es fácil causar derrumbamiento de tierra.
- Hay que transformar la topografía según las condiciones reales y obtener las materias primas localmente. Es más adecuado amontonar las rocas para formar la montaña artificial en un lugar alto y excavar la zanja para formar un lago en un

lugar hondo. De acuerdo con la hidrología, la geografía, la tierra y el estado atmosférico, hay que cuidar si el paisaje puede llegar a la armonía, y se prefiere utilizar lo que hay actualmente a cambiarlo.

Figura 70. Foto del jardín Zhuozheng en Hangzhou. (Fotografía realizada por el autor)

- Cuando se realiza estas transformaciones, hay que observar la ley de la formación del paisaje natural para crear microclima. La montaña amontonada en el noroeste puede defender el jardín del viento frío. Hay que aumentar el área de vegetación en el lugar que recibe más luz.
- Para mejorar la forma de la montaña artificial, se evita amontonar las rocas sin orden. Hay que crear la forma por medio de abstracción y exageración. La montaña artificial tiene que ser elevada, maravillosa, zigzagueante y ondulante. Así los turistas caminan entre las montañas magníficas como si estuvieran en un mundo donde vive el dios, tan memorable...
- Se debe prestar gran atención a que las plantas tienen la función de fijar la tierra. Por eso, es necesario plantar racionalmente en la montaña las plantas incluso no sólo los árboles, sino también los arbustos (o las hierbas). Si no se plantan las hierbas en la montaña artificial, se va a producir el derrumbamiento de las rocas de la montaña. Esto causará la caída de los árboles, y luego sus raíces se expondrán; así que los árboles no pueden crecer sanamente.

Se puede usar varios tipos de materiales para hacer la montaña artificial en el jardín. Entre estos tipos de materiales, hay tres que sobresalen:

- Se usan rocas solamente para construir la montaña. Se ponen estas rocas en el agua del lago para que los peces puedan nadar libremente cruzándolas [Fig. 71].

- La montaña artificial se construye sólo con tierra para que crezcan los árboles, los cuales pueden mejorar el ambiente [Fig. 72].
- También se puede usar las rocas y tierra conjuntamente para hacer la montaña. Este tipo de montaña es más común en el jardín porque un conjunto de rocas y tierra es más firme que otros materiales. Lo más importante es que se pueda plantar hierbas y flores en la montaña y las hierbas puedan crecer en la grieta, embelleciendo así el lado de la montaña. Todo eso puede transformar en realidad lo que está en el cuadro [Fig. 73].

Figura 71, 72, 73. Fotos del jardín Zhuozheng en Hangzhou.
(Fotografía realizada por el autor)

4.3.3.2.2. La excavación de un lago y el acondicionamiento del agua

El acondicionamiento del agua es un método de utilizar el agua, principalmente disponiendo tales como la fuente del agua, el tamaño del estanque o el lago y la distancia entre los estanques o los lagos, la longitud y la curva del río o el arroyo, el diseño de la superficie del agua y la imagen de reflejo, las plantas acuáticas y la cría de los peces, las interrelaciones de las cosas que tienen relación con agua. Ahora vamos a discutir los métodos del acondicionamiento del agua:

- Cubrimiento. Es que se utilice las rocas de montaña, los árboles, las construcciones o los puentes para cubrir la fuente del agua, y se utilice las construcciones o la vegetación para disimular la orilla tortuosa. A veces, para destacar la ubicación de la construcción del lado del agua, se puede poner una parte de la construcción pendiente sobre el agua para romper la limitación de

visión. Además, se pueden plantar las cortaderas o las hierbas para que la gente tenga el sentido de que el lago se ve demasiado inmenso [Fig. 74].

- Separación. El dique, el pórtico y el puente pueden servir de separación del agua. Además, se puede plantar alguna vegetación para la profundidad y el sentido del espacio. Una montaña y una isla forman el centro del jardín ordinario, rodeadas por el agua. Una parte del agua forma un conjunto y otras se dividen en varios segmentos. El conjunto del agua parece más inmenso y los segmentos, como separación de las zonas de paisaje, dan un buen sentido de espacio. En el Jardín del Administrador Humilde, el lago ocupa el centro y las construcciones rodean el lago, con los puentes y las islas sobre él. En el agua crecen los lotos, los nenúfares y las lamas, así la gente pueda apreciarlos. No hay que disponer el agua solamente. Su disposición tiene que vincularse con la de la montaña, las construcciones y el medio ambiente. La situación ideal es lo mas importante [Fig. 75].
- Sonido. La visión y el oído son los dos sentidos más importantes del ser humano. Si uno puede ver un paisaje hermoso, los sonidos bonitos van a complementar la belleza del paisaje. Es necesario diversificar la altura del agua para formar una cascada. Así el agua puede caer libremente y batir las rocas con los sonidos de diferentes frecuencias. Además, sobre el agua se pueden criar patos, cisnes o los patos mandarines que dan gritos frecuentemente. Cuando los peces encuentran la comida se mueven precipitadamente hacia la comida. Estos sonidos naturales parecen una sinfonía espontánea de la naturaleza [Fig. 76].

Figura 74, 75, 76. Fotos del jardín Zhuozheng en Hangzhou.
(Fotografía realizada por el autor)

4.3.3.2.3. Los caminos del jardín

Los caminos forman parte del jardín, teniendo la función de organizar el espacio, guiar la visita, facilitar la comunicación y ofrecer el paseo. Además, estos caminos en sí mismos son parte del paisaje del jardín. Su forma de zigzag, su sentido más profundo y su dibujo exquisito...todo eso da una alegría de belleza a la gente. Para diseñar bien los caminos del jardín, es necesario investigar la topografía y la distribución del paisaje hermoso. Luego se realiza una consideración completa según la situación, la importancia y la orientación. Lo más vital es la correspondencia con la teoría del Feng Shui. Hay unos puntos fundamentales para disponer los caminos del Jardín del Zhuo Zheng:

- Los caminos del jardín tiene que rodearse como un circuito y el jardín debe estar bien comunicado. Dondequiera que uno empieza su visita, se tiene que poder visitar todo el jardín. Uno tiene que pasar por medio de los caminos sin obstáculos y sin cruces. Los caminos tienen que quedar totalmente desembarazados. Hay que evitar que los caminos se crucen como la forma de las tijeras. Lo que es más apropiado es disponer de un lugar en el jardín no de construcciones grandes sino de construcciones pequeñas más típicas, al mismo tiempo se puede usar la vegetación para adornar el jardín. Hay que evitar también que aparezca el "camino de guillotina", que forma obstrucción o cruce en T. Además, hay que evitar que las construcciones que dan al camino reciban directamente el impacto del camino. Al final, se evita que el camino doble sea puntiagudo. Es mejor que la curva del camino quede redondeada.[Fig. 77].

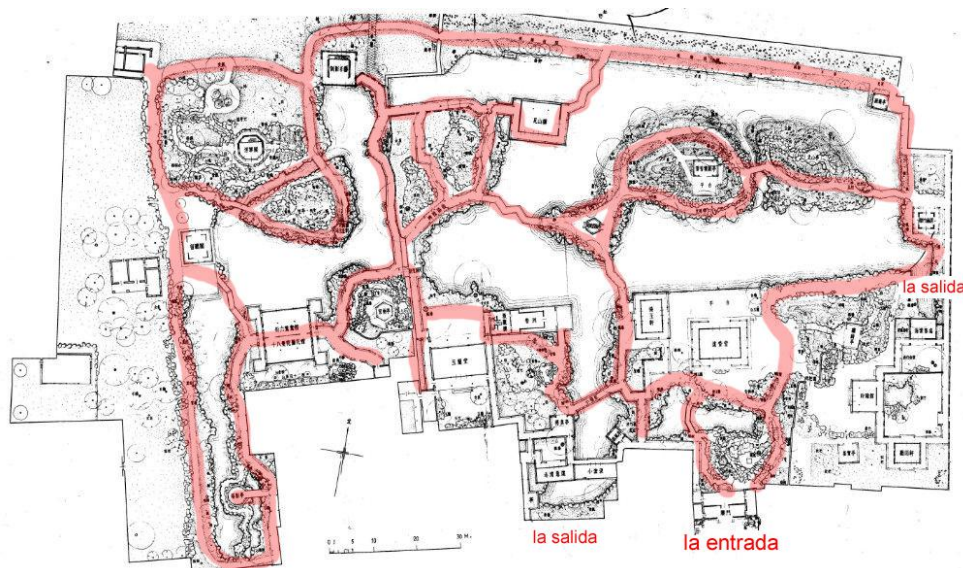

Figura 77. Planta del jardín Zhuozheng en Hangzhou (Dibujo realizado por el autor).

- Sobre la densidad de los caminos, hay que distribuirlos según la dimensión y la condición del jardín. El área de los caminos no tiene que ocupar más del 10% del área total del jardín.
- Los caminos del jardín funcionan como enlace de varios lugares de interés. Por eso, hay que considerar todos los aspectos como la posición, el ángulo de vista, etc. para lograr el efecto de zigzag.
- Los caminos del jardín tienen que tener múltiples funciones. Si se necesita pavimentar el monte, hay que construir los escalones con las rocas como los materiales del camino. Si se necesita pavimentar el río, hay que construir un puente. El camino entre el bosque o el lado del césped también puede funcionar como zona de descanso.

4.3.4. El Feng Shui de la distribución de la vegetación del jardín

El Feng Shui nos ha enseñado no sólo cómo se realiza la construcción sino los medios de plantar la vegetación para obtener la vitalidad. En consecuencia, el Feng Shui en las antiguas épocas tenía la función de proteger el medio ambiente, la ecología y la naturaleza. La vegetación no sólo añade belleza al paisaje, sino que tiene la función de mejorar el aire y cubrir la luz del sol. Por eso, los especialistas proponen que uno tenga que plantar la vegetación alrededor de la casa o el pueblo. La vegetación tiene su propiedad del Yin y el Yang, tiene su espíritu, y tiene “el tipo de sangre”. Entre la vegetación y el hombre existe un campo: el campo biológico. En el Feng Shui, la vegetación se usa como una mitigación de los espíritus malignos. En consecuencia, los seres humanos han dotado a la vegetación de varios sentidos.

4.3.4.1. La relación entre la vegetación y los cinco elementos (el Wuxing)

Desde la antigüedad, los elementos de Wuxing (metal, madera, agua, fuego, tierra) conviven y compiten. Si falta algún elemento, hay que complementarlo y si un elemento viola la armonía de Wuxing, hay que buscar otro elemento para contenerlo. Uno puede mejorar la condición de Wuxing no sólo con sus nombres, sino con la distribución de la vegetación. En resumen, se puede dividir la vegetación en 5 tipos: metal, madera, agua, fuego y tierra y plantar ciertas plantas según las condiciones de la vivienda y los miembros de la familia.

- Las plantas que tienen la propiedad del “metal”: en general, son plantas con

flores amarillas que tienen la propiedad del “metal”. Más recomendados: el árbol de la fortuna, el árbol del dinero, el narciso y el naranjo amarillo.

- Las plantas que tienen la propiedad de la “madera”: las plantas que tienen el color verde tienen la propiedad de la “madera”. Hay que elegir las plantas con semillas con el sentido de “brotar”.
- Las plantas que tienen la propiedad del “agua”: las plantas que crecen en el agua tienen la propiedad de “agua”. Es mejor plantarlas con el cristal azul o transparente.
- Las plantas que tienen la propiedad del “fuego”: Las plantas que pueden florecer y dar frutos tienen la propiedad del “fuego”. Por ejemplo, el anthurium, la pyracantha, el phalaenopsis, el crisantemo, la balsamina y la flor de campana. Generalmente, estas plantas tienen que estar en tiestos o macetas rojos.
- Las plantas que tienen la propiedad de “tierra”: Las plantas de interior que son tolerantes a la sombra tienen la propiedad de “tierra”. Por ejemplo, la esmeralda y el nopal. Estas plantas tienen que estar en tiestos negros o tiestos con piedras preciosas en ellos.

4.3.4.2. La relación entre la vegetación y el folklore

1). En el Feng Shui, se consideran ciertas plantas desafortunadas:

- No es bueno plantar el ciruelo en el este, plantar el melocotonero en el oeste y plantar las moreras alrededor. Hay proverbios como “hubo un rojo ciruelo (ser infiel al marido)”, “la flor del melocotón es tan encantadora como las mejillas de la chica”, que significan el amor infiel de una mujer.
- No es bueno que un árbol dé directamente a la puerta o a la ventana. El árbol bloquea la luz del sol y la vista del hombre. Además, el árbol impide el paso de los miembros de la familia, de forma muy inconveniente. Aparte de eso, el que viva en tal condición puede sentirse depresivo.
- Si el árbol cubre la puerta o la ventana, la casa no recibe la luz del sol y tiene mala ventilación. No es bueno.
- No es bueno si el árbol delante de la puerta está descomponiéndose, inclinándose o muriéndose.
- Si un árbol expone su raíz, la tierra que lo cría debe tener problemas. No es bueno.
- Si los árboles o la valla apuntan directamente a la casa, puede traer malos

espíritus. Este tipo de casa no es propicio para vivir y se considera malicioso.

2). En el Feng Shui, se considera plantas favorables:

- El bambú. A los chinos les gusta el bambú más porque el bambú puede ser un informe de seguridad. Además, el bambú después de la lluvia simboliza la prosperidad. Por eso, se puede plantar bambúes a dos lados de la casa, y delante de la casa, no se puede.
- El mandarinerero. En China, la palabra “mandarinerero” tiene el semejante sonido con la palabra “afortunado”. En la fiesta de la primavera de China, la gente pone el mandarinerero que está en el tiesto en la casa.
- La hierba auspiciosa. La hierba auspiciosa es pequeña y verde todo el año. Puede crecer en barro o agua. Tiene el significado de “auspicio”.
- Toona china. Toona china tiene la longevidad. En algunos lugares de China existe la tradición de tocar la toona china.
- El laurel. En China, la palabra “laurel” tiene un semejante sonido a la palabra “precioso”, simbolizando la riqueza y el poder.
- La sófora. Simboliza el salario oficial. En la corte antigua de China, se había plantado tres sóforas y nueve espinas, sentando los oficiales de la corte. Los que daban a tres sóforas eran tres duques. Por eso, la gente guardaba el folklore o la tradición de plantar sófora en el patio.
- La flor de Mei. La flor de Mei tiene cinco pétalos. Los cinco pétalos simbolizan cinco dioses auspiciosos, así se produjo el dibujo de “cinco dioses auspiciosos con la flor de Mei”. La flor de Mei se considera que tiene la función de reprimir los demonios.
- El melocotonero. Puede reprimir varios demonios. Por eso, la gente coloca la madera del melocotonero encima de la puerta en la fiesta de la primavera.
- El sauce. Comparte la misma función del melocotonero. Se puede poner el mimbre en el resquicio para evadir los demonios.
- El ginkgo. El ginkgo florece de noche y la gente no puede ver su flor, por eso, se considera que el ginkgo contiene el espíritu del Yin. Así el brujo chino grababa el conjuro en la madera del ginkgo.
- El ciprés. Simboliza la persona recta. Se considera el maestro entre miles de tipos de árboles. Tiene la función de disipar los demonios. Generalmente, se plantan cipreses al lado de la tumba.
- El sapindáceo. Es más respetado por la gente. Este árbol es de hoja caduca.

Florece con las flores blancas en mayo y Junio. Es sólido como el níspero. Cuando está creciendo, es de color de verde, y cuando está maduro, es amarillo. Dentro de su fruto hay una nuez más dura, llamada "un elemento disuasivo a los demonios" por la gente. Las personas budistas la llaman "Budhi". Se pueden usar las nueces para formar un rosario y detener los desastres.

- El loto. En China, la palabra "loto" tiene el semejante sonido con la palabra "rico" y "prospero", simbolizando la riqueza y prosperidad cuando forma dibujo con la peonía.
- La peonía. Es muy auspiciosa para la gente. En el proceso de crear el jardín, la gente usa la peonía con la roca de longevidad, simbolizando "la longevidad con prosperidad"; con la flor de la primavera eterna, simbolizando la eternidad de la primavera y la prosperidad
- La rosa china. Puede florecer en todo el año, por eso, se considera la flor más auspiciosa, simbolizando la paz eterna.
- La granada. Como su fruto tiene muchas pepitas, la gente lo considera un símbolo de tener muchos hijos y felicidad.
- En el Feng Shui, hay unas opiniones tradicionales cómo plantar árboles al lado de la casa. Se considera que los árboles convive con la gente y la casa. Si los árboles florecen, la casa prospera; si se descomponen, la casa decae.

4.4. Feng Shui y la planificación de los pueblos y las urbes

4.4.1. El origen de la planificación urbana en china.

En la sociedad primitiva el hombre vivía en los árboles (las viviendas nido) y en las cuevas naturales. Con herramientas rudimentarias cortaba ramas y construía simples cabañas; o imitando las cuevas naturales, con palos e instrumentos de piedra hacia cuevas artificiales. Dando muestra de su ingenio y habilidad constructiva, el hombre construyó sus primeras viviendas: el nido y la cueva. Por ello podemos determinar que "el nido" y "la cueva" son los orígenes de la vivienda.

4.4.1.1. Las viviendas sobre los árboles o las viviendas nido

Debido a la densa red de aguas de la cuenca del río Yangtzé, pantanos, ríos y

corrientes subterráneas, excavar cuevas en ese tipo de suelo no era la manera de resolver el problema de la vivienda. En tales condiciones geográficas, la solución eran las ramas y los árboles que permitían construir “nidos” alejados del suelo húmedo y del peligro que implicaban las bestias salvajes. La “choza-nido” era la continuación natural de la vivienda del hombre en su proceso evolutivo. Hecha de ramas y troncos, la choza-nido rápidamente evolucionó. Esa vivienda que aparece en la sociedad de clanes, en sus orígenes eran ramas, gruesas y delgadas, entretejidas con hojas que asemejaban techos y paredes que protegen de la lluvia. Sin lugar a duda esas viviendas primitivas se asemejaban a enormes “nidos” de pájaros [Fig. 78].

Figura 78. Dibujos de los árboles para vivir. (Dibujo realizado por el autor)

4.4.1.2. Las cuevas

En la zona de tierra amarilla del norte de China se originó la construcción de la vivienda-cueva hecha de tierra y madera. La civilización china parte de las cuencas del Río Amarillo y el Río Yangtzé. En la corriente media y baja del Río Amarillo, cuna y origen de las culturas ancestrales de China, debido a su gran extensión y abundantes capas de tierra amarilla, aparecieron y se desarrollaron las viviendas-cueva. Con la evolución del matriarcado hacia la sociedad agrícola, se acentuó la necesidad de viviendas más firmes y duraderas. Eso representó un gran impulso en el desarrollo de la vivienda elaborada de tierra. El proceso de desarrollo de la vivienda-cueva presenta un fenómeno interesante; con la evolución, los materiales de construcción, en lugar de aumentar, disminuyen considerablemente. La experiencia de vivir en grutas naturales, se reflejó en la elaboración de cuevas de tierra amarilla. La cueva con una sola apertura-el hoyo de entrada y salida-era el modelo a seguir. Ese tipo de vivienda, elaborada con materiales resistentes, cubría

las necesidades primarias de proveer refugio ante la lluvia, el viento y el frío [Fig. 79].

Figura 79. Dibujos de las cuevas para vivir. (Dibujo realizado por el autor)

4.4.1.3. La vivienda en la sociedad primitiva

El periodo entre los años cinco mil a tres mil antes de la era común (5000-3000 a.C), la arqueología china se conoce como la cultura “Yangshao”. En esa sociedad matriarcal comienza a predominar la agricultura sobre la caza y la recolección que aún ocupaban un sitio importante. De los vestigios arqueológicos que proliferan por toda la región podemos ver las características de una sociedad sedentaria que permite e impulsa el desarrollo de la vivienda. En las ruinas de esas cuevas se han encontrado diversas herramientas de construcción como hachas de piedra, cinceles de piedra, cuñas de piedra, cuñas de hueso y picos de piedra. El desarrollo de herramientas de construcción contribuyó al desarrollo de la construcción en sí, y llevó un paso más adelante la tecnología de la construcción. Las herramientas y los materiales de construcción del periodo cultural “Yangshao” cumplieron con la necesidad primaria de la población.

a). Vivienda común

Las vivienda de las personas comunes en la sociedad primitiva en periodos tempranos era la casa de la pareja y en los tardíos, la casa del clan familiar. En las ruinas de la cultura Yangshao la vivienda era el hogar de mujeres mayores acompañadas por su pareja, (Banpo, Jiangzhai y otros sitios arqueológicos). En el periodo matriarcal tardío, gracias a la producción de herramientas y al avance tecnológico en la agricultura, el hombre es la fuerza central en la labor productiva. El crecimiento de

la familia da origen a las familias extendidas de muchos miembros que comparten el mismo techo. Ese proceso impulsó el desarrollo de la vivienda hacia el esquema de muchas habitaciones en una construcción.

b). La gran habitación

En el periodo matriarcal dentro de la sociedad primitiva, además de la vivienda previamente descrita, existían habitaciones de gran tamaño, antesalas de los espacios comunes y comunitarios [Fig. 80].

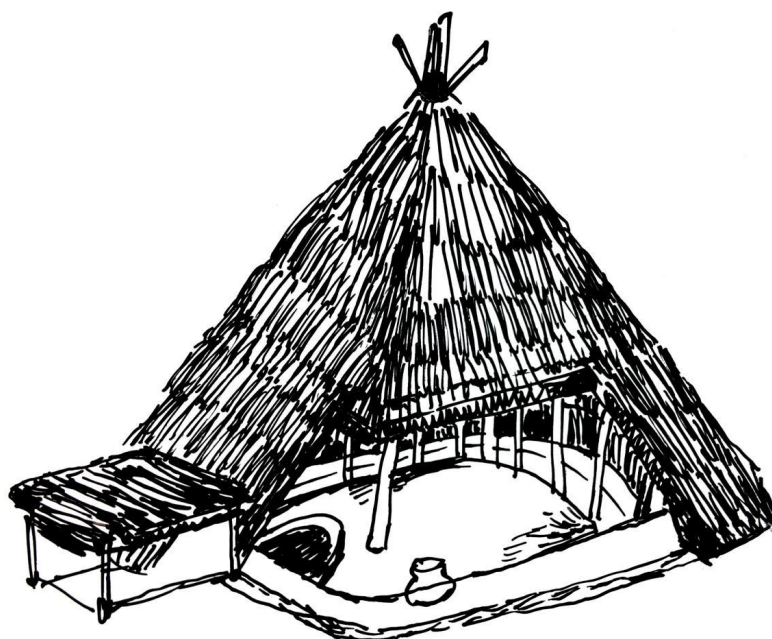

Figura 80. Dibujo de la gran habitación para vivir. (Dibujo realizado por el autor)

4.4.2. Planificación de los pueblos primitivos: “Ju”-El paso desde espacios urbanos pequeños (pueblos y aldeas) hacia “Yi”-las aglomeraciones mayores (ciudades).

4.4.2.1. Qué es “Ju”

En la comunidad de clanes con sistema matriarcal, conforme el desarrollo de la agricultura, los chinos abandonaron la vida nómada en base al agua y pastizales y se asentaron en localidades fijas con vida estable. Con el tiempo aparecieron aldeas pobladas de miembros de un mismo clan familiar (el origen de los pueblos) “Ju” significa Juntar. Los espacios habitados por los miembros de un clan familiar a su vez eran sitios donde moraban los difuntos de dicho clan. Los miembros de los clanes,

además de practicar la agricultura, también trabajaban la cerámica, elaboraban herramientas de piedra y se dedicaban a la pesca, la caza, la ganadería y otras actividades. El trabajo en cerámica, es un aporte de gran valor histórico. La planificación de los “pueblos” implicaba planificar los espacios de vida y trabajo de una comunidad, es decir, las viviendas, los talleres, los campos, los pastizales y todos los espacios que facilitan la vida comunitaria. Las primeras aglomeraciones de pueblos surgieron en las orillas de los ríos, cerca de las tierras cultivables. Juntando un cierto número de familiares del clan, se creaba una tribu, el grupo de organizaciones de parentesco más grande en las sociedades matriarcales. La tribu funcionaba de la misma manera que el clan y tejía sus relaciones internas sobre el parentesco de sus miembros. Las organizaciones tribales contaban con mayor población y una mejor organización interna.

Con el tiempo surgió la necesidad de establecer centros administrativos de la tribu para ordenar la vida comunitaria. Esos poblados, aún primitivos, contaban con áreas de viviendas, de talleres de diversas manufacturas y área de altares y tumbas. La división entre esos tres hábitats, representó una significativa evolución en la sociedad humana. La división entre el espacio de los vivos y los muertos, corresponde a necesidades de higiene y salud; la separación de los espacios productivos permite garantizar la limpieza y la sanidad de las viviendas. El sitio Jiangzhai es un buen ejemplo de la evolución. Las viviendas en el pueblo de Jiangzhai seguían el modelo de cinco casas alrededor de una plaza central y entre las cinco casas había una “gran habitación”. Ese modelo llamado “agrupación-perimetral”, contaba con un muro de protección que preferentemente daba a una fluyente. El cementerio y los altares se ubicaban fuera del muro. La plaza central solía ser redonda. Las “grandes habitaciones” de uso comunitario se ubicaban en las orillas de la población. Esa distribución espacial fue un modelo a seguir en las comunas primitivas. Las áreas comunitarias tenían que servirles a todas las viviendas por igual, lo que llevó a la estandarización de las distancias y al modelo de distribución circular.

En el auge de las comunas matriarcales, en la cuenca del Río Amarillo crecieron centros urbanos de considerable tamaño, las ruinas de Banpo [ver figura 2] en la ciudad de Xian tienen una superficie de 50000 m² y Jiangzhai, 20000 m². Los requisitos para su establecimiento fueron:

- Cercanía al agua: En las comunidades sedentarias, lo principal eran las fuentes de agua para uso básico (consumo, limpieza, etc.) y para la producción (riego,

trabajo en cerámica y construcción). El agua, además de favorecer la agricultura, facilita la pesca, la caza y la recolección.

- Evitar inundaciones: evitar lugares donde el nivel del agua aumenta constantemente o donde las aguas subterráneas tengan un fácil acceso a la superficie con el fin de prevenir inundaciones pero a su vez estar cerca de los campos de cultivo y de la tierra amarilla, apropiada para la cerámica. La cuenca del Río Amarillo contaba con esas condiciones y por ello fue la cuna de muchas civilizaciones tempranas de China.

4.4.2.2. Qué es “Yi 邑”

Una simple aglomeración sedentaria de clanes evolucionó hacia la tribu asentada en comarcas de considerable tamaño y organización social. La evolución de los asentamientos humanos es el reflejo de un sistema de vida sedentaria organizada. El carácter chino de comarca “Yi 邑” en la escritura Jiaguwen (inscripciones sobre huesos o caparazón de tortuga) alude a un asentamiento rodeado de un sistema de protección como zanjas o muros [Fig. 81].

Figura 81. La imagen de Jiaguwen “Yi”. (Dibujo realizado por el autor)

Con la aparición del sistema patriarcal, se generan cambios en el estatus del hombre y la mujer en la sociedad; poco a poco se afianza el poder del hombre basado en el parentesco por la línea paterna. El establecimiento del patriarcado y el cambio del sistema matrimonial conllevan la transformación del parentesco sanguíneo y la sucesión de poder entre los varones. La familia se compone de un

padre, su descendencia directa, los sirvientes y los esclavos. El jefe de familia es el pilar con derecho sobre los miembros y las propiedades comunes. El conflicto entre la familia y el clan se evidenció dando lugar a la aparición de las clases sociales. Esos cambios se reflejaron en el hábitat que evolucionó hacia dos direcciones principales: la conformación de grandes casas que albergan la familia extendida o comarcas especializadas en orfebrería. Desaparecieron las “grandes habitaciones” comunitarias dando lugar a la reaparición de los palacios tribales. La planificación de los asentamientos en base al naciente sistema patriarcal evolucionó hacia “la comarca”. Para proteger la vida y la riqueza de los líderes tribales y las alianzas tribales, se inició la construcción de murallas alrededor de los asentamientos. Se crea el concepto primitivo de “muralla” o “ciudad amurallada”- pueblo amurallado (Yi 邑). Este tipo de “comarca -castillo” nace hace más de 4000 años y se afianza en los períodos venideros de la sociedad china.

4.4.2.3. resumen

Las chozas-nido, las cuevas y las comunas primitivas fueron las fases de la evolución y la adaptación del hombre primitivo al medio ambiente. En armonía con la naturaleza, el hombre primitivo cambió las chozas por las cuevas y pronto evolucionó hacia la comuna primitiva. A mediados de la era paleolítica, el florecimiento de herramientas de piedra aceleró el desarrollo de los hábitats. Los lugares para establecer viviendas debían de ofrecer protección natural del frío, mucho sol y agua. Para resistir ante los desastres naturales y mejorar las condiciones de la vivienda, el hombre primitivo formo asentamientos con cierto grado de organización. Las características principales de las comunidades primitivas eran sitios entre montañas y ríos, protegidos del viento y el frío, mirando hacia espacios comunitarios con divisiones funcionales básicas. La sociedad humana y su necesidad de sobrevivir en medio de la selección natural y la supervivencia del más apto ante las inclemencias de la naturaleza obligo al hombre a forma asentamientos de tamaño considerable. Eso a su vez, dio el origen al estudio y la práctica del Feng Shui (nace hace seis mil años con el hombre ancestral) y su capacidad de adaptación al medio, la evolución de los asentamientos humanos. El hombre en su proceso evolutivo genera conciencia astronómica y de localización, y al mismo tiempo crea ideas precisas del espacio y la ubicación).

La aldea es el concepto básico de los poblados en China. Anteriormente a la

formación de poblados de diferentes tamaños, aldea y poblado eran sinónimos. El tamaño espacial y de población de las aldeas, llevó a la conformación de aglomerados de mayor tamaño, llamados ciudades. Muchas aldeas originales, sinónimo de pueblos, al paso de la historia desaparecieron y se transformaron. Los pocos que aún se conservan en su mayoría son las del periodo de las dinastías Ming y Qing y unos pocos del periodo Song y Yuan. Aquellos que han tenido la suerte de permanecer, han conservado muchas características originales, tales como construcciones antiguas, redes fluviales originales, costumbres y hábitos ancestrales, etc. Esas aldeas, conocidas también como pueblos tradicionales, conservan el sello típico de la tradición china “la armonía del ciclo y la tierra con la gente”, fundamento del Feng Shui que refleja la unión orgánica entre el hombre y la naturaleza que lo rodea.

4.4.3. La planificación de los pueblos tradicionales a partir de su inserción armoniosa en el Feng Shui natural

Durante la década de los 90's, Junto con el gran adelanto de la urbanización en China, se produjo un consumo excesivo de recursos, gran contaminación y degradación de ecosistemas, entre muchos otros problemas. En particular, China se convirtió en tierra de experimentación de muchas arquitecturas occidentales, y esto en gran medida permitió a los chinos regresar a sus orígenes, a su tradición, al estudio de la tierra y el Feng Shui. A lo largo de toda China se han recolectado técnicas, práctica del espacio tradicional y su lenguaje arquitectónico. A diferencia de investigaciones anteriores, los nuevos conocimientos más que partir de referencias históricas, se basan en las cualidades de los terrenos y en técnicas modernas de diseños y arquitectura de espacios. El estudio o investigación se puede dividir en dos grandes ramas. Un modelo es ir al lugar real, comprender sus fenómenos sociales desde su interior. Es necesario residir en el lugar a estudiar por un periodo relativamente largo. Desde nuestro punto de vista, los diseñadores espaciales contamos con una visión única. Podemos deducir una interpretación tectónica del espacio, observar sus capacidades naturales, y debemos aprovechar esta ventaja. El poblado, sus conjuntos de calles y edificios, junto con sus actividades sociales, etc. se convierten en objeto de análisis. A través de la investigación del idioma inherente de los pueblos tradicionales chinos y su cultura, se puede llegar a una deducción más precisa y clara.

Wang Shu (1963 —) (Premio Pritzker de Arquitectura en 2012) presentó un informe al gobierno "Modelo de propuesta de viviendas acorde a las distintas regiones de la provincia de Zhejiang". Actualmente muchos arquitectos chinos se preguntan si el diseño y arquitectura occidental que han penetrado en China, realmente corresponden a las necesidades y costumbres de nuestro pueblo. Junto con el modelo occidental, observamos un renacimiento y retorno a la tradición del Feng Shui. En muchos estudios sobre urbanización y diseño de espacios a nivel del gobierno central podemos observar un lento ascenso en la presencia de técnicas e ideas tradicionales. Los patrones clásicos "forma T" y las "estructuras triangulares" poco a poco se sustituyen con patrones tradicionales chinos. Estos pueblos que forman el "universo chino" se revelan por completo; ellos no muestran el patrón T ni el triángulo; en cambio, ofrecen la geometría de un misticismo oriental (la relación entre "Qi" y forma) basada en el Feng Shui. Por esto debemos prestar mucha atención en este punto, así como comprender su significado. El orden y la forma del espacio es un proceso largo de acumulación de información a través de los años, por lo que la interpretación de los "objetos" en el espacio es de suma importancia. Otro método es apoyarse en registros históricos para averiguar el eje de la extensión espacial. Si los dos métodos se pueden utilizar simultáneamente, el resultado será más exacto y propicio.

Por ello, los pueblos tradicionales como fundamento y reflejo del pensamiento chino y su concepción del mundo, esconden la íntima relación del hombre con la naturaleza. Un digno representante de un pueblo tradicional es la aldea Hong [Fig. 82], localizada en el sur de la provincia Anhui con vestigios de las dinastías Ming y Qing. Sus construcciones, sus calles, sus viviendas y barrios reflejan la relación del hombre con la naturaleza. Allí la montaña y el agua se funden en uno, las cordilleras esconden los manantiales de los ríos que a su vez dirigen y orientan el desarrollo natural de los poblados. La belleza y la originalidad de Hongcun le han valido el aprecio de muchos turistas nacionales e internacionales, quienes lo han denominado "la joya entre los pueblos".

Figura 82. Foto del pueblo Hong . (Fotografía realizada por el autor)

4.4.3.1. La descripción del pueblo tradicional Hong

El pueblo Hongcun se encuentra en la provincia de Anhui; sus coordenadas geográficas son: longitud este 117 °38', latitud norte 30 °11', cuenta con un área total de 19.11 hectáreas. Se estableció en la dinastía Song del sur (año 1190-1194), hace cerca de mil años, y originalmente fue habitado por la familia de apellido Wang. Su ubicación, distribución y su belleza tienen una relación directa con el agua, es un pueblo con planificación rigurosa. Su diseño magistral del sistema hidráulico le ha valido el aprecio de muchos especialistas quienes lo han denominado “el sitio donde el humano, la naturaleza y los paisajes confluyen”. Los arquitectos de renombre lo denominan “la joya de la tradición china”.

El Feng Shui exterior del pueblo Hongcun: en el oriente hay una corriente fluvial denominada el dragón verduoso; al oeste hay otro río de donde se desprende una larga avenida; otra gran avenida que va al oeste se llama el tigre blanco; en el norte lo rodean la montaña Huangshan y la cordillera Leigang , a este conjunto le llaman la tortuga. En el sur hay un gran estanque de agua. Los ríos del este y el oeste junto con los arrozales forman una unidad perfecta. Rodeado de pequeñas cordilleras, cubiertas con una gran variedad de árboles y plantas, incluyendo bambúes de gran altura, con un valle plano en el centro, conocido como “el patio”, este sitio ostenta el

nombre de “pájaro escarlata”, (cabe mencionar que esta distribución no es natural en su totalidad, el estanque en el sur es un ejemplo de una intervención del hombre). Conforme el Feng Shui este es “El sitio más propicio” [Fig. 83].

Figura 82. Plano del pueblo Hong . (<http://soso.nipic.com/?q=宏村>)

La forma de la aldea Hong se asemeja a un “buey”. Visto desde las alturas, parece un buey verdoso en medio de ríos y montañas. El estanque en forma de media luna parece “el estómago del buey”, el riachuelo de más de 400 m de largo fluye en medio, parecen “los intestinos del buey”. Los cuatro puentes de madera construidos sobre los ríos, parecen “las patas del buey”. El sistema hidráulico además de abastecer de agua a los habitantes y a la agricultura, regula la temperatura y el ambiente de la aldea. La selección de ubicación, la distribución y la forma arquitectónica de este pueblo concuerda por completo con los ideales del Feng Shui, vertidos en “El libro de los cambios”; su sistema hidráulico es un grandioso proyecto arquitectónico donde se unen la belleza y la funcionalidad. En el libro de los cambios se menciona: un sistema funcional de agua es un modelo ejemplar de irrigación que combina la práctica y estética [Fig. 84].

Antes de la dinastía Ming, la aldea Hongcun tenía otra forma y estructura; en esa época la única fuente de agua era el riachuelo de poniente, poco funcional e insuficiente para los aldeanos. En la dinastía Ming el jefe de la aldea buscó a Hekeda (sin información detallada), un especialista en el Fenshui quien analizó detalladamente la topografía, el flujo y la dirección de las aguas cercanas. Después

de diez años de investigación, Hekeda elaboró un mapa urbano que permitía traer el agua a la puerta de cada aldeano. Siguiendo las instrucciones de Hekeda, los aldeanos en el centro de la aldea construyeron un gran estanque. En el espíritu del

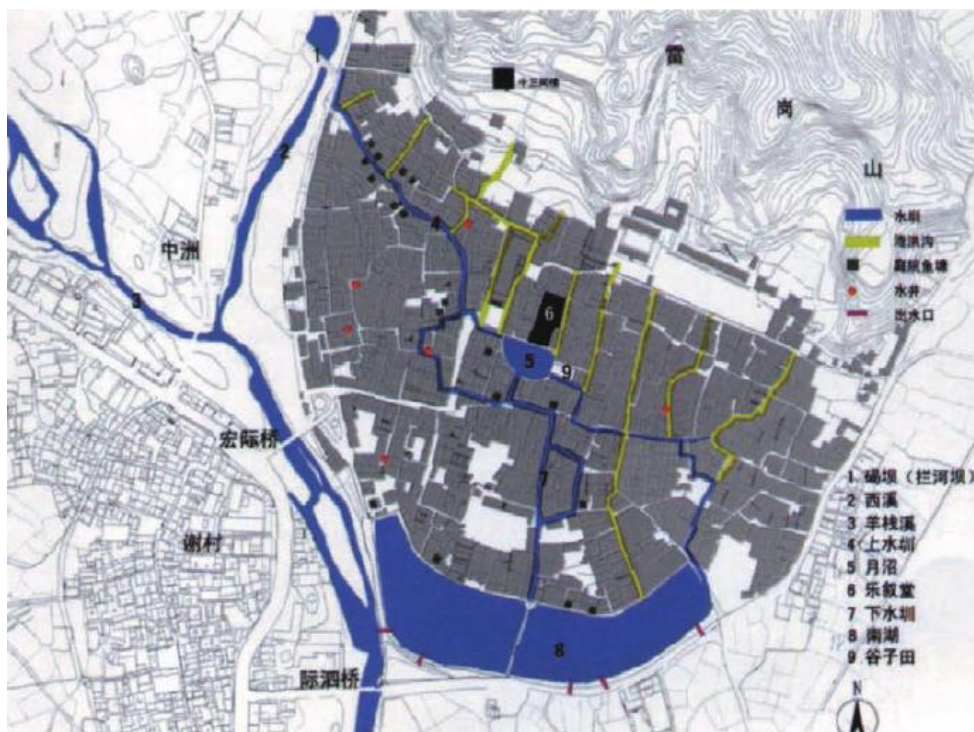

Figura 84. Plano del pueblo Hong . (<http://soso.nipic.com/?q=宏村>)

viejo dicho “las flores no abren, si la luna no es redonda”, al estanque le dieron la forma y el nombre de luna llena. El estanque sur también es un lago artificial. ¿Por qué lo construyeron? Primero, la escuela del pueblo estaba construida en la parte sur, los estudiantes y profesores no contaban con un acceso conveniente al agua; para resolver ese problema se construyó el lago: pero ¿qué forma le iban a dar? Los especialistas en Feng Shui pensaron en un poblado con la forma de un búfalo, para atraer la buena suerte, habría que permitir al búfalo flotar siempre en medio del agua; por ello, juntaron el estanque y el riachuelo del poniente y crearon un enorme arco (La forma de media luna del riachuelo a lado poniente y el estanque en el sur con forma circular, crearon un sistema de aguas en forma de un gran arco; dentro de este perímetro) las tierras son propicias y fértiles; fuera del perímetro están las tierras áridas y un ambiente desfavorable. Este gran arco constituido por el riachuelo al poniente y el estanque al sur, ofrece protección natural a la aldea y lo convierte según el Feng Shui en un sitio propicio [Fig. 85]). La corriente alta de esa vena fluvial atrae las aguas del río de poniente que rodean el sur y salen por el oriente, pasando por cada una de las casas de la aldea y finalmente, después de cruzar el estanque

de la luna y el lago sur, se incorporan nuevamente a la corriente baja del río. Así fue como se construyó el sistema hidráulico que pasaba por cada una de las casas. Gracias a la topografía natural y al trabajo de los aldeanos, los canales tenían un flujo de agua constante. Para prevenir inundaciones en las corrientes altas del río construyeron presas, que garantizaban la abundancia del vital líquido. Así fue como el estanque de la luna, los canales y el lago del sur junto con los ríos naturales conformaron redes fluviales que garantizaban el abastecimiento a lo largo de los años.

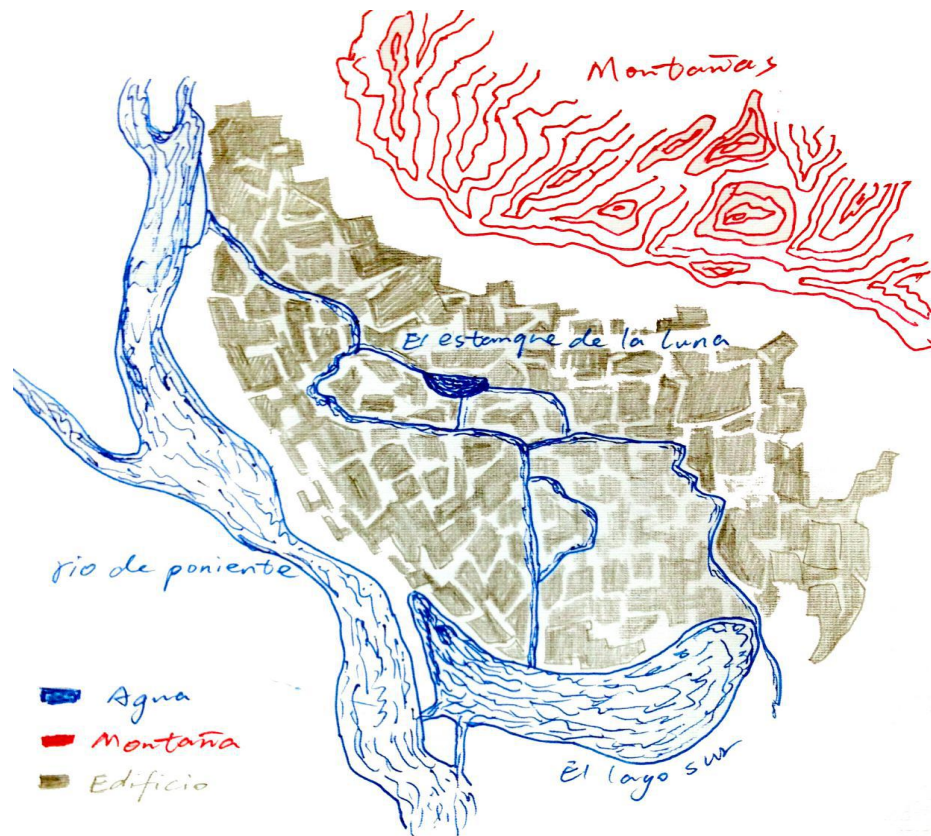

Figura 85. Plano sobre aguas del pueblo Hong . (Dibujo realizado por el autor)

China se encuentra en el hemisferio norte del planeta, y la mayoría de sus poblados están concentrados al norte del Trópico de Cáncer y absorben los rayos solares provenientes del sur. Por ello la mayor parte de las edificaciones de Hongcun dan al Norte y miran hacia el Sur (la puerta principal apuntando al sur), para aprovechar una mayor cantidad de luz solar. A espaldas de Hongcun está la cordillera de Huangshan, una barrera natural de los vientos invernales del norte. En la selección del terreno de la aldea Hong confluyen en armonía el tiempo y el espacio que aprovechan al máximo la luz solar. A la hora de edificar sus construcciones, el hombre respetó en su totalidad la “topografía favorable”, lógica principal en la edificación de las aldeas humanas [Fig. 86].

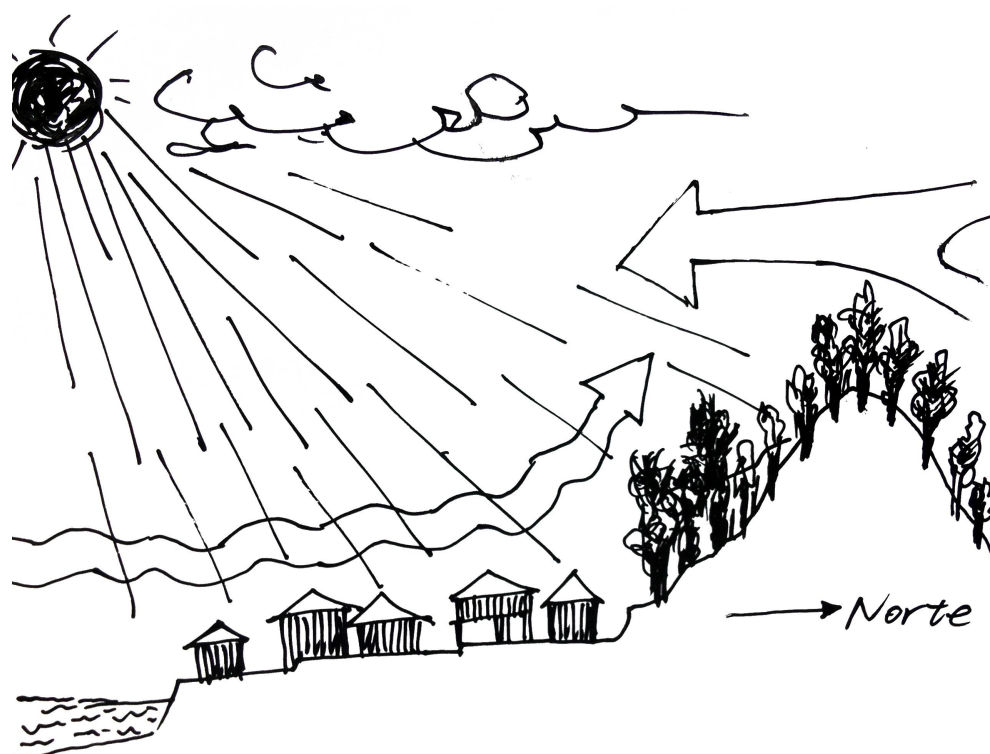

Figura 86. Dibujo de la topografía del pueblo Hong. (Dibujo realizado por el autor)

En el mundo no existen dos pueblos completamente idénticos. Todos los pueblos son únicos, y su espacio es también único. Se puede decir que los pueblos antiguos se encuentran dispersos en puntos muy peculiares alrededor de la tierra. Para analizar estos puntos tan peculiares, tenemos que adentrarnos en sus inicios, su creación y pensamiento, los cuales sólo podemos observar desde la perspectiva del Feng Shui.

Hasta la fecha, los pueblos antiguos cuentan con mucha vitalidad, y se plasman ante nuestros ojos después de una rigurosa selección a lo largo de los tiempos dejando las cosas más valiosas a la posteridad. Independientemente de sus altibajos a lo largo de la historia, es importante destacar que estos pueblos atestiguan la naturaleza agrícola del pueblo chino. Uno de los significados de la investigación del Feng Shui es explorar los límites de la imaginación humana por medio de las “cosas y los fenómenos”. A pesar de que sus alcances no son inmediatos, el Feng Shui actúa como la Medicina tradicional china, es decir, despliega sus efectos a medio y largo plazo. A pesar de los numerosos encantos, estos pueblos se enfrentan a una serie de riesgos de ser destruidos, debido a los errores y la ignorancia del sistema político chino.

4.4.4. La planificación de las ciudades antiguas a partir de la sistemática armonía del Feng Shui

El Feng Shui ha penetrado en las ciudades gracias a su eficacia. Las ciudades no son una formación de la naturaleza, y tampoco surgen mediante esfuerzos artificiales. En los pueblos existen sistemas sociales, como en las familias existe el sistema familiar. Estos sistemas evitan la penetración de enemigos externos, e incrementa la protección contra un colapso interno. Cada ciudad o región tiene sus esquemas espaciales fijos, que existen en los conceptos del Feng Shui, en la innovación de las ciudades, que el Feng Shui ha interpretado con imágenes, para una mejor representación y difusión. Aunque los esquemas espaciales de las ciudades se han “ordenado”, “regionalizado” y “simbolizado” de diferentes maneras, la idea metodológica de cada etapa es sólo una, y esta idea es el Feng Shui. Los residentes de la ciudad al considerar las condiciones naturales y sociales, logran una respuesta única para garantizar la singularidad del espacio; la imaginación de los habitantes debe estar apoyada en el Feng Shui. Esto inevitablemente conducirá al confort psicológico de los residentes. En las ciudades tradicionales, los lazos de la comunidad se muestran en el despliegue de “las cosas”, su arreglo, su tamaño, decoración, forma, etc. La naturaleza del Feng Shui (incluyendo su sistema, sus creencias, su cosmología, etc.) no está dentro del alcance del campo visual, se manifiesta a través de las “cosas (objetos tangibles)”, se visualiza y se convierte en un mundo visible, que puede tornarse más armónico e intuitivo. El interior de las ciudades tradicionales está repleto de estos “objetos o cosas” y sus significados. Comprender estos significados, desde la perspectiva de las “cosas”, puede convertirse en la especulación del Feng Shui de una ciudad, este es el punto de partida de la investigación y estudio.

4.4.4.1. Características de la planificación de las capitales antiguas

4.4.4.1.1. Zhouliwang (Dinastía Zhou del Oeste 1046-771 a. C.)

La arquitectura y el entorno de la China antigua parten de un bosquejo y de la doctrina Yinyang. Por ello desde el punto de vista espacio-entorno y arquitectónico, tienen una consistencia homóloga. En la planificación se toma el “bosquejo” (dibujo plano en el diseño gráfico) como base para el control en la planificación de espacios públicos, asemejándose a la función del contrapunto en el diseño. Por ejemplo, en el

bosquejo de Zhouliwang hay tres patrones que parten de los puntos cardinales. Estas seis líneas simbolizan el espacio de la arquitectura en el entorno. Ellas no representan construcciones sino los espacios públicos entre las construcciones. El patrón de tres y tres líneas en el espacio determina los sitios destinados a los nueve palacios, concordando de esta manera y reflejando la distribución de la Osa Mayor en el cielo sobre la tierra. Posteriormente, conforme ese bosquejo, se dibuja el palacio imperial, la muralla que lo rodea, los trazos del canal que la rodean y dentro de la muralla se determinan los espacios interno, medio y externo. La distribución y la funcionalidad de los espacios se determina conforme a los principios Yin yang, partiendo desde el palacio imperial como el centro; la izquierda es Yin, la derecha yang; el frente es yang, el dorso es Yin. El templo ancestral, ubicado en el centro, (dedicado a los ancestros de la casa imperial), simboliza el yang ubicado a la izquierda del palacio imperial. El altar de los dioses de la tierra (dedicado a diversas deidades), simboliza el Ying y está a la derecha del palacio imperial. Las oficinas del gobierno, yang, están en frente y el mercado, Yin, detrás del palacio imperial [Fig. 87].

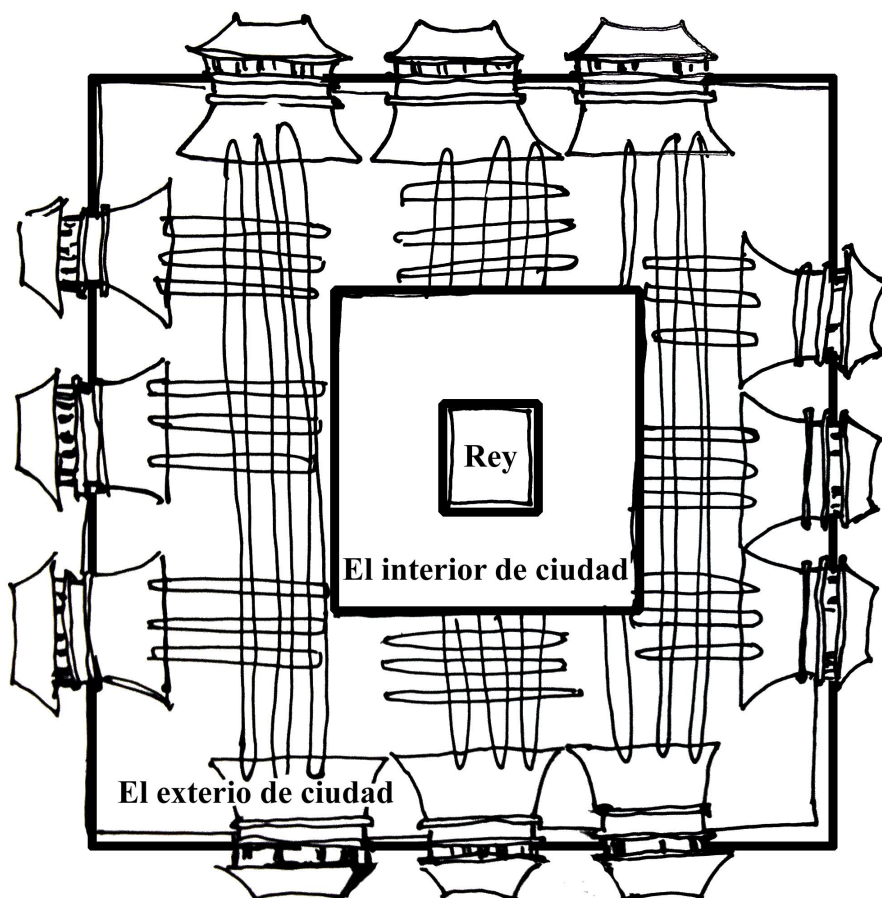

Figura 87. Plano de Zhouliwang . (Dibujo realizado por el autor)

En la sección anterior describimos con detalle la ubicación espacial de los nueve palacios y el origen de este pensamiento que durante siglos rigió la construcción de las capitales imperiales en China. El punto de partida en el proceso de la planificación urbana era el palacio imperial, ubicado en el centro. El “centro” simboliza la importancia del imperio, la idea del “centro” como principio fundamental de gobierno. La ubicación espacial a lo largo de los siglos la marca el centro, los cuatro puntos cardinales.

4.4.4.1.2. Changan (Dinastía Tang 618-907)

Changan, capital de la dinastía Tang (a cinco km al noroeste de la ciudad de Xian), fue una de las ciudades más pobladas del mundo en aquella época [Fig. 88].

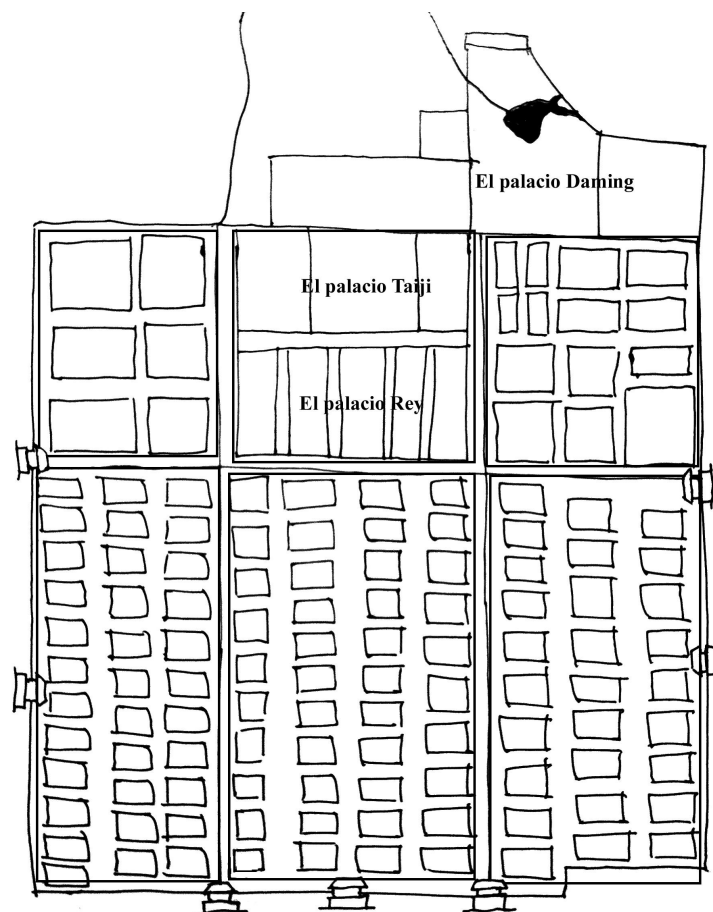

Figura 88. Plano de Changan . (Dibujo realizado por el autor)

La planificación de los espacios en la ciudad de Changan tuvo un gran impacto en el diseño de las ciudades en China. La ciudad de Changan durante la dinastía

Tang contaba con una longitud de norte a sur de 8561m, un ancho de oriente a poniente de 9721m; sumando la construcción del palacio imperial Daming, su área total era de 8400 hectáreas, y una población aproximada de un millón de habitantes. La distribución de la ciudad tenía un orden impecable, el palacio del centro se extendía hacia el norte, al sur estaba la ciudad imperial, en cuyo centro se localizaba el gobierno central, las oficinas de la burocracia, los almacenes, los cuarteles militares y otras instalaciones. Al este, oeste y sur había ciento ocho habitaciones, rodeadas por muros con grandes portones. La administración y el control de los espacios era impecable. La red de avenidas consistía en once calles de norte a sur, catorce de este a oeste y una avenida principal que se iniciaba en el portón principal de la ciudad. La avenida del pájaro escarlata (Zhuque) tenía un ancho de 150m y formaba un claro eje central que unía las edificaciones principales del palacio imperial. Al sur de la ciudad imperial, a los lados de la gran Avenida del pájaro escarlata, estaban el mercado del este y del oeste con calles internas en forma de redes. Los puestos estaban divididos conforme a los diferentes ramos de los productos. La planificación rígida y ordenada de la ciudad imperial denotaba la posición suprema del emperador y su casa imperial en la tradición política y cultural de China.

4.4.4.1.3. Dongjing (Dinastía Song del Norte 960-1127)

Con el paso de los años se consolida la construcción de ciudades que parten de un eje central. En la dinastía Song, el avance en la economía genera mayor dependencia de las fuentes de agua que marcan el eje de donde parten las principales líneas urbanas. La planificación de las ciudades conforme el Fenshui comparte similitudes con la pintura tradicional, basada también en líneas y en trazos. Las líneas son el punto de partida de la planificación y edificación de los asentamientos humanos. Con ellas se forman paisajes urbanos en forma de redes ordenadas, interconectadas dentro de espacios limitados. Ese entorno ofrece una extraordinaria capacidad de integración y cohesión social. Como ejemplo, Dongjing, la capital de la dinastía Song, (hoy, la ciudad de Kaifeng en la provincia de Henan; longitud este 113°52'-115°15', latitud norte 34°11'-35°01') cuenta con cuatro ríos, el río Wuzhang, el río Jinshui, el río Cai, y el río Bian, que cruzan la ciudad. La edificación de ciudades asemejando los nueve palacios de la Osa mayor Junto con el uso de los ríos como líneas naturales en la distribución de los espacios, es una gran

contribución de China a la arquitectura mundial [Fig. 89].

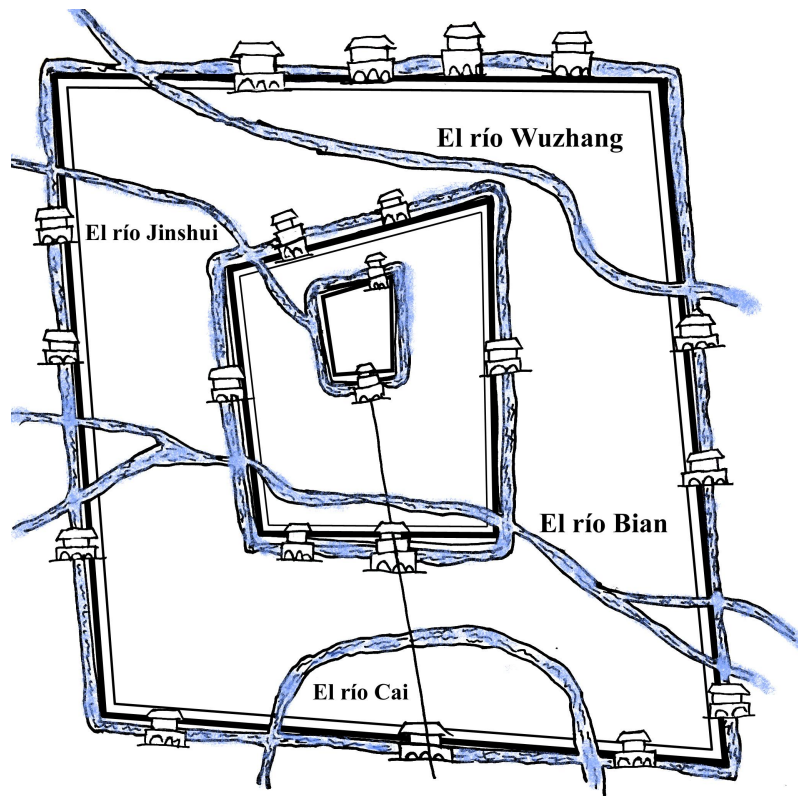

Figura 89. Mapa de Dongjing, capital durante la dinastía Song norte.

(Dibujo realizado por el autor)

4.4.4.1.4. Pekín (Dinastía Ming 1368-1644)

En aquel sistema de arquitectura basada en patrones ordenados, era necesario dividir los espacios en superiores e inferiores. ¿Pero cuál es el criterio de lo superior e inferior? Desde la era neo-paleolítica en los vestigios arqueológicos vemos el “centro” dedicado siempre a la clase alta. En algunos registros históricos se puede leer; “elige el centro del mundo para construir el estado, y en el centro del estado construye el palacio real”, Estas ideas fueron la base para la selección y planificación de ciudades en China. Desde el punto de vista de las ciudades, los gobernantes creían que “el eje central” era básico en el Feng Shui; ellos gastaban grandes cantidades de recursos financieros y materiales para establecer y mantener su autoridad y prestigio.

Hasta cierto punto, esta postura restringió las leyes objetivas del desarrollo de las ciudades capitales. La ciudad cuya planificación tuvo mayor influencia sobre la urbanización de las ciudades modernas fue Pekín, la capital de las dinastías Min y

Qing (1360-1840).

Después que la capital fue trasladada a Pekín, durante la dinastía Ming, la ciudad y el palacio se construyeron de nuevo, contando con una explanada de 2750 metros de norte a sur y 2500 metros de este a oeste. De norte al sur hay un eje central de 7.5km (conocido como meridiano central). El palacio, los templos y las otras edificaciones principales partían desde el eje central o se edificaban a sus costados conforme las leyes de Yin yang. La disposición alrededor de un eje central, conocida como “modelo base”, data desde las dinastías Zhou y Qin y tiende a la búsqueda de la perfecta armonía entre el cielo, la tierra y el hombre en el centro. Vertida en un plano horizontal, las construcciones en los costados del eje central mantienen una simetría perfecta. Las edificaciones se distribuyen del norte hacia el sur formando un clímax arquitectónico que culmina en la sala de la Armonía suprema. La distribución de la ciudad desde afuera hacia adentro asemejaba tres anillos donde se concentraban la capital, la ciudad imperial y la casa imperial. En el año 1553 en el sur de la ciudad se construyó una nueva ciudad externa con una longitud de 7590 m de este a oeste y 3100 de norte a sur; allí se concentraban los manufactureros y los comerciantes [Fig. 90].

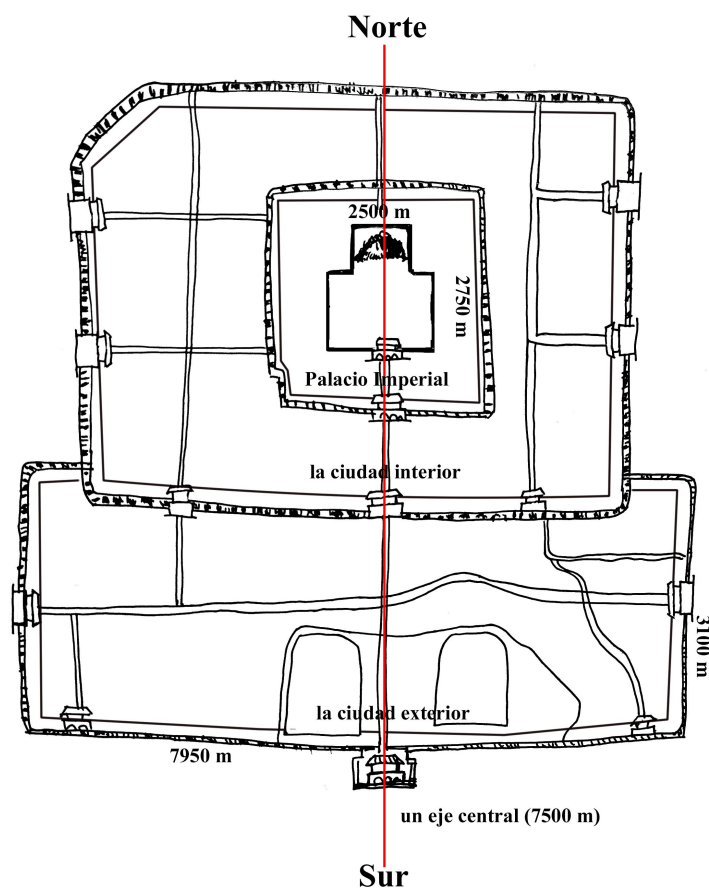

Figura 90. Plano de Pekín, Dinastía Ming. (Dibujo realizado por el autor)

4.4.4.2. Las características de las ciudades comunes

En condiciones normales, si no hay límites naturales, la ciudad se edifica dentro de un cuadrado imaginario, a imagen y semejanza de la ciudad imperial, que está dividida por un eje central y muchas avenidas, primarias y secundarias, en forma de redes. La mayoría de las ciudades a lo largo de la historia seguían ese patrón aunque tenían funciones y disposiciones muy diferentes. En condiciones topográficas especiales, la arquitectura o la planificación no eran totalmente ortodoxas, un ejemplo es la pared redonda de la ciudad vieja de Shanghai. En zonas montañosas, especialmente en las regiones montañosas al sur del Yangtzé, las ciudades se adaptaban a la topografía natural y eran redondas, en su mayoría. Un ejemplo es la capital Fengyang, también de forma circular. Los principios de la arquitectura sugieren que en las mismas superficies de forma rectangular y circular, es más económico construir una ciudad distribuida en círculo [Fig. 91].

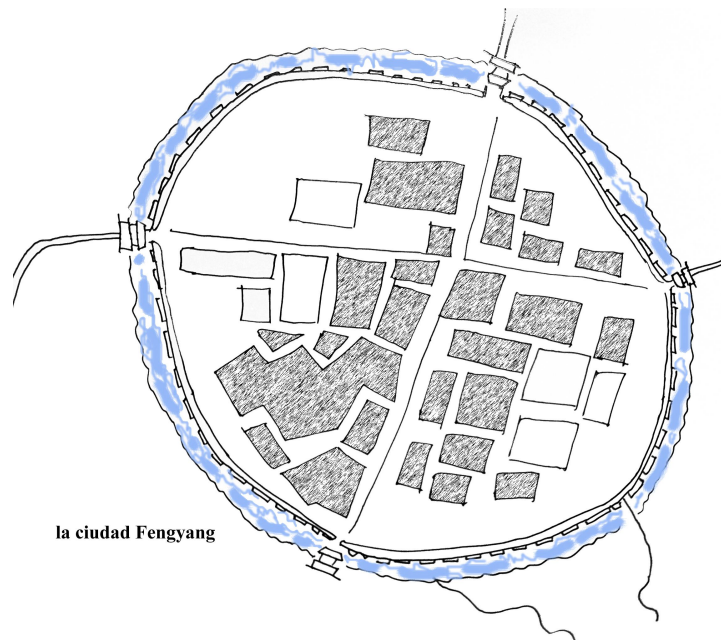

Figura 91. Plano de Fengyang. (Dibujo realizado por el autor)

4.4.4.3. El caso de Langzhong

Langzhong se localiza en la parte norte de la provincia de Sichuan, sobre la corriente media del río Jialing. Desde la antigüedad es considerado como un pueblo

importante en Sichuan, con más de 2300 años de historia. En el curso de la historia, su distribución y paisajes naturales, conservaron el estilo tradicional antiguo, sus monumentos históricos y mezcla cultural, hoy en día tienen un gran valor histórico. En el año 1986, fue reconocida por el Consejo de Estado, como una ciudad histórica y cultural de la nación. Langzhong es de las pocas ciudades que conservaron el Feng Shui como estándar para la selección y localización. En las excavaciones arqueológicas, se han encontrado grandes cantidades de vestigios de la era neopaleolítica que reflejan la temprana existencia de humanos en la región; las condiciones geográficas favorables de la zona han permitido la evolución ininterrumpida de esta ciudad. Escritos antiguos confirman la importancia de Langzhong como centro cultural y político a lo largo de muchos siglos.

Yuan Tiangang (oriundo de Chengdu, provincia de Sichuan, época desconocida; astrónomo, astrólogo y meteorólogo de la dinastía Tang temprana) y Li Chunfeng (602-670) el mejor astrónomo y matemático de la dinastía Tang, eligieron a Lanzhong tanto para vivir como para construir su morada eterna. Desde el punto de vista del Feng Shui, el caso de Langzhong es un ejemplo típico de la topografía y paisaje de acuerdo al Feng Shui. La selección de su ubicación y su posterior desarrollo, encarnan la idea de planificación arquitectónica de las ciudades antiguas en China, sus principios, teorías, métodos y prácticas que exaltan la cultura tradicional china, su ciencia y su estética. Contando con esos paisajes y condiciones topográficas, es sencillo de comprender por qué Langzhong es un ejemplo en el Feng Shui.

- Primero: La localización de una ciudad, centro político, económico, militar y cultural, se debe elegir con sumo cuidado. En su nombre se reflejan dos principios “Elegir el centro 中”
- Segundo: La ciudad debe ubicarse entre ríos y colinas con montañas. Desde la era neopaleolítica, el hombre, al elegir la ubicación de los asentamientos, buscaba estar cerca del agua para garantizar su fácil acceso, estar en lo alto para evitar inundaciones y sentirse protegido.
- Tercero: Medidas de seguridad y defensa. La aparición de las grandes ciudades siempre se ha relacionado con la necesidad de garantizar la seguridad y defensa de estas.
- Cuarto: Langzhong contando con barreras naturales a su alrededor se convierte en un lugar invulnerable al ataque. Estas condiciones favorables de autodefensa, son una razón importante de la supervivencia y desarrollo de este lugar. En dinastías anteriores Langzhong fue un lugar militar de gran importancia.

- Quinto: Garantizar la comunicación y el transporte tanto fluvial como terrestre es otra característica de la selección adecuada en la ubicación de las ciudades. El camino del almacén de arroz, la avenida de la Vaca sagrada, el río Bailong el río Jialing garantizaban la efectiva comunicación fluvial y terrestre, permitiéndole a la ciudad de Langzhong existir y evolucionar en el tiempo.

El patrón del Feng Shui en términos ambientales: lo ideal son grandes cordilleras en el norte, ríos, riachuelos y canales, lejanos y cercanos, en el sur; “El dragón ” a la izquierda, “El tigre” a la derecha, “El fénix” al frente, “La tortuga” detrás [Fig. 92]. La investigación sobre la selección de ubicación de las ciudades, se profundizó en la dinastía Han y las dinastías posteriores. El Feng Shui evolucionó sobre las bases de la herencia y la tradición de la dinastía Qin, fusionando diferentes conocimientos en áreas como la filosofía tradicional, la ciencia, la estética y la ética y logrando la sistematización, profundamente arraigada en todos los niveles de la sociedad. Desde tiempos remotos el Feng Shui ha desempeñado un gran papel en la arquitectura, la selección de ubicación, la planificación y la práctica de la construcción en China. El autor explicará posteriormente “los cuatro pasos de la corriente Xingshi” -la doctrina y la imagen del dragón, la cortina, el agua y el punto. Conocer la ubicación y las características geográficas de Langzhong permite apreciar la importancia del Feng Shui en la cultura china y comprender su peculiar belleza.

Figura 92. Plano de la ciudad de Langzhong. (Fotografía realizada por el autor)

4.4.4.3.1. La ciudad de Langzhong-el significado de las venas del dragón

Las venas de dragón son las cadenas montañosas (Véase capítulo 3). Los especialistas en Feng Shui relacionan el sistema montañoso de China con las tres grandes venas del dragón, sur, norte y centro, con la distribución geográfica de las ciudades. Los orígenes de este pensamiento se encuentran en obras clásicas de la antigüedad que describen aspectos de la geografía china. Esta división geográfica natural permite la delimitación de tres grandes zonas económicas de la China antigua. Desde esta perspectiva la teoría del Feng Shui está absolutamente justificada. En cuanto a las venas del dragón, Langzhong se ubica en una rama de la vena central del dragón que se une con la cadena montañosa Daba y Jianmen y el río Jialing. El punto de unión de la vena del dragón es la montaña al costado de la ciudad. El tronco y las ramas de las venas del dragón son “la montaña central” ubicada en el norte o el noroeste de la ciudad [Fig. 93]. La ciudad antigua de Langzhong, esta recostada en la montaña Panlong al norte, como punto de unión con la cadena montañosa Daba y crea una perfecta imagen que refleja el pensamiento de Feng Shui tradicional.

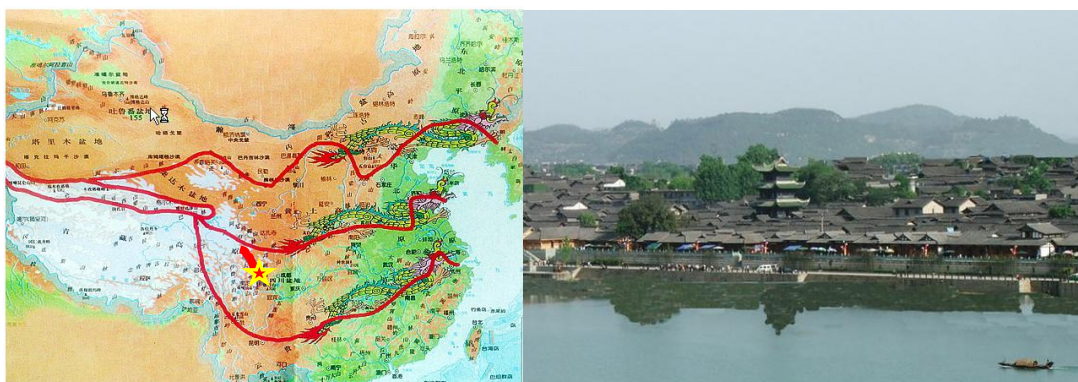

Figura 93. Fotos de la ciudad de Langzhong. (Fotografía realizada por el autor)

Conforme al texto *la geografía de Langzhong* es evidente la importancia de la montaña Panlong que junto con la cadena Daba y Longshan, forman una imponente barrera natural en la parte norte de la ciudad, que protege de los vientos invernales del norte y al mismo tiempo permite el acceso de la luz solar proveniente del sur, garantizando un clima más húmedo y cálido y un ecosistema apropiado para la vida. En ese paisaje sin par, donde las principales montañas protegen la ciudad, la vista alcanza grandes distancias; imponentes bosques de flora abundantes entre

estaciones del año bien marcadas, luz y sombra fluctuante y una gran variedad de colores; todo esto refleja el significado, la importancia y la cortina del Feng Shui.

4.4.4.3.2. Langzhong-El significado de la cortina

En la distribución óptima del Feng Shui, “la cortina” se asocia a las cadenas montañosas, es decir a la protección natural que brindan las cordilleras que rodean a una ciudad. Estas montañas altamente veneradas, llevan el nombre de cuatro animales, Dragón verde, Tigre blanco, etc. “cuatro cortinas naturales” que también llevan los nombres de las montañas sagradas como La colina, La cumbre, El ojo del agua, etc. La cortina por lo general se ubica enfrente de grandes cordilleras y se refleja en ellas. El Feng Shui de la actualidad preserva los conceptos de colina y monte en el diseño de espacios exteriores [Fig. 94].

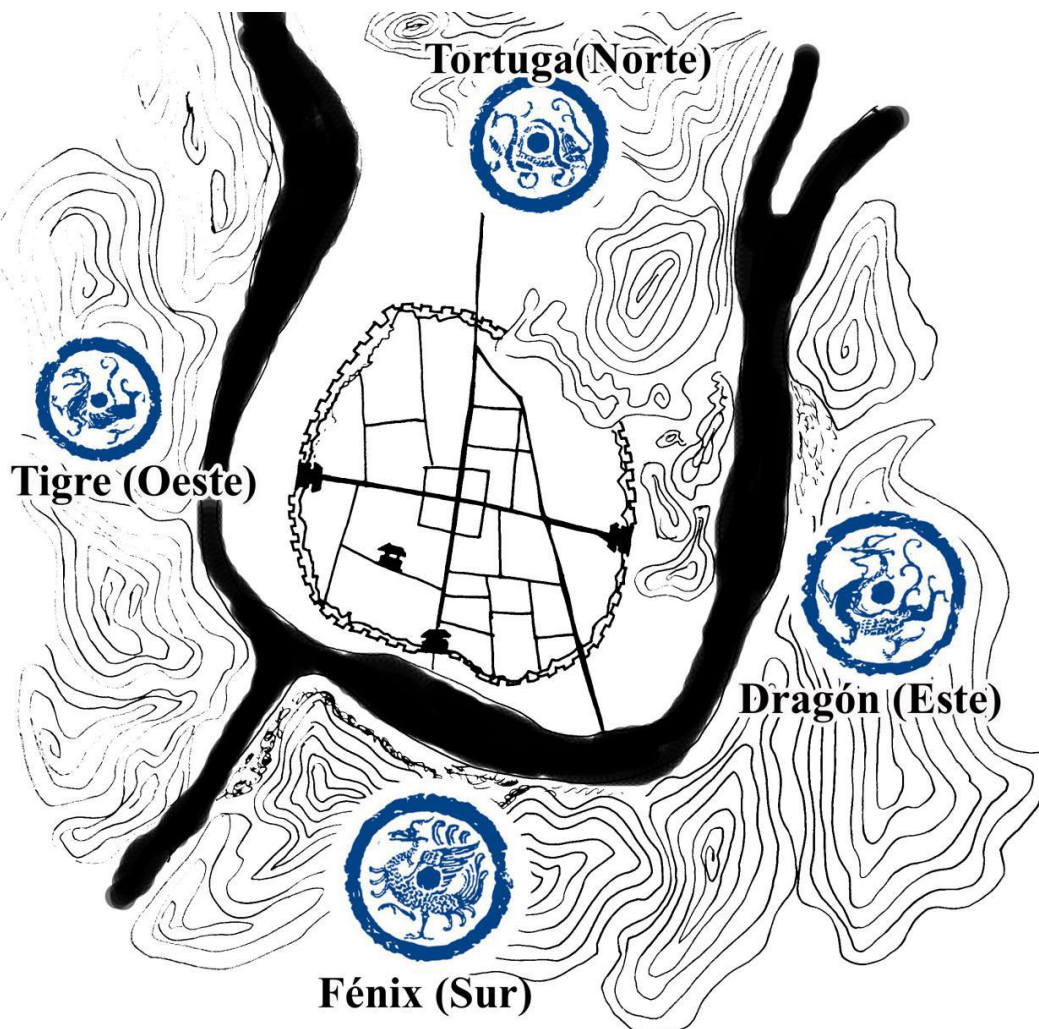

Figura 94. Gráfico de los cuatro animales del Langzhong.

(Dibujo realizado por el autor)

4.4.4.3.3. Langzhong; El significado del agua

A). El agua en el Feng Shui es símbolo de vida y salud

La teoría del Feng Shui indica: “donde no hay agua no hay prosperidad”, “En las leyes del Feng Shui el agua es suprema.”, etc. Todo lo que se relaciona con el agua, su calidad, y su distribución en el Feng Shui se denomina “la ley del agua”. La íntima relación entre la vida y el agua se menciona en muchas obras clásicas chinas. En el capítulo sobre el agua en la obra Guanzi (nacido en el año 725 a.C) referido por muchos estudiosos del Feng Shui, se dice: “la sangre de las montañas es el agua, el esqueleto de las montañas son las piedras, los minerales, las plantas y los árboles. La metáfora del agua como sangre de los montes en el Feng Shui se refleja por medio de la frase: “la tierra determina el sabor del agua”. En la medicina existe la enfermedad de Kaschin-Beck (también conocida como miocardiopatía endémica) determinada en buena medida por la calidad de la tierra y el agua. En la investigación de varias enfermedades características de ciertas zonas, se ha demostrado que en una misma región existen zonas afectadas, zonas no afectadas y zonas severamente afectadas y todo esto se relaciona con la calidad de la tierra y el agua. El Feng Shui desde tiempos ancestrales ha señalado la clara relación entre la tierra, el agua y el hombre.

B). La importancia del agua como medio de comunicación y transporte y en la prevención de desastres

La causa por la que el Feng Shui venera el agua es la necesidad de prevenir los desastres provocados por el agua. La anticipación a las inundaciones, deslaves, erosión, entre otras catástrofes naturales causados por el agua, es un punto importante en el Feng Shui. Con la ayuda de la construcción de muros y canales, sumando la selección adecuada de ubicación, estos desastres se pueden evitar. Lo más importante es encontrar el mejor sitio cercano al agua, por ejemplo, donde las grandes corrientes se tornan en ríos sinuosos, llenos de curvas que disminuyen la velocidad del flujo. El sitio más apropiado en el Feng Shui es aquel donde el río da vueltas y forma entre su lecho bancos de tierra, cuyos tres lados son protegidos por el flujo de aguas mansas. Estos terrenos llamados “brazaletes de jade”, en el Feng Shui son los sitios más propicios para los asentamientos humanos. Naturalmente, las

tierras elevadas, rodeadas con agua por los tres lados son mejores que los terrenos sumidos entre tres corrientes de agua. En el capítulo sobre *La medición de la tierra* en el clásico Guanzi (725 a.C?) se explicaban las reglas del agua y sus alteraciones, los cuales la ciencia moderna ha confirmado en toda su extensión. Dicho esto en el lenguaje y conocimientos modernos, los ríos debido a la fuerza de inclinación, producto de la rotación de la Tierra, más la diferencia entre las fluctuaciones de la superficie de la cama rocosa, entre otros factores, de ser planos y rectos, con el paso del tiempo se tornan sinuosos. Por ejemplo, los ríos cuando fluyen hacia el sur se tornan sinuosos; su orilla norte es convexa y la sur, cóncava; la tierra y arena arrastradas por el agua, se almacenan en la orilla convexa y forman bancos de tierra mientras que en la parte cóncava el proceso de erosión es constante. En resumen, los conocimientos antiguos de estos fenómenos, incluso hoy en día, son muy apreciados por los geólogos por ser comparables con los conocimientos más modernos y avanzadas de la geografía y la geología contemporáneas. Si analizamos la ciudad de Langzhou a partir de estas “leyes del agua” veremos que Jialing, una rama importante del río Yangtzé, rodea la ciudad por tres lados formando así un lugar ideal según el Feng Shui. Esta distribución en tres vertientes, le ha traído grandes beneficios a la ciudad; irriga las tierras fértiles de la región, modula el clima y proporciona un ecosistema insuperable. Por ello desde el neolítico muchos asentamientos humanos se han desarrollado en este sitio. La comodidad en la comunicación y el transporte, favorecida por los afluentes, contribuyó a la prosperidad de la región.

C). El agua-creadora de paisajes y portadora de belleza en el Feng Shui

En China antigua, la estética de la naturaleza fue apreciada desde épocas tempranas; el agua en sí es creadora de belleza, primero porque el agua como las venas en el cuerpo crean un lugar lleno de belleza, vitalidad y productividad y en segundo lugar, el agua tiene la capacidad de dividir espacios, formando ambientes armoniosos. Si las montañas son Yin, el agua es Yang; la fusión del agua y la montaña, de lo pasivo y lo activo es la unión de Yin y el yang. Por otra parte, el agua es como un espejo que refleja las imágenes, creando la ilusión de un espacio más amplio y abundante, que incluso, hoy en día, especialistas en el Feng Shui y arquitectos aplican en la arquitectura moderna. Las imágenes y significados que envuelven al agua, tales como el flujo, su flexión, su acumulación, su sonido, color y

sabor entre otros, son una visión estética que brinda al humano un sentimiento de placer y felicidad [Fig. 95].

Figura 95. Foto de la ciudad de Langzhong. (<http://soso.nipic.com/?q=阆中>)

4.4.4.3.4. El significado del punto (terreno sumido) en Langzhong

En el Feng Shui, el punto es el sitio más adecuado para construir una ciudad; es el lecho del dragón que junto con la arena y el agua en abundancia, forman un semicírculo que protege el corazón de la ciudad. Esta distribución con las montañas y ríos de los alrededores, como escudos contra la arena y el viento, que a su vez permiten la entrada de la mejor luz solar, ofrece un equilibrio entre el Yin y el Yang, dando lugar a un ecosistema idóneo, comparadas con las cavidades en el hombre. Una ciudad debe de ser plana y amplia y sólo entonces estará en concordancia con el Feng Shui. El tamaño del “punto” decidirá el tamaño de la ciudad. En un terreno sumido con superficie de 30-40 kilómetros cuadrados, podremos construir una capital de provincial [Fig. 96]. En superficies más pequeñas, se construirán poblados más pequeños; eso no es otra cosa que un proceso de urbanización a partir de las condiciones naturales del medio ambiente. Una vez determinada la dirección y el centro de la cavidad, comienza el trabajo de excavación para ubicar el “pozo dorado”. La finalidad es examinar la calidad de la tierra que debe de ser viscosa, pegajosa, húmeda y colorida, lo que se conocía como el “Método del balance de la tierra”. Después de excavar tres o cuatro metros, se usa una especie de “cubeta” [ver figura

9]. Si el peso de la tierra oscila entre 3-3.5kg, este es un sitio inapropiado; entre 4-4.5 kg. es una tierra adecuada y los sitios donde la tierra pesa más de 5kg, son los ideales para edificar un asentamiento humano. (En Langzhong el peso de la tierra es de 5kg). Hoy en día, este método es validado por los especialistas en geotecnia.

Figura 96. Foto de la ciudad de Langzhong. (<http://soso.nipic.com/?q=阆中>)

4.4.5. El diseño y construcción de bosques en el Feng Shui

En la naturaleza pocas veces podemos encontrar espacios que concuerdan con los requerimientos del Feng Shui, poco o mucho, siempre faltará algún elemento pero no por ello desechamos el conjunto. Si partimos del punto de vista del Feng Shui, es válido plantar un bosque donde, este “Bosque en el Feng Shui”, es el esfuerzo conjunto del hombre y la naturaleza para crear espacios ideales. Los bosques en el Feng Shui se dividen en tres tipos: el bosque cobertor, el lecho del dragón y el bosque subyacente. Estos tres tipos de bosques concuerdan con el principio: “entre las montañas y agua debe de fluir el aire”: La función del bosque cobertor era crear un anillo de protección en contra de los vientos arenosos; la función del lecho del dragón es simular una montaña de apoyo, y el bosque subyacente simula la montaña del frente (Anshan).

a). El bosque cobertor (protector)

El bosque cobertor o protector, generalmente se siembra en cuenca plana de la boca del río (la salida de la corriente del agua se puede ver dentro de la vista de la morada). En la planicie entre montañas, donde el río o el riachuelo nacen o fluyen aparecen espacios abiertos. Si se ubican en el Noreste, facilitan la entrada del viento invernal; Si allí no se levanta un bosque, la “energía maligna” penetrará y romperá con el Feng Shui, causando desgracias e incluso la muerte. Siguiendo el mismo esquema, si el espacio descubierto está en el Sureste, los vientos de verano penetrarán trayendo vientos y lluvias (en ocasiones tormentas intensas) que pueden causar desastres naturales (deslaves, inundaciones, destrucción y muerte), Por ello en esos puntos es necesario erigir bosques de Feng Shui [Fig. 97].

Figura 97. Foto del lugar del bosque cobertor. (Fotografía realizada por el autor)

b). El bosque lecho del dragón

Si el bosque cobertor modula las aguas y los vientos, el lecho del dragón le ofrece protección al hombre. Si una vivienda está en la ladera de una montaña y no cuenta con árboles detrás, el deslave después de una tormenta sería fatal, tanto para

el hábitat en general, como para la salud de los habitantes; por otra parte si no hay árboles, existe el riesgo del impacto directo de los rayos solares en verano, haciendo casi imposible la moderación de la temperatura. Por lo tanto los maestros del Feng Shui consideran necesaria la siembra de un “bosque lecho del dragón”. Este bosque es justo el trono del dragón, que se encuentra en El salón de la gran paz en la Ciudad prohibida de Pekín, una hermosa estructura que lo protege y envuelve por los tres lados. El maestro del Feng Shui, pensando en todo, ha ideado este nombre perfecto que compara la vivienda con un lecho del dragón con la esperanza de que en ese hogar se produzca el nacimiento de un emperador. Sin embargo, esa innovación tendió un velo de misterio para la ciencia moderna [Fig. 98].

Figura 98. Foto del bosque lecho del dragón. (<http://soso.nipic.com/?q=风水林>)

c). El bosque subyacente

Aunque haya un lecho de dragón en la montaña trasera, si las casas y las tumbas construidas en los costados de un río o un lago no cuentan con un bosque subyacente, entonces se pierde la elegancia (gran cabeza y pies desproporcionados). Además, los ríos arrastran lodo que ocasiona deslizamientos de tierra y riesgo de colapso. Aunque el nombre “bosque subyacente” no es muy elegante, este tipo de bosque no deja de tener la misma importancia. Otro detalle que se debe tener en consideración es la altitud de los árboles que no deben de ser muy altos para no

obstaculizar la visión. De la misma manera, el monte de enfrente no debe de ser más alto que la montaña en las espaldas de la ciudad para no contrariar los principios del Feng Shui [Fig 99]. Estos no son los únicos ejemplos de bosques en el Feng Shui, si ampliamos el concepto, incluso las tumbas deben de estar rodeadas por árboles. También existen el bosque de la boda, el bosque del hijo recién nacido, de un nuevo hogar, etc. Todos ellos pueden ser llamados bosques del Feng Shui.

Figura 99. Foto del bosque subyacente. (<http://soso.nipic.com/?q=风水林>)

5. Exploración e investigación de la teoría del Feng Shui en espacio interior

5.1. Espacio interior

Espacios internos de las viviendas, oficinas y tiendas son los lugares donde las personas están dentro durante un tiempo más largo, están estrechamente relacionada con la gente, el medio ambiente del espacio exterior no se puede decidir y cambiar, así que es especialmente importante el espacio interno de transformación del Feng Shui, no se pueden ignorar los asociados entre los espacios internos y los individuos. Desde el punto de vista de Feng Shui se podría decidir el futuro de las personas, por este motivo, cuando bajo la situación, los espacios externos de Feng Shui no son ideales y los futuros de adivinación personal no se encajan, así sólo puede mejorar la suerte individual a través de cambio del entorno de espacio interno para ayudar.

5.2. En primer lugar, debemos entender la relación entre las plantas y los cinco elementos

Cada uno de los cinco elementos no existe sólo, pero los cinco elementos dependen mutuamente e interactúan. Esta es la verdad de la restricción de los cinco elementos, su orden de nacimiento es: fuego genera oro, suelo promueve oro, oro genera agua, agua genera madera, madera promueve fuego. La ley de dominación de los cinco elementos: la madera domina la tierra, la tierra domina el agua, el agua domina el fuego, el fuego domina el metal, el metal domina la madera. Así cuando se eligen las plantas se debería prestar atención a: los cinco elementos del edificio, también se puede influir los cinco elementos del día principal de los residentes, sería positivo si puede tener efectos de causa y ayuda. Al contrario, si tiene un efecto de moderación, entonces lo trata como funciones negativas:

- La primera planta y la sexta pertenecen al norte, son de agua. Entonces el primer y sexto piso del edificio son de agua, si las mantisas de las plantas son de uno o seis, también pertenecen al agua, por ejemplo: 11/F, 21/F, 31/F, 16/F, 26/F, 36/F, etc.

- La segunda y la séptima planta pertenecen al sur, son del fuego. Por lo tanto, los segundos y séptimos pisos del edificio son del fuego, las mantisas de las plantas son de dos o siete también pertenecen al fuego, por ejemplo: 12/F, 22/F, 32/F, 17/F, 27/F, 37/F, etc.
- La tercera planta y la octava pertenecen al este, son de madera. Entonces el tercero y el octavo piso del edificio pertenecen a la madera, las mantisas de las plantas son de tres u ocho también pertenecen a madera, por ejemplo 13/F, 23/F, 33/F, 18/F, 28/F, 38/F, etc.
- La cuarta y novena plantas pertenecen al oeste, pertenecen al oro. Entonces el cuarto y noveno pisos del edificio pertenecen al oro, las mantisas de las plantas son cuatro o nueve, también pertenecen a oro, por ejemplo 14/F, 24/F, 34/F, 19/F, 29/F, 39/F, etc.
- Quinta y décima plantas pertenecen al central, y pertenecen al suelo. Entonces la quinta y la décima planta de edificios pertenecen al suelo, las mantisas de las plantas con cinco o diez pertenecen al suelo, por ejemplo: 15/F, 20/F, 25/F, 30/F, 35/F, etc.

5.3. El Feng Shui de las casas

5.3.1. La ubicación y el atributo de la puerta principal: el elemento más importante del Feng Shui de una casa

La puerta principal divide la casa y la sociedad, es también la cara del hogar. Es la toma de aire de una residencia. La energía viene por la tierra, al abrir la puerta viene la energía inmediatamente. La energía, que entra por la puerta con dirección y posición propicia, es favorable, formará un buen campo de energía después de entrar en el patio de la casa y el interior de la vivienda, favorece la seguridad y la salud de las personas que viven aquí. Si la posición es equivocada, ubicada en dirección y posición no afortunada, la energía que viene será desafortunada. Un resumen: El salón enlaza la puerta principal. La energía entra en la casa por la puerta, al igual que la boca, por eso, será perfecto establecer la posición de la puerta basándose en la dirección conveniente de las propiedades de la persona (el pilar del año). Los puntos que prosiguen son las características de la puerta principal:

- La altura de la puerta debe ser proporcional, por lo general, el criterio es 2.3 metros. La puerta principal no puede ser demasiada alta, es fase desventurada.

La puerta baja hace que las personas pierden la seguridad de sí mismo cuando trabajan.

- No se puede tener dos o más colores en una puerta, de lo contrario, se le dará a la gente una sensación indisciplinada. El color negro no es apropiado. El color de la puerta debería cooperar con los cinco elementos del dueño.
- Trate de evitar tener una puerta con arco en la casa. Los círculos representan movimiento, y la morada es deseable para estar tranquilo, por lo tanto es inapropiado haber este tipo de puerta. Por otra parte, la forma abovedada parece la puerta de una tumba, que simboliza muy mala suerte (este es diferente con los hábitos occidentales). Pero la palabra del español “Tumba” se asemeja a “Tumbado” [Fig. 100].
- la puerta debe abrirse hacia el interior en vez de hacia el exterior. Debido a que la energía entra por la puerta principal, si la puerta está abierta hacia el exterior, se enviará la energía de armonía desde la casa hacia fuera, lo que significa la pérdida de ventura, o incluso bienes [Fig. 101].
- El caso de la puerta enfrenta a la “cabeza de tigre” es desfavorable: Las puertas de oficina o de tienda, no permite oponerse a la “cabeza de tigre” o chimenea. La llamada “cabeza de tigre” se refiere a las afiladas puntas de edificios o las construcciones especiales. Si la puerta o la ventana principal simplemente hace frente a la esquina de una pared o a edificios culminantes, es como poner un cuchillo en el pecho, que por supuesto es muy malo [Fig. 102].

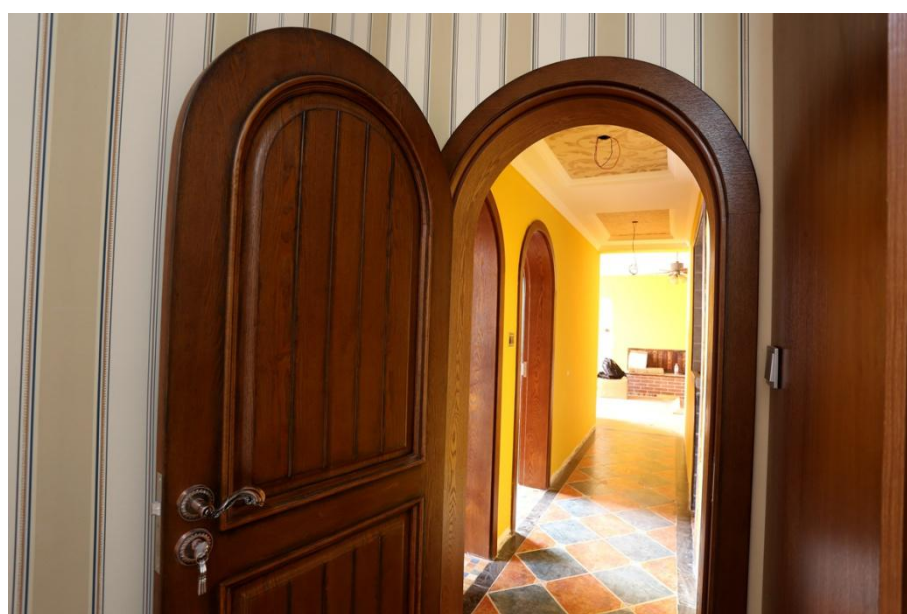

Figura 100. Forma de arco de la puerta. (Fotografía realizada por el autor)

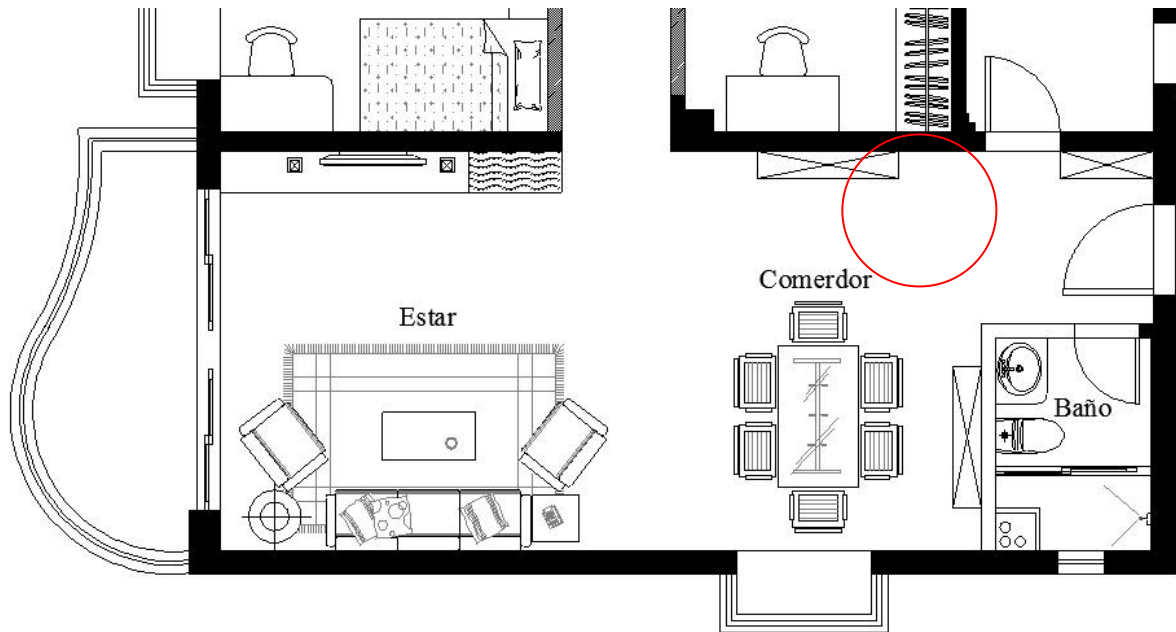

Figura 101. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

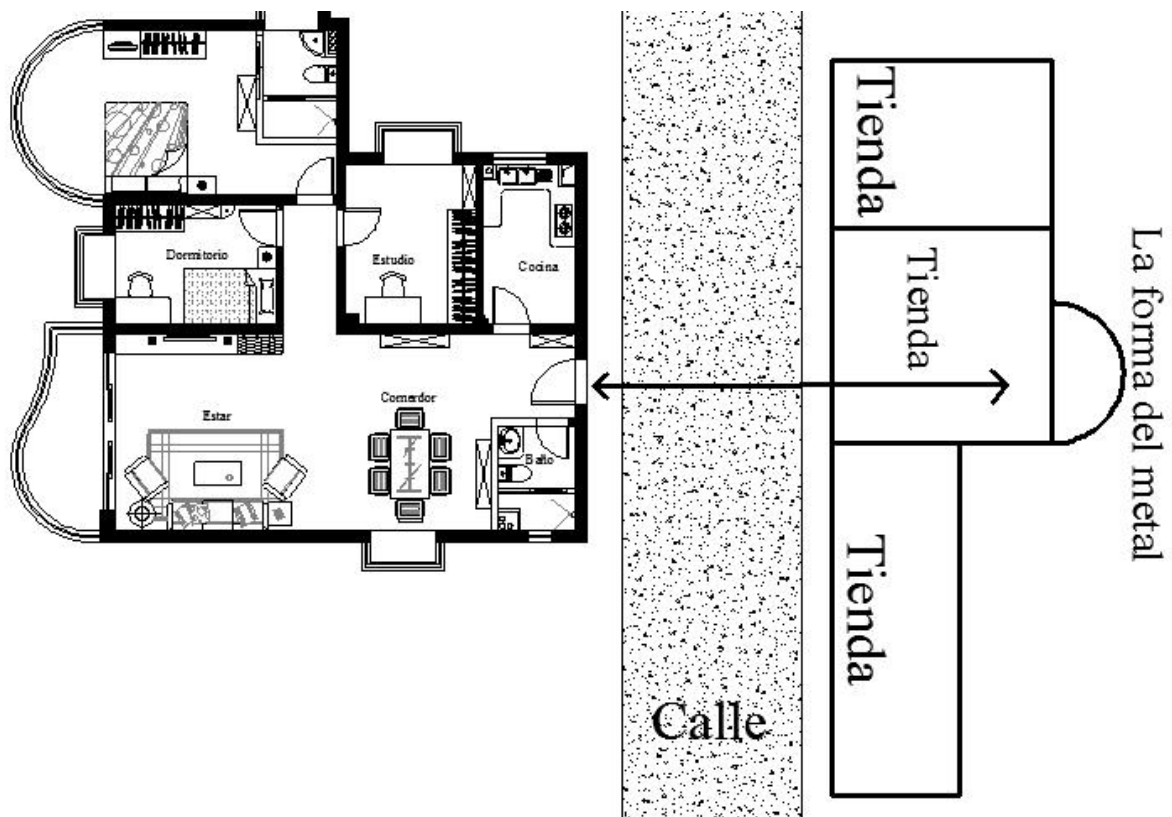

Figura 102. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

- Se abstiene de poner basuras enfrente de la puerta: Alrededor de la entrada principal, no se puede colocar cualquier coroto o basura, en caso contrario, hará que los moradores sean enfermizos y traerá adversidad a todas cosas.

- La puerta férrea que está afuera de la puerta principal no debe ser hermética
- No puede ser sesgada, es decir, un lado alto y otro lado bajo, gastada tampoco.
- Hay que evitar ver directamente el balcón desde la puerta.
- Las vigas no pueden estar encima de la puerta.

5.3.2. Configuración de Feng Shui al lado del porche (la parte de entrada del hogar)

En las estructuras de morada, el porche es una parte importante de las tradiciones arquitectónicas de Asia, pues es la zona que se compara como la garganta de la morada. La teoría tradicional del Feng Shui cree que la entrada al salón es la ruta obligatoria desde el exterior a la sala de estar, es una zona de amortiguar para entrar al salón. El porche le hace a la persona estabilizar su atmósfera y concentrar su espíritu, y el aire exterior también debe pasar por este camino a la casa. El porche al salón no sólo tiene la función de Feng Shui de evitar fugas y función de cubierta, también tiene la función con efectos amueblados decorativos, así que la colocación si es buena o mala, puede afectar directamente al Feng Shui de la casa. El diseño exquisito del porche al salón, no sólo puede causar mejor humor a las personas después de entrar por la puerta, también se siente con más espíritu, y podría hacer que la sala de repente brille intensamente. Si el porche del salón no tiene una colocación razonable, entonces, a esta familia, esto es la casa con "Sha", le causa un gran daño al Feng Shui de la sala. La dimensión de las residencias en las ciudades modernas normalmente suelen ser estrechas, así que la zona del porche no debe establecerse demasiado grande. Si la zona del porche es demasiado grande, el resto del espacio residencial se siente estrecho y es difícil moverse dentro. Por lo tanto, el método ecléctico es hacer intervalos con pantallas de cristal, utilizar cubiertas de material con vidrio esmerilado semipermeable, se pueden tener efecto de división en concepto de espacio, y también a través del material especial semipermeable podría tener el resultado de agrandar el espacio mediante efectos visuales. Así no sólo evita que el aire exterior entre desde la puerta al salón directamente, también pueden impedir un efecto visual demasiado estrecho para la entrada [Fig. 103].

Figura 103. Foto de la entrada de una cas. (<http://soso.nipic.com/?q=玄关>)

5.3.2.1. El diseño del porche (entrada)

- El intervalo entre el porche y el salón debe ser medio transparente. Por eso sería mejor con vidrio esmerilado medio transparente y tablas de madera pesadas, si busca estilismo de madera, se deberían utilizar las tablas de madera con colores claros brillantes, no con madera muy cursi. Porque si el tono de los colores es demasiado profundo, se siente muy torpe, y puede causar que del porche al salón parezca apretado, fácilmente da una sensación de opresión.
- La iluminación del porche al salón no debe ser oscuro sino luminoso, y la mayoría del pórtico de la casa, no hay ninguna luz natural, tienen que anotar ideas para la iluminación. Además de combinar el intervalo con vidrio esmerilado medio transparente, los colores del piso de madera, de azulejos de piso o de alfombra no deben ser demasiado profundos. Porque el color demasiado oscuro en sí mismo tiene un sensación de tristeza. La mayoría de la cabeza del porche no tiene luz natural al aire libre, así que tendrán que utilizar las luces interiores para compensar, se instalan las lámparas siempre-quemar. Así está encajado con la teoría Feng Shui de “Salón luminoso y habitación oscura”.
- El intervalo de porche al salón no debe ser demasiado alto o demasiado bajo, sería más adecuado bajo moderada. A una altura de dos metros es mejor; si el porche al salón es demasiado alto, cuando esté dentro se siente oprimido. Según

la teoría de Feng Shui, si el porche al salón está demasiado alto, bloqueará totalmente el aire exterior, no entrará aire fresco o dará vitalidad a la puerta, esto es muy indeseable. Si es demasiado bajo, no habrá ningún efecto, ya sea en aspectos de Feng Shui o en efectos prácticos, son inapropiados. Para las casas modernas algunos nuevos diseños, por ejemplo el tipo de intervalo, las líneas de diseño del porche (como figura), tiene a la vez características respirables y también puede bloquear los efectos del campo magnético.

- El porche al salón debería mantener ordenado y refrescante, si coloca muchas misceláneas alrededor, no sólo podría influir que el porche al salón parezca desordenado, sino que también tendrá un impacto al Feng Shui de la vivienda. El porche al salón si está oscuro y desordenado, toda la habitación aparecerá hacinada y deprimida.

5.3.2.2. La colocación del piso del porche

- El piso de porche debe ser plano: un piso plano puede hacer que la fortuna de una vivienda fluya, y también es una forma de evitar tropiezos. El piso debe de ser plano, sin desniveles o escalones de diferentes alturas.
- El color del piso debe ser relativamente oscuro: los colores oscuros son símbolo de espesor, un color oscuro en el piso simboliza la profundidad de las raíces-un elemento importante para el Feng Shui. Si se busca claridad, se pueden utilizar piedras en los contornos; si elegimos poner alfombra, entonces, piedras oscuras a los lados y alfombra clara en el centro.
- Evitar que el patrón de porche sea puntiagudo hacia la puerta principal: existe una gran variedad de patrones, pero la selección de su contenido debe ser favorable. Se debe evitar el uso de patrones puntiagudos, con filos y cortes rectos en toda la casa y especialmente direccionados hacia la puerta principal, que lleva a la inquietud y al caos.
- Las betas de la madera no pueden estar direccionadas hacia la puerta principal: sin importar que tipo de madera se utilice en el piso, las betas deben mirar hacia las habitaciones y no hacia la puerta principal. Al igual que el flujo del agua, estas betas no pueden estar en dirección hacia la puerta principal ya que no es próspero para el hogar.
- El piso del porche no debe ser resbaladizo: algunas personas con frecuencia optan por emplear pisos suaves y lisos, esto puede ser un foco de accidentes;

desde el punto de vista de la seguridad, este piso no es propicio, pues puede provocar accidentes.

5.3.2.3. La colocación del (cajón) baúl de zapatos en el porche

El colocar los zapatos en el porche, es una cuestión muy lógica, ya que es el sitio más conveniente para calzar y retirar los zapatos. En el idioma chino, la palabra zapato y armonía comparten la misma homofonía; un zapato es inútil sin su par, esto es algo que tiene mucho sentido, lo que más necesita una familia es armonía y unidad, por lo tanto ver zapatos al entrar a un hogar es algo muy propicio. No obstante, cuando los zapatos se colocan en la entrada, todavía hay aspectos a los que necesitamos prestar atención.

- El baúl de zapatos no debe ser de gran altura ni muy grande: debe ser un baúl de baja altura; la altura del baúl no debe superar el tamaño de su dueño, si excede esta medida no es apropiado.
- Los zapatos no deben ser expuestos: el baúl de zapatos debe contar con una puerta, si los zapatos están desordenados, amontonados y no se tiene una puerta para cubrirlos, es desagradable para la vista. Algunas personas colocan un baúl discreto, elegante y natural, y éste cuenta con una puerta que cumple con la ley de discreción del Feng Shui. El Feng Shui también enfatiza los olores (evitar el mal olor). La puerta encierra el olor de los zapatos y evita su propagación en el hogar.
- Las puntas de los zapatos deben estar direccionadas hacia arriba: los estantes dentro del baúl en su mayoría son inclinados, los zapatos se deben colocar con la punta hacia arriba, esto tiene mucho sentido, ya que si la punta se coloca hacia abajo, simboliza “ir en picado”.

5.3.2.4. La colocación de un espejo en el porche

Generalmente, la colocación de un espejo en el porche de una casa es práctico, pues permite que las personas se retoquen al entrar y al salir, y también da la apariencia de una habitación más lúcida y amplia. Pero si el espejo está orientado hacia la puerta principal, da una sensación infinita, esto es absolutamente inadecuado, debido al efecto de reflejo del espejo. Este efecto reflejara la buena suerte y fortuna hacia el exterior. El espejo no debe ser colocado en el techo del

porche, ese espejo refleja la sombra de uno al entrar, dando una sensación de caída o como si uno fuera a resbalarse; esto es un gran tabú en el Feng Shui, y debe ser evitado a toda costa. Al mismo tiempo debe tratar de embellecer el porche al salón, pero también teniendo en cuenta la teoría tradicional de Feng Shui, así que no sólo ayudan a embellecer sus hogares, sino también puede ser utilizado para evitar “Sha”, y evitar fugas.

5.3.3. Los requisitos de Feng Shui para los equipos colocados en el salón

El Salón residencial, no sólo es un lugar social que el dueño utilice para recibir y acoger a los visitantes, es también el centro de actividades para todos los miembros de la familia. Si se trata de travesaños de la ventana, pasos, habitaciones, o iluminación y recibir aire; no sólo se trata de la colocación de los muebles combinados, o la orientación y ubicación de sofás, mesita de centro; sino que se trata de la colocación de las pinturas, también la combinación de los colores de pinturas: y no sólo se trata de la colocación de las alfombras, o las decoraciones del techo... Para la disposición interior del salón no sólo habría que prestar mucha atención, también existe una estrecha relación entre un objeto a otro.

Normalmente en las residencias después de pasar por la entrada al porche, el primer contacto es probablemente con el salón. Los objetos colocados en el salón deben ser cuidadosamente preparados: los muebles que están en el salón, un conjunto de mesas y mesas de café, los aparatos electrodomésticos. Las personas modernas buscan las ideas de sencillez y claridad, necesitan salón amplio y luminoso, así que además de sofás, aparatos de iluminación del salón, armarios, gabinetes, estantes y equipos eléctricos tales como reproductores de televisores y otros equipos de sistema de audios, intenta hacerlos con tratamiento holístico y funcional. Por una parte puede ahorrar espacio, y por otra parte puede cumplir los requisitos de una estética moderna.

Los diseños multifuncionales de gabinetes, es una característica importante de los apartamentos modernos. En el tiempo pasado, por la preocupación de la conveniencia del movimiento, la mayoría de los objetos estaban colocados en el suelo, no existía excepción para los equipos de audio, cada unidad era independiente con espacio separado, ubicación independiente, por este motivo el espacio plano parecía muy apretado. El espacio en el suelo era limitado, las actividades de los residentes en la vivienda tenían un montón de inconvenientes. No sólo necesitaba una gran

superficie para colocar los equipos necesarios, relativamente la parte superior del espacio interior estaba medio vacía, era realmente un desperdicio y además por llenar la pared vacía usaban decoraciones de estilo “parche”. No era realmente un método científico o económico. Por lo tanto, los diseños modernos tienen características multifuncionales y unificadas, naturalmente, no necesitamos molestarnos por paredes rígidas y frías a través de los cambios o combinaciones del diseño del armario a la pared. Por supuesto, no significa que deben ser abandonadas totalmente las decoraciones artísticas espirituales poco prácticas, porque las obras de arte poco prácticas son un tipo de alimento espiritual indispensable para la vida moderna. Según el salón entero, las formas para tratar los equipos interiores del salón por espacio habría que utilizar dos métodos, uno es el procesamiento por espacio plano, suelo es el plano de disposición de los objetos; otro se enfoca con un procesamiento por espacio tridimensional, principalmente se basa en la pared como punto fundamental.

Cualquier tipo de equipo resultará de una función de reunión, separación o aislamiento, las actividades humanas en los espacios libres entre los muebles, así causa la diferencia de densidad de los puntos. Debido al aislamiento o dirección opuesta de los muebles, además de los agrupados, las diferencias y similitudes de funciones, así como la significación funcional precisa. ¿Tales como sentarse, soportarse, disponer, iluminar y así sucesivamente, por lo tanto, resolver la colocación de los equipos interiores del salón, es como hacer una pintura, ¿dónde debe reunirse? ¿dónde debe separarse? ¿dónde debe cerrar? ¿dónde debe aislarse? ¿dónde debe comunicarse? ¿dónde debe estar iluminado? ¿dónde debe estar oscuro? etc, completamente sería una posible perfección sin malgaste entre actividades humanas y los muebles en el espacio, y las obras de diseño podrían desarrollarse con máxima eficiencia. Mirando el salón completo, aparte del diseño pragmático estético, también se necesita prestar atención a la forma de los muebles y color, claridad y oscuridad en todo el salón, esta forma y este tono de color de claridad u oscuridad no sólo son por temas estéticos y preferencias personales, sino también debe cumplir con los patrones residenciales y el pilar de día del dueño (cinco elementos).

5.3.3.1. Ocho posiciones de la distribución del Feng Shui en el salón

Los muebles y adornos del salón reflejan el estilo de vida y los gustos estéticos de los residentes. Es mejor que el salón se sitúe en la parte delantera de la

residencia, cerca de la entrada principal, así puede absorber corrientes de aire directamente a través de la puerta principal. Según los principios del Feng Shui de guardar viento y condensar aire, el aire entra por la puerta para llegar con éxito al salón. Y los pasillos deberán quedar limpios y ordenados, la iluminación debe ser suficiente para garantizar la fluidez de la corriente del aire. A continuación, déjenme presentarles la distribución del Feng Shui del salón sencillo: primero se dibuja una imagen del plano de la planta de salón, se marca concretamente las ubicaciones de las ventanas y las puertas, el salón está dividido en 8 partes iguales (sudoko o radiación), marca la orientación correspondiente de ocho gran deseos en la vida. Luego se discutirá cómo distribuir ocho orientaciones de buen Feng Shui y se catalizará los correspondientes deseos en la vida [Fig. 104].

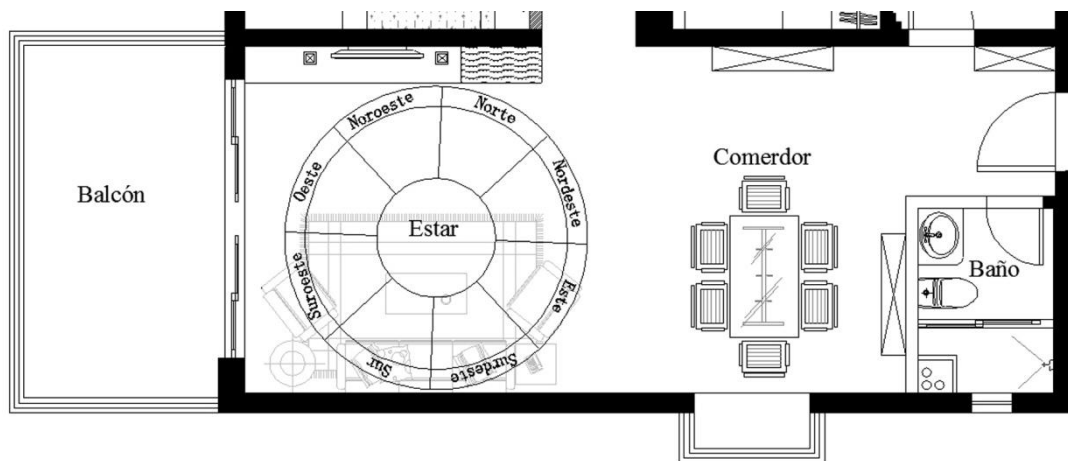

Figura 104. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

- Norte: la carrera, de los cinco elementos pertenece al agua. Colocar en la posición objetos que pertenece al agua, podría dar apoyo a la carrera de los residentes, tales como tanque de los peces, pinturas de paisaje de ríos y montañas, cisterna de agua, etc.
- Sur: Reputación. Pertenece al fuego, es conveniente colocar imágenes de Phoenix, flamencos o fotos de amanecer.
- Este: salud. Puede colocarse plantas exuberantes en esta zona.
- Oeste: suerte de los descendientes, de los cinco elementos pertenece al oro. Tallas de metal, televisores y equipos de sonido son objetos bien situados en esta área.
- Noroeste: suerte de personas de elevada posición, pertenece al oro. Es apropiado para la colocación de artículos de joyas metales de color blanco, oro o

plata.

- Noreste: suerte de estudio y conocimiento. Es conveniente disponer jarrones cerámicos u otros artículos que pertenecen a tierra.
- Suroeste: buena suerte de vida amorosa. En este lugar podría colocar lámpara de mesa de estilo candelabro.
- Sureste: suerte de riqueza, de los cinco elementos pertenece a la madera. En este lugar se puede mostrar artículos que pertenecen a la madera.

5.3.3.2. Los requisitos en la disposición de techo

El techo del salón está encima, para el Feng Shui de las residencias, es un símbolo del cielo, que ocupa una posición muy importante en la teoría del Feng Shui. Para las decoraciones y disposiciones del techo existen los siguientes puntos de advertencia:

- Primero, los bordes del techo deben ser bajos, y altos en el centro del techo. Pisos residenciales modernos miden generalmente a unos 2.8 m, relativos a alturas crecientes de las personas, alturas de los pisos causan ciertas cantidades de presión a la gente. Si los techos de las habitaciones están decorados con falsos techos, fácilmente puede crear un sentimiento fuerte de opresión, así que los residentes pueden sentirse presionados, angustiados.
- Segundo, los colores de techo deben ser ligeros no oscuros. En las leyendas chinas, la creación del cielo y la tierra están compuesta por dos tipos de aire (Qi), el aire ligero por ser suave que sería el cielo, y el aire oscuro por ser pesado que se hunde en la tierra, por lo tanto habrá una diferencia entre el cielo y la tierra. El techo del salón simboliza el cielo, debe ser dominado por colores ligeros, tales como azul claro, blanco, etc. Los colores de los techos deben de ser claros.
- Tercero, en salón oscuro debe disponer de una lámpara de techo. Algunos salones carecen de iluminación por el sol, dando a la gente una sensación oscura durante el día y la noche, por lo tanto es fácil causar estados de ánimo bajo si viven dentro durante mucho tiempo. Si se encuentra una situación semejante, la mejor solución sería esconder las lámparas fluorescentes en los cuatro bordes de madera del techo para compensar la luz que se refleja desde el techo, así no se tendría la sensación de demasiado fulgurante. Por otra parte, la luz emitida por las lámparas fluorescentes es más cercana al sol, sería más conveniente para los salones que no tienen luz natural.

- Cuarto, El modelo (forma) del techo debe estar de acuerdo con el pilar de día del dueño, determinada según los cálculos de los cinco elementos 五行. Por ejemplo, los techos redondos son de naturaleza metal y armonizan con la personalidad tierra y agua [Fig. 105].

Figura 105. La forma del techo en el salón. (Fotografía realizada por el autor)

5.3.3.3. La colocación del sofá

La disposición de salón se basa principalmente en que el sofá es para descansar, los muebles combinados son para colocar televisores, equipos de sonidos y todo tipo de joyas, además, mesita de café y sofá aparecen a menudo conjuntamente. A continuación explicamos con detalles los requisitos de la disposición de estos tres muebles en el salón. El sofá es el mueble del salón que se solía utilizar con funciones de descanso diario, charla y reunión con los visitantes, así en el Feng Shui de las residencias, ocupa una posición muy importante. La colocación del sofá tiene los requisitos siguientes:

- Los conjuntos de sofá. Las formas del sofá se dividen en sofá individual, sofá doble, sofá alargado, sofá en forma de U y sofá circular, etc., en términos materiales, también se dividen como sofá de cuero, sofá de tela, sofá de bejuco, así como el sillón tradicional de madera de palisandro, etc., en términos de formas y colores, son aún más diversos. Habría que prestar atención a la cantidad de conjuntos de sofás, especialmente evitar medios conjuntos de sofás o que al mismo tiempo se utilicen un set circular y otro set cuadrado.
- Detrás del sofá es aconsejable tener apoyo: estar de sostén significa tener apoyo, se refiere que el sofá está apoyado en una pared sólida, así se cumple con el principio del Feng Shui. Fue por esta razón, por lo que antiguamente se

fabricaban para la corte los sillones que sólo estaban hechos de mármol natural para la espalda, y los dibujos en ellos serían mejor que tuvieran vistas a la montaña vagamente. Si detrás del sofá hay ventanas, puertas o pasillos, sin paredes reales, equivale a que no existe respaldo [Fig 106].

Figura 106. La silla china. Museo de América, Marid. (Fotografía realizada por el autor)

- El modelo (forma, color, material) del sofá debe de estar de acuerdo con el pilar de día del dueño, determinada según los cálculos de cinco elementos 五行.

5.3.3.4. Los requisitos de colocación para la mesita de centro

En el salón al lado o delante del sofá, siempre está la mesita de centro para que sea apropiado. La mesita de centro es el mueble que se utiliza para almacenar vasos de agua y teteras, si no hay mesita de café disponible, será muy inconveniente cuando se ofrezca té o vinos a los visitantes, disponer de una mesita de centro al lado del sofá, es indispensable. En la teoría del Feng Shui el lado alto será montaña, y el lado bajo será agua, en el salón existen el alto y el bajo, de esta manera la montaña y el agua pueden tener efecto de Feng Shui. El sofá es el anfitrión, la mesita de café es el huésped. El sofá que está más alto es como la montaña, la mesita de centro es la que está más baja, es el agua. Deben combinarse entre los dos, existe sentimiento entre los dos, así se corresponde con la teoría de Feng Shui. El sofá es

principal debe ser alto, la mesita de centro es complementaria ,debe ser baja y pequeña, si la dimensión de la mesita es demasiado grande, puede ser molesto para el objetivo principal, tampoco es un buen símbolo de presagio, así que la mesita delante del sofá no debe ser demasiado grande. La forma de la mesita de centro, es ideal con forma rectangular u ovalada, podría ser redonda, las mesitas con esquinas afiladas en forma de rombo son absolutamente inadecuadas. Si el espacio delante del sofá no es suficiente, se puede cambiar la mesita al lado del sofá. En un salón rectangular, deben colocarse a ambos lados del sofá las mesitas, así no sólo hace buen uso del espacio, sino también corresponde al principio del Feng Shui. En la mesita además de disponer los adornos y juegos de té para embellecer el ambiente, se puede colocar también teléfonos y lámparas etc. Es fácil y práctico, así que actualmente la mesita de centro se ha convertido en un mueble práctico de salón indispensable (Igualmente se puede elegir el modelo que le correspondía a los cinco elementos del dueño).

5.3.3.5. Los requisitos de colocación de muebles combinados

Desde el punto de vista del Feng Shui, los muebles combinados tienen bastante tabúes, se necesita prestar atención a ellos. Hay muebles combinados altos y bajos, y para salones pequeños debe colocarse gabinetes más bajos y cortos, sería con unidades de muebles de tamaños apropiados. Los muebles combinados altos, generalmente decoran encima de los televisores y equipos de sonido; y los muebles combinados bajos, muchas veces van a colocar en la pared unas pinturas o dibujos de caligrafía con motivos decorativos. En el salón el mueble combinado alto y el sofá, un alto y un bajo, un real y un virtual, es la coordinación ideal de Feng Shui, en muchos salones familiares se colocan unidades de muebles combinados altos. En los muebles combinados puede colocarse además de televisores y equipos de sonido, una gran variedad de adornos en la parte superior, es bonito, ordenado y útil. Si la dimensión del salón es pequeña, y se ha colocado un mueble combinado alto en él, tendrá una sensación apretada y opresiva. Para mejorar esta situación, se puede utilizar una unidad de mueble combinado medio alto. Dejar la parte superior del gabinete unos dos pies de distancia de la azotea, la disposición del salón será mucho mejor. Este espacio de dos pies hace la función de almacenamiento intermedio. El aire del salón tendrá suficiente espacio con margen de oscilación y puede entrar y salir libremente, no va a tener bloqueo. En términos de diseño con estos dos pies,

como en la pintura tradicional china ,(“el blanco”) ,toda la estructura será flexible.

5.3.3.6. La colocación de aire acondicionado

El aire acondicionado distribuye el aire frío, pero el aire frío también puede irradiar aire caliente al aire libre. Sin embargo, debido a que el Feng Shui de casa mide principalmente el aire interior, no el Feng Shui al aire libre, por este motivo aire acondicionado en los cinco elementos pertenece al oro, y los refrigeradores pertenecen al mismo. Si el tiempo de verano es más largo, generalmente las familias utilizan los aires acondicionados más de seis meses o más, por eso el aire acondicionado tiene una gran influencia en el Feng Shui del hogar. Pero existe una cosa a tener en cuenta, los aire acondicionados que no se usan, básicamente no causan un efecto de Feng Shui. En General, es conveniente ponerlo en el salón, no es apropiado ponerlo en la cocina, el comedor o el dormitorio.

- Cocinas-los fogones de la cocina son claves para que toda la familia esté llena de barrigas. Si el aire acondicionado está directamente enfrente del fogón, provoca fuego lento a la cocina, sucesivamente destruye energías de los alimentos de cocción, entonces afecta a la salud de los residentes en el hogar.
- Comedor-Después de utilizar algún tiempo el aire acondicionado, inevitablemente se acumulará polvo, así que si el aire acondicionado en el comedor está directamente enfrente de la mesa, es posible que el polvo caiga con el viento a los alimentos, y sin duda es más fácil hacer las deliciosas comidas en la mesa fría, así que es mejor que no se ponga el aire acondicionado encima o cerca de la mesa del comedor.
- Dormitorio-Durante el sueño, los poros de las personas están abiertos. El sistema respiratorio es relativamente indefenso, así si viento del aire acondicionado alcanza directamente al cuerpo humano, no sólo tendrá molestias físicas y resfriado, es más probable que pueda atraer tendencias malsanas. Así, es mejor no poner el aire acondicionado en el dormitorio, si solamente puede ponerlo en el dormitorio, debe plantear las toberas de salida de aire hacia arriba, o puede abrir ligeramente las ventanas del dormitorio, así compensa el viento frío directo uniformemente.

5.3.4. Los requisitos del feng shui para el dormitorio

El dormitorio es un espacio con las funciones esenciales en una casa, también el espacio privado para descansar. Un tercio de la vida humana tiene que pasar aquí, lo que demuestra su estrecha relación con las vidas de los humanos. Por lo tanto, en la casa moderna destaca especialmente el feng shui del dormitorio, y así pone una serie de principios efectivos del feng shui sobre la posición de sí mismo, la colocación de los muebles para mejorar nuestra calidad de vida.

5.3.4.1. La ley de la disposición general del dormitorio

El entorno del dormitorio está directamente relacionado con el estado de sueño de una persona e íntimamente ligado a la calidad de vida de la gente, el dormitorio es el lugar de descanso y relajación. En general, todos dormimos entre seis y ocho horas al día, por lo que no debe pasarse por alto la proporción del feng shui del dormitorio. El dormitorio no debe estar debajo del baño ni por encima del garaje, tampoco incluir el balcón como dormitorio. La mejor forma es la cuadrada, no estrecho, lo cual beneficia la ventilación. La forma oblicua o poligonal no es buena, la proporción de regiones irregulares superior a 1/8 de la superficie total de la habitación, provocara la opresión visual y espiritual, también dará lugar a molestias físicas. Mientras tanto, la forma irregular del dormitorio hace que la forma de Pa kua sea incompleta, no es fácil reunir la buena fortuna. Si no puede planear la cama, el armario y otros muebles importantes en las ubicaciones positivas, va a destruir la distribución de la fortuna de riqueza. Para mejorar el patrón irregular, se coloca un espejo en la pared donde está el ángulo vacío que puede complementar los fallos, pero tenga cuidado de que no forme nuevo mal. Si el cuarto es demasiado grande, separa el área principal con biombo, el área irregular para otros usos. Tampoco es conveniente colocar demasiados electrodomésticos, ya que la radiación eléctrica puede dañar la salud humana. Los expertos recomiendan que ponga pocos electrodomésticos en el dormitorio, sobre todo, el televisor o el ordenador no debe estar directamente al pie de la cama. La superficie de más de 20 metros cuadrados es inconveniente. El área demasiado grande motiva el consumo excesivo de energía del cuerpo humano a la inmunidad disminuida, carencia de entusiasmo y falta de juicio. Si el dormitorio conecta con el balcón o ventanas francesas, igual que lo anterior, aumentará el consumo de energía durante el sueño, las personas tienden a

la fatiga y el insomnio, debido a que la estructura de vidrio no puede guardar el calor corporal. Algunos dormitorios cuya forma parece un cuchillo, en el feng shui pertenece a “habitación en forma de cuchillo” [Fig. 107]. Afecta directamente a la salud de la persona que descansa dentro. Si desea resolver los malos espíritus traídos por ese tipo de dormitorio, puede poner un par de “qilin” (kilin o quilin, un animal mitológico) o “Shigandang” (las piedras esculpidas la palabra china Shigandang) en la posición de asa, además, la moneda de seis emperadores es la segunda elección de solución.

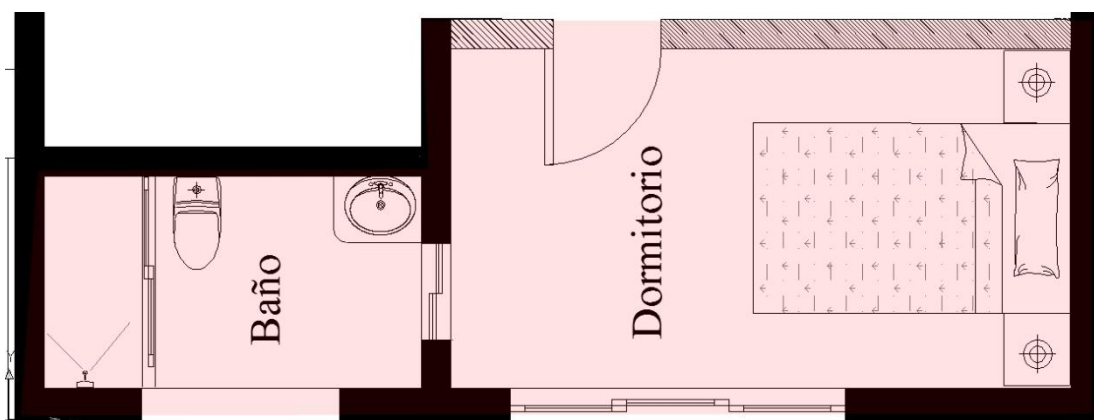

Figura 107. Plano del dormitorio. (Dibujo realizado por el autor)

El ideal feng shui de dormitorio debe prestar atención al efecto de la ventilación de las ventanas. No debe ignorarse que las ventanas de la habitación son importantes para la salud, por lo que generalmente los edificios tienen las ventanas adecuadas, que se pueden abrir o cerrar según las necesidades, grande o pequeña, siempre y cuando se ponga atención en su intuición y sentimiento, se puede ajustar el tamaño adecuado, satisfaciendo la necesidad del feng shui. En términos generales, la ventana demasiado pequeña, hace que se siente encarcelado, generando estrés mental, talante incómodo. Con la ventana pequeña, el aire interior será más fuerte, directamente soplando al cuerpo, que es vulnerable a la enfermedad. Pero cuando no hay viento, esta ventana pequeña resulta que el aire interior no circula. Pero si la ventana es demasiado grande, como ventanas francesas, la refracción intensa de la luz hace que la gente no puede concentrarse, falta de privacidad y seguridad, tiene miedo de que la privacidad sea vista. Así que instalar las cortinas es una manera de resolverlo. Habitualmente, es mejor utilizar dos texturas diferentes, una es tul blanco que puede reducir el resplandor durante el día, mientras no bloquee la fuente de luz apropiada. Otra es gruesa para cortar la mirada fuera de las ventanas por la noche,

bloqueando el contacto visual con el mundo exterior. En cuanto a la forma de ventana de la habitación, lo mejor es un rectángulo, sin embargo, la ventana redonda es inofensiva para el feng shui. No es adecuado aplicar la forma irregular.

5.3.4.2. Prestar atención a la puerta del dormitorio

La puerta de la alcoba no debe estar directamente frente a los baños públicos, porque el mal olor y la humedad pueden propagarse fácilmente al cuarto, y dentro de este la mayoría son productos de algodón que son capaces de absorber la humedad, y hará que el ambiente sea más húmedo, como un lugar para descansar, sin molestia y que la gente se sienta seguro y oculto, así permite que los ocupantes se relajen completamente, alcanzado el objetivo del descanso suficiente... El cuarto de baño se encarga de la excreción. La limpieza y la ablución, reúne mal olor y humedad. Si la puerta del baño esta frente a la puerta de la habitación, tendrá un impacto del campo magnético para el dormitorio. En tales casos, se pueden colocar cortinas en ambas puertas, bloqueando el flujo de aire entre los dos lugares. Es mejor que el dormitorio no sea una suite con baño, a causa de que la humedad y el aire contaminado dentro del baño es fácil que entre en el dormitorio. En el diseño residencial moderno, el dormitorio principal suele tener un baño, por lo que la puerta posterior no debe encarar a la cama, debido a la calidad mala del aire y que produce más humedad después de bañarse. Si la puerta del baño esta junto a la cama, no sólo no es fácil hacer la cama húmeda, sino que también es probable que afecten a la calidad del aire en el dormitorio, andando el tiempo causará dolor de espalda, lo que es más, aumentará la carga de riñones sobre la desintoxicación. Los expertos sugieren poner en el inodoro unas plantas de follaje plantadas en barro. Cierre la puerta del baño cuando entre y salga del baño, y mantenga funcionando el sistema de ventilación durante mucho tiempo.

La puerta principal es el paso para que entre y salga la familia y los huéspedes, su carácter espacial justamente es contrario con el dormitorio. Es impropio que la puerta de la alcoba se encuentre enfrente de la principal: la puerta de la cocina no debe confrontar a la puerta del dormitorio [Fig. 108], para evitar que su aire caliente y húmedo corra a la puerta del dormitorio. La cocina es el sitio para cocinar, genera calor alto y humos. En el caso descrito anteriormente, el aire caliente y los humos directamente flotan en el cuarto oponente, así que la habitación se convierte en grasa y se calienta, al cocinar, es mejor cerrar las dos puertas. Sobre todo, cuando

ambas se enfrentan, debe colocarse las pantallas adicionales o una larga cortina en las dos partes, de esta forma, los campos de aire no se confunden entre sí. Tampoco es apropiado que la cocina está adyacente al dormitorio. Si la cama esta próxima a la pared, definitivamente es fatal que la persona esté cerca del fuego, debe retirar la cama. Las puertas de las habitaciones no deben ser opuestas, lo que llamamos “puerta de altercado mutuo”, es fácil motivar peleas en el hogar. Los armarios empotrados o los grandes que cubren toda la pared tienen la capacidad de almacenar toda la ropa, ayudan a tener la habitación ordenada [Fig. 109].

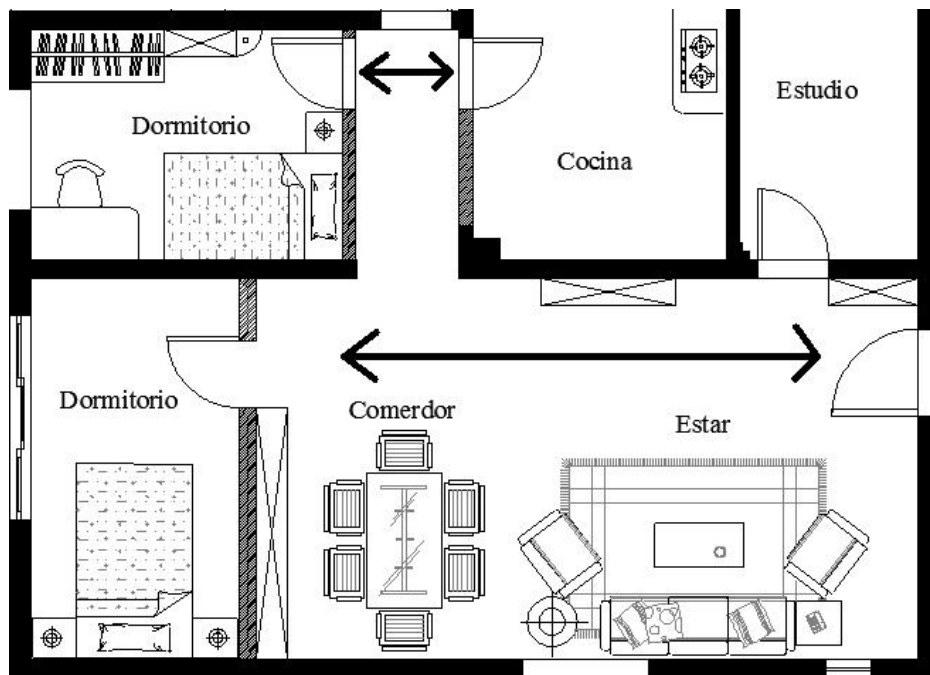

Figura 108. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

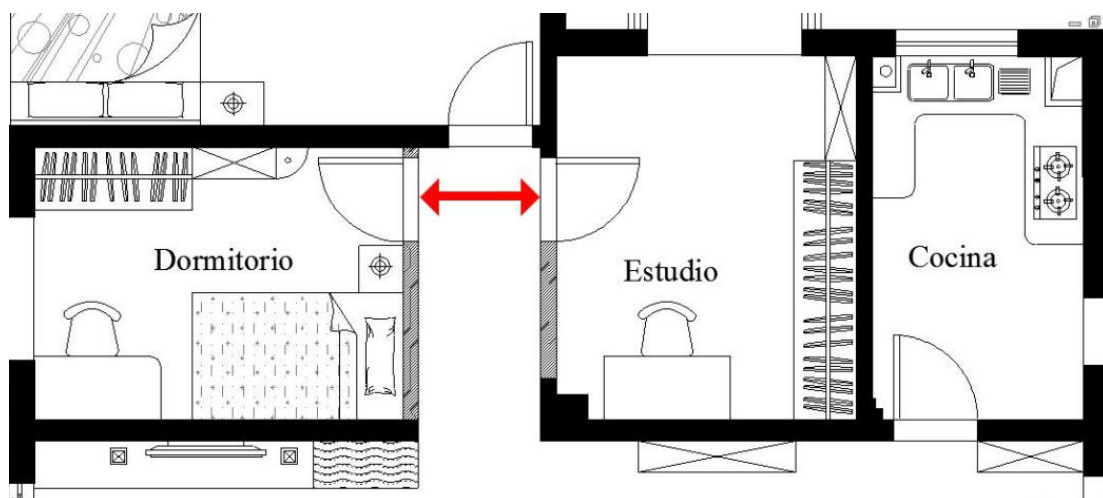

Figura 109. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

5.3.4.3. Los requerimientos para el diseño de cama

La cama es el instrumento más importante en el dormitorio y el lugar en el que se duerme y reposa, aún más, está estrechamente vinculada con la procreación y la próxima generación. Se supone que la vida humana tiene 100 años, el día y la noche son la mitad respectiva. Durante el día, estamos en la sala o el estudio, marchamos en barco o en coche, es posible haber estado caminando o moviendo todo el tiempo, al contrario, por la noche, sólo quedamos en una cama. ¿Qué es una cama? es algo que nos acompaña la mitad de vida. En la época moderna, hay muchos tipos de cama, tales como sofá cama, cama de resorte, cama de cuerdas estiradas, cama de bambú, cama de madera. En los últimos años, también aparecieron cama de agua, cama silenciador, cama de aire, cama de música, cama de masaje, cama sana y etc. La cama como una herramienta tradicional unifuncional, se desarrolla ahora hacia la multifuncional porque se incorporan elementos como el descanso, el disfrute, la fisioterapia y la salud.

La cama, como un elemento muy importante del Feng Shui, es uno de los aspectos de colocación más importantes para el Feng Shui en la residencia. La casa sin cama, en cualquier caso, no se ajusta a los principios del Feng Shui. Los japoneses les gusta dormir en tatami en vez de cama, lo recogen por la mañana, y por la noche lo sacan, es muy conveniente, ahorra sitio. Los hombres y mujeres modernos descuidados también prefieren usar tatami, o simplemente poner un colchón en el suelo para dormir. Desde el punto de vista del Feng-shui, es inapropiado, porque siempre hay zurrapa y polvo en el suelo, se duerme en un lugar demasiado cerca de la tierra, es fácil de inhalar cosas malas que son nocivas para la salud. De facto, la medicina ya ha comprobado que unas bacterias patológicas existen en el espacio de 60 cm desde el suelo. Si nuestras cabezas quedan frecuentemente en este espacio, el sistema respiratorio tendrá más oportunidad para inhalar estas bacterias y causará enfermedad.

En la tradición china, los chinos utilizan la palabra “Qi de la tierra”, si el cuerpo directamente se acuesta encima del piso, va a absorber el “Qi de la tierra”, que es poco saludable. Este “Qi de tierra” es el gas húmedo que existe en la tierra, el cuerpo humano es muy sensible a varios elementos físicos y químicos, y por lo tanto, si el aire húmedo entra en el cuerpo, es fácil provocar enfermedad, pues, es otra de las razones de que sea malsano. De este modo, los expertos de Feng Shui abogan en favor de que todos debemos colocar una cama en el dormitorio, la cama debe ser

33-40 cm de altura que es la más adecuada para evitar el impacto del aire de tierra.

Los materiales para fabricar camas generalmente son dos, uno es el metal, el otro es la madera. Algunas camas tienen la armadura metálica, pero el tablado es de madera. Las camas metálicas son muy comunes, sin embargo, el metal tiene una reacción magnética muy fuerte. Cuando se está encima de una cama metálica, la relación entre el campo magnético natural del cuerpo y el campo magnético natural de la tierra se verá afectada. Hay un impacto menudo sobre el funcionamiento de la energía, por lo que es inapropiada. Sólo que sí estamos acostumbrados, no hay incomodidad especial, así que ese tipo de cama se convertía en popular. Pero sigo insistiendo que todos hagan todo lo posible por utilizar cama de madera, porque la gente está viviendo en la naturaleza, y la naturaleza es el mundo de madera, las flores, las hierbas y los árboles que se consideran como madera, y no hacen interferencia para el campo magnético el cuerpo humano. Por ello, el material mejor de la cama es la madera. Los colchones tradicionales chinos se extienden sobre el tablero de madera, ese tipo de colchón, que es delgado, pero no es demasiado suave, es el tipo más saludable. En regiones de economía menos desarrollada, las familias más pobres no tienen dinero para comprar colchón, duermen directamente en la tabla dura de la cama, también equivale a los principios de la salud. Hubo un tiempo en el que la cultura occidental influía mucho sobre la oriental, la gente tenía gran aprecio por el suave colchón espeso. Se tumba en él, inclinando el cuerpo, por lo que la columna vertebral se curva, que es adverso para la salud del nervio de la columna vertebral y la calidad del sueño no es buena. En consecuencia, una gran cantidad de personas, que prestan atención a la salud, abrigan dudas sobre este tipo de colchón, los profesionales de la medicina occidental también entienden los inconvenientes. Por eso, basado en el principio de salud, experimentado durante años de investigación y desarrollo, los diseñadores de colchón ya han diseñado nuevos tipos de colchón ahora disponibles en el mercado, la mayoría de ellos son suaves y también duros, además, puede apoyar el peso corporal, de una forma saludable y no va en contra del Feng Shui.

En el diseño de la cama, las consideraciones principales son: ¿Si la longitud y la anchura son suficiente? ¿Si la estructura es plana? Y ¿si tiene un buen soporte y comodidad? En cuanto a la altura de la cama, en general, lo mejor es un poco más alto que las rodillas de la persona que se acuesta. Con la cama demasiado alta, es difícil subir y bajar. Con la cama baja, es muy inconveniente ya que siempre necesita agacharse. Recuerde los siguientes consejos: el cuerpo de cama no puede tocar el

suelo directamente; un hondo vacío es apropiado; no ponga cacharros bajo la cama. Si no, no será ventilada, mantiene fácilmente la humedad y causará dolor de espalda.

5.3.4.3.1. Los tres suertes de la colocación de la cama

En general, en un cuarto hay cuatro rincones, la puerta puede diseñarse en el medio, la izquierda o la derecha de una pared. Se puede seleccionar el mejor lugar para poner la cama según la posición de la puerta. En pocas palabras, no ponga la cama frente a la puerta. Tres colocaciones más adecuadas de cama:

- Si la puerta está en medio de la pared, la cama debe colocarse en las esquinas que se opongan diagonalmente a la puerta. Así mismo, no obedece al principio del Feng Shui, si se ve la puerta desde la cama para no tener miedo.
- Si la puerta está situada a la izquierda, el mejor lugar para poner la cama es la esquina derecha que está en diagonal a la puerta.
- Si está en la derecha, la cama se debe poner en la esquina izquierda, formando una diagonal con la puerta [Fig 110].

5.3.4.3.2. Los cinco tabúes en la colocación de la cama

- Evite poner la cama debajo de una viga. Si duerme debajo de la viga, se sentirá oprimido, y es desfavorable para la salud. Las situaciones similares también incluyen que ponga la cama bajo el abanico colgante, la lámpara colgante o el armario, se debe evitar. [Fig. 111].
- Evite poner la cama donde esté cerca de la puerta o frente a la puerta. Si la cama está delante de la puerta, las actividades personales se verán con solo echar un vistazo por los ajenos, no hay ninguna privacidad ni seguridad, también afectarán al descanso. Cuando no se puede evitar esta situación por el diseño del cuarto, lo mejor es colocar una mampara entre la cama y la puerta [Fig. 112].
- Debe tener la pared detrás de la cama como un amparo y no dejar ningún espacio. Es decir, que la cabecera debe estar cerca de la pared o del objeto real [Fig 113]. Es mejor que la cama este orientada hacia el norte y/o el sur, ya que se corresponde justamente a la gravedad geomagnética, a la vez es beneficioso para la salud dormir hacia el norte y/o el sur, porque la arteria (Aorta) y la vena Cava son las más importantes en el sistema de la circulación de la sangre y

corren de la cabeza a los pies en el cuerpo. Cuando se duerme hacia el norte o el sur, las direcciones son idénticas a la circulación de sangre del cuerpo, y del campo magnético. En este momento, es más fácil dormir y la calidad del sueño es la mejor. por lo tanto, puede surtir efecto en la prevención de las enfermedades y el cuidado de la salud cuando se duerme hacia el norte y/o el sur, según la teoría del Feng Shui.

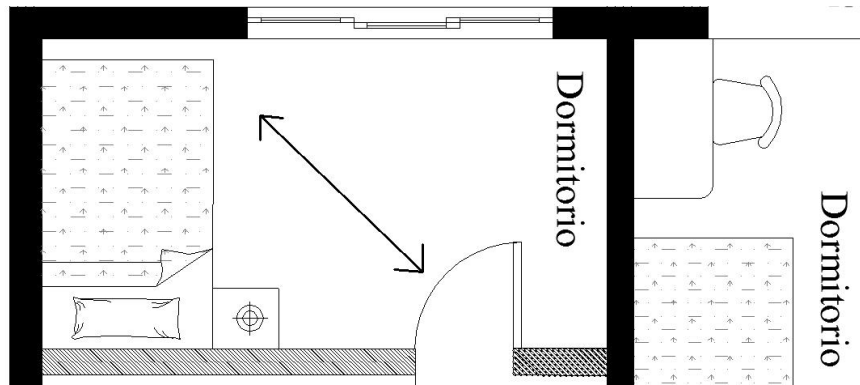

Figura 110. Plano del dormitorio. (Dibujo realizado por el autor)

Figura 111. Foto del dormitorio. (<http://soso.nipic.com/?q=卧室>)

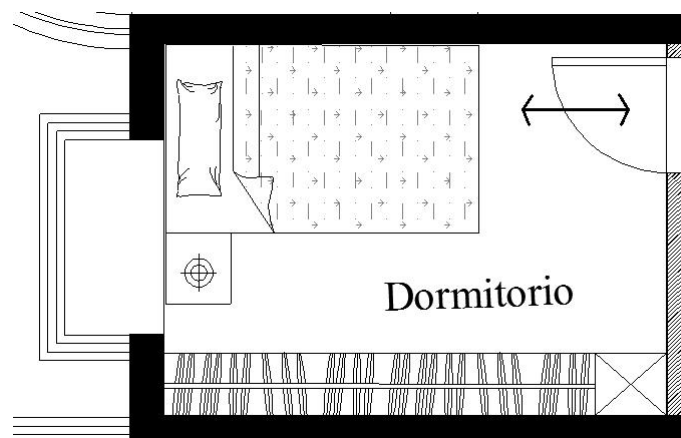

Figura 112. Plano del dormitorio. (Dibujo realizado por el autor)

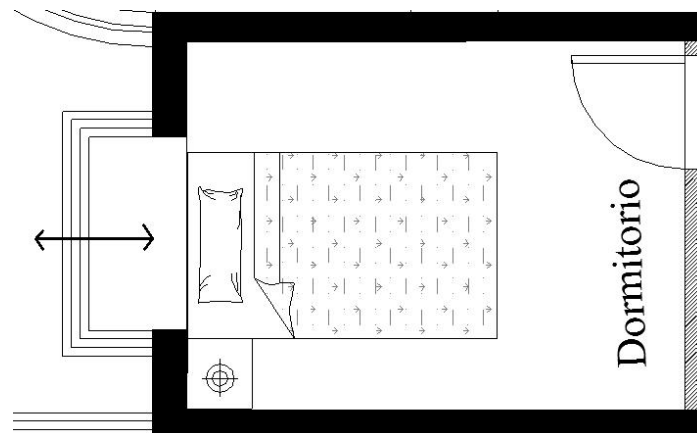

Figura 113 Plano del dormitorio. (Dibujo realizado por el autor)

- Evite poner el espejo al lado de la cama. Cuando se levanta a medianoche, es fácil que esté asustado por el reflejo en el espejo, sentirse inquieto y marearse, además, la energía de las personas es la más débil al entregarse al sueño, sin embargo, la reflexión especular es muy fuerte, se puede reflejar la energía del cuerpo. Si hay un espejo en el cuarto, se puede cubrir el espejo con una tela o volverlo hacia la pared por la noche. La mejor manera para resolver este problema es incrustar el espejo en el interior del armario. Normalmente la puerta está cerrada, puede abrirlo y mirarse en el espejo.
- La parte inferior de la cama debe mantenerse limpia y libre. Evite poner demasiado cosas bajo la cama. Ahora, para aprovechar el espacio debajo de la cama para guardar algunas cosas, la parte inferior de la cama se ha diseñado en la manera de cajones. En realidad, este diseño va a perturbar el campo magnético de la gente, Si debajo de la cama hay un cajón, se debe llenar ordenadamente con artículos, tales como libros, álbumes de fotografías, ropa formal, etc. Este no se debe dejar vacío o inactivo [Fig. 114].

Figura 114. Foto de la cama. (<http://soso.nipic.com/?q=床>)

5.3.4.4. Los principios para colocar espejos en el dormitorio

En los sentidos visuales, el espejo puede profundizar el espacio de la habitación, para que una habitación pequeña parezca más grande, mientras que el espejo puede reflejar de vuelta la energía negativa. Pero, hay que cuidar la colocación del espejo. Tenga en cuenta los puntos a continuación:

- No refleje contra la puerta de la habitación y la cama.
- No coloque un espejo junto a la cama, o aplique materiales reflectantes.
- No coloque más de un espejo en el dormitorio. El diseño de dormitorio de la mayoría de las mujeres occidentales tiene un sentido dramático, se colocan varios espejos.

El Feng Shui tiene un remedio para resolverlo, que lo recubra con seda u otra tela antes de acostarse o instale un espejo en el interior del armario para mirarse en el espejo a través del armario abierto.

5.3.4.5. Las combinaciones de colores en el dormitorio

A los expertos del Feng-shui les gusta relacionar los colores con los cinco elementos (metal, madera, agua, fuego y tierra) y los utilizan en cada aspecto del Feng Shui. Sin embargo, si se usa inmutablemente los colores en el dormitorio puede resultar efectos perjudiciales. Según la psicología, diferentes colores pueden producir diferentes efectos a las personas. Por lo tanto, no deben utilizarse colores solamente según el control de los cinco elementos, sino que también tiene que relacionarse con la psicología moderna.

No es conveniente utilizar los colores claros en el dormitorio porque provocan irritación sensorial. Ésta puede alterar el nervio simpático de las personas que están en el dormitorio y resulta el insomnio. Tampoco es conveniente tener muchos colores en el dormitorio porque la energía por la combinación de éstos puede excitar a la gente y es desfavorable para la salud mental aunque se cierren los ojos. Además, tampoco debemos utilizar únicamente el color rojo o el negro en el dormitorio, excepto algunos hoteles de gusto de temas especiales, porque la gente no va a quedarse mucho tiempo en ellos. De acuerdo con el autor, los colores más convenientes para los dormitorios son el azul del cielo, el rosa, el amarillo claro y el naranja claro. Estos colores no son aburridos ni irritantes, tienen una sensación

buena de colores y aún tiene el papel de bendición para las personas del dormitorio. Particularmente el color azul del cielo tiene efectos psicológicos de paz, calma, perdón y tranquilidad. Todos estos son muy favorables para la salud mental y la mejora de las relaciones interpersonales.

Además, hay que cuidar el color de los muebles ya que éste tiene una posición muy importante para el matiz de todo el dormitorio y desempeña un papel decisivo para la decoración del dormitorio. El color de los muebles no sólo tiene que ser de acuerdo con las preferencias personales, sino también tiene que cuidar el tamaño del dormitorio y la luz. Además, hay que equilibrar los colores del suelo y la pared. Si son colores muy similares, no podrán realizarse mutuamente ni producir efectos buenos. Si el dormitorio es muy pequeño y tiene poca luz, no es conveniente utilizar los colores oscuros. Al contrario, los dormitorios grandes y luminosos pueden tener muchas opciones. Por ejemplo, los colores claros (el amarillo claro, el beige claro y el marrón claro) pueden crear un ambiente de silencio, elegancia y tranquilidad, y nos dan la sensación de que el dormitorio es más amplio, luminoso y ordenado. Por otro lado, los muebles de colores medio oscuro (el amarillo y la naranja) puede hacen que el dormitorio sea muy animado y brillante. De la misma manera, el tono de las luces del dormitorio también tiene que ser suave y romántico. No puede ser muy fuerte porque hace daño y provoca ansiedad, ni muy oscuro porque puede provocar depresión.

5.3.5. Los principios que se debe respetar para la decoración del estudio

Con el desarrollo de la calidad de vida, el estudio ya es una parte importante de la casa y cada vez más gente presta atención a la decoración del estudio. Entonces, ¿qué principios se deben respetar para decorar el estudio? Podemos lograr la inspiración debido a las palabras “claridad”, “tranquilidad”, “elegancia” y “orden”.

- Claridad- luz y la iluminación del estudio: El estudio actúa como un lugar donde estudia el propietario, y pide muchos requisitos de luz e iluminación, porque causara un gran impacto para la vista cuando trabajan bajo una luz débil o fuerte. Por lo tanto, es mejor colocar la mesa al lado de la ventana donde llega la luz directa. Así se puede frenar la fatiga de los ojos mirando a larga distancia cuando está cansado por el trabajo. Además, en el estudio hay que poner la lámpara de mesa y el estante para facilitar su lectura y encontrar los libros. Sin embargo, hay que prestar atención a la luz de exposición de manera uniforme en

el lugar donde leer y escribir, a fin de evitar la luz fuerte.

- **Tranquilidad**-elemento preciso para el cultivo espiritual: El silencio es una condición necesaria para el estudio, porque la eficiencia del trabajo en un entorno con mucho ruido es más baja que en un entorno tranquilo. Por eso, cuando se decora el estudio se puede seleccionar los materiales de aislamiento acústico de buena calidad. Puede aplicar placas de yeso de absorción en el techo, y decorar las paredes con tableros de absorción o tela suave, etc. En el suelo se puede utilizar la alfombra de buen efecto de absorción, en cuanto a las cortinas, es mejor usar los materiales espesos para obstruir los ruidos.
- **Elegancia**-fresco y elegante para buen ánimo: En el estudio, no sólo se necesita un gran estante, sino también un gran escritorio y una silla. La decoración del estudio puede reflejar el gusto personal. Una colección de arte, algunas fotos y pinturas preferidas, algunas caligrafías que se escribe por ti mismo, incluso algunas artesanías antiguas y simples, todos lo que puede añadir un ambiente elegante y claro para tu estudio.
- **Orden**-la garantía de la eficiencia de trabajo: Sin duda alguna, el estudio es un lugar donde se puede leer y conservar los libros. Hay muchos tipos de libros en él, tales como algunos que ve frecuentemente y algunos no, y algunos son sólo para coleccionar, así que debe conservar los libros de manera clasificada. Por ejemplo, puede conservar los libros de acuerdo con la zona de escritura, la zona de consulta, y la zona de almacenamiento. Esto hace que el estudio este ordenado y al mismo tiempo puede mejorar la eficiencia del trabajo. Para alguien a quien le gusta leer, es algo perfecto tener un estudio tranquilo y elegante.

5.3.5.1. Los principios para dar suerte al escritorio

Es ideal poner el escritorio junto a la pared real o a la librería. La distancia entre el escritorio y la pared tiene que ser justo, no muy cerca ni muy lejos. Así, nos sentimos seguros y nos ponemos fuera de molestias. De esta manera podemos obtener más suerte y el apoyo y favor de los poderes. Cuando nos sentemos frente al pupitre, es bueno poder ver la puerta del estudio. Lo mejor es que la puerta esté a la derecha de nosotros. En el estudio, es apropiado usar la lámpara de mesa o de suelo. Hay que mantener ordenado el escritorio en vez de desordenarlo. Es necesario que quede espacio frente al escritorio. [Fig. 115].

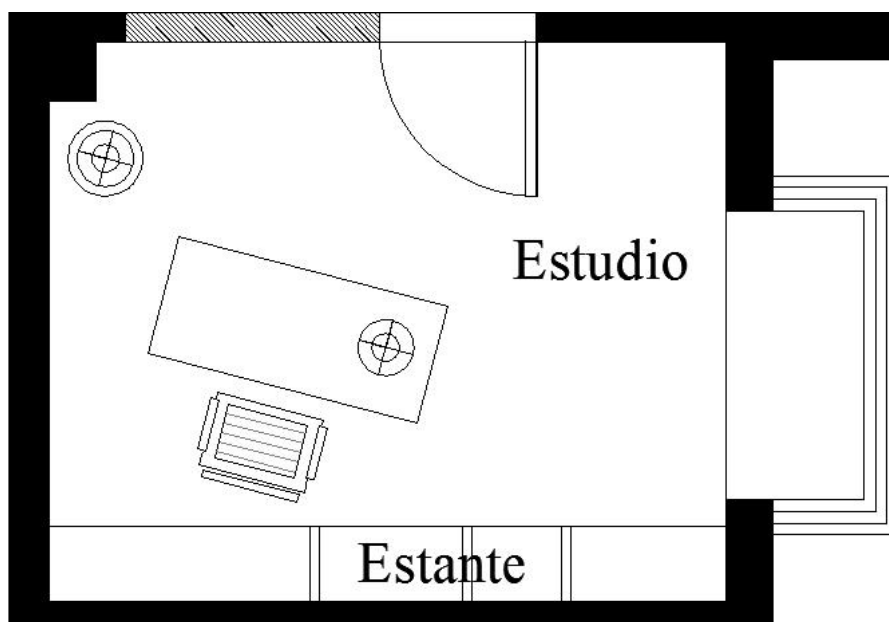

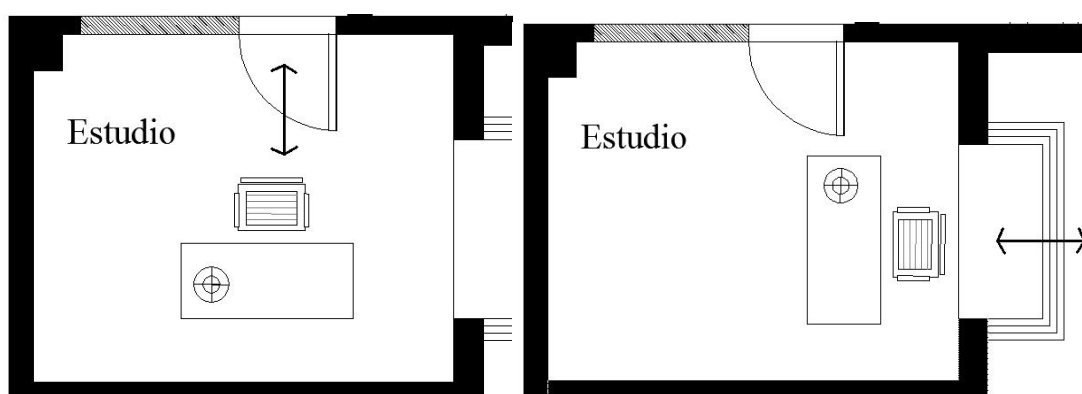
Figura 115. Plano del estudio.(Dibujo realizado por el autor)

5.3.5.2. Cuatro tabúes para poner el escritorio

- El primer tabú es sentarse enfrente del escritorio con la puerta del estudio a las espaldas. La puerta es la boca para pasar el aire por la que entra no solo el aire fresco sino también el aire malo. Cuando nos sentemos con la puerta a las espaldas, sentimos terror y frío en la espalda porque detrás de nosotros no hay apoyo. Somos vulnerables a los ruidos que pasan por la puerta, que nos molestan. Con la puerta a las espaldas, también sentimos que nos miran secretamente. En consecuencia, el que se siente así siempre está en estrés para prevenir los peligros a las espaldas. Si eso ocurre durante nuestro trabajo, nos molestará y afectará nuestra eficiencia para estudiar [Fig. 116].
- El segundo tabú es que haya ventana detrás del asiento. Tenemos que evitar poner el asiento entre la ventana y el escritorio. Poner el escritorio así, tiene que está prohibido. Ventana detrás del asiento es igual que tener una puerta a las espaldas. La ventana es la boca para pasar la luz y el aire, tenemos que dejarlos pasar por la ventana pero el asiento los detiene. El asiento se convierte en un obstáculo para pasar la luz y el aire. Eso no es bueno para el que se siente leyendo y estudiando con la ventana a las espaldas. Se siente incómodo en la espalda si el viento siempre sopla por la ventana. Con el transcurrir del tiempo, afecta a su vitalidad. Si encuentra un viento frío, es fácil sufrir enfermedad. La luz del sol que ilumina la espalda se llama la luz de espalda, que perjudica a los ojos.

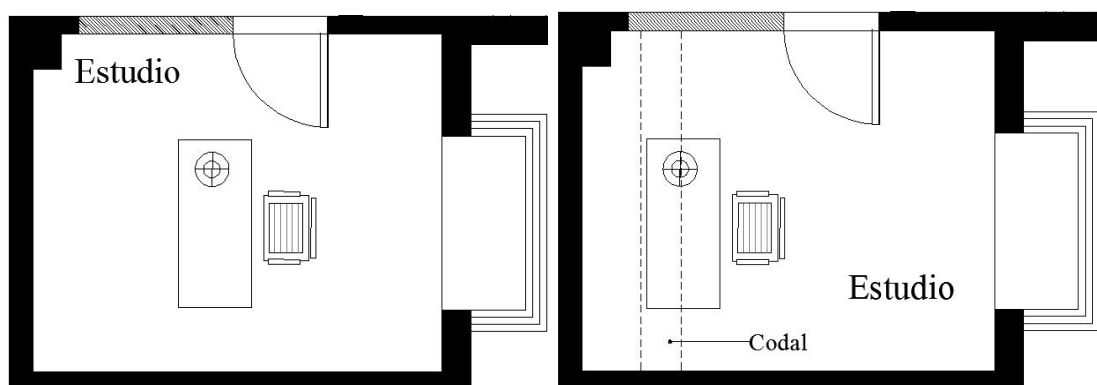
Además, no tenemos un amparo firme para apoyar sentándonos con la ventana a las espaldas. Si el alféizar es demasiado bajo, hay peligro de caerse por la ventana. Por eso, hay que evitar dichas ubicaciones [Fig. 117].

- El tercer tabú es poner el escritorio en el centro del estudio, que impide el paso y ocupa mucho espacio [Fig. 118].
- El último tabú es poner el escritorio o el asiento con la viga transversal arriba. No debe ocurrir eso, de lo contrario usted encontrará muchas dificultades en su trabajo y tendrá mala salud y falta de vitalidad. ¿Cómo se pone la librería? Hay que ponerla en un lugar de mala suerte para que se la reprima [Fig. 119].

[Fig 116]

[Fig 117]

[Fig 118]

[Fig 119]

Figura 116, 117, 118, 119. Planos del estudio.(Dibujo realizado por el autor)

5.3.6. Los principios del Feng Shui de la habitación del niño

En China, los niños consideran el sol de las 7-8 de la mañana. La habitación ideal del niño es la que recibe la energía del sol más temprano. Por eso, la primera ubicación de la habitación del niño tiene que ser en la parte este o la sureste. Elegir estas dos partes puede ayudar a los niños a tener buena salud y significa que los

niños mejoran todos los días, tienen más vitalidad y fuerte cuerpo. La parte oeste del domicilio pertenece a "metal" en Wuxing (los cinco elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra) y recibe la energía por la tarde. También podemos hacer esa parte como la habitación del niño. Sin embargo, la parte oeste es buena para que duerman los niños, pero para jugar, no.

La habitación de los niños es principalmente para guardar cosas y para que los niños duerman y jueguen. Para los niños menores de 8, jugar es una parte indispensable de la vida, en otras palabras, jugar es una forma de estudiar. Los muebles como la mesa, la silla, la cama y el armario deben ser de la altura adecuada para los niños. Así, por un lado el niño se siente cómodo y conveniente en su propia habitación, y por otro lado el niño puede cuidarse a sí mismo en la vida diaria, para ayudarlo a ser independiente. Es aceptable añadir unas plataformas de varias alturas en la habitación para que el niño se mueva. La cama, la mesa, la silla y el cajón se pueden sustituir por las plataformas, que se colocan al nivel del espacio y cumple la necesidad de trepar del niño. Sobre todo, los equipos y materiales de adorno tienen que ser duraderos. A los niños les gusta moverse pero les falta equilibrio, así que los materiales de la superficie pared y suelo tienen que ser duraderos. Dichos materiales tienen que resistir el impacto, también que sea fácil para limpiar cuando se ensucien por colores, tizas, huellas dactilares o polvo. Las tablas del suelo tienen que ser de materiales elásticos de goma, para que puedan lavarlas con jabón y agua. Si tienen la alfombra, es mejor usar la alfombra de los pequeños cubos, así se puede cambiar sin esfuerzo el cubo que se ha dañado.

Se necesita mucho espacio para guardar los juguetes en la zona de jugar. Caben todos los juguetes sobre la superficie de la plataforma y en el cajón. Unas cajas de varios colores y patrones son buenas para adornar, y hace la habitación más bonita. Además, podemos fijar una tabla o poner un estante sobre la pared. Se puede poner varios juguetes sobre la tabla o en el estante. Tenemos que colocar la tabla y el estante más abajo para que el niño pueda coger y poner los juguetes libremente. Con el crecimiento del niño, él va a perder el interés por los juguetes. Por ejemplo, un niño de 10 años necesita su propio espacio para guardar sus secretos y su personalidad. Su psicología es más madura, en otras palabras, el niño entra en una etapa de considerar y estudiar. Leer llega a ser el contenido principal de su vida. Además, este espacio privado se convierte en un lugar donde él puede estar solo para evitar ver sus padres después de una discusión con ellos. Por lo tanto, cuando diseñamos la habitación del niño, hay que respetar su personalidad y hacerle tener

sentido de pertenencia.

La luz de la habitación es también importante para el niño. El niño está creciendo, y poca luz hará daño a sus ojos. Recibir la luz natural importa mucho para la salud del niño. Igual a la de los adultos, en la habitación del niño, se puede instalar una lámpara para usar y para adornar. En resumen, hay que adornar la habitación del niño según los hábitos e intereses del niño. Además, hay que cambiar de diseño en cierta medida cuando el niño entre en otra etapa de crecimiento para que le convenga. Aunque hay adornos bonitos y nuevos equipos, no olvide que la seguridad en la habitación es lo más importante. Sobre todo, hay que tener varias medidas de prevención de incendios. Como el niño es menor, le gusta jugar con fuego. Así, resulta mejor instalar el detector de humos para la seguridad. Además, la electricidad es demasiado peligrosa para el niño. Como el niño siempre tiene curiosidad por todas las cosas, no se puede saber qué le va a ocurrir. Hay que poner las fuentes de electricidad más arriba en la habitación, o adoptar unas medidas seguras al cerrarlas o usar enchufes macho de seguridad. Es mejor no usar electrodomésticos en el cuarto de baño. Sólo si se utilizan varias medidas de prevención, el niño puede crecer seguro. La habitación del niño tiene tantas funciones especiales que debe evitarse los problemas en el diseño de la habitación de los adultos cuando se diseña la habitación del niño. La cama no se puede poner debajo de la viga transversal. No se puede poner la cama con la cabecera junto a la ventana. Además, la habitación del niño tiene que estar lejos de la cocina y el lavabo para que al niño no le moleste el humo y aire malo. Como el niño necesita más espacio en su habitación, hay que evitar demasiados adornos y muebles enormes, porque esas cosas ocupan mucho espacio para la acción del niño. La habitación del niño es espacio privado del niño. Lo que tenemos que hacer es crear un ambiente para que el niño crezca con buena salud e independencia. Podemos poner una mesita o un armarito en la habitación. Al niño se le permite arreglar las cosas dentro de la mesita o el armarito, así que se puede animar al niño a manejar cosas. Los adultos no tienen que impedirselo. Hay que recordar que los muebles tienen que ser redondos, y no de cristal, para evitar peligros. Los adultos tienen que decir a su hijo que tiene que recoger sus juguetes después del juego para que el niño tenga buenas costumbres. El suelo de la habitación del niño tiene que cubrirse con piso de madera natural, así es seguro y limpio. Se prohíbe el suelo con piedra. Algunas piedras sin aprobación tienen materiales radiactivos que producen daño a los niños. Además, no resulta bueno poner alfombra. Aunque es más seguro ponerla, aliviando la herida cuando el niño se

cae, se oculta mucho polvo en la alfombra. Con el paso del tiempo, el polvo traerá bronquitis o enfermedades respiratorias.

Los colores de la habitación del niño afecta mucho al humor del niño. Primero los colores tienen que ser claros. Los colores muy oscuros como rojo o violeta oscuro provocan problemas a los niños. Negro y blanco puro tampoco, no está en consideración. Podemos elegir el color azul claro como el color básico y decorar con los colores como verde olivo, amarillo claro y rojo de rosa, consiguiendo el efecto de armonía. Generalmente, en la habitación del niño, hay dibujos colgados. Estos dibujos tienen mucha influencia sobre el niño. Los contenidos de los dibujos tienen que ser naturales y positivos. No se puede poner dibujos llamativos para no distraer la atención del niño. No se puede poner dibujos de guerreros para evitar que el niño se haga agresivo. El techo de la habitación tiene que ser plano, y no se puede colgar ornamentos exóticos. No es adecuado colgar demasiados timbres de viento en la habitación. No es bueno poner los dibujos o estatuas de dioses, demonios o monstruos para no asustar al niño, causando neurastenia. Los ruidos se consideran cuando se hace el diseño. No es adecuado poner la cama del niño junto a la pared de la sala de máquinas o bajo el balcón, producen muchos ruidos. Esto va a afectar a la calidad del sueño del niño, causando la neurastenia del cerebro del niño. Para obtener mejor efecto de aislamiento de ruido, podemos colgar cortinas gruesas y pesadas en la habitación del niño, así se puede cortar la transmisión del ruido.

5.3.7. Los principios del Feng Shui para la cocina

Comer es la necesidad más básica para la vida de los seres humanos. Tener buena comida para toda la familia y gozar de buena salud se atribuyen siempre a tener buena cocina y comedor. La cocina y el comedor son lugares para cocinar y comer, cuyas ubicaciones son las más importantes en Geomancia. El aseo significa el nivel de sanidad, es un signo de la civilización de la vivienda. Hay que cuidar cómo elegir las instalaciones y medio ambiente para el aseo.

5.3.7.1. ¿Dónde se ubica la cocina y hacia dónde se abre la puerta?

La ubicación de la cocina es un tema muy importante en el Feng Shui. La cocina simboliza la riqueza, la cocina ofrece comida a toda la familia, la cocina da mucho a nuestro cuerpo y mente. Lo más importante en el Feng Shui de la cocina es la

ubicación de la cocina y hacia dónde se abre la puerta. Se evita ubicar la cocina fuera de la casa, o ampliar el área de la casa para construir la cocina (Dibujo). En algunos pueblos, se ubica la cocina al lado de la casa para que los hombres puedan cocinar sin que el humo entre en casa. No es bueno en el Feng Shui por que el fuego para cocinar simboliza la riqueza. Si se ubica la cocina fuera de la casa, el dinero de la casa va a perderse y es difícil acumular la riqueza. Por eso, la cocina tiene que estar a un lado de la casa. Esto es un principio en el Feng Shui. Ubicar la cocina así por que la riqueza tiene que estar en casa y el aire malo debe salir fuera. Se evita ubicar la cocina en el centro de la casa [Fig 120], y tenemos que poner cosas de bondad en vez de las de ferocidad y mantenerlo limpia. Por lo tanto, no es adecuado

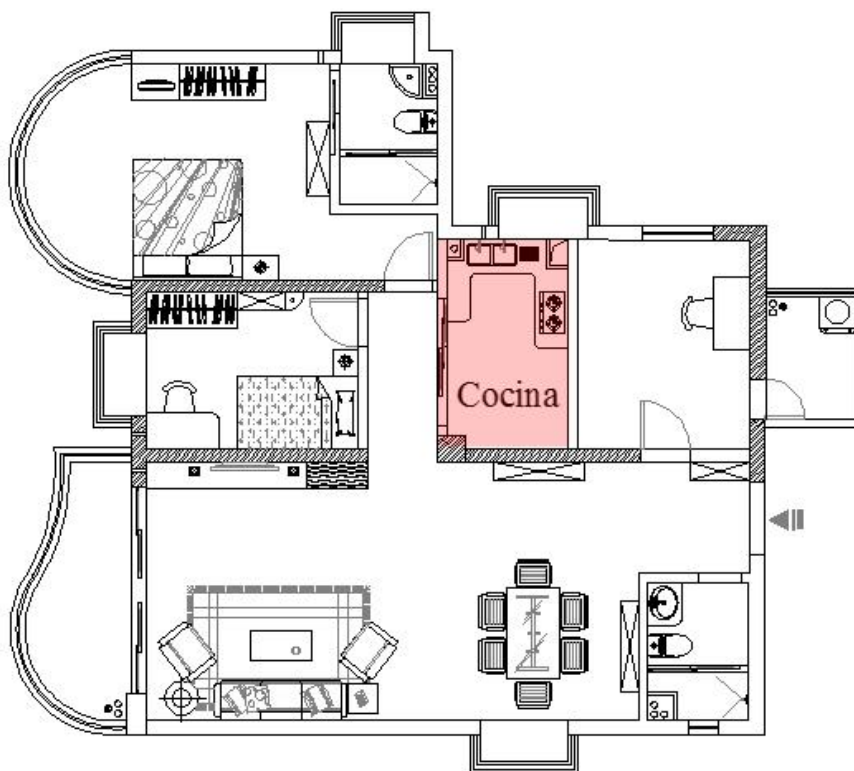

Figura 120. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

ubicar la cocina en el centro de la casa, a pesar de haber buena ventilación. Se debe evitar ubicar la cocina junto al dormitorio. El dormitorio es para dormir. El aire en el dormitorio tiene que estar quieto no debe molestar. La temperatura, luminosidad y otros aspectos deben ser estables. Sin embargo, en la cocina se produce calor, cuando se cocina la comida con horno, arrocera o microondas. También hay frigorífico en la cocina, el frigorífico produce frío dentro pero es caliente fuera. El frigorífico tiene un ventilador en la parte trasera. Además, cuando se abre y cierra la estufa u

otros equipos en la cocina, afecta a la temperatura. Si el dormitorio está al lado de la cocina [Fig 121], la temperatura fluctúa y va a tener mala influencia en la salud de la familia. La cocina se usa para cocinar. La gallina, el pato, el ganso y otras aves, pe-

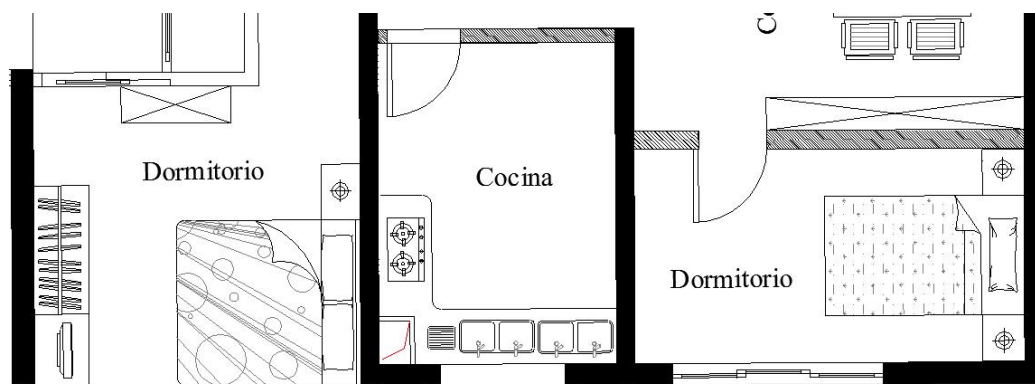

Figura 121. Plano de la cocina. (Dibujo realizado por el autor)

ces, camarones etc, todos vivos, se matan en la cocina. La carne que se compra del mercado se corta también en la cocina. En consecuencia, la cocina está llena de olor a sangre. Si el dormitorio está al lado de la cocina, el mal olor de la sangre va a afectar a la estabilidad de la Geomancia del dormitorio.

5.3.7.2. Hacia dónde no se puede abrir la puerta de la cocina: cuatro tabúes:

- Evitar que la puerta de la cocina dé a la puerta principal de la casa. En el libro antiguo se dice que, cuando se abre la puerta principal y se puede ver la estufa, la riqueza de esta familia se va rápidamente. Esto va a afectar a la salud del ama de casa de la familia. Además, es muy difícil acumular la riqueza para la familia. Eso se alterna. Si se encuentra en esta situación, lo único que se puede hacer es cambiar la dirección de la puerta de la cocina.
- Evitar que la puerta de la cocina dé a la puerta del dormitorio.
- Evitar que la puerta de la cocina dé a la puerta del aseo.
- Evitar que la cocina y el aseo compartan una misma puerta.

5.3.7.3. Nueve tabúes sobre la plataforma del horno y el horno para cocinar

El horno para cocinar es más lo importante en la cocina, porque representa la habilidad de creación y contribución. Por lo tanto, es mejor usar la estufa con fuego desnudo o el horno de gas. Hay que evitar usar el horno electromagnético y el

microondas como el horno principal para cocinar. Cuando se ubica la plataforma del horno y el horno para cocinar, tenemos que prestar más atención. Hay nueve tabúes para evitar los malos efectos:

- *Evitar que el horno para cocinar esté junto a la fuente del agua (El fuego y el agua no pueden estar juntos. El horno, el fregadero y el frigorífico tiene que formar un triángulo en la cocina) [Fig 122].*

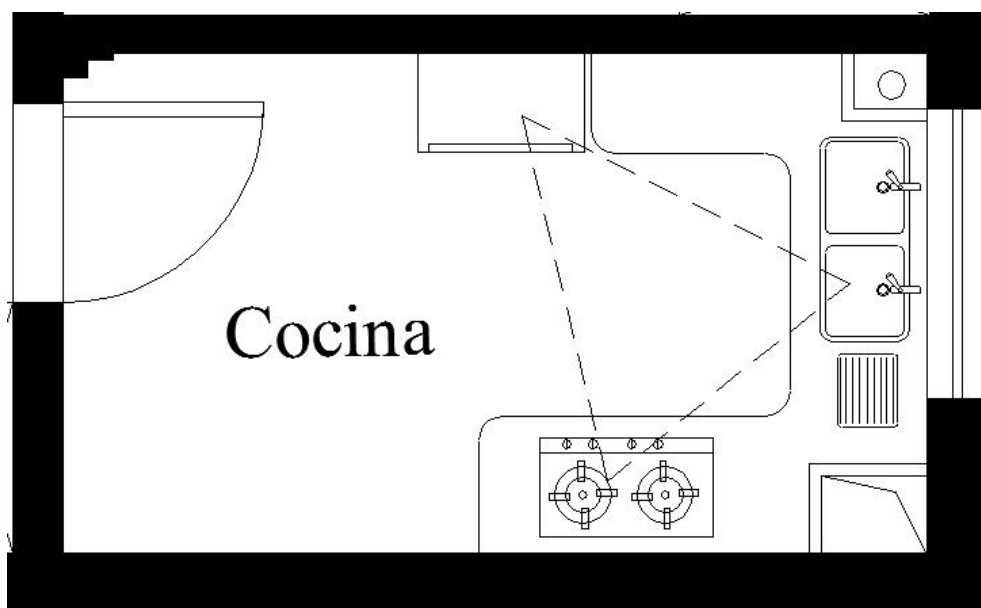

Figura 122. Plano de la cocina. (Dibujo realizado por el autor)

- Evitar poner la plataforma del horno debajo de la alcantarilla.
- Evitar que el balcón dé al horno.
- El horno para cocinar tiene que evitar los vientos.
- Evitar que la plataforma esté debajo de la viga transversal.
- Evitar que no haya nada detrás de la plataforma del horno. En la cocina europea, se pone la plataforma del horno en el centro en la cocina, así la plataforma del horno no se puede apoyar en nada.
- Evitar que el horno para cocinar dé directamente a la puerta principal y a la carretera.
- Evitar que el horno para cocinar esté debajo del aseo..
- Hay otras atenciones. Hay que poner varios cuchillos fuera de la vista. Guardarlos en el cajón es una buena opción. No es adecuado ponerlos sin orden o colgarlos en la pared. Además, es mejor no colgar espejos en la cocina.

5.3.8. La ubicación y los requisitos de adornos en el comedor

La ubicación del comedor: la cocina y el comedor tiene que estar separados, así se puede obtener más suerte y riqueza. La cocina significa el tesoro; el comedor es para ofrecer un lugar para comer, y significa gastos y cargos. Si la cocina y el comedor comparten un mismo lugar, se va a tener una preocupación de mala financiación. Se va a tener más probabilidad de comprar cosas temerariamente, tener deudas o tener pérdidas de inversión. Además, hay mucho humo y aire caliente en la cocina. Si el comedor está en la cocina, la familia va a perder el apetito y no puede comer cómodamente. Por eso, la cocina y el comedor tiene que estar separados. Si la casa es tan pequeña que no se puede separar el comedor de la cocina, se puede usar un biombo para separar una parte del comedor. Así, se pueden eliminar los efectos malos y promover la suerte y la riqueza. Es mejor que la cocina y el comedor estén juntos. Evitar que uno esté lejos de otro. Por supuesto, es mejor que se quede en el comedor al salir de la cocina, que se necesiten pocos pasos. Si el comedor está en el salón, hay que dividir bien el espacio durante el periodo del adorno. Además, se puede usar la luz y la decoración para distinguir el comedor. Aparte de eso, hay que prestar atención a la distribución y los colores de los muebles. Hay que lograr uniformidad y totalidad de estilo.

5.3.8.1. Los elementos básicos para adornar el comedor

- El color de la pared: el color de la pared tiene que ser claro y elegante, como gris y blanco, y no muy chillón. Evitar que la pintura no refleje la luz. Todo esto es para hacer la comida más bonita a la vista y estimular el apetito de la familia.
- Dibujos colgados en la pared: es mejor colgar los dibujos que tienen fondos muy armónicos para ayudar a aumentar el apetito, como dibujos agradables de frutas o del banquete, dibujos hermosos de paisaje, todos son muy ideales. Además, se puede poner frutas frescas en la mesa, logrando así el mismo efecto.
- Ornamentos: Si el espejo colgado en la pared o en el armario de cubiertos refleja la mesa del comedor, este espejo tiene la función de aumentar el espacio del comedor y la energía de la comida. Es un ornamento muy bueno en el comedor.
- Iluminación: la luz en el comedor tiene que ser suave para armonizar el aire en el comedor y reforzar la emoción entre los miembros de la familia. Hay que usar la

lámpara de incandescencia en el comedor y se puede usar el motor de lámpara para ajustar la luminosidad y mantener la elasticidad de la luz. Cuando se baja la luminosidad durante el tiempo de comer, se produce un ambiente muy romántico y cómodo. Y en otro momento, hay que usar luz más luminosa.

5.3.8.2. Atenciones al comprar una mesa de comedor

Los muebles de comedor incluyen la mesa de comedor, las sillas, el armario de alcohol, etc. Lo más importante es la mesa de comedor. La mesa de comedor de época moderna es diferente de la de época antigua en varios aspectos. En la antigüedad, cada uno comía en su propia mesa de comedor. La mesa de comedor era pequeña y ligera. Sin embargo, la mesa de comedor de época moderna es siempre grande y pesada. Todos comen alrededor de la mesa. En consecuencia, la Geomancia de la mesa de comedor es muy significativa para la reunión de la familia y la armonía del matrimonio. A la vez, los tipos de los materiales para hacer la mesa son tantos como madera, metal, cristal, mármol o los materiales mixtos. Algunas mesas de calidad superior están por las nubes. Por eso, tenemos que considerar varios aspectos para elegir una mesa de comedor.

Consejos para comprar una mesa de comedor: no conviene que la mesa de comedor sea demasiado grande. A algunos hombres les gusta comprar la mesa grande para mostrar su lujo y su riqueza. Hay que saber que la mesa y el comedor deben de estar en proporción. Si el comedor no es grande pero cabe una mesa muy grande, afecta al acceso del comedor y estorba la Geomancia del comedor. Si eso ocurre, lo mejor es cambiarla por otra pequeña. Es necesario que la mesa y el comedor se proporcionen. Así se facilitará el acceso, y se mejorará la Geomancia del comedor. Hay que prestar mucha atención a los materiales de la mesa. Cuando tratamos de elegir el material de la superficie de la mesa, el mármol y el cristal como la superficie de la mesa son duros y fríos, y con mucha elegancia. Sin embargo, como el mármol y cristal absorben rápido la energía de los que acaban de comer y afectan a la conversación entre ellos, no conviene que todas las partes de la mesa se hagan en estos materiales. Podemos modificar su forma y material, por ejemplo, una plataforma redonda de mármol sobre la mesa o una mesa cuadrada de madera, que nos traerá buenos efectos en el comedor. La mesa de comedor tiene que ser redonda o cuadrada. Los chinos de la antigüedad creían que el cielo era redondo y el suelo era cuadrado, por eso los utensilios diarios de los chinos eran siempre

redondos y cuadrados. La mesa de comedor es un ejemplo típico. Tradicionalmente, la mesa de comedor es redonda como la luna llena, significa la reunión e intimidad de toda la familia. La mesa redonda también puede acumular la popularidad y mejorar la atmósfera para comer. La mesa de comedor tiene que ser redonda, y evitar que la mesa tenga esquinas agudas. La mesa redonda significa prosperidad y solidaridad de la familia. En cuanto a la mesa cuadrada, la pequeña puede sentar a cuadro hombres y la grande, ocho. La mesa cuadrada significa integridad, estabilidad y justicia. La forma de la mesa de comedor afecta a la atmósfera de la comida. Así, cuando hay poca gente en la familia, conviene una mesa redonda o cuadrada de madera. Cuando se trata de una gran familia con mucha gente, conviene que la mesa sea elíptica y rectangular.

5.3.8.3. Tabúes sobre cómo poner la mesa en el comedor:

- Evitar que la mesa del comedor dé a la puerta principal directamente. Si eso ocurre, se puede ver desde fuera que toda la familia están comiendo. Lo que tenemos que hacer para resolver este problema es mover la mesa a otro sitio. Si no queda otro espacio para poner la mesa, se puede poner un biombo o una pared de madera y cubrirla, así se puede evitar que la puerta dé a la mesa de comedor directamente [Fig 123].

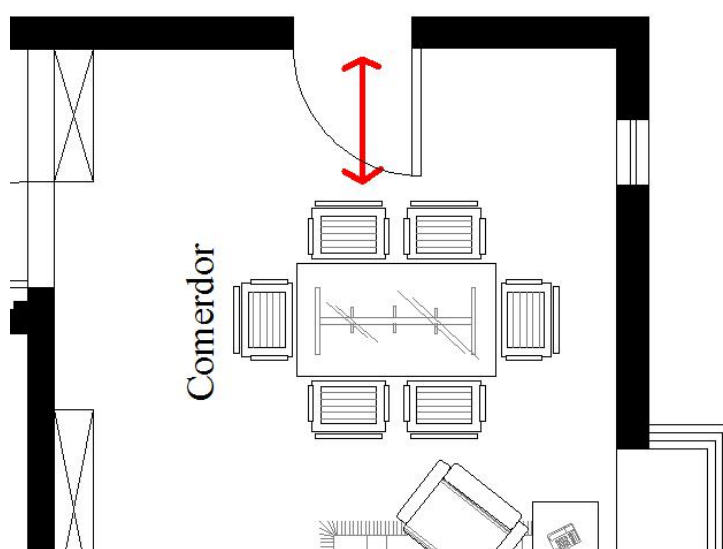

Figura 123. Plano del comedor. (Dibujo realizado por el autor)

- Evitar que la mesa del comedor dé a la puerta del aseo directamente. En Geomancia, el aseo se considera un sitio sucio, por eso, es mejor ocultarlo. Si el

aseo da a la mesa del comedor, se produce daño a la salud de toda la familia [Fig. 124].

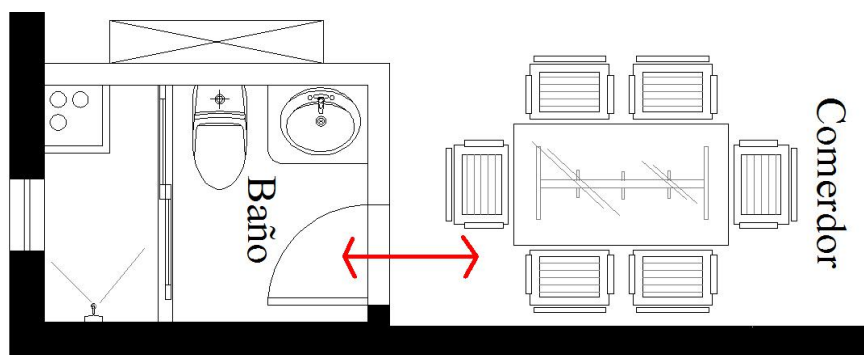

Figura 124. Plano del comedor. (Dibujo realizado por el autor)

- El techo del comedor tiene que ser plano y completo. Si el comedor está debajo de la viga transversal o la escalera, afecta a la salud de la familia. Si la mesa de comedor está debajo de la viga transversal, se puede hacer suspender un techo pendiente para cubrirla. Si la mesa de comedor no se puede mover por debajo del techo, se puede usar el techo artificial y rellenarlo hasta que el techo sea plano. Generalmente, se presta mucha atención a la viga transversal en el diseño del domicilio moderno y no se le pondrá arriba en el dormitorio y ni en el comedor.

5.3.9. La ubicación del aseo

- Evitar que el aseo esté en el centro de la casa. El centro de la casa es muy importante para toda la casa, como el corazón para el hombre. Si el centro se ensucia, se ve feo y el aire malo pasa a otras habitaciones. El que vive en tal casa aspira mucho aire malo y tiene mala salud.
- Evitar que la cabecera esté junto a la pared del aseo [Fig. 125]. La cama es para

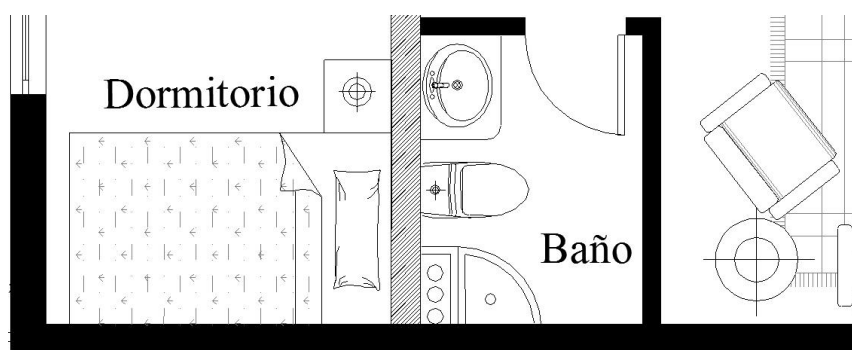

Figura 125. Plano de la vivienda. (Dibujo realizado por el autor)

descansar. Hay que ponerla en un lugar bueno fuera de molestias. Eso va al contrario del aseo. Conviene poner el aseo y el cuarto de baño al lado del dormitorio, por eso, el aseo está al lado del dormitorio principal en el edificio moderno. Sea como sea, hay que evitar que la cabecera esté junto a la pared del aseo. Si eso ocurre, el amo del dormitorio tendrá mal estado mental, poca memoria y mareos cuando está durmiendo. Lo que hay que hacer para resolver este problema es mover la cama a otra posición. En las metrópolis como Pekín, Shanghái y Hong Kong, queda muy poco espacio en la residencia. El aseo y el dormitorio comparten una misma pared y no queda espacio para mover la cama. En esta situación, se puede poner un biombo junto a la pared del aseo, así se detiene el aire malo y se hace el dormitorio más bonito. Otra manera, puede ser espesar la pared con un material a prueba de humedad.

- Evitar que se pueda ver el aseo a primera vista al abrir la puerta principal. En algunas casas, se puede ver el fondo del aseo al entrar en la casa por la puerta principal. Para resolver este problema, se puede poner un biombo para cubrir el aseo.
- Evitar que el aseo dé directamente a la puerta de la cocina. El aseo es del agua (Wuxing) y la cocina, de fuego (Wuxing). Si el aseo da a la cocina, significa que el agua y el fuego luchan mutuamente. Además, no es bueno unir la cocina y el aseo como uno.
- No se puede convertir el aseo en el dormitorio o el estudio. (En este piso el aseo se ha convertido en el dormitorio o el estudio, pero en otros pisos quedan todavía los aseos. Es demasiado incómodo descansar o estudiar en tal habitación con aseos a los lados).

5.4. Los efectos de la decoración con plantas

La gente en la modernidad acostumbra decorar interiores con plantas; las plantas y el Feng Shui también tienen una conexión muy estrecha. ¿Qué tipo de plantas deben emplearse y cuales deben evitarse en la decoración de interiores? Aquí les presentamos los dos tipos de plantas para la decoración de interiores y su relación con el Feng Shui: uno, son las plantas de color verde, que atraen la fortuna, y absorben la energía negativa. En general, en lugares favorables, las plantas de hoja grande o gruesa suelen contener “buena energía”, aumentando la buena fortuna

de la residencia, (cicadas, robles, etc). En lugares no favorables, se colocan plantas espinosas como cactus que disuelven la energía negativa. Si se quiere potencializar la energía positiva de un hogar, el uso de plantas es indispensable.

5.4.1. Las flores que deben evitarse en la decoración de interiores

Dado que algunas sustancias son liberadas por las flores, algunos tipos no pueden ser empleados en la decoración de interiores. Estas flores son:

- Orquídea: su olor podría causar inquietud, y podría llevar al insomnio.
- Mimosa: uno de sus compuestos orgánicos es altamente tóxico y puede provocar una fuerte pérdida del cabello.
- Rosa china: su olor se propaga fácilmente, puede causar depresión en algunas personas, malestar y dificultades respiratorias.
- Lirio (azucena): si se huele durante mucho tiempo, puede afectar al sistema nervioso central, causando hiper-excitabilidad e insomnio.
- Cordata onagra Telosma: por la noche desprende grandes cantidades de partículas estimulantes, si se huele por mucho tiempo, puede afectar a personas con presión arterial alta o enfermedades cardiovasculares, causando mareo, visión borrosa, depresión y dificultades respiratorias.
- Pino y ciprés: El olor de las coníferas puede sobre estimular el estómago e intestinos.
- Tulipán: estas flores contienen una toxina, su contacto acelera la pérdida de cabello.

5.4.2. Hay que poner diferentes plantas en diferentes zonas de la vivienda

De acuerdo con los requisitos del Feng Shui, colocar plantas en una vivienda tiene que poner en juego la ayuda mutua que existe entre las personas y las plantas y así lograr un equilibrio entre el yin y el yang de ambos. Por lo tanto, ¿Cómo podemos saber qué tipo de plantas se deben poner en una vivienda? Hay muchos tipos de plantas adecuadas para cultivar en una vivienda y hay que elegir las según las condiciones específicas de cada habitación.

5.4.2.1. Las plantas de la entrada (porche)

Dado que la entrada de una residencia es la primera impresión para las visitas, las plantas que se colocan en este punto juegan un papel muy importante. Las plantas de gran tamaño favorecen la iluminación, plantas elegantes, plantas que florecen, sus macetas y diseño son propicias para colocarlas en la entrada. Si no existe suficiente iluminación en la entrada, en un espacio oscuro y turbio, las plantas de flor son propicias para este espacio. Por otro lado, se puede colocar el mismo tipo de planta en la entrada como en la sala, de esta manera los dos espacios se conectan. Debe tenerse en cuenta que en la entrada deben colocarse plantas de hoja perenne, como cícadras, Pachira macro carpa, Epipremnum aureum y Ficus heteromorpha, entre otras especies. Las plantas con espinas como el cactus, las rosas y la azalea no son propicias para la entrada. Para mantener el equilibrio del Feng Shui las plantas de la entrada deben mantener sus hojas verdes, si comienzan a tornarse amarillas, se tienen que cambiar o tratarlas en brevedad.

5.4.2.2. Plantas en el salón

El salón es el espacio en el que se ponen más plantas. Las plantas más visibles y más ricas se deben poner aquí. Estas plantas en el salón generalmente funcionan como decoración, usando su forma distinta para armonizar la forma rectilínea y monótona de los muebles. En cuanto a la cantidad de las plantas, se debe priorizar la estética y belleza de acuerdo al tamaño de la habitación, evitando sobrecargar la habitación de plantas y dando una sensación de desorden. Para generar una buena sensación hay que combinar las de tamaño pequeño con las medianas y siempre evitar poner plantas en los rincones o espacios de tránsito para que no estorben al pasar. También se deben tener en cuenta las características de la persona o dueño de la casa a la hora de elegir las plantas. Las hojas pinnadas de helechos nos dan la sensación de cariño; las de velvet nos dan dulzura; el tallo duro de hierro begonia nos aleja; la forma del bambú muestra el carácter fuerte; la orquídea tiene carácter donoso y elegante. Así el temperamento de las plantas se debe armonizar con el carácter del dueño y el ambiente dentro de la vivienda. Hay que evitar poner plantas verdes sin orden o flores ornamentales en posiciones como el antepecho del salón, la chimenea o la televisión. Las cintas y plantas de ese tipo pueden hacer que las habitaciones se vean más bajas; al revés, las plantas de forma recta y ordenada

pueden hacer que se vean más altas; plantas de hoja pequeña y rama arqueada pueden hacer que la habitación parezca más ancha. El equilibrio de las proporciones de las plantas es de mucha importancia, pero tampoco podemos despreciar las aplicaciones haciendo uso del contraste. La decoración lujosa del salón puede mejorarse con plantas simples de hojas grandes, mientras las plantas coloridas de forma compleja pueden cambiar la monotonía de una habitación, así como hacer que el salón se vea amplio y cómodo. Muchas familias colocan en el salón chimeneas. En éstas se queman carbones y madera durante el invierno pero en otras estaciones puede ser una buena idea poner las plantas cerca de la chimenea. Para este caso es mejor elegir flores ornamentales o plantas de follajes adaptadas al ambiente fresco por la falta de luz en las chimeneas.

5.4.2.3. Plantas en el dormitorio

Un ambiente tranquilo y elegante es maravilloso para un dormitorio. Poner plantas en el dormitorio va a ayudar a mejorar la calidad del descanso y del sueño. Por el reducido espacio del dormitorio (la cama ocupa el mayor espacio) es recomendable poner plantas de tamaño pequeño y mediano o colgantes. En un dormitorio amplio se puede elegir plantas grandes, mientras que en uno pequeño, hay que elegir plantas colgantes o colocarlas en el antepecho o en el tocador después de ponerlas en macetas bonitas. Plantas de olor dulce como jazmín, jacinto y nardo nos ayudan a conciliar el sueño; mientras plantas suaves como clivia, hiedra oro y espárrago nos relajan los nervios. Cultivar las plantas con agua en vez de tierra ayuda a mantener la limpieza del dormitorio.

5.4.2.4. No se debe poner plantas o flores en el dormitorio del bebé

A unos padres les gusta poner flores en el dormitorio de su bebé, con el fin de crear un ambiente cómodo y verde. Sin embargo, esto puede tener un impacto negativo en la salud del bebé. La proporción de los niños alérgicos a ciertos pólenes es mayor que la de los adultos. Los tallos, hojas y flores de plantas como hortensia, hoja perenne y jazmín de invierno pueden inducir alergias cutáneas en los niños; plantas con muchas espinas como cactus pueden fácilmente dañar la delicada piel del bebé e incluso causar edema cutáneo. Los tallos, hojas y flores de algunas plantas contienen venenos. Así que es probable que causen envenenamiento si los

niños los chupan. Por ejemplo, las hojas de hoja perenne contienen algún veneno que va a estimular directamente la mucosa oral, e incluso causa la congestión y edema de la mucosa laríngea conduciendo las dificultades para deglutir o respirar. Y los bulbos de narcisos, parecidos a las frutas, van a causar síntomas de gastroenteritis aguda como vómitos, dolor abdominal y diarrea si los comen. Como se sabe, muchas flores emiten olores fuertes. Por eso, dejar el bebé en un ambiente lleno de olor fuerte durante largo tiempo puede debilitar su sentido de olfato y reprimir su apetito. A veces el olor atrae unos insectos que llevan bacterias y virus, y esto va a traer enfermedades al bebé. Generalmente las plantas inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono en la noche. Por lo tanto, posiblemente van a afectar al crecimiento y desarrollo del bebé por falta de oxígeno.

5.4.2.5. Plantas en la cocina

Sea grande o pequeña, una cocina tendría poco espacio para poner una planta. Las plantas aparecen frecuentemente en la cocina, sólo menos frecuente que en el salón, esto se debe a que algunos miembros de la familia pasan mucho tiempo cada día en la cocina y a que la humedad de la cocina es buena para la mayoría de las plantas. Además, en muchas cocinas se usan fregaderos de color blanco o ligero o de acero inoxidable. Plantas coloridas pueden suavizar las líneas duras y revitalizar la cocina. Las cocinas son lugares que se usan mucho y contienen muchos artículos pequeños, en los que la temperatura es alta y hay mucho humo. Por eso, es mejor poner plantas colgantes que plantas de tamaño grande. Aunque el gas natural no hará daño a las plantas, es mejor no poner las delicadas en la cocina. El frecuente abrir y cerrar de la puerta y el calor emitido por electrodomésticos, como horno y refrigerador, pueden conducir a sequedad de las plantas. Poner plantas comunes de múltiples colores es la mejor opción y es más práctico que poner las delicadas y ricas. Las plantas como begonia, balsamina, potos, zebrina péndula, geranios son adecuadas. Aunque estas plantas son muy comunes, se ven muy distintas si se utilizan macetas especiales de tetera o cerámica.

5.4.2.6. Plantas en el comedor

El comedor es un lugar de reunión de familia y está cerca de la cocina, que facilita el riego. Poner flores preciosas como begonia y flor de Navidad puede

agregar un ambiente festivo. Poner plantas colgantes que purifiquen el aire en el separador de madera sirve para separar el comedor de las otras zonas. La limpieza del comedor pesa mucho en la sociedad contemporánea, por lo tanto, será mejor cultivar las plantas con tierra estéril. Además, también hay que asegurar el buen estado de crecimiento y la pequeña y baja forma de las plantas para que no estorben la comunicación entre personas que estén sentadas frente a frente. Plantas como azafrán, ciclamen, begonia y hiedra son adecuadas para colocar. Pero en un comedor hay que evitar poner plantas de olor fuerte como el Jacinto.

5.4.2.7. Plantas en el cuarto de baño

Por la humedad y la diferencia de temperatura del cuarto de baño, hay que prestar mucha atención al elegir las plantas. Decorar con plantas en macetas puede añadir el interés natural; cultivar plantas ornamentales resistentes a la humedad puede purificar el aire, así que se pueden elegir helechos como higo llorón y potos. Por supuesto, si el baño es amplio y luminoso y dispone de aire acondicionado, se puede cultivar piña ornamental, arrurruz, cymbidium y otras plantas coloridas para adornarlo. Hay que hacer que el cuarto de baño se convierta en un mini jardín y la gente pueda excretar y limpiarse con alegría.

5.5. El método para mejorar los espacios carentes de Feng Shui, que no corresponden al sistema de los nueve palacios de la morada

El humano vive entre el cielo y la tierra y con ellos forma una trilogía de interdependencia. En China, según los requisitos tradicionales, lo ideal es cielo redondo, tierra cuadrada. (la morada en la tierra debe de ser cuadrada y en el cielo redonda) ¿Por qué la mayoría de las tumbas son circulares? Esto se debe a que los familiares tienen la esperanza de que los difuntos después de morir puedan ascender al cielo; en la antigüedad las construcciones redondas simbolizan el cielo. La vivienda del hombre en la tierra siempre debe de ser cuadrada, ese es uno de los principios fundamentales de la arquitectura. Los edificios antiguos en China, los palacios, templos, viviendas, etc. La mayoría son cuadradas, y cabe mencionar que entre más cuadrado mejor, esto le brinda un mejor equilibrio y estabilidad a la construcción, al igual que prosperidad y desarrollo. “Cuatro planos y ocho estables”, es el lema de la construcción; no deben de faltar esquinas y ángulos, necesarios

para la estabilidad de la vivienda y de sus habitantes. Pero ahora la población en las urbes es cada día más grande, y el espacio en la vivienda es cada vez más reducido. Hoy en día, la mayor parte de los arquitectos sólo buscan ganancias inmediatas, no piensan a largo plazo, ni en la comodidad ni en la seguridad del futuro. En mi trabajo, a lo largo del tiempo me he percatado que más del 75% de las viviendas tienen defectos: los espacios de hoy no permiten muchos ángulos y recovecos; por ello, después de habitar más de tres años un espacio, las personas comienzan a experimentar malestares producto de las deficiencias de la vivienda. El espacio residencial moderno o en oficinas es difícil evitar los defectos, además, los residentes desconocen la distribución conforme al Feng Shui; por eso no tienen otra alternativa más que estar condicionados pasivamente por el espacio o el entorno. Con el fin de que todas las familias puedan vivir en un ambiente sano y armonioso, tenemos que hacer lo máximo para compensar los defectos; debemos esforzarnos para mejorar el espacio y así mejorar nuestro destino.

- Los defectos en el Este: El Este es el palacio Zhen (震), representa el sitio del hijo mayor, la falta de esquinas es desfavorable para los primogénitos o los hombre mayores de la vivienda; el sitio no será próspero, tendrá mala fortuna para el trabajo y la salud; enfermedades del hígado y la vesícula biliar.
- Los defectos en el Sureste: El Sureste es el palacio Xun (巽), representa el lugar de la mujer mayor. Los defectos de esa ubicación son desfavorables para los estudios y la salud de las mujeres. Debido a que el palacio Xun pertenece a la madera, la madera dentro de los cinco elementos representa la vesícula biliar y el hígado.
- Los defectos del Sur: El Sur es palacio Li (离), representa el lugar de la mujer de mediana edad, los defectos de esta ubicación son desfavorable para los estudios y la salud de la mujer de edad media. Debido a que el palacio Li representa el fuego en los cinco elementos, debemos prevenir las enfermedades relacionadas con el corazón y la vista.
- Los defectos del Suroeste: El Suroeste es el palacio Kun (坤), representa el lugar de la madre (el núcleo femenino de la familia), las carencias de esta ubicación son desfavorables para la salud de la madre; Kun representa la tierra, se deben prevenir las enfermedades estomacales y las relacionadas con el bazo.
- Los defectos del Oeste: El Oeste es el palacio Dui (兑), representa el lugar de la mujer joven. Las carencias de este punto serán desfavorables para los estudios y

la salud de mujeres menores a 16 años en la familia, se deben cuidar las enfermedades respiratorias y relacionadas con los pulmones.

- Los defectos del Noroeste: El Noroeste es el palacio Qian (乾), representa al padre (el núcleo masculino en la familia), en el Feng Shui Qian es también conocido como el cielo y las longevas montañas; este es el defecto más sensible que se refleja en ámbitos de salud y trabajo del padre.
- El defecto del Norte: El Norte es el palacio Kan (坎), representa al hombre de mediana edad, en el Feng Shui también es llamado la montaña de las fortunas o la montaña de respaldo; los defectos de este sitio son desfavorables para la salud y el estudio del hombre de mediana edad.
- Los defectos del Noreste: El Noreste es Gen montaña (艮), representa al hombre joven en la familia, en el Feng Shui también es conocido como el nieto de las montañas y representa la prosperidad en la familia, las carencias de este sitio serán desfavorables para la salud y el estudio del hombre joven.
- Los defectos en el centro: el centro es controlar todos, las carencias de este sitio serán muy malas.

5.5.1. ¿Cómo implementar la distribución espacial y la decoración en nuestra vida cotidiana?

Primero debemos dividir la casa en nueve espacios equivalentes a los nueve palacios y finalmente debemos dibujar los ocho trigramas. Por ejemplo, si usted es un ama de casa, debe ocupar el suroeste, posición a la que usted pertenece. Si una habitación carece de una esquina el miembro de la familia que corresponde a ese sitio enfrentará dificultades. Por ejemplo, si la habitación carece del suroeste, en ese hogar falta la madre o la madre experimenta problemas.

Si una habitación carece del oriente, el dueño de la casa sólo podrá engendrar mujeres, o su hijo padecerá una enfermedad relacionada con el hígado o la vesícula biliar, o incluso discapacidades en pies y manos. Es por esto que las casas en forma totalmente cuadrada tienen mejor Feng Shui que las de formas asimétricas.

En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que los cinco elementos tienen un gran efecto en los órganos humanos. Los cinco elementos están presentes en todas las cosas y rigen la salud humana. La distribución de los cinco elementos determina efectos magnéticos en el espacio y modula la salud y la suerte. Por ejemplo, si usted

coloca un cactus en la parte este de la casa, su hijo mayor podrá padecer de dolor en los huesos. Si eres una mujer que padece ronquera o problemas de nariz o garganta, debes buscar una posición en el oeste; colocar una estufa allí atrae problemas pulmonares y relacionados con la garganta. En la familia moderna, además de la estufa, los electrodomésticos, televisores, ordenadores, etc. todos son elementos fuego. Si los miembros de la familia que representan esta orientación no necesitan en lo absoluto del fuego, se debe buscar la forma de reducir el elemento fuego en esa orientación. Otro ejemplo es el caso del agua en el norte, que representa al segundo hijo de la familia. Si éste padece de otitis, de inmediato se puede determinar que hay problemas en la orientación norte. Con la colocación de objetos adecuados se puede remediar la carencia de los cinco elementos dentro en el hogar.

Si usted es un padre, usted necesita el elemento agua y por eso debe de colocar una pecera en el noroeste de la casa, esto solo será beneficio para usted y no perjudicará a ningún otro miembro de la familia. Todos los miembros de la casa desean que la decoración y la distribución de los espacios los favorezca y eso no es difícil de lograr. Por ejemplo, si la esposa requiere elemento fuego, se puede colocar una lámpara larga y brillante en el suroeste de la casa. Si el marido requiere el elemento metal, se pueden colocar un refrigerador o aire acondicionado en el noroeste. Si el hijo mayor requiere madera, se puede colocar una librería en el este. Si su familia cuenta con cuatro hijos varones, el primer hijo es el primogénito, el segundo y el tercero se consideran los del medio y el cuarto es el joven. Tu posición es única y personal y sólo te afecta a ti.

5.5.2. Se adjunta las costumbres del Feng Shui para trasladarse

Después que una casa está terminada, se debe habitar de inmediato, de lo contrario es posible el acceso de espíritus a la casa. En la sociedad moderna, muchas personas al comprar una casa, abren las ventanas para permitir el acceso de aire fresco con el fin de secar la casa, por lo general este proceso tiene una duración de seis meses o un año. Según el Feng Shui, si uno desea mudarse a una nueva casa, tendrá que completar una serie de requisitos y mediciones para garantizar una estancia cómoda y favorable.

- **Primero:** Se debe elegir una buena fecha y una buena hora para la mudanza, esto se debe calcular en base a la fecha de nacimiento del titular, por lo general la mudanza debe concluir antes de las tres de la tarde, de lo contrario la

mudanza durante la noche podrá afectar la suerte de la residencia.

- Segundo: Es necesario tener una ruta y planes adecuados para la mudanza; se deben evitar ciertos establecimientos como hospitales, iglesias, y torres de radiotransmisión, etc. Si no se pueden evitar estos lugares, entonces es apropiado quemar incienso con frecuencia o dispersar pedazos de papel rojo. Algunas personas que están en contra de este pensamiento, tienden a pasar por una serie de cosas extrañas con frecuencia.
- Tercero: Seleccionar una nueva almohada para cada miembro de la familia y colocar las almohadas en las camas respectivas después de entrar a la casa. Los chinos en Hong Kong y Singapur, siguen colocando un sobre con 138 RMB dentro de su almohada, como símbolo de “salud y plenitud”.
- Cuarto: Antes de entrar, hay que quemar incienso, y orientar el humo hacia la parte izquierda de la casa. Luego se transita por la sala, habitaciones, baños, cocina, techos, paredes y suelo. Finalmente hay que salir de la casa por el lado derecho, y en un lugar seguro apagar el incienso y tirarlo. Eso se hace para eliminar la energía negativa. Ese procedimiento es indispensable para casas construidas en sitios donde anteriormente había crematorios, cementerios, etc.
- Quinto: Durante la mudanza las mujeres embarazadas no deben estar presentes; recordatorio especial: Si usted está embarazada, no debe ser testigo de todo el proceso de mudanza.
- Sexto: Usar agua, tirar agua, y llevar a cabo ceremonias relacionadas con el viento. El día de la mudanza debes hervir agua; esto garantiza la llegada de gran fortuna. Al mismo tiempo se deben llenar todos los contenedores de agua en la casa (los lavabos en la cocina y baño). Abrir tenuemente el grifo y dejar fluir el agua; eso también garantiza gran fortuna. También pueden encenderse ventiladores dentro de la casa sin que esos den hacia la puerta principal, este ritual atrae prosperidad y vitalidad.
- Séptimo: El homónimo del número 168 en chino significa “fortuna eterna” (一路发). A la hora de la mudanza es propicio llevar consigo un costal o barril de arroz y dentro de este barril colocar un papel rojo con las palabras “que nunca falte” o “siempre lleno”, o colocar un sobre con 168 RMB para atraer la eterna fortuna .
- Octavo: Es importante cargar arroz, tierra y agua. Si la nueva casa está muy lejos, llévate entonces un puñado de arroz, un puñado de tierra y una pequeña botella de agua a la nueva casa. Eso es importante cuando cambias de ciudad o de provincia; ayuda a disminuir la nostalgia y acelera la climatización.

- Noveno: La buena fortuna empieza con buenas acciones. En el día de la mudanza, uno no puede estar enojado, no se debe maldecir, especialmente no se debe regañar a los niños.
- Decimo: El sueño. En el primer día en la nueva casa no hay que dormir la siesta pues pueden venir enfermedades. Si en la primera noche el dueño de la casa, se recuesta un par de minutos y luego se pone a trabajar, tendrá problemas con el sueño en la nueva casa.
- Undécimo: Prestar atención al signo zodiacal de la gente que ayuda en la mudanza. Conviene apoyarse en personas del signo de gallo o dragón; evitar a los tigres.
- Duodécimo: En el día de la mudanza es importante rezarle a la deidad de la tierra, este ritual no debe de ser olvidado. Por la tarde se realiza el rezo al dios de todas las casas para pedirle protección, bendición y paz en el hogar. El uso adicional de incienso en la ceremonia de rezo es opcional o varía en diferentes regiones.
- Treceavo: Después de la mudanza debe haber actividad en la casa, de lo contrario, habrá problemas en el futuro. La primera semana en el nuevo hogar debe de ser agitada y llena de actividad: vale invitar a amigos o vecinos ya sea para charlar o comer, entre más vívido y activo sea ese periodo, menos espíritus negativos habrá.
- Catorceavo: En la primera noche de la mudanza se debe iluminar la casa. Todas las luces de la casa deben permanecer encendidas hasta el día siguiente, si usted le da mucha importancia a este paso, pueden dejar las luces encendidas durante tres días consecutivos, esto es aún más propicio y representa la buena suerte.

Estos catorce pasos aunque con la modernidad y el paso de los tiempos se han descuidado, en muchas regiones aún son muy practicados. Algunas prácticas se han modificado o se han transformado en puras reglas de ceremonias. Esta situación ha desvirtuado al Feng Shui. Hoy en día, sólo podemos conocer algunos procedimientos y prácticas que circulan entre la población. Si ayudamos a revivirlas, contribuiremos a la comprensión y el diálogo del espacio en el curso de los tiempos.

A continuación, describiremos con detalle el uso del Feng Shui en la disposición y el diseño de acuerdo con la funcionalidad de una habitación particular.

6. Las técnicas del Feng Shui

6.1. Las técnicas y manipulación específicas del Feng Shui en el diseño de espacios públicos exteriores.

El Feng Shui es el estudio de la relación del hombre y la tierra en diferentes tiempos y espacios. Su estudio es el análisis y cálculo de la relación entre la tierra, el cielo y el hombre, toma el “qi” del universo, de la tierra y del cuerpo humano y lo incorpora en un sistema integral. Los cálculos se basan en las teorías de Yinyang, los cinco elementos, los ocho trigramas, las nueve estrellas etc. La perspectiva del cálculo es holística y cíclica. El núcleo del Feng Shui es estudiar la influencia del “Qi” de diferentes tiempos y espacios sobre el hombre. Toma en cuenta tres elementos básicos: el tiempo, el espacio y el ser humano. Primero analiza las condiciones del tiempo (clima, temperatura, etc), después, las características físicas de un sitio y finalmente conforme las características del individuo, se determina la localización más apropiada. El punto de partida es el equilibrio y la armonía entre los elementos de naturaleza yang y yin; el equilibrio y la armonía es vida y prosperidad, el desequilibrio es muerte. La base del Feng Shui es relacionar todas las cosas con el los aspectos yin yang del “Qi”. Toda la naturaleza se encuentra dentro de los límites del Yin Yang. Sólo cuando existe un equilibrio entre el Yin y el Yang, existirá un entorno próspero, un entorno propicio para la supervivencia y el desarrollo del ser humano. Pero este equilibrio no ocurre frecuentemente, lo común es lo dispar o el desequilibrio entre lo fuerte y lo débil. El Yinyang del “Qi” en el cuerpo humano está directamente relacionado con el espacio y el entorno que proviene de allí. El entorno natural tiene un impacto significativo en el coeficiente intelectual y la personalidad de las personas. El entorno natural y social es el hábitat del ser humano. En consecuencia, el comportamiento humano, la fortuna y la salud también son afectados por su entorno. Para que una persona pueda alcanzar sus ideales, es necesario tomar en cuenta dos factores, uno es el entorno natural, el hombre moderno puede usar técnicas modernas junto con las del Feng Shui para regular el entorno, reducir la contaminación, promover el balance del Yin y el Yang, etc. El segundo es el entorno social, la selección subjetiva del entorno social es factible. No es posible elegir el lugar donde nacemos, pero uno puede elegir el lugar de

residencia. La selección de un entorno social adecuado, es una forma de transformar la fortuna de la persona; esta también es una de las tareas focales del Feng Shui. Cuando exploramos el espacio exterior debemos considerar los principios que a continuación se enumeran con el fin de garantizar la calidad de nuestro entorno físico.

6.1.1. El principio del todo

La teoría del todo es una ciencia en sí, creada en este el siglo. Como un simple método de análisis y síntesis, los grandes pesadores chinos de antaño ya hacían uso de este método. El Feng Shui toma el medio ambiente como un sistema completo, un todo con el hombre en el centro. Cada uno de los elementos que componen el todo se conectan entre sí, se limitan, se contrarían, dependen uno del otro y se transforman mutuamente. El Feng Shui desde la perspectiva “macro”, analiza el conjunto de estos factores con el propósito de optimizar la estructura y encontrar la mejor combinación entre estos. El principio del todo es el principio más fundamental del Feng Shui al cual se subordinan todos los demás principios.

6.1.2. El principio de adaptarse y fundirse en uno con el hábitat

Según el del entorno, se toman medidas para una forma de vida natural adecuada. El territorio chino es muy vasto, las diferencias climáticas son muy grandes, al igual que su suelo y su arquitectura. El noroeste es muy seco con bajas cantidades de lluvia, el hombre de esa zona optó por el estilo de vida en la cueva mencionado anteriormente. Estas cuevas en su mayoría de cara hacia el sur, son construcciones sencillas, sin abarcar mucha tierra, de poco material, protegen del frío y del fuego, regulan la temperatura en el invierno frío y el verano caliente. Así el hombre vive más y las gallinas ponen más. El suroeste de China es muy húmedo y lluvioso, existen todo tipo de insectos y animales, allí el hombre optó por vivir en viviendas de bambú. En la planta baja se cría el ganado, y la gente habita en el segundo piso. La casa de bambú permite la ventilación, es fresca y evita que la humedad penetre, generalmente está construida cerca del agua y de las montañas. Los campesinos de las praderas construyeron las yurtas mongolas para uso residencial; siguiendo los pastizales garantizaron su movilidad. Los aldeanos de la zona montañosa de Guizhou y de la provincia de Yunnan usaban las piedras

situadas en la cima de las montañas para construir casas. Los aldeanos de la parte central de China usaban tierra para la construcción de casas. Estas formas arquitectónicas se basan en las condiciones locales específicas. China es un país pragmático, los ajustes al entorno local también son una manifestación del pensamiento pragmático: fundir al hombre y su entorno en uno y regresar a la naturaleza.

6.1.3. El principio de apoyarse en las montañas y acercarse al agua

El principio de acercarse al agua y a las montañas es uno de los principios básicos del feng shui; las montañas son el esqueleto de la tierra y el agua es la fuente de toda vida, si no existe una fuente de agua, el ser humano simplemente no puede subsistir. Los arqueólogos han descubierto que la mayoría de las tribus primitivas se establecían cerca de ríos, y con la ayuda de la caza, la pesca y la recolección se desarrollaban y crecían. Existen dos tipos del uso de las montañas, uno es “la montaña que envuelve la casa”, es decir, la casa se encuentra rodeada por montañas en tres caras, y la casa se construye en medio de los bosques. En el pueblo Zhangguying de la provincia de Hunan se puede apreciar esta topografía. La cordillera de Mufu se extiende por 250 kilómetros, al este, oeste y norte se proyectan tres grandes picos, como una flor de loto de tres pétalos. Otra forma del uso de las montañas es “la casa envuelve la montaña”, como su nombre dice, tres paredes de la casa cubren la ladera, desde las faldas de la montaña hasta la ladera o la cintura de la montaña. Las aldeas que se extienden a lo largo del río Yangtzé se sitúan en similar topografía. En la arquitectura centenaria de la universidad de Wuhan, situada al pie de la montaña Luoja, los diseñadores tomaron en cuenta el entorno específico del Feng Shui local. Ellos, apoyándose en la montaña, construyeron los distintos espacios; como por ejemplo, el dormitorio de estudiantes se encuentra pegado a la montaña y tiene paredes en forma de zig-zag. El eje central está posicionado en la puerta principal de Zhongkon, en la terraza de la montaña; la biblioteca se encuentra justo en el centro y las aulas de estudio a los costados. Entre los edificios principales y los secundarios se puede apreciar una rigurosa simetría. El colegio aprovechó la topografía natural de la montaña para construir murallas majestuosas en forma de un castillo mostrando así la influencia de la escuela del “Qi” en la edificación. En Europa, muchas ciudades en las costas poseen este tipo de arquitectura.

6.1.4. El principio de determinar la calidad de la tierra y del agua

El Feng Shui estudia cuidadosamente la calidad del agua y de la tierra e incluso llega a ser excesivamente meticuloso. El Feng Shui considera que la calidad del agua determina la calidad del cuerpo humano, el agua en diferentes lugares, es decir en diferentes tierras, cuenta con compuestos minerales. Existen aguas que pueden causar enfermedades y aguas que pueden ser curativas. La ciencia moderna ha confirmado el impacto de la calidad del agua y de la tierra en tres aspectos:

- **Primero:** El suelo contiene elementos como el estaño, zinc, molibdeno, selenio, flúor etc. En el proceso de fotosíntesis, la tierra irradia el aire y puede causar un impacto directo en la salud del ser humano. En "El libro de las Montañas y los Mares" también se registran una serie de relaciones entre la calidad de la tierra y los seres vivos, especialmente en el crecimiento de plantas específicas, las cuales pueden afectar el cuerpo humano, su condición física e incluso la fertilidad. El agua contiene grandes cantidades de ácido de cianuro, cloruro de hidrógeno, los cuales pueden ser extremadamente tóxicos para algunas especies. Si el agua contiene sodio, calcio, magnesio, azufre y otros minerales, puede ser potable y beneficiar la salud.
- **Segundo:** un suelo excesivamente húmedo o tierra putrefacta, puede conllevar al padecimiento de artritis, enfermedades reumáticas del corazón, enfermedades de la piel, etc. La tierra húmeda es una base natural para la formación de bacterias y puede ser un foco de diversas enfermedades, por lo tanto es simplemente inhabitable.
- **Tercero:** el impacto de ondas o corrientes nocivas. Si a tres metros bajo tierra de la vivienda se encuentra un río subterráneo, una doble intersección fluvial, agujeros, o existe una estructura geológica compleja, esto puede emitir una vibración ondulatoria o radiación de partículas que contaminan el agua, causando dolores de cabeza, mareos, trastornos endocrinos y otros síntomas.

Por lo tanto, al momento del estudio y exploración del Feng Shui, se palpa la tierra con las manos, se bebe el agua, e incluso se escarba un pozo para inspeccionar el agua y la tierra, usando el oído para escuchar la dirección, flujo y "voz" del agua subterránea.

6.1.5. El principio de posicionamiento (a espaldas del norte y de frente el sur)

China se encuentra ubicada en el hemisferio norte del globo terrestre, al este de Eurasia, la mayor parte del territorio se encuentra en el Trópico de Cáncer (latitud norte 23° 26'). Durante todo el año, la luz solar penetra por el sur. Las casas posicionadas de cara al sur facilitan la absorción de la luz solar, y esta luz trae muchos beneficios al ser humano. Este tipo de posicionamiento además de facilitar la absorción de la luz solar protege de los vientos y heladas provenientes del norte. La Topografía china determina su clima tipo monzón. En invierno fluyen los vientos Siberianos, y en verano corre la brisa del océano Pacífico (Evita el acceso del frío viento invernal y recibe el caluroso viento de verano). Cuando las puertas y ventanas de las viviendas dan al norte, los vientos invernales penetran fácilmente en la vivienda provocando así enfermedades a los habitantes. En resumen, el principio de posicionamiento corresponde a la comprensión objetiva de los fenómenos naturales.

6.1.6. El principio del justo medio

El principio del justo medio se refiere al equilibrio entre los extremos, grande – pequeño, alto – bajo, etc. Por ejemplo, casa grande con pocos habitantes o casa pequeña con muchos habitantes, casa pequeña puerta enorme, casa grande puerta pequeña indican desequilibrio y por ende, falta de prosperidad. Todos estos factores no son propicios en el Feng Shui. El principio del justo medio conlleva al principio de la concentración, es decir, decorar los espacios a partir de un eje central. El típico Feng Shui descansa en una línea central que se extiende desde el sur hacia el norte. El extremo norte debe descansar sobre una montaña y el sur sobre una planicie. Al este y al oeste del eje central están las edificaciones y los ríos. Las tumbas de los emperadores en el periodo Ming y Qing y los jardines imperiales de la dinastía Qing seguían este principio.

6.1.7. El principio de adquisición del “Qi de la vida”

La teoría del Feng Shui considera que el “Qi” es el origen de todas las cosas. Los cambios estacionales y los cambios de dirección de los vientos, ocasionan cambios de posición y la evolución del “Qi” de la vida. En los diferentes meses del

año, la dirección del “Qi” es diferente. Por ejemplo, en el *“El libro de la vivienda del emperador amarillo”* se dice: “En el primer mes (horario lunar) el “Qi” se encuentra en el grado 352.5-22.5, en el segundo mes se encuentra en el grado 22.5-52.5, en el tercer mes se encuentra en el grado 52.5-82.5, en el cuarto mes se encuentra en el grado 82.5-112.5, en el quinto mes se encuentra en el grado 112.5-142.5, en el sexto mes se encuentra en el grado 142.5-172.5, en el séptimo mes se encuentra en el grado 172.5-202.5, en el octavo mes se encuentra en el grado 202.5-232.5, en el noveno mes se encuentra en el grado 232.5-262.5, en el décimo mes se encuentra en el grado 262.5-292.5, el onceavo mes se encuentra en el grado 292.5-322.5, en el doceavo mes se encuentra en el grado 322.5-352.5...”. Mucha gente presta atención a estas reglas; en diferentes meses cambian de posición siguiendo estas reglas para regular su “Qi de la vida” y atraer prosperidad. O eligen un espacio específico y realizan diversas actividades conforme cada mes. Para determinar el “Qi” de vida son necesarios cálculos e inspección cuidadosa y rigurosa.

6.1.8. Los principios de transformar el Feng Shui

Los chinos de antaño conocían la necesidad de transformar el medio ambiente en beneficio del hombre. Muchos sitios no cumplen por completo con los principios del Feng Shui y sus carencias pueden ser pocas o muchas. Pero no podemos por la carencia de una parte renunciar al todo, como cuando una parte de la manzana está podrida, podemos pelar esa parte y comernos el resto. De la misma manera, no porque una parte de la casa no cumple con los principios del Feng Shui demolemos toda la construcción. Lo que en estos casos se hace es buscar la transformación y la perfección de estos defectos, para lograr el apego y la coherencia con el Feng Shui. Existen muchos ejemplos de reparación y transformación del Feng Shui. En la antigua China, por ejemplo, el río alrededor de la ciudad prohibida de Pekín, a manera de barrera, fue hecho por el hombre; la tierra excavada se usó para crear un montículo. En la China rural y urbana siempre se toma en consideración la transformación según el Feng Shui, por ejemplo. En ciudades como Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou, Shanghai, Pekín, etc. Se han llevado a cabo una gran cantidad de transformaciones por medio de montañas, lagos y puentes hechos por el hombre. Una de las tareas del Feng Shui es proporcionar al Gobierno algunas sugerencias útiles, ya que el patrón urbano y rural del Feng Shui es más razonable y más propicio para la salud e impulsa el desarrollo económico de un pueblo.

6.1.9. En la selección espacial se debe evitar a toda costa el “Qi” negativo

La energía negativa (Sha 煞) dentro del Feng Shui se refiere a los diferentes factores o fenómenos que no son beneficiosos para el hombre. Es necesario hacer todo lo posible para evitarla y transformarla. En el espacio de la vida cotidiana existen varios aspectos negativos:

- “Sha” de reflectante (Energía negativa reflectante): El “sha” reflectante está relacionado con la luz solar, de manera que si la casa se encuentra cerca del mar, entonces el agua del mar es considerado “sha” reflectante. Esto es debido a que la luz solar se refleja cuando incide sobre la superficie del mar, y el resplandor resultante de las ondas del mar se refleja en el interior de la vivienda causando ralentización del cerebro y desconcentración. Otro tipo de “sha” reflectante se manifiesta en el centro de una ciudad o en zonas cercanas a centros de negocios, donde las cristalerías reciben y reflejan la luz hacia el interior del edificio, por eso se dice que posee “sha” reflectante. El “sha” reflectante causa aniquilación o lesiones en las personas [Fig. 126].
- “Sha” de Hoz: Comúnmente se cree que este demonio resulta de un puente elevado, porque su forma se parece a una hoz. Sin embargo, no todos los demonios de hoz resultan de puente elevado, también hay demonios de hoz que resultan de suelo llano. El suelo llano lo constituyen colina y carretera juntas. En otra palabra, es suelo llano con curva. La letalidad de este tipo de demonio de hoz es igual del puente elevado, resultando los desastres de sangre [Fig. 127].
- “Sha” de Montaña Solitaria: Dice una frase de poema que “el que viva en un edificio altísimo es el más solitario”. Este demonio se refiere a un edificio sin montañas u otros edificios alrededor (Fenix delante, tortuga detrás, dragón a la izquierda, tigre a la derecha), contando con las montañas bajas y pequeñas. Se puede encontrarlo en una zona comercial. El que arroje al demonio de montaña solitaria pierde el apoyo de los amigos y sus hijos sin piedad lo deja para ir a la distancia o emigrar a un lugar desconocido [Fig. 128].

Figura 126. “Sha” de reflectante. (<http://soso.nipic.com/?q=反光煞>)

Figura 127. “Sha” de Hoz. (<http://soso.nipic.com/?q=镰刀煞>)

Figura 128. “Sha” de Hoz. (Fotografía realizada por el autor)

- “Sha” de Lanza: Este es un aliento sin forma. Se dice que “una calle recta se parece a una lanza”. Se arroja al demonio de lanza si hay un corredor recto dirigiéndose a la puerta principal de la casa. Además, la caña de bambú para tender la ropa fuera de la ventana es otro tipo de demonio de lanza. Considera tu domicilio como un punto central. Si ves una calle o un río que te apunte directamente, tienes que atribuirlo a demonio de lanza [Fig. 129].

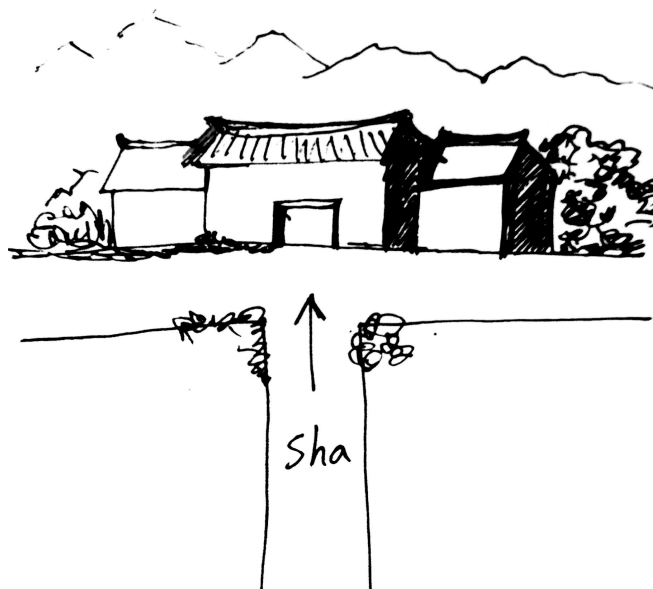

Figura 129. “Sha” de Lanza. (Dibujo realizado por el autor)

- “Sha” de tigre blanco: Este demonio se refiere a que un edificio que se sitúa a la derecha de un domicilio tiene obra de construcción en la parte más alta, o hay obras de construcción o desmontaje de un edificio a la derecha. Los que arrojen al demonio de tigre azul, gravemente, sufren herida, incluso muerte, o levemente, sufren enfermedades o gastan muchísimo dinero en las enfermedades [Fig. 130].
- “Sha” de corte de cielo: Cuando te quedas en tu domicilio y miras afuera, ves en tu vista que dos edificios se ponen muy cerca y entre dos edificios se produce un espacio muy estrecho como si un gran edificio se haya cortado en dos por un hacha de cielo. El que arroje a este demonio principalmente tiene desastre de sangre u operación o sufre una enfermedad de riesgo alto [Fig. 131].
- “Sha” de perforar el corazón: El que viva en un edificio construido sobre el túnel del metro por el que pasan los vehículos se arroja a este demonio que tiene más influencia sobre los que vivan en las bajas plantas del edificio, resultando que él pierda la fortuna del domicilio y riqueza y tenga poca salud y se quede vulnerable a las desastres de sangre [Fig. 132].

Figura 130

Figura 131

Figura 132

Figura 130. “Sha” de tigre blanco. (Fotografía realizada por el autor)

Figura 131. “Sha” de corte de cielo. (<http://soso.nipic.com/?q=天斩煞>)

Figura 132. “Sha” de perforar el corazón. (<http://soso.nipic.com/?q=穿心煞>)

- “Sha” de puente: El puente elevado tiene tendencia de la curva. El puente elevado simboliza el agua virtual. Si tiene curva, se presagia una pérdida de riqueza. Es afortunado estar rodeado por el puente y, al contrario, es desafortunado que el lado de la curva afuera apunte a tu domicilio. Sin embargo, si un puente elevado se cruza de un lado a otro delante de un edificio, ¿sabes que esta situación es bueno o malo? El demonio de puente se dirige desde arriba hasta abajo sin curva. El que se arroje al demonio de puente siempre tiene mala suerte de riqueza porque esta situación significa una pérdida de riqueza [Fig. 133].

Figura 133. “Sha” de puente. (<http://soso.nipic.com/?q=桥>)

- “Sha” de Cañón: El domicilio al que apunta un cañón forma el demonio de cañón. Este demonio hace estar de muy mal humor al dueño del domicilio o le hace sacrificar la amistad a la riqueza [Fig. 134].

Figura 134. “Sha” de puente. (<http://soso.nipic.com/?q=炮台煞>)

- “Sha” de Apertura: Este demonio se refiere a un ascensor. Cuando abres la puerta principal de tu domicilio y ves que la puerta del ascensor abre y cierra, como si un tigre abre su boca para devorar la gente. Este demonio simboliza una mala salud y riqueza de los familiares [Fig. 135].
- “Sha” de Cuchillo: ¿De dónde viene el cuchillo? Este demonio viene de un objeto que se parezca al cuchillo. El demonio de cuchillo acarrea herida y desastre de sangre a los familiares [Fig. 136].

Figura 135. "Sha" de Apertura. (<http://soso.nipic.com/?q=开口煞>)

Figura 136. "Sha" de Cuchillo. (<http://soso.nipic.com/?q=刀形煞>)

- "Sha" de Afrontamiento: Los edificios modernos siempre tienen una decena de plantas. Según los conocimientos de geomancia, el que viva en la quinta planta o más baja es vulnerable a este demonio porque su domicilio se cubre por los árboles y postes de los alumbrados públicos [Fig. 137].
- "Sha" del Yang Solitario: Se refiere a un fenómeno de yang puro. Este demonio se produce en un sitio donde están las casas de máquinas, las gasolineras o la sala de calderas. El que se arroje a este demonio está siempre de mal humor o sacrifica la amistad a la riqueza. El domicilio que es adyacente a dichas construcciones viola el demonio del Yang solitario, y no lo viola sólo verlas en la vista desde el domicilio [Fig.138].

Figura 137. “Sha” de Afrontamiento. (Fotografía realizada por el autor)

Figura 138. “Sha” de Yang Solitario. (<http://soso.nipic.com/?q=独阳煞>)

- “Sha” del Yin Solitario: El edificio de que está delante de una letrina o vertedero viola este demonio. El que viva en la quinta planta o baja es vulnerable a este demonio. Si el vertedero es adyacente al domicilio, el demonio tiene más influencia sobre él; si no está muy cerca, tiene poca influencia. El que viva muy cerca de la letrina y del vertedero arroja a este demonio, y tiene que cuidar la salud y riqueza de los familiares [Fig. 139].
- “Sha” de Ruido: Este demonio incluye los gritos y los ruidos muy fuertes. Los edificios que están cerca del aeropuerto, ferrocarril, la estación del metro o lugar de construcción donde se coloca un pilote, violan este demonio. El que viva en dichos edificios está muy influido por este demonio [Fig. 140].

Figura 139

Figura 139. “Sha” del Yin Solitario. (<http://soso.nipic.com/?q=独阴煞>)

Figura 140

Figura 140. “Sha” de Ruido. (<http://soso.nipic.com/?q=声煞>)

- “Sha” de Libra: Si se puede ver por la puerta o ventana una máquina que se parezca a una libra (como una grúa) está encima de un edificio en construcción, se viola el demonio de libra. Este demonio siempre coincide con el demonio de ruido porque ambos vienen del edificio en construcción. El domicilio que viola este demonio influye poco por este demonio si dicha máquina no está muy cerca. Si está cerca, los que viven en el domicilio son vulnerables a la herida y la enfermedad de los ojos [Fig. 141].

Figura 141. “Sha” de Libra. (<http://soso.nipic.com/?q=天秤煞>)

- “Sha” de Punta: Este demonio es casi igual al demonio de lanza. El demonio de punta siempre influye en las cosas que tienen más de una punta, cuyas puntas apuntan a varias direcciones, cortando las montañas con rocas cortantes, la roca artificial en el patio de casa, nopal o cactus. El que viva en un lugar donde hay

muchas puntas contra él es vulnerable a la hiperplasia y a las enfermedades que causan dolores [Fig. 142].

Figura 142. "Sha" de Libra. (<http://soso.nipic.com/?q=尖角煞>)

- "Sha" de Arco: Los que vivan en un edificio que se sitúa al lado del demonio de arco del suelo se inclinan a tener los desastres de sangre o sufren la pérdida de riqueza (ingresar a un enfermo en el hospital necesita mucho dinero). Se sufre mucho si hay demonio de anti-arco (significa que la curva fuera apunta a una persona) en el este u oeste de un edificio. Si el demonio de anti-arco se sitúa al lado de un pueblo, toda la gente en el pueblo sufre desastre de sangre, gran pérdida de riqueza, depresión o fracaso. El agua (río o lago artificial) que tiene la figura de anti-arco provoca más daño que el suelo que tiene igual figura. Por eso, hay que cuidar mucho la situación de una casa cuando tienes ganas de comprarla, evitando las pérdidas innecesarias [Fig. 143].
- "Sha" de la Forma de fuego: El domicilio al que apuntan las cosas en punta, viola este demonio. Las cosas apuntadas incluyen: el cantón (con 90 grados) del edificio; el alero o ángulo del pabellón; las esculturas apuntadas en el parque; tres o más de tres chimeneas; las calles enfrente que tienen la forma triangular o se muestra un ángulo agudo, etc. Este demonio tiene influencia muy rápida y vehemente. El que se sume en el control de este demonio es vulnerable a las heridas y las enfermedades agudas como apendicitis. En el aspecto de la fortuna

de casa, se inclina a tener desastres [Fig. 144].

Figura 143. “Sha” de Arco. (Fotografía realizada por el autor)

Figura 144. “Sha” de la Forma de fuego. (Fotografía realizada por el autor)

- “Sha” de Honestidad: Como se sabe, un edificio que se sitúa contra una montaña que tiene muchas plantas en ella o tiene una forma muy hermosa trae el poder al dueño que vive dentro. Sin embargo, si la montaña es calva y no tiene ninguna

planta, el edificio se controla por el demonio de la honestidad. Este demonio tiene muy mala influencia. La montaña calva significa que un superior o mayor pierde su poder. El que viva en el edificio que se sitúa contra la montaña calva pierde su poder y sus inferiores le adulan delante de él y le traicionan a sus espaldas [Fig. 145].

Figura 145. “Sha” de Honestidad. (<http://soso.nipic.com/?q=廉贞煞>)

- “Sha” de Picar la Cara: Si se ve una ladera escabrosa por la puerta o la ventana de un domicilio, el que viva en este domicilio se controla por el demonio de picar la cara, tiene mala suerte de robo por los ladrones o de hacer violar la ley [Fig. 146].

Figura 146. “Sha” de Picar la Cara. (<http://soso.nipic.com/?q=廉贞煞>)

- “Sha” de Ciempiés: Este demonio implica los tubos de agua o las zanjas de agua sucia instaladas fuera del muro, porque un tubo principal o una zanja principal tiene muchas ramas, que se parece a un ciempiés. Si se ve estos tubos o estas zanjas por la ventana, se viola el demonio de ciempiés [Fig. 147].

Figura 147. “Sha” de Ciempiés. (<http://soso.nipic.com/?q=蜈蚣煞>)

- “Sha” de Olla: Se refiere a la antena de satélite que tiene una forma de olla. Como su dimensión es más grande que la del demonio del ciempiés, tiene una influencia más fuerte. Si este tipo de antena se sitúa muy cerca, se influye más [Fig. 148].

Figura 148. “Sha” de Olla. (<http://soso.nipic.com/?q=镬形煞>)

6.2. Las técnicas de manipulación específicas del Feng Shui en el diseño de espacios privados

La senda de la regulación del flujo de “Qi” (Liqi) hace hincapié en la orientación de “Qi” y argumenta que las diferentes propiedades del qi determinan la buena o la mala suerte. En la compra de una casa, existen dos tipos de viviendas que satisfacen a las mayorías, una son las “villas” y las otras son las unidades dentro de grandes edificios residenciales. Primero, tenemos que observar el entorno externo alrededor de las residencias a partir de los conocimientos del Feng Shui para validar y comparar el espacio exterior. Por ejemplo, los grandes edificios se encuentran en la ciudad, por lo que no hay montañas y agua naturales para hacer referencias, aquí es donde enfatizo la simbología en la transformación del hábitat. Los grandes edificios son como montañas, uno tras otro en cierto orden, simbolizan una cordillera montañosa. ¿Y qué es lo que simboliza el agua? Estas son las calles o las avenidas, el tamaño de estas, el flujo de automóviles y su velocidad simbolizan el flujo de un río. Las “villas” por lo general se encuentran en zonas rurales, a su alrededor puede ser que se encuentren montañas y ríos y de este modo el hábitat será más adecuado y apegado a los principios del Feng Shui. Si no hay montañas o ríos entonces, conforme el Feng Shui, buscaremos símbolos para sustituirlos. Sabiendo esto, podemos deducir que el Feng Shui está presente en todas partes, desde la macro perspectiva. Si los espacios exteriores se encuentran en armonía y el “Qi maligno” previamente mencionado no está presente en el espacio, entonces procedemos con el uso de la brújula para encontrar la orientación espacial de los conjuntos residenciales; con el fin de obtener información completa, generalmente se utilizan tres métodos básicos:

6.2.1. La medición del espacio: “posicionamiento (坐)” y “dirección (向)” para determinar las propiedades de los espacios (Este procedimiento es de suma importancia ya que determina si la información de las propiedades espaciales es correcta)

El Feng Shui enfatiza en la dirección espacial y por eso se usa la brújula en el cálculo. El “posicionamiento (坐)” y la dirección (向)” parten de la puerta principal, la cara de la puerta determina la dirección, la contracara, la posición. En la imagen se ve que las caras A, B, C dan al sur y la cara D da al noroeste (la línea de la puerta es el

punto de partida). Por ello, no importa si la puerta se edifica en los puntos A, B y C ya que la “dirección” siempre estará en el sur y su “posicionamiento” en el norte. La cara “D” da al noroeste, su dirección contraria de “posicionamiento” está en el suroeste. Después de determinar el concepto de “posicionamiento” y “dirección” se utiliza la brújula para determinar la orientación [Fig. 149].

Al utilizar la brújula, las manos deben sostener el disco externo por los costados, los pies deben estar ligeramente separados, la brújula se coloca entre el pecho y el abdomen manteniendo el equilibrio, si resulta complicado podemos usar un trípode para un mejor equilibrio [Fig. 150].

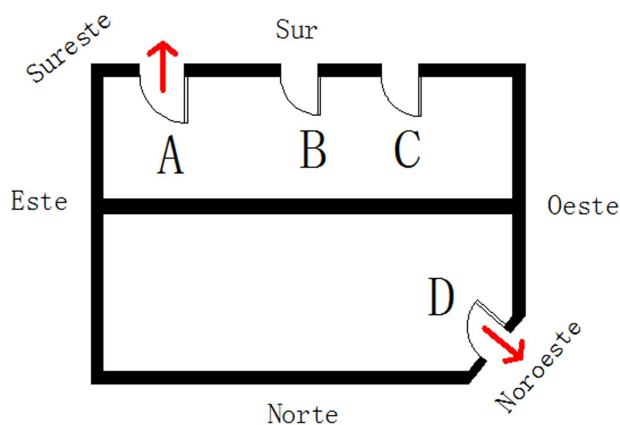

Figura 149

Figura 149. Plano del espacio. (Dibujo realizado por el autor)

Figura 150

Figura 150. La brújula con trípode. (Fotografía realizada por el autor)

Después, con la espalda hacia el “posicionamiento”, y de frente a la “dirección” se comienza a determinar la orientación. La medición de la orientación de un gran edificio y una vivienda es la misma. Primero nos colocamos de frente al edificio, el disco de la brújula debe mirar hacia la entrada principal del edificio. En la imagen adjunta, como resultado, la parte delantera es el “posicionamiento” y la parte trasera es la “dirección”, si la parte delantera es la “dirección”, la trasera será el “posicionamiento” naturalmente. La medición de un edificio es más precisa desde su exterior, ya que en el interior la brújula puede sufrir la interferencia magnética de los aparatos electrónicos dentro de este. Es por esto que se recomienda que la medición se lleve a cabo en el exterior del edificio [Fig. 151].

La determinación de la naturaleza de las ocho moradas a partir de la alineación de los dos espacios principales.

a). Los cuatro espacios del Este:

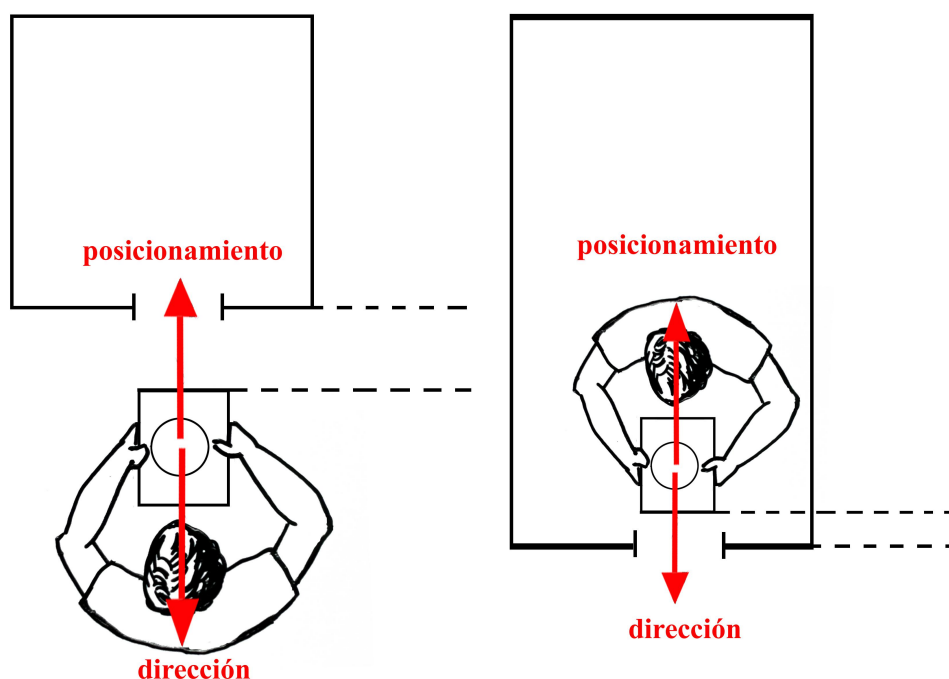

Figura 151. Se usa la brújula del Feng Shui. (Dibujo realizado por el autor)

- El espacio situado en el Este pertenece al Zhen (震), con la puerta en dirección al oeste.
 - El espacio situado en el Sureste pertenece al Xun (巽), con la puerta en dirección al Noroeste.
 - El espacio situado en el sur pertenece al Li (离), con la puerta en dirección al norte.
 - El espacio situado en el norte pertenece al Kan (坎), con la puerta en dirección al sur.
- b). los cuatro espacios del oeste:
- El espacio situado en el Suroeste pertenece al Kun (坤), con la puerta en dirección al Noreste.
 - El espacio situado en el Oeste pertenece al Dui (兑), con la puerta en dirección al Este.
 - El espacio situado en el Noroeste pertenece al qian (乾), con la puerta en dirección al Sureste.
 - El espacio situado en el noreste pertenece al Gen (艮), con la puerta en dirección al suroeste.

6.2.2. La determinación del centro de la vivienda, el punto central

El punto central es un término especial en el Feng Shui, se refiere al método para encontrar el punto central en una vivienda. La meta de la senda de regulación del flujo de “Qi” es ordenar el “Qi” en diferentes lugares de la vivienda, por ello, primero se debe localizar el punto central de una vivienda. Luego el espacio se divide en ocho partes a partir del centro para determinar su calidad. ¿Cómo se determina este punto central?

- Se toma la parte convexa (su tamaño es muy pequeño) y luego se busca el punto central.
- Se complementa la posición convexa (su tamaño es mayor), y luego se busca el punto central.
- Se alinean las partes cóncavas y convexas y después se calcula el punto central. Imagine que en un diagrama plano de una vivienda las partes cóncavas y convexas son equivalentes y forman un área cuadrada, después se buscan y trazan las intersecciones y el resultado es el punto central de la vivienda

Se toma toda la superficie plana para convertirla en un rectángulo, probablemente puede ser un cuadrado perfecto, puede ser un cubo imperfecto o una superficie poliforme o irregular, etc. Sin importar su forma, siempre podemos usar líneas rectas para delinear. Al obtener un marco externo rectangular, en la práctica, la forma más sencilla es emplear un compás colocándolo en el centro del hogar, así fácilmente se pueden determinar los puntos cardinales (o la posición del hogar), en términos generales, esta es la forma más sencilla para establecer una posición exacta [Fig. 152].

Los procedimientos previamente explicados se refieren a la determinación de la dirección del espacio. Para determinar la orientación de los espacios debemos emplear como herramienta un compás o una brújula. Naturalmente, el uso del compás puede ser complicado, por consiguiente, el escritor usa números para expresar las direcciones del compás y así facilitar su uso.

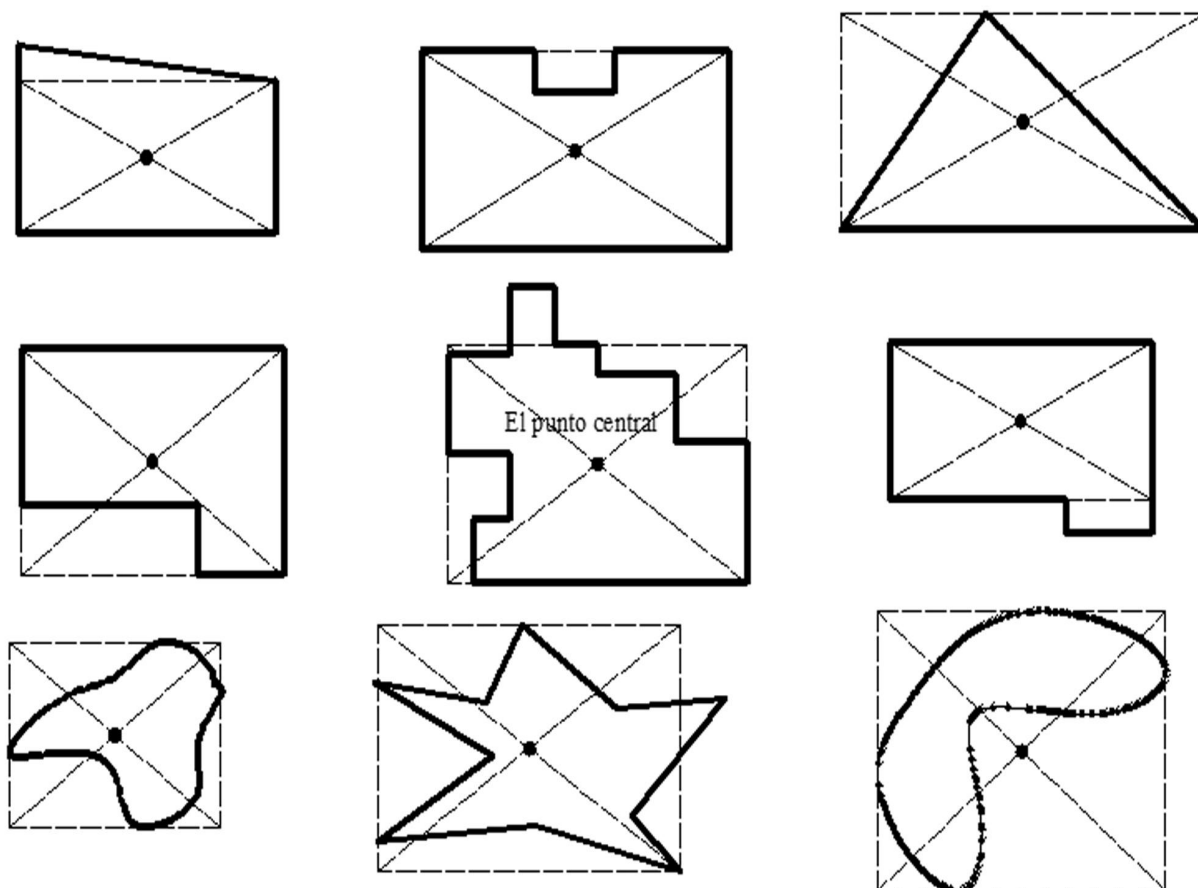

Figura 152. El método del punto central en las formas de los espacios.

(Dibujo realizado por el autor)

6.2.3. Calcular las propiedades de la persona de acuerdo con el pilar del año

Después de conocer las propiedades de los espacios del hogar (las ocho moradas), debemos calcular las propiedades de la persona (el pilar del año del dueño del hogar). Se debe prestar atención en: una familia puede tener varios miembros, la persona con ingreso mayor (por lo general es el pilar económico de la familia y por ende el dueño de la casa). De acuerdo con nuestro año de nacimiento podemos calcular nuestras características; se debe considerar el año de nacimiento de acuerdo con el calendario chino; por ejemplo, si mi año de nacimiento en el calendario gregoriano es el 7 de enero de 1986, de acuerdo con el calendario chino es equivalente al 25 de noviembre de 1985. Por lo tanto, el cálculo de las propiedades tiene que estar de acuerdo con el año de nacimiento chino (1985). El método de cálculo es: Las características se determinan a partir del año de nacimiento según el sistema de los ocho trigramas: 1 es Kan, 2 es Kun, 3 es Zhen, 4 es Xun, 6 es Qian, 7 es Dui, 8 es Gen, 9 es Li; el hombre 5 es Kun, la mujer 5 es Gen.

a). La fórmula para calcular las propiedades de la vida en el sexo masculino: al once restarle la suma de los números del año de nacimiento más la suma de los dígitos obtenidos, por ejemplo, el cálculo para un hombre nacido en el año 1971 (año del ratón) es: la suma de $1+9+7+1$ es 18; la suma de $1+8$ es 9, por último al 11 le restamos 9 y nos da el 2, que es “Kun”, por tanto, al hombre nacido en 1992 le corresponde el trigramma “Kun”

b). La fórmula para calcular las propiedades de la vida de una mujer:

- Primer caso: A la suma de los dígitos del año de nacimiento se le agrega la suma de los dígitos obtenidos; el resultado se suma con el número 4. Ejemplo, en el caso de una mujer nacida en 1993 el cálculo es como sigue: $1+9+9+3=22$, $2+2=4$, $4+4=8$. El ocho corresponde al trigramma “Gen”, por tanto, la mujer nacida en 1993 posee las características de “Gen”.
- Segundo caso: Sólo si el resultado es mayor a 9 entonces se le restan nueve unidades. Ejemplo: mujer nacida en 1990: $1+9+9+0=19$, $1+9=10$, entonces, primero al diez le restamos nueve y el resultado lo sumamos con 4; $10-9=1$, $1+4=5$. La mujer nacida en 1990 es también “Gen”.

Después de conocer las propiedades del espacio (las ocho moradas) y del individuo que lo habita (el pilar del año), unimos ambos resultados para ver si pertenecen al mismo sistema. Los cuatro espacios del Este “Zhen”, “Xun”, “Li”, “Kan”, conforman un sistema; los cuatro espacios del oeste “Kun”, “Dui”, “Qian” y “Gen” conforman otro sistema. Si las propiedades del individuo y del espacio que habita pertenecen a sistemas diferentes, la energía es desfavorable, por el contrario, si ambos están dentro del mismo sistema la energía es favorable [Fig. 153]. El escritor enfatiza los principios del “Feng Shui”, por ello sobrepone las condiciones externas a las internas puesto que es mucho más difícil modificar los inmensos espacios exteriores, por ejemplo, en el entorno que rodea al hogar, la posición de las montañas, el agua y algunas otras construcciones, no pueden ser manipuladas. En el espacio interior nosotros tenemos suficiente capacidad para cambiar sus atributos y adecuarlos a nuestras propiedades. Por ello, al elegir la vivienda en primer lugar debemos de considerar la armonía del exterior y en segundo lugar, los espacios interiores.

<i>Información del símbolo</i>	<i>Sistemas del espacio</i>	Los ocho moradas	El posicionamiento	La dirección	Los cinco elementos	Yinyang	La posición del ángulo	Las propiedades del número de la vida	Miembros de la familia
Los cuatro espacios del Oeste		乾 Qian	Noroeste	Sureste	Metal	Yang	292.5°-337.5°	6	Dueño de la casa
		坤 Kun	Suroeste	Noreste	Tierra	Yin	202.5°-247.5°	2, 5 (Hombre)	Dueña de la casa
		艮 Gen	Noreste	Suroeste	Tierra	Yang	22.5°-67.5°	8, 5 (Mujer)	Hijo tercero
		兑 Dui	Oeste	Este	Metal	Yin	247.5°-292.5°	7	Hija tercera
Los cuatro espacios del Este		坎 Kan	Norte	Sur	Agua	Yin	337.5°-22.5°	1	Hijo segundo
		震 Zhen	Este	Oeste	Madera	Yang	67.5°-112.5°	3	Hijo mayor
		巽 Xun	Sureste	Noroeste	Madera	Yin	112.5°-157.5°	4	Hija Mayor
		离 Li	Sur	Norte	Fuego	Yang	157.5°-202.5°	9	Hija segunda
		中 Zhong	Centro	Centro	Tierra	Taiji			

Figura 153. (Esquema realizado por el autor)

6.2.4. El orden de energía de las ocho moradas

Las ocho moradas tienen sus propios rasgos, las diferentes posiciones tienen diferentes energías, por ejemplo el norte, el este, el sureste y el sur de los espacios del “Zhen”, “Xun”, “Li”, “Kan”, generan energía positiva. El norte, el este, el sureste y el sur de los espacios del “Kun”, “Dui”, “Qian” y “Gen” generan energía negativa. Naturalmente, la cantidad y flujo de energía es diferente conforme los diferentes espacios. P lo utilizaremos para representar la energía positiva. P4 representa la energía positiva más elevada, N representa la energía negativa. N4 representa energía negativa más elevada. P4-P3-P2-P1-N1-N2-N3-N4. Las dos imágenes a continuación representan la fuerza de las energías en los ocho espacios, (estas nunca cambian). P1 es el punto de partida, de acuerdo con la dirección de las agujas del reloj se ordenan las diferentes potencias de la energía [Fig 154].

<i>Las ocho Moradas</i> Direcciones	乾 Qian	坎 Kan	艮 Gen	震 Zhen	巽 Xun	离 Li	坤 Kun	兑 Dui
Noroeste	P1	N2	P2	N3	N1	N4	P3	P4
Norte	N2	P1	N3	P2	P4	P3	N4	N1
Noreste	P2	N3	P1	N2	N4	N1	P4	P3
Este	N3	P2	N2	P1	P3	P4	N1	N4
Sureste	N1	P4	N4	P3	P1	P2	N3	N2
Sur	N4	P3	N1	P4	P2	P1	N2	N3
Suroeste	P3	N4	P4	N1	N3	N2	P1	P2
Oeste	P4	N1	P3	N4	N2	N3	P2	P1

Figura 154. (Esquema realizado por el autor)

En el hogar hay tres sitios principales, la puerta, la cama principal y la cocina, estos tres deben ubicarse (dirección) en sitios de energía positiva (P4-P1). ¿Por qué? La puerta es la conexión (interacción) entre el “Qi” interior y el exterior. Su importancia no debe ponerse en duda. La cama principal es el espacio donde descansa el propietario del hogar, ahí es donde el dueño pasa gran parte de su vida,

un buen descanso naturalmente genera buena salud. La cocina es lugar para la preparación de alimentos, estos son indispensables para la vida del ser humano. Aunque las propiedades de la vida estén en armonía con las propiedades del espacio (las ocho moradas), el proceso de diseño del “Feng Shui” aún no termina.

Por ejemplo, si la puerta principal se encuentra alineada a la energía negativa, atraerá mala fortuna (nota: la determinación del nivel lineal de la puerta y la posición real de la puerta principal, son dos conceptos distintos). Inmediatamente después de encontrar el centro, determinamos los cuatro puntos cardinales y dividimos el espacio en ocho partes, este, sur, oeste, norte, sureste, suroeste, noreste, noroeste. El sistema de cuatro espacios del Este, puede determinar la orientación de la energía positiva espacial del este, el sur, el norte y sureste; el sistema de cuatro espacios del oeste, pueden determinar la orientación de la energía positiva espacial del noreste, el noroeste, el suroeste y el este. La puerta principal, la cama y la cocina deben estar localizadas de acuerdo a la dirección de la energía positiva. En la vida real muchas cosas no son fáciles de evitar. Si la puerta principal se encuentra ubicada entre las dos energías, entonces, debemos de cambiarla hacia el campo de la energía positiva. En caso de que las propiedades del espacio exterior son excelentes pero el espacio interior y las propiedades de la vida no están en armonía, entonces podemos regular el ángulo de la línea de la puerta, para producir un cambio en las propiedades espaciales [Fig. 155].

Figura 155. La aldea tradicional de Huangyao. 2015. (Fotografía realizada por el autor)

6.2.5. El sistema de las estrellas voladoras en los nueve palacios para unirse al ciclo, la tierra con la gente

Al haber combinado los atributos (propiedades) de la vida (Hombre) y las ocho moradas, ya hemos proyectado la mayoría de los aspectos del Feng Shui, pero no debemos de olvidar que el Feng Shui es la unión del cielo, la tierra y el hombre. Por ello, debemos agregar los atributos (propiedades) del tiempo (cielo), para producir una mejora en el Feng Shui. El hombre y la tierra pueden cambiar en el transcurso del tiempo, por lo tanto no siempre se obtendrá energía positiva aunque estén en armonía los atributos de la vida y las propiedades del espacio. Las nueve estrellas que representan las propiedades del cielo pueden tener influencia sobre la energía positiva y negativa del espacio. Por lo tanto, las tres propiedades combinadas con los principios del Feng Shui son conocidos como el sistema de los nueve palacios y la osa de las nueve estrellas. A continuación revisaremos las propiedades del cielo - tiempo. El factor tiempo se refiere a la permanencia durante un año de la energía de las nueve estrellas en los nueve palacios terrenales y su cambio cíclico en los orbitas predeterminadas. ¿Que son las nueve estrellas, y cuál es su fuerza?, en el capítulo 3 lo hemos descrito con detalle. Después del año 1n.e. comienza a medirse la trayectoria de las estrellas [ver Fig 26]. Hasta el año 2014, 2015, 2016 y 2017, la distribución de los puntos de las nueve estrellas se representa de la siguiente manera [Fig. 156]:

2014			2015		
III (sudeste)	VIII (sur)	I (suroeste)	II (sudeste)	VII (sur)	IX (suroeste)
II (este)	IV (centro)	VI (oeste)	I (este)	III (centro)	V (oeste)
VII (nordeste)	IX (norte)	V (noroeste)	VI (nordeste)	VIII (norte)	IV (noroeste)

2016			2017		
I (sudeste)	VI (sur)	VIII (suroeste)	IX (sudeste)	V (sur)	VII (suroeste)
IX (este)	II (centro)	IV (oeste)	VIII (este)	I (centro)	III (oeste)
V (nordeste)	VII (norte)	III (noroeste)	IV (nordeste)	VI (norte)	II (noroeste)

Figura 156. El tráfico sobre las nuevas estrellas en 2014, 2015, 2016, 2017.

Conforme la naturaleza yin yang de las nueve estrellas, su pertenencia a los cinco elementos, su fuerza y distribución espacial, podemos calcular el orden de las nueve estrellas en cualquier año en el futuro. Podemos obtener las relaciones de las fuerzas entre los cinco elementos (fuerza positiva duplicada), (carencia de fuerza o fuerza neutral); (fuerza negativa duplicada) y (el cambio de fuerzas positivas y negativas). Tomando el año 2016 como ejemplo, los atributos espaciales pertenecen al Zhen (震); la siguiente imagen únicamente representa el sistema de los nueve palacios y la trayectoria de las estrellas en ese año [Fig 157]. Este es un mapa relativamente completo acerca de las posiciones del Feng Shui. Quiero recordar a los lectores que el uso de los principios del Feng Shui en el diseño objetivo de las áreas funcionales se basa en P4-N4. Esto es debido a que los espacios funcionales son más difíciles de alterar una vez completados. La energía de una estrella es un tipo de interferencia externa, y la energía de atributos espaciales es una interferencia interna. Los chinos son inteligentes y pragmáticos. El Feng Shui tiene mucho mercado; ¡Qué mejor forma que combinarlo con los negocios! Pero ¿qué hacemos cuando la energía negativa de las estrellas debilita la energía espacial de ese año? Destruir la estructura espacial de la vivienda o alterar cada año la posición horizontal de la puerta es algo impensable. Aquí es donde los amuletos del Feng Shui pueden potencializar la energía positiva.

6.3. Las categorías de los amuletos o artículos tradicionales del Feng Shui

Los productos con Feng Shui son productos para cada espacio, algunos de estos tienen funcionalidad, y otros son para mera decoración.

6.3.1. Categorías por materiales

a). De acuerdo de la cultura y práctica tradicional del Feng Shui, la gente piensa que los objetos prósperos con más carácter espiritual son los de materiales naturales, tales como el jade, el cristal, la madera entre otros. Estos materiales naturales encarnan la esencia de la naturaleza; unido al cuidadoso trabajo de un artesano especializado, el objeto se vuelve aún más espiritual, más eficaz, pero también cuenta con un gran valor artístico y de colección. También es la mejor decoración para el hogar y a su vez un símbolo cultural. Pero si el artículo es

demasiado caro, sólo las familias adineradas podrán hacerse con él.

2016 ZHEN								
Las ocho moradas					Las Nueve estrellas			Energía 2016
Dirección	Los cinco elementos	Yinyang	Energía	Más	Estrellas	Los cinco elementos	Yinyang	
NO	Metal	Yang	N3	+	III	Madera	Yang	N5
SO	Tierra	Yin	N1	+	VIII	Tierra	Yang	N3
NE	Tierra	Yang	N2	+	V	Tierra	Taiji	N2
O	Metal	Yin	N4	+	IV	Madera	Yin	N6
N	Agua	Yin	P2	+	VII	Metal	Yin	P4
E	Madera	Yang	P1	+	IX	Fuego	Yang	P3
SE	Madera	Yin	P3	+	I	Agua	Yin	P5
S	Fuego	Yang	P4	+	VI	Metal	Yang	P2
Centro	Tierra	Taiji			II	Tierra	Yin	Jefe

Figura 157. El tráfico de las ocho moradas del zhen de 2016. (Esquema realizado por el autor)

b). El bronce es el metal que más fácilmente se conecta con el mundo espiritual, su precio es relativamente modesto, la familias comunes pueden hacerse con él.

c). La resina, el vidrio y otros pertenecen a los materiales sintéticos; estos materiales no cumplen con los requisitos de prosperidad del Feng Shui. También cabe mencionar que estos materiales, en su mayoría son productos con tecnología añadida o mecánicos, son meros objetos artísticos comunes. Su

precio es relativamente barato y accesible para las familias más humildes.

6.3.2. Variedad en las categorías

a). Objetos con retratos de deidades, figuras mitológicas o figuras históricas esculpidas en diversos materiales.

b). La variedad de animales y plantas, se toman las características del animal o su nombre en chino y se juega con la “homofonía”. Por ejemplo, el murciélago en chino se lee “Bian FU”; el FU es similar al FU de felicidad, por lo tanto el murciélago es símbolo de felicidad. El caballo representa el éxito o cabalgar hacia adelante, la calabaza se utiliza con frecuencia en instrumentos musicales ceremoniales budistas o taoístas, que pueden absorber gran cantidad de energía negativa, el árbol del dinero representa una enorme riqueza, etc.

c). Variedad de artículos, por ejemplo, las torres simbolizan estabilidad, consolidación y éxito en los estudios. El caldero chino o “Ding” representa el poder, las piedras de la montaña Taishan, se emplean para rellenar el espacio o defectos y resistir la energía negativa, etc.

6.3.3. Los caracteres chinos y la variedad de las insignias - talismanes-“FU 符”

La estructura de los caracteres parte de símbolos gráficos; es una forma de texto entendible para el hombre y las deidades. La capacidad productiva de los chinos de antaño era más bajo, pensaban que el cambio de fortuna era voluntad divina, por tanto, se escribían caracteres y conjuros en las puertas para lograr una comunicación con los demonios o espíritus y resistir la energía negativa espacial. El Fu (符 talismán) es la forma más primitiva de comunicación con los demonios o espíritus. Estos símbolos permiten la interacción o el contacto entre el hombre y los espíritus; pueden actuar sobre el mundo objetivo con el fin de lograr el efecto deseado.

Me centro mucho en los talismanes para el estudio del Feng Shui, ya que desde pequeño, crecí con esta curiosidad hacia aquellas combinaciones de caracteres que llamaban mucho mi atención. Posteriormente estudié y leí varios libros antiguos relacionados con el tema, visité varios templos y comente con algunos monjes, y me

percaté que el FU - talismán no era una serie de grabados, o un tipo de juego de palabras, sino un paso para la comprensión del Feng Shui con expresiones de rituales de gran importancia.

a). El significado básico del “Fu”(符): “Fu” [Fig. 158] es una imagen o serie de líneas dibujadas en pincel entintado, negro o rojo, principalmente constituidas por trazos quebrados, unión de puntos o combinación de caracteres y dibujos. Los chinos de antaño creían que podían manipular los espíritus, y que estos les traerían fortuna.

Figura 158. FU con tinta y papele amarillo. (<http://go.joylah.com/3/65986/>)

b). El análisis de la psicología de la fe del “Fu”: La fe es el cimiento cultural de una sociedad, también es el sostén espiritual de las masas. Personalmente, tratando de ser objetivo, pienso que el “Fu” son los conocimientos de la profunda experiencia de los chinos de antaño hacia los campos de energía y el universo en general. La sugestión aumenta su eficacia; transforma el entorno material y puede afectar el sistema nervioso de la persona implicada; tanto la sugestión como la autosugestión pueden causar una alteración de la mente. En contraste, su uso adecuado, sugestivo o auto sugestivo, también puede estimular las funciones corporales de manera benéfica, lo cual es conocido por los científicos como psicoterapia.

Con el paso del tiempo, las antiguas formas de los Fu del Feng Shui, no

concuerdan con la estética visual moderna; es decir, si en una casa lujosa moderna se cuelgan una serie de papiros amarillos con escritos Fu sería muy contrastante e inapropiado.

Por otro lado, si en occidente se quiere emplear un producto de Feng Shui para compensar las deficiencias espaciales, y estos no cumplen con el estilo estético occidental, el Feng Shui no sería difundido y aceptado en el Occidente. El punto crucial de este estudio es compaginar la efectividad de los talismanes tradicionales con la psicología actual y con un moderno diseño estético.

7. Conclusiones

El sistema de espacio es el reflejo de las clases sociales en China. En el patio cuadrangular siendo una de las construcciones tradicionales de China ubicaba a varios familiares como la mujer, la concubina y los hijos situados en diferentes lugares que representaban sus posiciones en el estatus familiar. Ello no sólo ocurre en el patio cuadrangular, sino para otras construcciones como en el palacio imperial. Un palacio imperial incluía distintos patios cuadrangulares, y ellos se usaban para describir las posiciones de la gente del palacio. Los patios cuadrangulares son considerados como las “células” (unidad mínima de un conjunto más grande) de las construcciones de la China antigua, ya que estas crecían hasta formar un pueblo o una ciudad. Para distinguir las relaciones de la gente de un país tan grande, los edificios tienen que dividirse en niveles. Varios edificios tienen diferentes tamaños, formas, decoraciones, colores, etc. En cuanto a las relaciones con los vecinos, se consideraba la privacidad, la identificación, el abrigo, la puerta de entrada y las ventanas, las paredes, y por último el drenaje. Eso ha promovido la armonía del medio ambiente en las viviendas del pueblo Chino. Por último, la longitud, el ancho y el alto de los materiales de la vivienda privada pueden representar la identidad y estatus de su dueño. Según Feng Shui, el orden jerárquico era muy importante para la gente antigua. Una familia de nivel bajo no puede ir más allá de la de alto nivel en escala y magnitud respecto a la casa.

Como China es un gran país y existe gran contraste en cuanto al clima, la topografía, la política y las condiciones de vida, las viviendas tradicionales de la antigua China tienen características muy singulares. Lo mencionado anteriormente es sólo una parte, la más representativa. También es importante al menos nombrar “la cueva habitable de la Altiplanicie de Tierra Amarilla”, la vivienda de la gente de Bai de Dali de Yunnan, el Yikeyin de Kunming y la vivienda de la gente Tong. Para mejorar el espacio en el que la gente vive, el Feng Shui armoniza la vivienda y la gente que vive en ella, extendiéndose su influencia a nivel social, medio ambiente y como valor artístico.

En la antigua China, la gente atendía mucho al embellecimiento y el Feng Shui del patio y el jardín, considerando que las construcciones del patio, los árboles y las flores, las montañas artificiales y el agua del río o lago tienen que distribuirse según el Feng Shui, y así puede ser favorable para la salud y el trabajo. Esto es la sencilla

idea del paisaje, del medio ambiente en el Feng Shui tradicional. El jardín de la ciudad de Suzhou es un modelo clásico del paisaje artificial bajo la dirección del Feng Shui. El diseño del espacio del jardín incluye el diseño vertical de la montaña, la cuesta, la ladera, la tierra de plataforma, la explanada etc.. El principal contenido del diseño es excavar el hoyo para hacer el lago artificial, amontonar las rocas para formar la montaña artificial. Lo más importante es crear una buena forma para la montaña artificial. Cuando se hace un cambio de la tipografía, de que no importa lo grande, uno tiene que obedecer los principios del Feng Shui. Lo importante de la montaña real es su forma, que es también importante para la montaña artificial. Como la montaña artificial tiene que parecer montaña real, la teoría del Feng Shui de analizar la montaña real se puede aplicar a la creación de la montaña artificial. Se obedece la misma teoría del Feng Shui al crear el jardín y elegir el lugar de casa. La montaña artificial, el lago artificial y las construcciones forman un conjunto orgánico.

Lo que el diseño del espacio del jardín quiere realizar consiste no sólo en cumplir las necesidades de la gente, sino también en obtener la armonía por medio de la unión de las construcciones con el paisaje natural como las montañas, los lagos, los árboles, las hierbas y las flores. La teoría del Feng Shui funciona no sólo en el diseño de un solo elemento del jardín sino en la distribución de todos elementos del jardín. Algunos paisajes naturales o culturales pueden ejercer un influjo fisiológico o psicológico sobre la gente. El ser humano es el organismo más automático, con la reacción más fuerte al exterior. La estructura, el color, hasta la atracción y el aura de las construcciones alrededor de un hombre pueden ejercer un influjo vital sobre su salud y su trabajo etc. Por ejemplo, cuando un hombre está en un sitio más cómodo y más hermoso, con el color más armónico, él va a sentirse gozoso, con un pensamiento más claro y una inspiración más viva. Al contrario, si uno está en un lugar mal decorado, con mala ventilación (especialmente la casa), él va a sentirse depresivo, nervioso o sufrir enfermedades.

Cuando se hace un diseño para el jardín moderno, uno tiene que atender no sólo la ciencia, sino el folklore. Si el concepto moderno de planificación no contradice el folklore tradicional, tenemos que obedecer el folklore también. Aunque no es una disciplina sistemática, el Feng Shui, como una parte de la cultura tradicional y el folklore, se trata de un tipo de ciencia sintética y práctica.

A través de varios análisis comparativos, podemos deducir que el Feng Shui es la simbiosis entre la práctica y la experiencia estética de los antiguos artesanos, constructores y arquitectos chinos, que dominaron las características esenciales del

medio ambiente y el proceso de la composición del espacio. Este sistema teórico tiene un contenido, rico y abundante, involucra la ciencia, si se compara con la teoría moderna del diseño del espacio exterior. El Feng Shui nació y se desarrolló en épocas ancestrales formando las raíces de la cultura tradicional china que dieron el origen a grandes obras. Estas prácticas inventivas permiten entender mejor el impacto y el valor del Feng Shui como una teoría china de diseño del espacio exterior.

Muchos logros relacionados con la investigación del Feng Shui han traído grandes avances en todos los planos atestiguando el valor y la validez de este conocimiento ancestral. La teoría del Feng Shui consta de muchos apartados; el origen del Feng Shui, su evolución, sus corrientes, su propósito, sus métodos y logros en la construcción de ciudades chinas, pueblos, casas, tumbas etc., la selección de su ubicación, su entorno externo, su planificación y diseño. Incluye conocimientos de geografía, geología, ecología, microclimas, paisajes, edificios y diseño de exteriores, conocimientos de psicología, ética, filosofía, estética, etc. Las investigaciones recientes han llenado los vacíos en la historia y la teoría del Feng Shui y han enriquecido y profundizado en su conocimiento. Al mismo tiempo, aunque aparentemente en China faltó una sistemática teoría urbana, esta función la desempeñaron la política, la arquitectura, el Feng Shui y los conceptos del Yin yang y los cinco elementos. El Feng Shui, impregnado en las raíces de China, se ve en las ciudades, los pueblos y en todos los hogares de China. Su importancia radica en garantizar la armonía entre el hombre y su hábitat. Profundizar en su investigación nos ayuda a explorar y comprender la íntima relación entre el medio urbano y rural y contribuir activamente en su protección y preservación.

Muchos eruditos y especialistas del Feng Shui del pasado han comprobado que a pesar de la complejidad en su evolución y los grandes cambios en la historia, el Feng Shui siempre ha estado apegado a su propósito y objetivos básicos, de examinar cuidadosamente el entorno natural y asegurar la armonía del hombre con la naturaleza, de utilizar y transformar la naturaleza con moderación para crear un ambiente de vida próspero y adecuado para la vida. La última búsqueda del Feng Shui son las estaciones, el medio ambiente y el hombre para lograr la perfecta armonía.

El Feng Shui es concebido en China como un producto de la evolución y el desarrollo cultural-histórico de China que se combina con un gran y complejo pensamiento sistemático. La construcción de sus pensamientos e imágenes es muy

diversificada, involucra el pensamiento filosófico, el pensamiento científico, el pensamiento artístico y el pensamiento mítico. Combinados entre sí, encarnan la conciencia colectiva cultural y el comportamiento de las personas, y posteriormente, la construcción de un pensamiento sistemático completo y la estandarización del comportamiento. Todas las formas de comportamiento en China, la forma de producción, de comprensión y las formas emocionales, en mayor o menor grado se limitan por este orden y perímetro. El Feng Shui trata de constituir al hombre y a la naturaleza en sistemas abiertos interconectados, en el que ambos deben encontrarse en una relación armoniosa y un equilibrio dinámico. Para la comprensión de la inmensidad del Feng Shui, mis conocimientos son insuficientes y mis capacidades de agotar la investigación son limitadas.

Mi tesis muestra la idea de que el Feng Shui se inserta como elemento añadido al proceso del diseño, para aumentar la creatividad y buscar ideas de diferentes ángulos visuales.

En muchas ocasiones las reglas del Feng Shui pueden confundir y hasta sonar insensatas, pero siempre abren una puerta maravillosa de pasión e imaginación que aumenta el sentido cultural y folclórico del diseño. Esto demuestra que el valor de referencia del Feng Shui es incalculable para los arquitectos. Sin embargo, no quiero exagerar el encanto del Feng Shui. El Feng Shui no es una herramienta indispensable para un espacio, es una elección, una elección "no" científica, una elección poética, una elección de descubrimiento...

8. Bibliográficas

Lynch, K. (2001). *La imagen de las ciudades*. (Trad. Fang, yiping). Pekín: HuaXia Publishing House (Original en inglés, 1960).

Needham, J. T. M. (2015). *Ciencia y civilización en China (Vol.4)*. (Trad. Bao, guoan, etc). Pekín: Science Press (Original en inglés, 1971).

Zevi, B. (2005). *El lenguaje moderno de la arquitectura*. (Trad. Xi, yunping ,etc). Pekín: China Architecture & Building Press (Original en inglés, 1994).

He, X. X. y Luo, jun. (2008). *La historia del Feng Shui China*. Pekín: Jiuzhou Press.

Howard, E. (2010). *Los jardines en el futuro*. (Trad. Jin, jingyuan). Pekín: The Commercial Press (Original en inglés, 1965).

Wang, Q. H. (1992). *La investigación sobre la teoría del Feng Shui*. Tianjin: Tianjin University Press.

Yu, X. X. (2005). *Las Teorías y Las Practicas en China Antigua*. Pekín: Guangming Daily Press.

Liang, S. C. (1998). *La Historia Arquitectura de China*. Pekín: Baihua Literature and Art Publishing House.

Kang, Y. y Kang, L. (1999). *Feng Shui y La Ciudad*. Pekín: Baihua Literature and Art Publishing House.

Yu, K. J. (1998). *La ideal de paisajes: El significado del Feng Shui*. Pekín: The Commercial Press.

Li, W (etc). (2006). *La filosofía de la arquitectura*. Pekín: Xuelin Press.

Gao, Y. Q. (2005). *La cultura Feng Shui de China*. Pekín: Unity Press.

Han, B. D. (2003). *Feng Shui y Ambiente*. Pekín: SDX Joint Publishing Company

Han, B. D. (2008). *La Arquitectura Cultural de China*. Pekín: SDX Joint Publishing Company.

Jin, N. W. (2006). *La funcionalidad del Feng Shui en la ciudad moderna*. Pekín: China City Press.

Ormsbee, S. J. (1982). *Paisaje y arquitectura*. (Trad. Wang, jichang). Taipei: Tailong Press (Original en inglés, 1980).

Chen, Z. H. (2000). *La Influencia de La Arte del Jardín China para Europa: Las Tesis de La Historia Arquitectura*. Pekín: Tsinghua University Press

-
- Liu, D. Z. (1980). *La Historia Arquitectura de China Antigua*. Pekín: China Architecture & Building Press
- Chen, C. Z. (1980). *Los discursos sobre jardín*. Shanghai: Shanghai Culture Publishing House
- Zhu, B. K. (1986). *la historia de filosofía de Yi*. Pekín: Peking University Press
- He, Y. J. (1986). *La historia de diseño de China para las ciudades*. Pekín: China Architecture & Building Press
- He, Y. J. (1985). *La investigación de las reglas de construcción*. Pekín: China Architecture & Building Press
- Wang, C. Z. (1982). *La historia de la geografía china*. Pekín: The Commercial Press.
- Wang, Q. Y. (1985). *Sancai dibujos*. Shanghai: Guji Press.
- Zhang, D. N. (1989). *La concepción de la filosofía clásica de china*. Pekín: China social sciences press.
- Zhu, B. K. (1986). *La historia de la filosofía Yi*. Pekín: Peking University Press
- Wu, E. F. (1988). *Yi Jing*. Changchun: Jilin literature and history Press.
- Cheng, Y. S. (1986). *El Qi de la antigua china*. Wuhan: Hubei people's Press
- Seiichi Onodera. (1990). *La pensamiento del Qi*. (Trad. Li, qinzhen). Shanghai: Shanghai People's Publishing House(Original en Japonés, 1988).
- Yoshinobu, A. (1985). *El diseño exterior en arquitectura*. (Trad. Yin, peitong). Pekín: China Architecture & Building Press (Original en inglés, 1981).
- Yakov, B. E. L. (1980). *La geometría entretenida*. (Trad. Fu, quanxun). China youth Publishing House (Original en ruso, 1978).
- Francis, D. K. (2008). *Arquitectura:forma, espacio y orden*. (Trad. Zhou, deyi) Pekín: China Architecture & Building Press (Original en inglés, 2007).
- Wang, Z. D. (1978). *La brújula de la antigua china*. Pekín: Cultural Relics Press.
- Chen, G. Q. (1983). *El libro de la nación Han*. Pekín: Zhonghua Book Company

Li, J. (1954). *Los tipos de construcción*. Pekín: The Commercial Press

Nota: muchos manuscritos ni autores ni editoriales, por ejemplo:

