

Seja Bem Vindo!

Curso

Feng Shui

Carga horária: 50hs

Conteúdo:

Introdução

O que é Feng Shui? Conceitos Básicos

Importância do Local

Importância e Influência da Forma

Os animais sagrados

As cinco fases de transformação do Qi

Três ciclos de transformação da energia

O I Ching e o Baguá

Elementos da Paisagem e Elementos Geradores

O Estudo do Feng Shui

Portas e Caminhos

Procedimentos para Avaliação de Feng Shui

Bibliografia/Links Recomendados

Introdução

O que é exatamente Feng Shui?

Pronúncia em chinês: Fon Chuê ou Fon Chóe

Feng Shui significa, literalmente, vento e água. Trata-se de um conhecimento milenar chinês que trata da relação entre o Céu e a Terra. Não se vinculando a religião ou crença, consiste em uma técnica que nos ajuda a planejar ambientes bonitos e saudáveis.

Na visão energética chinesa, tudo o que nos rodeia tem energia, também chamada de Qi ou Ch`i. O Feng Shui se preocupa em harmonizar esta energia nos espaços em que vivemos para que ela possa fluir livremente. Como o espaço em que vivemos pode influenciar nosso estado de espírito que determina a nossa sorte? Essa pergunta o Feng Shui se dedica a responder há três mil anos.

Existem casas que nos influenciam negativamente provocando mal estar e desconforto e outras que, ao contrário, nos relaxam, nos acolhem e nos trazem sorte. Para os chineses estas questões não são nenhum mistério. O Feng Shui, com fundamento nos mesmos princípios da Medicina Tradicional Chinesa, estuda os campos de energia nas construções.

Atualmente, este sistema tem conquistado seguidores em diversos países do Ocidente. O Feng Shui pode parecer superstição para alguns mas, no entanto, muito antes do descobrimento dos campos magnéticos da Terra os livros clássicos do Feng Shui já falavam de correntes de energia invisíveis chamadas de "Qi". Através do Feng Shui, que significa "vento e água", pode-se determinar a organização e decoração mais favoráveis a um espaço, de forma a garantir que a energia vital ou "Qi" seja ótima e relaxante para seus habitantes. Os fundamentos do Feng Shui são os conceitos do "Qi", a energia vital; o Yin e Yang, os opostos complementares; os Cinco Elementos ou as cinco fases da energia; o I Ching, o livro principal de toda a sabedoria chinesa e o Ba Guá, o octógono com os oito trigramas onde se sintetizam e relacionam todos estes conceitos.

O que é Feng Shui? Conceitos Básicos

O que é Feng Shui?

Os antigos chineses eram muito cautelosos ao escolher um local para construção pois um bom local poderia trazer prosperidade e saúde e um local inadequado poderia trazer perdas e doenças. Deixavam a responsabilidade da escolha do local ao encargo de homens sábios. Inicialmente era chamado de “**Kan Yu**” – Kan significa “Caminho do Céu” ou “Fator Tempo” e Yu significa “Caminho da Terra” ou Referência Geográfica”. Kan Yu refere-se ao estudo de um local no tempo.

Feng Shui significa “Vento e Água”. Os antigos chineses valorizavam locais protegidos de ventos e águas violentas. Um local era considerado favorável quando o vento e a água traziam conforto e fertilidade.

Os chineses, assim como todos os povos orientais, consideram-se parte do Universo e por essa razão acreditam na importância de estar em harmonia com a Natureza.

O “Livro dos Ritos” antigo livro de Feng Shui escrito por Guo Pu (ano 300) valoriza a preservação da natureza e adverte as pessoas a não ferirem os Dragões (montanhas e rios) evitando desastres.

Os mestres de Feng Shui guardavam muitos segredos passando-os para discípulos apenas no final de suas vidas e assim, muito conhecimento se perdeu. Na Dinastia Tang haviam mais de 120 escolas de Feng Shui mas sem grande expressão. Somente na Dinastia Qing foi publicado o “Manual de Feng Shui do Tempo e Espaço do Mestre Zhen”. O conteúdo desse livro será estudado no Curso Avançado dessa série.

O I Ching – O Livro das Mutações – considerado o livro mais importante sobre os processos de transformação da energia fundamenta o Feng Shui.

A história da origem do I Ching que data do 2o milênio a.C.

considera que Fu Hsi, personagem mitológico chinês, percebeu o Lo Shu, ou seja, a ordem do Céu-Anterior, na carapaça de uma tartaruga que saía do Rio Amarelo.

Inicialmente somente imperadores, nobres e poucos privilegiados tinham acesso ao Feng Shui e toda a literatura sobre o assunto era proibida ao homem comum. Devido a essas limitações o Feng Shui permaneceu inacessível por muito tempo até popularizar-se e tornar-se uma rotina na vida dos povos asiáticos. O seu estudo e aprendizado exige persistência, humildade e devoção. O Feng Shui é uma técnica desvinculada de qualquer religião ou crença e nos auxilia na busca de uma profunda sintonia com o universo, sendo uma técnica de extraordinário suporte nos processos individuais de autoconhecimento e autossuperação.

Para compreendermos a orientação das cores indicadas nos estudos de Feng Shui é importante aprender sobre os princípios e Leis que fundamentam a técnica. O Ba-Guá (oito signos) aplicado nos estudos de Feng Shui se origina no I Ching (Livro das Mutações) que fundamenta a Medicina Tradicional Chinesa assim como toda a ciência chinesa. A Medicina Chinesa é a aplicação do I Ching e dos princípios e leis da natureza no corpo humano. O Feng Shui é a aplicação do I Ching e dos mesmos princípios e leis da natureza, nos ambientes internos e externos.

Yin e Yang

O princípio da polaridade Yin e Yang não deve ser confundido com a ideia de oposição ou conflito. De acordo com o pensamento tradicional chinês, Yang sem Yin seria tão difícil de entender quanto uma corrente elétrica sem um dos dois pólos. Polaridade é um princípio em que + e - , norte e sul, são diferentes aspectos de um mesmo sistema e o desaparecimento de um dos pólos significaria no desaparecimento de todo o sistema.

Os dois pólos de tudo o que existe, convencionalmente, são chamados de Yang (positivo) e Yin (negativo) e seus sinais são, respectivamente, - e -- . As linhas inteiras e partidas indicam o lado

ensolarado e lado de sombra de uma mesma montanha. Estas polaridades são associadas ao masculino e feminino, ao forte e fraco, ao luminoso e escuro, ao crescimento e declínio, ao céu e à terra e são facilmente percebidos em nosso cotidiano.

A arte de viver não seria segurar o pólo positivo e abandonar o negativo e sim, manter os dois em equilíbrio, porque não pode existir um sem o outro.

A chave do relacionamento entre Yin e Yang é chamada de “hsiang sheng”, mútuo crescimento e inseparabilidade.

Assim, o princípio Yin-Yang é o do tudo e do nada, do ligado e do desligado, do visível e do invisível, do cheio e do vazio, do ganho e da perda, da saúde e da doença, da vida e da morte, do início e do fim. A necessidade mútua entre os dois pólos os torna interdependentes.

Matéria e Energia

Para o pensamento chinês, matéria e energia são o mesmo.

“O Qi virtuoso preenche o Céu e a Terra. Abaixo na Terra, ele toma a forma de rios e montanhas. No alto do céu ele toma a forma de sóis e estrelas.”

Citação do livro “Ode ao Qi Virtuoso”

De Wen Tian Zhang, o último Primeiro Ministro da dinastia Sung

Qi “O sopro cósmico do Dragão”

O Qi é a energia vital que anima, inter-relaciona e impulsiona todo o mundo físico, através dos ciclos da vida.

Significados literal do “Qi”:

Energia – a realidade eletromagnética da natureza

Ar – elemento vital para a vida na Terra

Espírito – Impulso interno que ativa e regenera toda a vida natural

Sorte – Diretamente vinculada ao Sheng Qi e ao Sha Qi. Sua influência pode ser facilmente percebida.

As energias boas quando se materializam, transformam-se em rios sinuosos e lindas montanhas na Terra, Sol radiante e estrelas brilhantes no Céu. Da mesma forma, a energia nociva assume a

forma de rochas feias e tristes, fluxos de águas agressivos, etc.

A boa aparência está relacionada com o Sheng Qi. A capacidade de absorver boas energias do Universo, concentrar e transmitir para todo o entorno. Da mesma maneira, formas que não apresentam boa aparência podem transmitir energias nocivas e perturbar os ambientes.

“À semelhança do que se verifica na Teoria Quântica dos Campos, o Campo ou Chi não é apenas a essência subjacente a todos os objetos materiais, mas também transporta interações mútuas...”

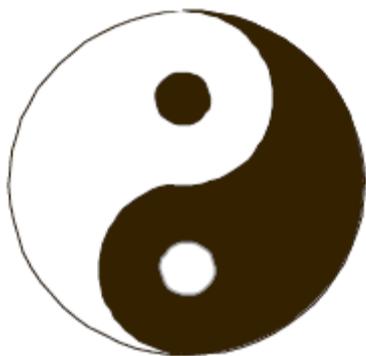
Os Neoconfucionistas desenvolveram uma noção do Chi que apresenta a mais notável semelhança com o conceito do Campo Quântico da Física Moderna”

Fritjof Capra em “O TAO da Física”

Capra chama a atenção para a semelhança na descrição entre o Chi e o Campo Quântico, como sendo cada um deles “uma forma tênue e não perceptível de matéria”.

Os físicos modernos e os antigos pensadores chineses se encontraram na noção de que cada um de nós existe no Qi e que o Qi está dentro de nós. O Campo Quântico, ondulado e vibracional segue, alternando-se nas polaridades Yin e Yang, formando coisas e dispersando - as. Uma construção harmônica é aquela que se apresenta em equilíbrio de Yang e Yin.

Alguns dos aspectos de Yang e Yin são:

Criativo – Receptivo
Céu – Terra

Sol – Lua
Quente – Frio
Fogo – Água
Alto – Baixo
Claro – Escuro
Reto – Curvo
Masculino – Feminino
Expansão – Contração
Vertical – Horizontal
Dia – Noite
Movimento – Quietude
Atividade – Repouso
Anterior – Posterior
Acima – Abaixo
Luminoso – Obscuro
Ascendente – Descendente
Firme – Movediço
Pai – Mãe
Filho – Filha
Doce – Amargo
Alegre – Triste
Etc.

O MOVIMENTO DA ENERGIA

Sheng Qi e Sha Qi

São conceitos muito importantes para o Feng Shui. A Energia vital Qi em seu fluxo natural e suave torna-se Sheng Qi e em velocidade ou estagnada torna-se nociva e é chamada de Sha Qi.

O Feng Shui nos ajuda a criar ajustes e correções para os desequilíbrios energéticos e o conhecimento do movimento da energia é fundamental. O nosso trabalho é entender o Sheng Qi, criar condições ambientais para recebê-lo, cultivá-lo e armazená-lo. A energia não pode ser contida e sim conduzida. A ordem e a limpeza são fatores essenciais para o Feng Shui. Excesso de coisas acumuladas nos transmite uma sensação de opressão. Nossa vida precisa fluir livremente como a energia em nossa casa, sem encontrar obstáculos.

De acordo com a visão chinesa as realizações humanas estão relacionadas ao Qi. Se entendemos a diferença entre Sheng Qi e Sha Qi e cultivamos o Sheng Qi nos nossos espaços vamos ter saúde e prosperidade. Se, ao contrário, desprezamos a interatividade entre todas as forças e permitimos o Sha Qi se acumule em nossos espaços vamos ter perdas e muitas perturbações.

Exemplos de Sheng Qi:

Quando um jardim está limpo e florido está cheio de Sheng Qi

Quando uma casa limpa e bem cuidada está cheia de Sheng Qi

Uma equipe de trabalho que opera com cooperação e fidelidade está cheia de Sheng Qi

Uma comida perfumada e saudável está cheia de Sheng Qi

Uma pintura que transmite paz e alegria está cheia de Sheng Qi

Formas, cores e texturas suaves e harmoniosas estão cheias de Sheng Qi

Pessoas saudáveis, alegres e ativas estão cheias de Sheng Qi

Quanto mais Sheng Qi pudermos acumular em um espaço mais seus habitantes sentirão sua benéfica influência.

"Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Ou a ausência deles. Dúvida?

Quando nada acontece há um milagre que não estamos vendo.

"

(Guimarães Rosa)

Importância do Local

O local é um fator extremamente importante para o Feng Shui. Seguem algumas considerações extraídas de livros antigos que podem ser aplicadas aos tempos modernos com adaptações.

Não é considerado um bom Feng Shui imóveis próximos de:

1- Sedes governamentais. Edifícios do governo absorvem o "Sheng Qi", ou seja, a energia vital, deixando o entorno fraco de energia. Dentro dessa visão os imóveis próximos não são valorizados.

- 2- Templos ou igrejas. As polaridades Yin e Yang não estão em equilíbrio.
- 3- Cemitérios ou Funerárias. Tristeza que contamina.
- 4- Abatedouros ou açougues. A morte dos animais perturba a harmonia.
- 5- Prostíbulos. Locais cercados por energias nocivas.
- 6- Cassinos. Dispersão de Qi e criminalidade.
- 7- Escolas. Ausência de equilíbrio entre Yin e Yang. Excesso de agitação em horários específicos.
- 8- Hospitais. A doença e a dor perturba o Qi.
- 9- Prédios muito altos que bloqueiam o fluxo do Qi.
- 10- Locais com pouca ventilação e iluminação. O Sheng Qi é cultivado com ventilação e luz.
- 11- Locais de despejo de lixo.
- 12- Locais que apresentam correnteza de rio aos fundos.
- 13- Locais que apresentam fluxo de tráfego de veículos muito intenso.
- 14- Casas de show ou academias de ginástica em função da poluição sonora.
- 15- Fluxo de rio ou tráfego intenso vindo na direção em que se situa o imóvel.

Energias que circulam suavemente em torno do o imóvel são positivas. E energias agressivas apontadas para o imóvel são negativas.

Importância e Influência da Forma

A IMPORTÂNCIA DA FORMA

A Escola de Forma é muito importante para o Feng Shui. Como vimos anteriormente, formas harmoniosas e bonitas representam Sheng Qi enquanto formas agressivas e feias representam Sha Qi. O que importa nos estudos do Feng Shui é a compreensão do Qi. Saber como cultivar o Sheng Qi nos ambientes através da forma faz parte dos estudos da Escola da Forma e a compreensão do princípio dos Animais Sagrados é muito importante.

Formas Construídas

1. Formas quadradas ou retangulares transmitem estabilidade aos ocupantes. As composições com formas redondas ou curvas são

favoráveis. Se um terreno é triangular, é melhor que a casa ocupe a parte mais larga, deixando a parte que se estreita para horta, jardins etc.

2. Formas irregulares e/ou em níveis diferentes devem ser evitadas, principalmente para residências.
3. Formas que apresentem ângulos com menos de 90° devem ser evitadas,
4. A forma de “T” pode ser favorável, se houver equilíbrio entre os dois corpos,
5. A forma em “L “ pode ser valorizada com um projeto de jardim que a compense e equilibre.
6. A forma em “H” não é favorável,
7. Formas triangulares não são recomendadas. Deve-se evitar cantos que são espaços geradores de energia Sha,
8. Acréscimos e perdas devem ser considerados, caso a caso. A área que exceder 1/2 da dimensão total do lado em que estiver situado pode ser considerado acréscimo ou perda.

“Eu comecei a estudar a natureza dos materiais, aprendendo como avaliá-los. Eu aprendi a ver tijolo como tijolo, madeira como madeira e a ver o concreto, o vidro ou o metal... Agora eu entendo que não poderia haver arquitetura orgânica onde a natureza dos materiais fosse ignorada ou mal compreendida.”

Frank Lloyd Wright

A influência das formas

Formas quadradas são favoráveis

Lotes quadrados indicam estabilidade e equilíbrio. O Qi flui livremente, sem obstáculos. A posição ideal para a casa é no centro

do lote pois dessa forma, o Qi pode acessar todas as portas e janelas e todos os espaços receberão luz.

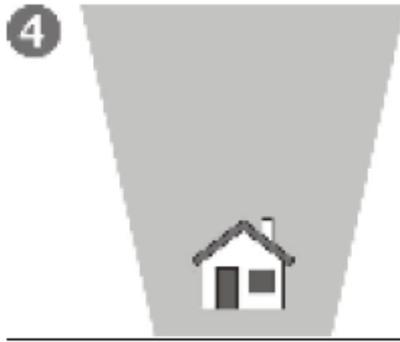
Formas retangulares são favoráveis

Nesse exemplo a construção fica posicionada na parte frontal do terreno. O Qi flui dentro da casa e se acumula aos fundos. A saúde e a riqueza bem guardadas. É como um negócio que em um bom suporte financeiro por traz.

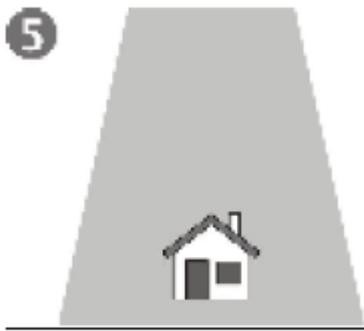
Formas retangulares são favoráveis

Nesse caso, há uma área frontal livre e a construção fica aos fundos do imóvel. Se a parte dos fundos do terreno é nitidamente menor que a da frente, haverá uma chance muito grande dos ocupantes terem dificuldades de reter o dinheiro.

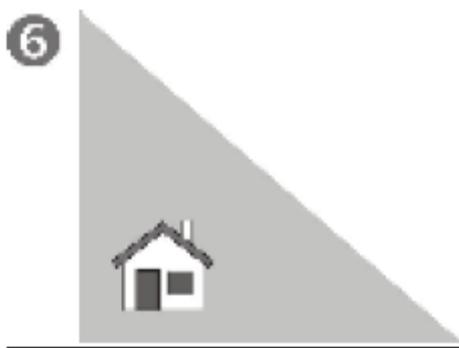
Forma trapezoidal

O Sheng Qi inspira boa saúde mas ganhos financeiros não são estimulados. Como uma garrafa que limita a entrada do líquido. A entrada estreita dificulta o acúmulo na parte dos fundos. Essa forma não é considerada favorável.

Forma trapezoidal invertida

Nesse caso o Qi não terá dificuldades de entrar mas sim se ser armazenado. O espaço não oferece condições de armazenamento suficientes para todo o Qi que pode ser coletado.

Forma triangular

Esta é a mais desfavorável de todas as formas. Lotes com angulações desorientam seus ocupantes.

Existem outras formas de terrenos não consideradas aqui. O importante é saber que devemos sempre procurar reservar medidas equilibradas em nossos terrenos. Separamos áreas para jardins, passeios, hortas etc. buscando sempre o equilíbrio entre as áreas.

A Forma da casa

Triangular

Essa forma acumula Sha Qi e gera desconforto e desorientação aos seus ocupantes.

Circular

Muito favoráveis para esportes. Essa forma estimula o Qi a circular. Imagine um tornado. Pessoas que permanecem por muito tempo em espaços circulares ou dormem em quartos circulares podem ter dificuldade de concentração e de alcance em uma verdadeira profundidade no sono.

Quadrada

Essa é a nossa maior aliada. O Qi flui livremente. Toda a estrutura é equilibrada e simples produzindo um padrão estável de energia.

Ondulada

Casas assim têm diferentes alturas de telhados que sobem e descem como um navio no mar transmite sensação de instabilidade.

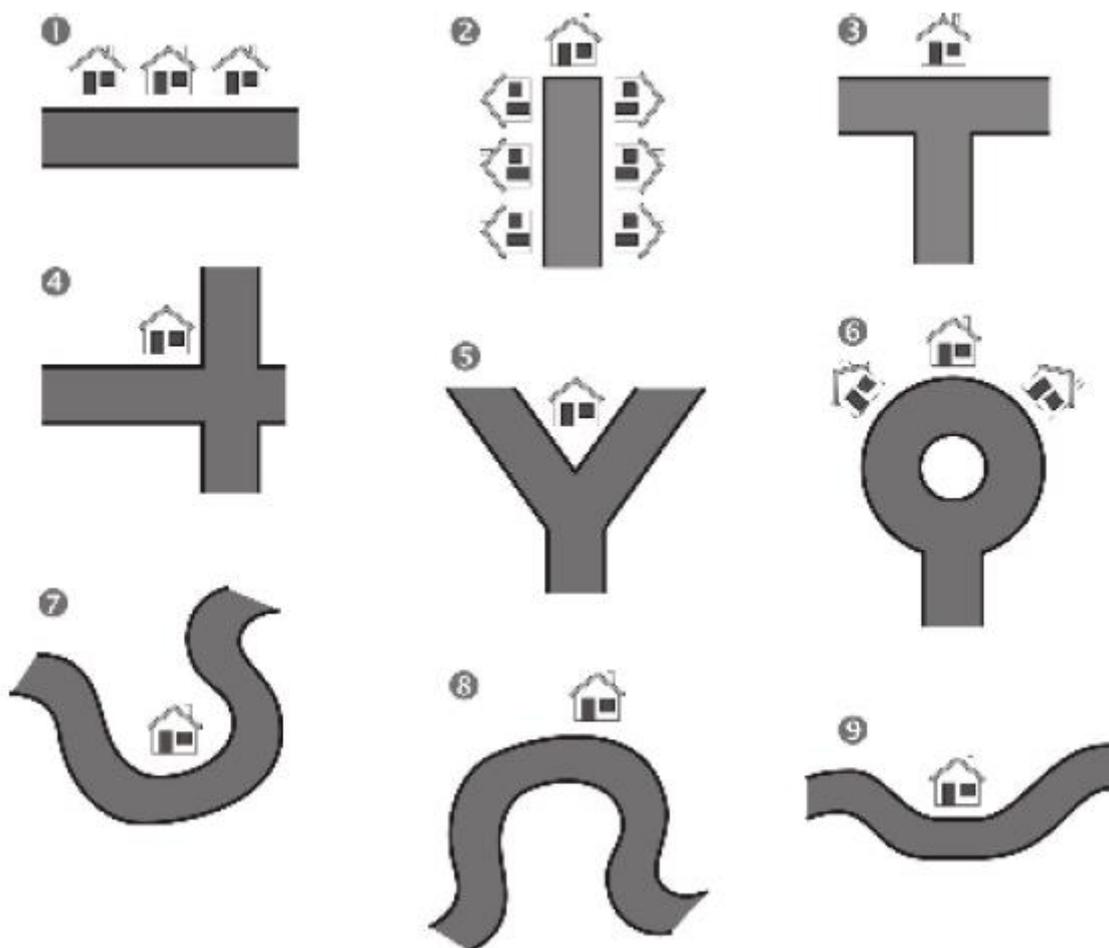
Retangular

Representando a energia da madeira em expansão. Viver nesse tipo de casa é considerado favorável. Assim como na forma quadrada, o Qi não terá dificuldade de movimento. Prédios são bons exemplos.

Fluindo nos rios ou trafegando nas ruas

Em Feng Shui o curso dos rios e das ruas são avaliados da mesma maneira. Uma corrente de águas tórridas pode ser comparada a um tráfego intenso. Dependendo de suas formas, rios e ruas podem trazer o valioso Sheng Qi, inspirando a riqueza e a prosperidade como o perverso Sha Qi que estimula perdas e doenças. Consideramos aqui alguns exemplos, mas o importante é que entremos em sintonia com a forma para sentirmos o tipo de influência que ela exerce.

O fluxo do Qi nas ruas

1. Uma rua reta:

Essa forma pode ser negativa somente em caso de tráfego muito intenso, submetendo os moradores a excesso de poluição sonora e atmosférica, trazendo doenças e estresse. Se, de outra forma, a rua apresenta um tráfego lento, tranquilo e mantém-se

arborizada, torna-se favorável. A casa do meio naturalmente terá mais conforto pois estará protegida pelo Dragão à esquerda e pelo Tigre à direita.

2. Uma rua sem saída:

Nesse caso ficamos atentos à casa no final da rua pois recebe o Sha Qi de forma impactante. Morar ou trabalhar em um imóvel localizado nessa condição é desfavorável pois favorece a sensação de opressão em seus ocupantes.

3. Forma de T

Nesse caso também temos uma “flecha envenenada” de Sha Qi . A casa nessa situação recebe o Qi em velocidade e sob pressão. É favorável construir uma cerca ou árvores e plantas de proteção.

4. Um lote de esquina.

Essa situação não é favorável porque o Qi inspira dispersão. Haverá sempre a falta do Dragão ou do Tigre.

5. Uma junção em “Y”

De forma similar à da rua sem saída e à situação do “T”, essa casa é submetida a uma pressão de Sha Qi. Dependendo da direção do fluxo do trânsito, a forma facilita acidentes.

6. Forma de saco

Essa forma é muito favorável pois o Sheng Qi é estimulado a fluir lentamente liberando sua energia benéfica.

7. Forma de “U”

O Sha Qi estimula uma sensação de sufocamento e aprisionamento. O Qi não circula e não se revitaliza.

8. Uma curva fechada

Dirigir em uma curva como essa é perigoso e exige uma atenção muito especial. Por outro lado os faróis dos carros no contra-fluxo causam estresse permanente. Morar junto a uma curva como essa não é favorável.

9. Um caminho sinuoso

Nesse caso estamos protegidos de riscos de acidentes, luzes agressivas e “flecha envenenada” de Sha Qi. Uma casa com essa localização é considerada próspera, trazendo boa fortuna , saúde e promoção.

Túmulos

Encontrar um local auspicioso para enterrar os pais sempre foi uma atribuição honrosa para os chineses. O cultivo da memória dos ancestrais nunca perdeu sua força e permanece até os dias de hoje como fonte importante de energia e equilíbrio interior.

Jiang Da Hong, praticante respeitado de Feng Shui que viveu n final da Dinastia Qing priorizava muito as casas pois valorizava aonde se come, se trabalha e se dorme. Se uma casa tem Sheng Qi seus habitantes também o terão e seus descendentes serão saudáveis e sábios. Pessoas fortes e saudáveis certamente podem alcançar grandes realizações.

Casas

O estudo do Feng Shui das casas implica em análises minuciosas do terreno, da circunvizinhança e de cálculos e estudos das formas e do movimento das energias do local. Deve haver uma relação “nutritiva”entre a casa e o local em que ela é construída.

Os animais sagrados

Não importa aonde você esteja. Você observa a paisagem e percebe as forças que estão ao seu redor.

O princípio dos Quatro Animais Sagrados – A Fênix Vermelha, A Tartaruga Negra, O Tigre Branco e o Dragão Verde, pode ser aplicado em qualquer situação.

A condição ideal é que a Fênix Vermelha esteja sempre à sua frente, a Tartaruga Negra nas suas costas, o Tigre Branco do seu lado direito e o Dragão Verde do seu lado esquerdo.

Cada animal está relacionado a um Padrão de Energia, cor ou Elemento.

Tartaruga - azul escuro e preto – Água – energia descendente
Dragão - verde e azul – Madeira – energia que expande
Fênix - vermelho – Fogo – energia que ascende
Tigre - branco e cinza - Metal – energia que concentra

Os Animais Sagrados estão relacionados aos seguintes aspectos psicológicos:

- Você precisa sentir segurança atrás de você porque este é o seu lado mais vulnerável. A firmeza do casco da Tartaruga. Como os seres humanos, a tartaruga procura se acolher em lugares seguros.

- À sua esquerda você tem o Dragão intuitivo e ágil. Ele simboliza a nossa transcendência, capacidade de intuir, sentir, de ver a vida de forma mais ampla e integrada. Está presente no entusiasmo de todo iniciar.

- À sua frente, você precisa de espaço para se sentir livre e deixar viver sua criatividade. A possibilidade de enxergar longe permite mais inspiração e confiança no futuro – nossa mente criativa precisa voar como uma Fênix.

- À sua direita, você tem o Tigre. É um animal forte e cauteloso que sabe o momento certo de agir. Representa a razão.

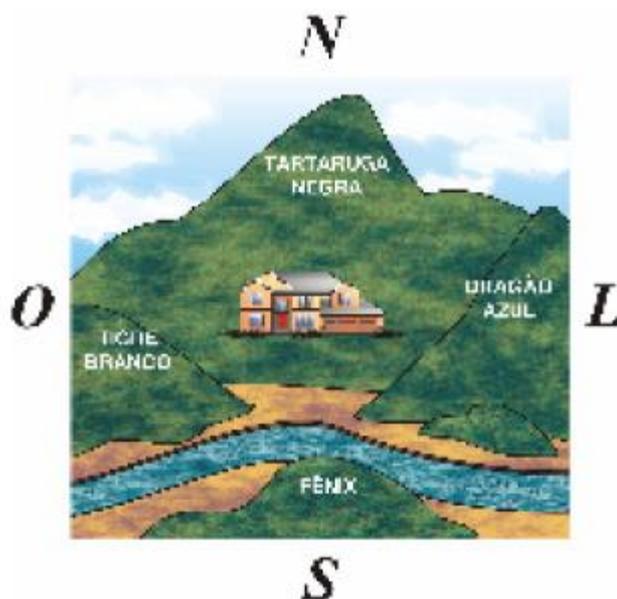
Esse modelo pode ser aplicado em nossa vida diária, de forma prática e simples.

Um bom Feng Shui é aquele que apresenta uma boa forma, isto é, um posicionamento adequado dos Animais Sagrados.

"Se o desejo escraviza o pensamento, a verdade foge de imediato pela janela mais próxima. Quando as pessoas abandonam sua natureza essencial pra seguir seus desejos, suas ações nunca são corretas..."

(Lao-Tsé)

Os Animais Sagrados

A Fênix é uma ave mitológica que renasce das próprias cinzas e representa a nossa capacidade de voar alto e crescer em nossas metas e objetivos. Nossa capacidade de seguir adiante em busca de nosso próprio destino. Isso significa que o espaço à nossa frente deve estar sempre livre. A Fênix representa os nossos olhos. Precisamos de espaços e de um horizonte à nossa frente para sentirmos que temos um caminho e nada pode nos aprisionar.

À nossa esquerda o Dragão representa a nossa intuição que se relaciona com o Hemisfério direito de nosso cérebro. À nossa direita o Tigre representa a nossa capacidade racional,

de realização na matéria e se relaciona com o Hemisfério esquerdo de nosso cérebro. A Tartaruga representa a sabedoria e a segurança.

O Dragão representa a expressão da força de transcendência que se manifesta em nós. É a Cobra que ganha asas para voar. Relacionado com o elemento Madeira e, portanto, relacionado à natureza vegetal, tem uma energia que expande. Se manifesta na nossa intuição e no nosso natural impulso alegre e otimista de iniciar projetos, abrindo sempre novos espaços e vencendo limites. Relacionado com formas alongadas e com as cores verde e azul pode ser representado por prédios altos, árvores, móveis altos, torres etc. Se temos um dragão forte em nossos espaços somos estimulados à autopercepção permanentemente.

O Tigre representa a expressão da imanência em nós. A nossa capacidade yin mais racional de realização e materialização de nossos objetivos. Ter um bom Tigre em nossos espaços nos estimula a agir e colocar em prática os nossos projetos.

A Tartaruga representa a expressão da sabedoria em nós. Lenta e silenciosa, traz a própria casa nas costas. Ter uma Tartaruga forte em um espaço nos traz autoconfiança e segurança.

O prédio central tem a frente livre, um prédio mais alto à esquerda como um Dragão, um prédio mais baixo à direita como um Tigre e uma Tartaruga forte e protetora atrás. Essa condição é protegida e ao mesmo tempo estimulante porque a Fênix livre na frente permite a sensação de liberdade.

É importante que os Animais Sagrados não sufoquem a casa e o prédio ou mesmo o espaço que estiver sendo considerado. Uma cadeira com o encosto confortável e dois braços apresenta um bom equilíbrio em termos de Animais Sagrados.

As cinco fases de transformação do Qi

O conceito de “Wu Xing” tem sido relacionado com os Cinco Elementos.

“Wu” significa cinco mas “WuXing” é uma expressão abreviada de “Wu zhong liu xing zhi qi” que significa “os cinco tipos de Qi se predominando em diferentes espaços de tempo”. A Água domina no inverno quando esfria e a temperatura abaixa, a Madeira domina na primavera quando o calor chega germinando as sementes, o Fogo domina no verão quando as plantas crescem e o Metal domina no outono quando a temperatura começa a esfriar e os frutos podem ser colhidos.

A Lei dos 5 elementos ou cinco fases de transformação da energia apresenta cinco padrões de classificação. Forças que se movem para fora, para dentro, ascendem, descendem e giram. O estudo destes movimentos constitui a base da sabedoria chinesa.

Existem diferentes relações associadas a cada uma destas 5 energias: cores, aromas, sabores, as estações do ano, alimentos, direções, números, etc. Este sistema é altamente aplicado na Tradicional Medicina Chinesa.

Os órgãos do corpo humano e os 12 meridianos principais são classificados segundo as 5 energias.

A Lei dos Cinco Elementos ou Cinco Padrões de Energia nos mostra a maneira como a energia se manifesta e seus estágios de

transformação. São cinco as combinações de energia com predominâncias alternadas.

Em todos os níveis, estas forças atuam tanto na Terra quanto no Céu e no Ser Humano. O seu equilíbrio dinâmico recebe vários nomes, como veremos a seguir:

FOGO: potência máxima de energia yang

ÁGUA: potência máxima de energia yin

METAL: predomínio de energia yin

MADEIRA: predomínio de energia yang

TERRA: equilíbrio dinâmico das energias yin e yang

FOGO

Ponto Cardeal correspondente: Sul

Estação do ano: Verão

Cor: Vermelho

Clima: Calor

ÁGUA

Ponto Cardeal correspondente: Norte

Estação do ano: Inverno

Cor: Negro

Clima: Frio

METAL

Ponto Cardeal correspondente: Oeste e Noroeste

Estação do ano: Outono

Cor: Branca

Clima: Secura

MADEIRA

Ponto Cardeal correspondente: Leste e Sudeste

Estação do ano: Primavera

Cor: Verde

Clima: Ventos

TERRA

Ponto Cardeal correspondente: Sudoeste, Nordeste, Centro

Estação do ano: Quinta estação, que seria o intervalo de transição existente entre uma estação do ano e a seguinte apresentando características de ambas

Cor: Amarelo
Clima: Umidade

Três ciclos de transformação da energia

Ciclo Criativo ou Produtivo

O ciclo produtivo nos mostra como os elementos se fortalecem e se alimentam, reciprocamente, numa roda regenerativa.

- Fogo cria cinzas e gera Terra
- Terra gera Metal
- Metal em forma líquida flui como água
- Água ajuda a Madeira a crescer
- Madeira queimando produz Fogo

Ciclo de Dominação ou de Controle

No ciclo de dominação, vemos como os elementos podem dominar ou controlar um ao outro.

- Fogo derrete Metal
- Metal corta Madeira
- Madeira tira os nutrientes da Terra
- Terra bloqueia Água
- Água apaga Fogo

Ciclo de Redução ou Atenuante

Quando dois elementos se encontram em processo destrutivo. O elemento atenuante será aquele que:

1. Alimenta o elemento ameaçado ou
2. É alimentado pelo elemento ameaçador

- Fogo reduz a Madeira
- Madeira reduz a Água
- Água corrói o Metal
- Metal tira os nutrientes da Terra
- Terra reduz o Fogo

Elemento Fogo

Essa energia expande-se para cima e está fortemente ligada ao desenvolvimento intelectual.

Qualidades: ação, motivação, intelecto e vida animal.

Estação: alto verão / Cor: vermelho e púrpura

Materiais: feitos pelo homem através do calor ou processo químico.

Relacionado a todo tipo de iluminação, incluindo: elétrica, óleo, vela, luz do sol e lareiras.

- Objetos de origem animal como pele, couro, ossos, penas e lã;
- Animais, vida selvagem;
- Arte que representa pessoas ou animais.

Formas: está relacionado com montanhas pontiagudas, picos e cumes. Na arquitetura são as formas verticais (pináculo, torre e arranha-céu). Como as chamas sugerem formas pontiagudas e angulares

- o fogo é representado pela forma do triângulo.

Elemento Madeira

Simboliza a energia que expande em todas as direções. É a fase do ciclo em que as coisas emergem e começam a crescer.

Qualidades: alimento, criação e crescimento

Estação: primavera / Cor: verde e azul

Virtudes: amor à humanidade, benevolência, pensamento flexível.

Materiais: todos os tipos de madeiras

Fibras de tecidos (algodão, linho e seda);

Todas as plantas, frutas e flores vivas e artificiais ou representadas artisticamente.

Formas: formas cilíndricas e altas como colunas e prédios altos.

Elemento Terra

Energia que se move, horizontalmente, em volta de seu próprio eixo. Esse movimento está relacionado ao ponto central das 5 Energias. Está ligado a tijolo e a cimento.

Qualidades: simpatia, honestidade, estabilidade, solidez e segurança.

Estação: verão / Cor: amarelo e tons terrosos.

Materiais: tijolos de barro, concreto, todos os tipos de cerâmica

Formas: quadradas, retangulares, baixas e longas superfícies planas.

Elemento Metal

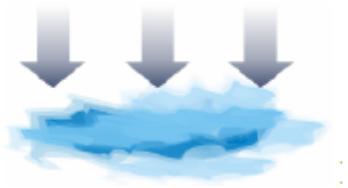
Essa energia tem uma qualidade de condensar e coagular, sendo a mais densa de todas as energias. Simboliza o dinheiro.

Qualidade: Prosperidade, sucesso financeiro, força e moralidade.

Estação: outono / Cor: branco, cinza e prata

Materiais: objetos feitos de metal (aço, estanho, latão, ferro, prata, alumínio, cobre, etc.); todas as pedras como o mármore, granito e os cristais.

Formas: circulares

Elemento Água

A energia da água tem um movimento descendente. É a fase do ciclo onde as coisas alcançam o ponto de maior repouso e concentração.

Qualidades: Abundância, clareza de pensamento, socialização, comunicação, bom senso e sabedoria.

Estação: inverno / Cor: preto, azul escuro e cinza escuro.

Materiais: vidros, espelhos e a própria água. Formas: Formas soltas e assimétricas.

Ciclo Produtivo ou Criativo

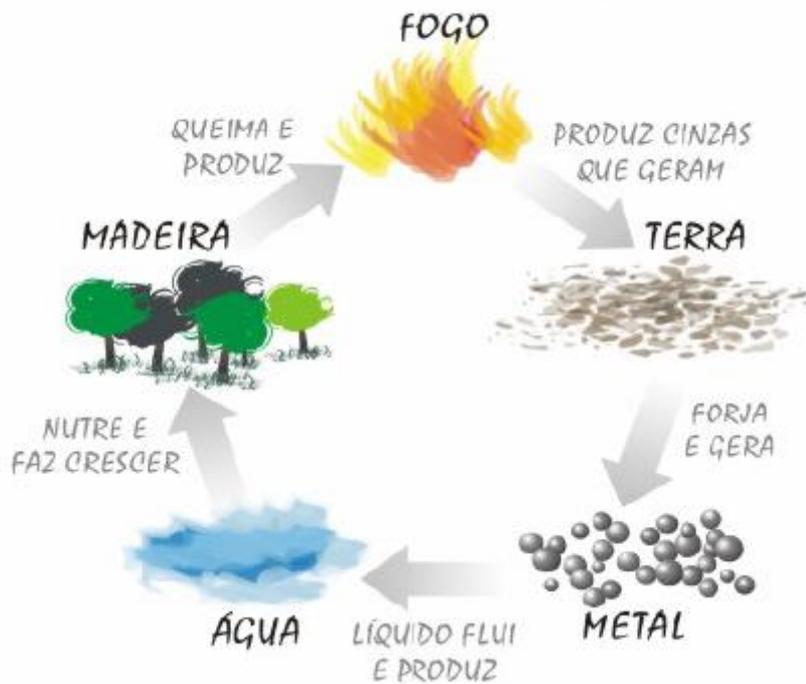
O Ciclo Produtivo mostra como diferentes padrões de energia ou momentos de transformação do Qi se estimulam.

A Água flui nutrindo a Madeira que é o combustível do Fogo.

O Fogo queima e gera Terra que aglomera e gera Metal.

O Metal nutre a Água. Esse é o ciclo da vida e certamente ao repetí-lo nas considerações de cores e formas em nossos projetos estamos fortalecendo o Sheng Qi nos espaços.

CICLO PRODUTIVO OU CRIATIVO

"A razão da eterna evolução do universo é que todas as coisas se movimentam em perfeita ordem." (M. Okada)

Ciclo Redutivo ou Atenuante

O Ciclo Redutivo ou atenuante indica a perda de energia que ocorre quando um Elemento nutre o outro. Ao gerar Terra, o Fogo naturalmente se enfraquece, ao gerar Metal a Terra se enfraquece. Para fortalecer a Água, o Metal perde energia e a Água é reduzida quando nutre a Madeira.

Esse ciclo é utilizado quando precisamos fazer ajustes para equilibrar as energias nos espaços.

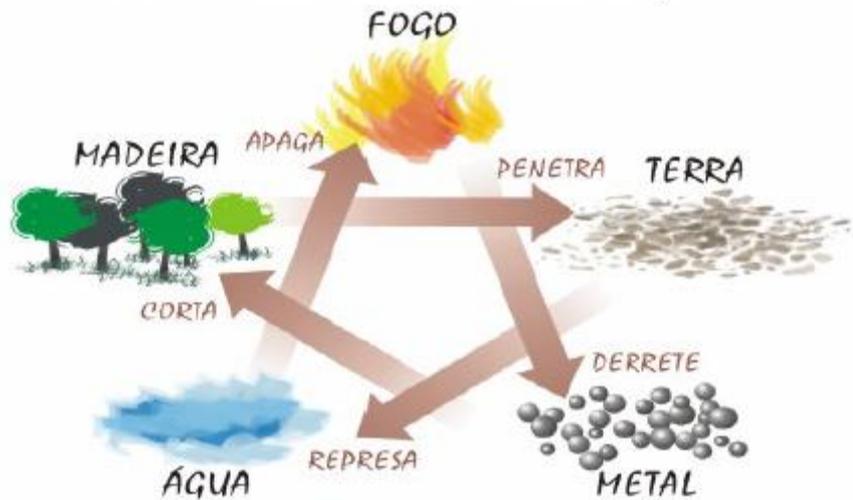
O Ciclo de Controle, Destrutivo ou Dominação

Apesar de receber o nome de Ciclo Destrutivo, sabemos que a energia não pode ser destruída.

Ela pode ser controlada, contida e transformada. Esse ciclo é mais forte que o redutivo indicando uma relação mais impactante entre as energias.

A Água apaga o Fogo, enquanto este queima a Madeira. A Madeira tira os nutrientes da Terra e esta represa a Água.

CICLO DESTRUTIVO OU DOMINAÇÃO

***"Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso."
(Tsai Chih Chung)***

O Qi está em toda parte e se dispersa no vento. O trabalho do Feng Shui é nos ajudar a criar espaços que tenham a capacidade de acolher o Qi e gerar Sheng Qi.

O Qi é empurrado pelo fluxo dos rios e nas cidades, pelo fluxo do tráfego. Em nossas casas ele é estimulado a mover-se de forma mais lenta ou mais rápida, de acordo com a posição das portas e janelas e a forma dos caminhos.

Se portas e janelas estão alinhadas o Qi será acelerado e não vai nutrir o espaço. Nesse lugar não será possível cultivar o Sheng Qi.

O posicionamento de portas e janelas em diagonal em um espaço é importante para que o Qi possa fluir mais lentamente e agregar energia.

O I Ching e o Ba-Guá

A formação do Ba-Guá

Yin e Yang são conceitos complementares, e assim, juntos tornam-se uma entidade neutra.

Matematicamente, temos uma equação:

$$0 = 1 + (-1)$$

Wu Ji / Yin
_____ Tai Ji
 \ Yang

Linhas partidas e inteiras são usadas para representar Yin e Yang.

Como já vimos, a conceituação de Yin e Yang estende-se a negativo e positivo, feminino e masculino, preto e branco, fraco e forte, flexível e rígido, estacionário e móvel, etc.

A combinação de duas linhas (yin e yang) produz o que é chamado de Si Xiang.

A combinação das três linhas produz o trigrama. Cada linha é chamada de um “yao”.

A linha dividida é chamada de yin yao, enquanto a linha contínua é chamada de yang yao.

Os 8 Trigramas formam todas as combinações possíveis entre linhas inteiras e partidas.

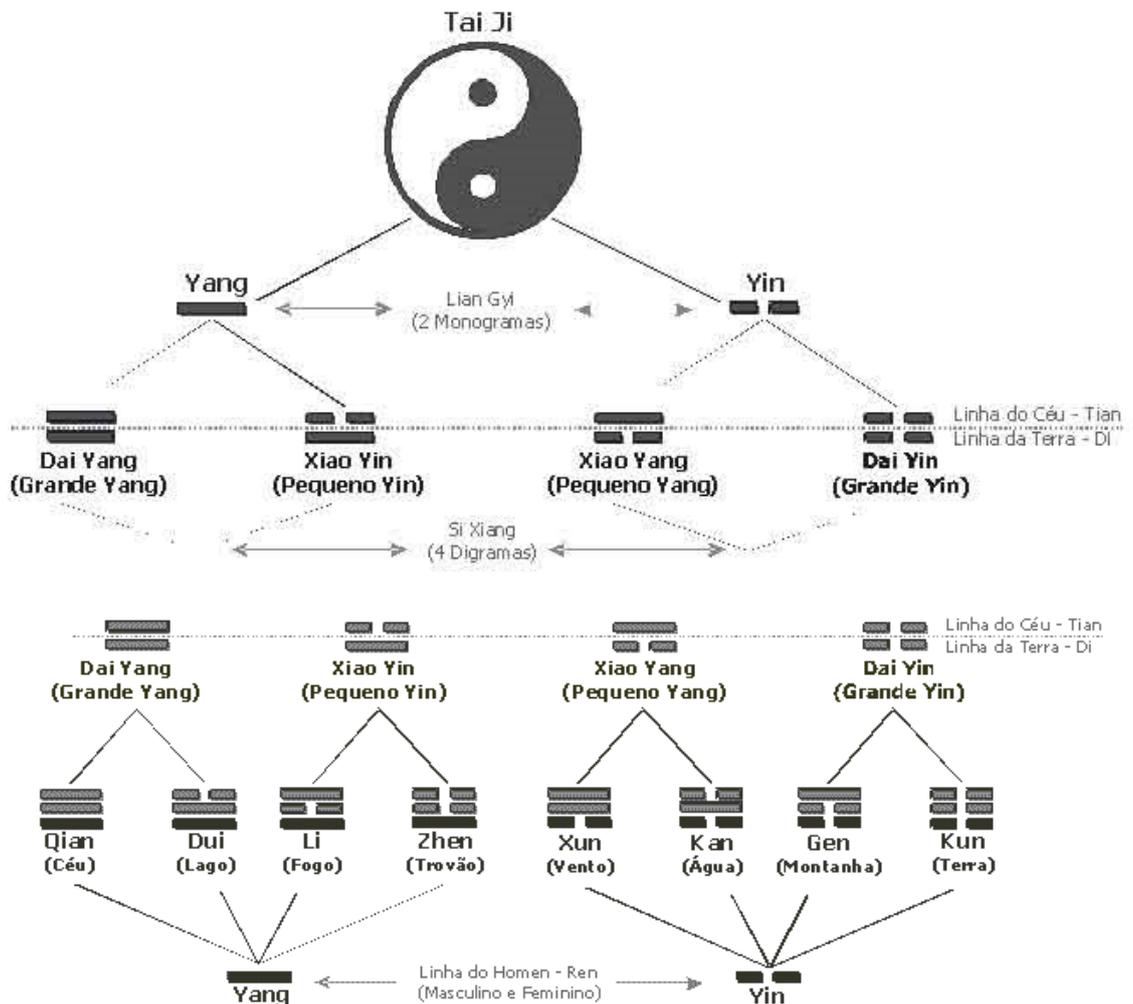
Criativo/ Luz
Movimento

Receptivo/ Escuridão
Repouso

Ba Guá, literalmente, significa Oito Trigramas ou Signos. Se o Trigrama se relaciona a um yin yao, trata-se de um yin guá; se o Trigrama se relaciona a um yang yao, trata-se de um yang guá. Dessa forma, Céu, Trovão, Água e Montanha são yang guás e Terra, Vento, Fogo e Lago são yin guás.

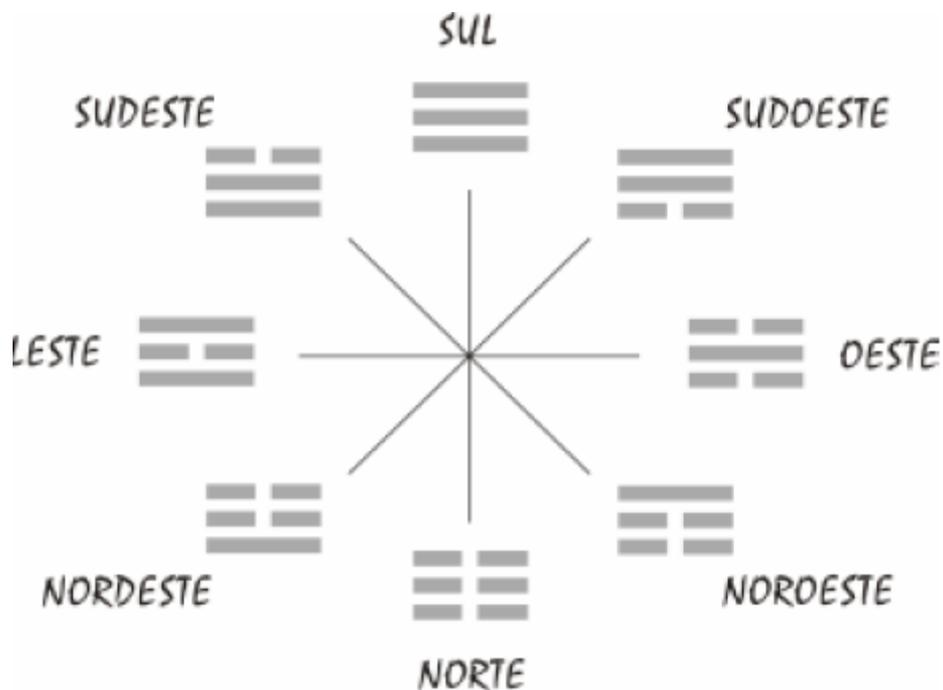
Céu e Terra são o pai e a mãe primordiais dessa família cósmica. Os outros seis guás são os filhos.

A Construção dos Trigramas

O posicionamento dos trigramas de acordo com os pontos cardeais mostra o padrão da energia de cada direção.

O BA-GUÁ ORIGINAL OU DO CÉU ANTERIOR

O Ba-Guá é uma representação, ou seja, um mapa de energias com oito direções.

“**Xian Tian**” significa “Original”, “Nascido com”, “o que ocorre naturalmente”

“**Hou Tian**” significa “Tardio”, “adquirido depois do nascimento”, “assimilado artificialmente”

A descoberta do “Xian Tian Ba-Guá” é atribuída a Fu Hsi e a modificação, de acordo com o Lo Shu, que é atribuída a Rei Wen, se transformou no conhecido “Hou Tien Ba-Guá”.

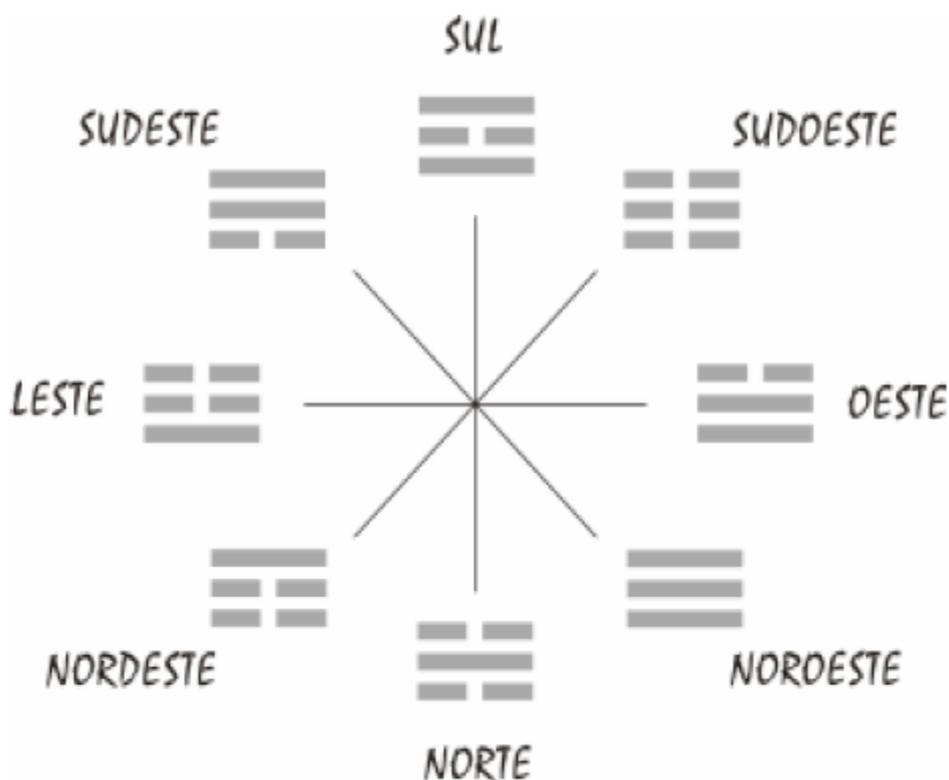
“Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la.”
(Cícero)

A história da origem do I Ching, que data do 3o milênio a.C. considera o mito de Fu Hsi (nome lendário que pode se referir a uma pessoa ou a uma tribo) e conta que ele percebeu o Luo Shu, ou seja, a ordem do Céu-Anterior, na carapaça de uma tartaruga que saía do Rio Amarelo.

A imagem do Céu Anterior é uma representação da realidade de todas as coisas, ainda em germe, antes de se manifestarem na Terra.

Mais tarde, a ordem do Céu Posterior, resultante da relação entre os trigramas do Céu Anterior, foi apresentada por Rei Wen, fundador da Dinastia Chou. A relação de toda a energética do Céu Anterior se altera no contato com o Chi da Terra.

O BA GUÁ DO CÉU POSTERIOR

Os oito trigramas do Céu Posterior foram reorganizados por Rei Wen, fundador da Dinastia Chou, para o Hou Tian Ba Guá, ou o Ba Guá Posterior, traduzido literalmente para “Oito Trigramas do Céu Posterior”

CHEN

O Irrromper – Na natureza está associado ao Trovão. Expressão de força e velocidade.

Direção: Leste

Elemento: Madeira

Símbolo: Trovão

Membro da família: Filho mais velho

Estação: primavera

Hora do dia: manhã/amanhecer

Número Ki: 3

Partes do corpo: pés e garganta

Aspiração: Família ancestral

SUN

A Suavidade penetrante – Na natureza está associada às raízes das árvores, no modo como elas crescem e está associada também ao levíssimo movimento de uma brisa.

Direção: Sudeste

Elemento: Madeira

Símbolo: Vento

Membro da família: Filha mais velha

Estação: fim da primavera/início do verão

Hora do dia: meio da manhã

Número Ki: 4

Partes do corpo: coxas e nádegas

Aspiração: Prosperidade e Riqueza

LI

Aderir – Existir aderido a algo. A permanência. É o trigramma da fidelidade e das possibilidades. Na natureza está associado ao Fogo.

Direção: Sul

Elemento: Fogo

Símbolo: Fogo

Membro da família: Filha do meio

Estação: pleno verão

Hora do dia: meio dia

Número Ki: 9

Partes do corpo: olhos e coração

Aspiração: Sucesso

KUN

O trigramma do Receptivo é repouso. O poder, a energia feminina, o símbolo da Terra. A relação com o mistério, escuro, o que está oculto.

Direção: Sudoeste

Elemento: Terra

Símbolo: Terra

Membro da família: mãe/ mulher mais velha

Estação: final do verão/princípio do outono

Hora do dia: tarde

Número Ki: 2

Partes do corpo: abdômen/ estômago

Aspiração: Relacionamento

TUI

Alegria – Na natureza está associada a um lago. A água possibilita a vida. Se relaciona à capacidade de comunicação, ao prazer e ao altruísmo.

Direção: Oeste

Elemento: Metal

Símbolo: Lago

Membro da família: Filha mais nova

Estação: Outono

Hora do dia: anoitecer/ pôr-do-sol

Número Ki: 7

Partes do corpo: peito, boca e dentes

Aspiração: Realizações e filhos

CHIEN

O Céu - O trigramma do Criativo é movimento – O poder, a energia masculina, o símbolo do Céu acrescenta dignidade, respeito, autoridade e responsabilidade.

Direção: Noroeste

Elemento: Metal

Símbolo: Céu

Membro da família: pai/homem mais velho

Estação: fim do outono, início do inverno

Hora do dia: tarde da noite

Número Ki: 6

Partes do corpo: cabeça e pulmão

Aspiração: Vida social

KAN

O Abismal – Na natureza se expressa através do rios. A idéia de introspecção e profundidade.

Direção: Norte

Elemento: Água

Símbolo: Água

Membro da família: Filho do meio

Estação: meio do inverno

Hora do dia: noite (madrugada)

Número Ki: 1

Partes do corpo: ouvidos, sangue e rins

Aspiração: Trabalho interno

KEN

Serenidade - Calma interior, quietude e meditação. Fonte de força para a família. Na natureza está associada à Montanha.

Direção: Nordeste

Elemento: Terra

Símbolo: Montanha

Membro da família: Filho mais novo

Estação: entre o inverno e a primavera

Hora do dia: de manhã cedo

Número Ki: 8

Partes do corpo: mãos e dedos

Aspiração: Espiritualidade

Elementos da Paisagem e Elementos Geradores

Ambiente Externo

A circunvizinhança é um fator preponderante no estudo do Feng Shui. Devemos analisar o entorno e observar a fonte principal de luz ou direção energética.

Montanhas e prédios

Praças, lagoas e praias

Florestas e bosques

Diversas fontes de poluição

Urbanismo, Arquitetura e Construção

Fatores externos que causam influência negativa ao imóvel

Obs: A leitura das formas presentes no local e a análise da qualidade e movimento das energias atuantes devem ser cuidadosas e abrangentes. Muitas vezes o aspecto negativo indicado nessa relação, pode estar sendo neutralizado pela ação de outras forças e com a prática aprendemos a avaliar corretamente.

1. O imóvel se localiza em frente a uma rua em forma de T
2. O imóvel se localiza em frente a um entroncamento em Y

3. Um imóvel localizado no final de uma rua sem saída
4. Uma rua em forma de U invertido, como uma lâmina, em frente da casa
5. Uma correnteza de rio passando aos fundos do imóvel
6. Um imóvel construído próximo a um local de despejo
7. Fios de alta tensão passando junto do imóvel
8. Um imóvel construído próximo ou em frente a cemitério, ou construído em um antigo cemitério ou local de enterro
9. Um imóvel junto a uma casa funerária
10. Viver junto a um hospital, delegacia ou corpo de bombeiros
11. Um imóvel situado no topo de uma montanha
12. Um imóvel situado em um terreno excessivamente inclinado
13. Um imóvel construído na base da montanha
14. Um imóvel construído sobre pilotis ou estacas aparentes
15. Um terreno em forma de torta
16. A quina afilada de um outro prédio direcionada para a porta da frente do imóvel
17. Um prédio de pequeno porte sufocado por estar muito próximo a um outro de grande porte - seus ocupantes vão se sentir oprimidos e sem auto – confiança
18. Árvores e arbustos com folhagens muito fartas, cercas e muros altos muito próximos ao imóvel inibem o fluxo do Qi
19. Uma cerca mais alta que a casa

Ambientes Internos

Importante observar o entorno e analisar que tipo de Qi entra no imóvel.

A partir do direcionamento e da posição correta podemos posicionar a distribuição dos espaços no projeto e a posição adequada do mobiliário de acordo com os Animais Sagrados.

Cada caso deve ser estudado levando-se em consideração o imóvel como um todo, a relação entre os espaços e a forma como eles se comunicam.

1. JARDINS, HALLS DE ENTRADA
2. ESCADAS, PORTAS E JANELAS
3. CANTOS E QUINAS
4. CORREDORES
5. SALAS DE ESTAR E JANTAR
6. COZINHA E BANHEIROS
7. QUARTOS E SUITES

"É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve."

(Victor Hugo)

O Estudo do Feng Shui

ESCOLA DAS 8 CASAS – BA-ZHAI

A técnica de Feng Shui que aplicamos no Brasil é exatamente a mesma que se aplica na China. Não há de se falar em adaptação, ou mesmo modificação da técnica. Em qualquer parte do planeta, aplicaremos o Feng Shui da mesma forma, salvo o Pólo Sul e o Pólo Norte; neste todas as direções são para o sul, enquanto naquele todas as direções são para o norte.

Cada um dos 5 Elementos indica uma expressão de comportamento, uma forma de energia e será o mesmo para todo o planeta, como você pode ver a seguir:

Metal – afiado, solitário
Água – liberal, amplo, nutritivo
Madeira – movimento ascendente, crescimento
Fogo – radiante, ascendente
Terra – estável, concentrado

O princípio Yin e Yang, opostos complementares, também permanece o mesmo em toda parte.

Se considerássemos a modificação do Ba-Guá em função do clima em uma área específica, cada localidade teria seu Ba-Guá próprio. Dessa forma teríamos infinitos Ba-Guás.

O Lo Shu é o verdadeiro mapa das energias e nos dá a localização das 9 “Estrelas” em diferentes épocas. Muitas pessoas pensam que os números são as estrelas e isso não é verdade. Existem milhões de estrelas no universo. Porque essas estrelas, e não outras afetariam os palácios do Ba-Guá do Feng Shui?

Os 9 números representam diferentes tipos de energias e são chamados de “Estrelas” que mudam com o tempo. Essas energias existem no universo e podem ser mapeadas, para um local específico.

"A sabedoria é o melhor guia e a fé, a melhor companheira. Deve-se pois, fugir das trevas da ignorância e do sofrimento, deve-se procurar a luz da Iluminação."
(Sakyamuni)

A BÚSSOLA

A bússola é uma das grandes invenções da China. Era utilizada na época de Hwang Di (o Imperador Amarelo, 2.704 a.C.). O lendário Hwang Di usava a bússola para obter as direções nos dias nublados e para vencer seus rivais em dias de batalha.

Os praticantes de Feng Shui usam a bússola para determinar a direção da frente de um imóvel, para enterros ou construção e

decoreção de casas. O primeiro uso da bússola foi no entanto para orientação e sobrevivência.

Os mestres de Feng Shui associaram a bússola às informações referentes a cada direção para localizar as diferentes qualidades de Chi em um terreno e desenharam o que chamamos hoje de Lo Pan. É necessário que o praticante tenha uma bússola de precisão.

Se você utilizar uma Bússola de alta precisão para medir o direcionamento da frente do imóvel, você pode encontrar erro. Isto se deve ao fato de haver, na vida moderna, uma grande quantidade de objetos com sensibilidade magnética.

É bom que você confirme essa direção, com muito cuidado, em vários locais do imóvel, até ter certeza da direção exata.

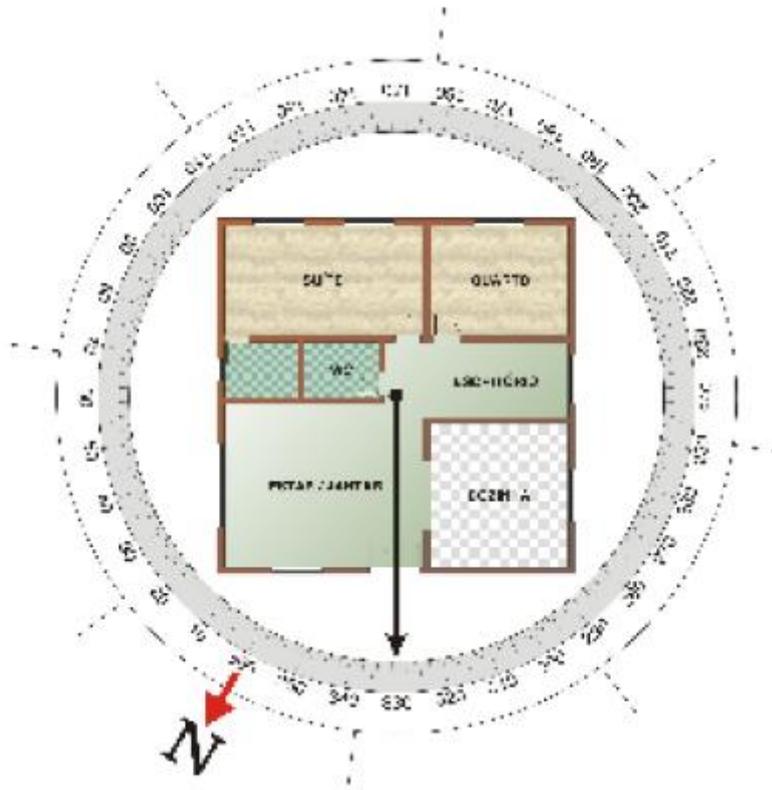

A Bússola Chinesa

A Bússola comum

Medidas nas Direções

Se dividirmos 360º em seis partes iguais, cada parte terá 60º. O Sul não estará limitado a 0º mas, na região contida em 22,5º para a esquerda e 22,5º para a direita.

As Oito Direções

O círculo é dividido em oito partes com 45º cada uma. Quando uma casa está de frente para uma direção, entre 337,5º e 22,5º, nós dizemos que a casa apresenta frente Norte. A direção oposta corresponde à base da casa. O quadro mostra os oito tipos de frentes e bases.

Direção	337.5-	22.5-	67.5	112.5-	157.5-	202.5-	247.5-	292.5-
Frontal	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5
Base	S	SO	O	NO	N	NE	L	SE
Frente	N	NE	L	SE	S	SO	O	NO

Quando a frente de uma casa está voltada para o eixo entre dois setores, diz-se que a frente não é evidente. É difícil determinar a distribuição da energia. De fato, a distribuição da energia será confusa e considera-se que essas casas não tem um bom Feng Shui. Casas cuja frente apresente três graus, de cada um dos eixos que dividem o círculo, são consideradas casas que não tem um bom Feng Shui.

***"Deveríamos tomar cuidado para não fazer do intelecto o nosso deus; ele tem, naturalmente, músculos poderosos, mas nenhuma personalidade."
(Albert Einstein)***

AS OITO “ESTRELAS” ou “ OITO PADRÕES DE ENERGIA”

A casa é dividida em oito setores e observa-se que cada setor é dominado por um tipo diferente de energia. Os diferentes tipos de energia são chamados de “Estrelas”. Quatro dentre essas “Estrelas” são consideradas favoráveis e quatro são consideradas desfavoráveis.

Para facilitar a prática do estudo, utilizaremos a letra “F” para indicar as estrelas favoráveis e a letra “D” para indicar as estrelas desfavoráveis.

F1 - Sheng Chi - Elemento Madeira

Tradução literal: Geradora de vida

A mais auspiciosas das Estrelas. É vibrante e cheia de vida. É a Estrela da sorte, que favorece a saúde, longevidade, prosperidade econômica.

F2 – Tien Yee - Elemento Terra

Tradução literal: O Médico do Céu

A segunda melhor Estrela. Ela favorece especialmente a saúde.

F3 – Yien Nien - Elemento Metal

Tradução literal: Longevidade com descendência próspera

Terceira melhor Estrela. Ela Favorece a união e a harmonia familiar.

Favorece a riqueza e prosperidade.

F4 – Fu Wei – Elemento Madeira

Tradução literal: Estabilidade. Vida boa com oportunidades.
A Quarta melhor Estrela. Ela protege contra infortúnios.

D1 – Woh Hai – Elemento Metal

Tradução literal: Perda total, acidentes

É a pior Estrela. Essa direção traz perdas de dinheiro e saúde, infortúnios, discussões e disputas.

Excelente local para colocar o banheiro.

D2 – Wu Gwei – Elemento Fogo

Tradução literal: Os cinco Fantasmas

É a segunda Estrela desfavorável. Pode trazer doenças, perdas e infortúnios. Excelente local para colocar o depósito ou a garagem.

D3 – Liou Sha – Elemento Água

Tradução literal: Os seis demônios

É a terceira Estrela desfavorável. Essa direção traz má sorte, confusões judiciais, discussões, divórcio e problemas de saúde para a família.

Excelente local para colocar o banheiro.

D4 – Jwei Ming – Elemento Terra

Tradução literal: Acidentes de percurso

Esse direcionamento favorece discussões, perdas financeiras e complicações judiciais.

***"Todas as leis humanas se alimentam da Lei divina."
(Heráclito)***

Mapa das Estrelas de acordo com a direção

**1) Casa base Norte e frente Sul
Casa Kan**

Sul – F3
Sudoeste – D1
Oeste – D4
Noroeste – D3
Norte – F4
Nordeste - D2
Leste – F2
Sudeste - F1

**2) Casa base Nordeste e frente Sudoeste
Casa Ken**

Sul – D4
Sudoeste – F1
Oeste – F3
Noroeste – F2
Norte – D2
Nordeste – F4
Leste – D3
Sudeste - D1

**3) Casa base Leste e frente Oeste
Casa Chen**

Sul – F1
Sudoeste – D4
Oeste – D1
Noroeste – D2
Norte – F2
Nordeste – D3
Leste – F4
Sudeste - F3

**4) Casa base Sudeste e frente Noroeste
Casa Sun**

Sul – F2
Sudoeste – D2
Oeste – D3
Noroeste – D4
Norte – F1

Nordeste – D1
Leste – F3
Sudeste - F4

5) Casa base Sul e frente Norte
Casa Li

Sul – F4
Sudoeste – D3
Oeste – D2
Noroeste – D1
Norte – F3
Nordeste – D4
Leste – F1
Sudeste - F2

6) Casa base Sudoeste e frente Nordeste
Casa Kun

Sul – D3
Sudoeste – F4
Oeste – F2
Noroeste – F3
Norte – D1
Nordeste – F1
Leste – D4
Sudeste - D2

7) Casa base Oeste e frente Leste
Casa Tui

Sul – D2
Sudoeste – F2
Oeste – F4
Noroeste – F1
Norte – D4
Nordeste – F3
Leste – D1
Sudeste - D3

8) Casa base Noroeste e frente Sudeste Casa Chien

Sul – D1
Sudoeste – F3
Oeste – F1
Noroeste – F4
Norte – D3
Nordeste – F2
Leste – D2
Sudeste - D4

Examinando os mapas cuidadosamente, nós percebemos que há, basicamente, dois tipos de casas: casas do tipo Oeste e casas do tipo Leste.

Casas do tipo Oeste

Casa Chien, Casa Tui, Casa Ken, Casa Kun

Casas do tipo Leste

Casa Chen, Casa Sun, Casa Kan, Casa Li

Tipo de Casa	Direções Favoráveis	Direções
Desfavoráveis		
Leste	L, SE, S, N	O, SO,
NE,		NO
Oeste	O, SO, NE, NO	L, SE,
S,		N

Portas e Caminhos

Todas as casas têm áreas fortes e áreas fracas. É favorável que a entrada principal, a sala e os quartos estejam direcionados para as melhores energias e os banheiros e depósitos para as piores energias. O Qi deve fluir livremente e a arquitetura e a decoração de interior não devem ser fatores de obstrução de seu fluxo. As pessoas têm direções mais e menos favoráveis, de acordo com a data de nascimento.

CÁLCULO DO NÚMERO GUÁ

1. Se você nasceu entre 1 de janeiro e 5 fevereiro você deve considerar o ano anterior no cálculo de seu n. Guá.
Ex: Se você nasceu em 4 de janeiro de 1964, você vai considerar 1963

2. Some os dígitos do ano de seu nascimento
Ex: Se você nasceu em 1983, some $1 + 9 + 8 + 3 = 21$

Se o resultado apresenta mais de um dígito, some-os
Ex: $2 + 1 = 3$

3. Se você é homem subtraia este número de 11
Ex: $11 - 3 = 8$

Se o número apresentar mais de um dígito, some-os

4. Se você for mulher some 4 ao resultado apontado.
Ex: $3 + 4 = 7$

Se o número apresentar mais de um dígito, some-os.

5. Homem nascido em março de 2004
Some: $2 + 0 + 0 + 4 = 6$
Ex: $11 - 6 = 5$

Se o número apresentar mais de um dígito, some-os.
Resultado final = 5:

Se você for homem o seu número Guá = 2

Se você for mulher o seu número Guá = 8

Compatibilidade entre Pessoas e Casas

O Lo Shu

Os nove números são conhecidos como “nove estrelas”. A sua localização, assim como os cinco tipos de Qi são mostrados no Lo Shu.

Os oito números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 são chamados “número guá” da vida de uma pessoa.

Eles determinam as direções mais e menos favoráveis.

Número Guá	F1	F2	F3	F4	H1	H2	H3	H4
1	SE	L	S	N	SO	NE	NO	O
2	NE	O	NO	SO	N	SE	S	L
3	S	N	SE	L	O	NO	NE	SO
4	N	S	L	SE	NE	SO	O	NO
6	O	NE	SO	NO	S	L	N	SE
7	NO	SO	NE	O	L	S	SE	N
8	SO	NO	O	NE	SE	N	L	S
9	L	SE	N	S	NO	O	SO	NE

Grupo do Leste

Número guá 1 Número guá 3 Número guá 4 Número guá 9

Grupo do Oeste

Número guá 2 Número guá 6 Número guá 7 Número guá 8

Procedimentos para Avaliação de Feng Shui

PROCEDIMENTOS E ÉTICA PARA AVALIAÇÃO DE FENG SHUI

- Análise do ambiente externo - circunvizinhança e leitura da paisagem,
- Estudar do terreno – sua história, forma, condições gerais,
- Considerar a saúde da família e a forma como ela se relaciona,
- Considerar a cultura local e a influência que esta exerce sobre a família,

- Considerar o gosto individual, os valores e anseios de cada morador,
- Examinar o imóvel e alertar quanto aos problemas decorrentes de infiltrações e o hábito de guardar objetos ou equipamentos quebrados. Orientar uma limpeza geral assim como a organização de todos os armários, gavetas, mesas de estudos etc.
- Usar a bússola para checar o direcionamento do imóvel em vários ambientes para conferir.
- Evitar contato com metais ou qualquer objeto que prejudique o bom funcionamento da bússola.
- Após o projeto concluído checar todas as informações e fazer uma revisão cuidadosa do mesmo. Interferir no ambiente sem pressa, procurando, com o uso da intuição e do bom senso, fazer as modificações possíveis, evitando constrangimentos e valorizando sempre os elementos da cultura local.

É sempre bom lembrar que o Feng Shui não é dogmático. Vamos encontrar situações aparentemente desfavoráveis mas que, na prática, funcionam. Nestes casos não há motivo para interferência.

O Feng Shui é uma arte e uma técnica que nos ensina a lidar com essas energias, compreendê-las e buscar sempre o melhor direcionamento e uma melhor condição energética em benefício próprio e de outras pessoas.

“Somente, em sintonia com o ritmo da natureza, podemos encontrar a paz necessária para conduzir nossas vidas, purificados e sensíveis ao ambiente, e à essência sagrada de tudo o que nos cerca” Soshitsu Sem XV

Bibliografia/Links Recomendados

“Tao – Te King”

Lao Tzu

“Yin – Yang - Polaridade e harmonia em nossa vida”

Chrisopher Markert

Ed. Cultrix

“I Ching – O Livro das Mutações”

Richard Wilhelm

Ed. Pensamento

“The Ancient Wisdom of Harmonious Living for Modern Times”

Tradução Ed. Gaia – “ Libro Completo de Feng Shui”

Eva Wong

“O livro do Feng Shui”

Lam Kam Chuen

Ed. Manole

The Principles of Feng Shui

Larry Sang

Ed. American Feng Shui Institute

Chinese Geomancy

Evelyn Lip

Ed. Times

Guide to Feng Shui

Stephen Skinner

Ed. DK

Feng Shui Handbook

Derek Walters

Ed. Thorsons

Applied Pa Kua and Lo Shu - Feng Shui

Lilian Too / Yap Cheng Hai - Ed.

Oriental Publications

What is Feng Shui ?

Evelyn Lip

Academy Editions

Kan Yu / Arquitetura Ambiental Chinesa

Carlos Solano

Ed. Pensamento