

ФЭНШУЙ

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Китайская традиция описывает Вселенную в терминах пяти элементов: вода, дерево, огонь, земля и металл. Все эти элементы взаимодействуют между собой и формируют каждый аспект нашей повседневной жизни. В созидающем направлении они приводят к гармонии, благополучию и счастью. Разрушительный аспект проявляется в виде несчастья и болезней.

СОЗИАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ: ВОДА - ДЕРЕВО - ОГОНЬ - ЗЕМЛЯ - МЕТАЛЛ.

Взаимосвязь элементов в этом порядке легко запомнить: вода питает деревья и растения, т. е. производит дерево. Дерево питает огонь. Огонь, сжигая дерево, производит землю. Земля, в свою очередь, является источником металла. Металл можно расплавить в жидкость – «воду». Это естественный благоприятный цикл.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ: ВОДА - ОГОНЬ - МЕТАЛЛ - ДЕРЕВО - ЗЕМЛЯ.

Разрушительный цикл описывается следующим образом: вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл рубит дерево, дерево (корни растений) разрыхляют землю, а земля впитывает воду.

И - ЦЗИН Чжоуская Книга Перемен – древний китайский труд, раскрывающий принципы движения трансформации энергий во Вселенной. Может использоваться в качестве предсказательного оракула. Суть состоит в предсказании с помощью системы триграмм и гексаграмм. И Цзинь точно дает ответы на вопросы, предлагающие действия.

ИНЬ И ЯН Инь и ян – основные понятия древне-китайской философии. В «Книге перемен» («И цзин») ян и инь служили для выражения светлого и темного, твердого и мягкого, мужского и женского начал в природе. В процессе развития китайской философии ян и инь все более символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного и т. д. Концепция о взаимодействии полярных сил инь - ян, как основных космических сил движения, как первопричин постоянной изменчивости в природе, лежит в основе большинства диалектических схем китайских мыслителей. Представления об инь - ян нашли применение при разработке теоретических трудов китайской медицины.

БАГУА На Багуа представлены восемь жизненных энергий, существующих в природе: Небо, Озеро, Гора, Земля, Гром, Огонь, Вода, Ветер. При этом важно отметить, что порядок Раннего Неба описывает иньский фэншуй, а порядок Позднего Неба существует для описания янского фэншуй.

ША Противоположная по сути благоприятной для жизни энергии Ци, энергия Ша обладает вредоносными качествами и ассоциируется с «тигриной энергией». Большие, перенаселенные города, прямые улицы, влажные и грязные места являются источником ША. Быстрые реки, отвесные провалы в горах, железнодорожные пути, телефонные линии – все это ослабляет Ци и развивает Ша. Главное правило гласит: все естественные, закругленные линии ландшафта, строений и объектов выражают энергию Ци, в то время как прямые, режущие линии привлекают «дыхание смерти» Ша.

СОСТОЯНИЕ БАЛАНСА

Состояние баланса между противоположностями инь и ян должно существовать во всех аспектах жизни. Если ситуация или обстоятельства не складываются нужным образом – ищите дисбаланс между инь и ян.

ЦИ – это благотворная всесущая энергия, «дыхание жизни». Символическое ее выражение – дракон, самое могущественное животное китайской мифологии. Поток Ци проходит через все тело человека – от ступней ног до макушки головы. Ци пульсирует во всех формах и всех субстанциях, накапливаясь и рассеиваясь, проявляясь в разных качествах. Земная Ци соответствует месту или земле как таковой. Небесная Ци управляет небесными процессами. Ци дома течет через помещения, Ци человека – через его тело. Найдя правильную точку для строительства дома, вы можете максимально усилить приток Ци в него – в этом и состоит искусство Фен Шуй. Поток Ци очень чувствителен к различным элементам, формам и препятствиям.

ДАО Дао (путь) – учение древне-китайской философии о бесконечном, непрекращающемся процессе перемен, генерируемом постоянным движением Инь и Ян. Ничто не повторяется, не возвращается в неизменном виде, кроме, как это ни парадоксально, самого принципа непрерывного изменения.