

Z notatnika Mistrza...

Blog Mistrza Josepha Yu

W tłumaczeniu Małgorzaty Gałkowskiej-Błądek

Feng Shui bez magii i zabobonów®

3

Joseph Yu na początku lat 60-tych studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie w Hong Kongu. Był przeciwko wszelkim zabobonom i poprzysiągł sobie obalić absurdalne przekonania niemądrych ludzi. Stał się bywalcem bibliotek próbując znaleźć nieścisłości w starych księgach o astrologii i Feng Shui. Im głębiej wchodził w tematykę, tym większą czuł ekscytację bogatym dorobkiem starożytnej chińskiej kultury.

Jest założycielem Feng Shui Research Center w Kanadzie – szkoły, która ma obecnie wielu absolwentów na całym świecie.

Niniejsze opracowanie zawiera tłumaczenia wpisów z bloga Mistrza, znajdującego się pod adresem:

<http://fsrcenter.blogspot.com/>

2 września 2007

Pełen = Pusty?

Matematycznie, jeśli $ab = ac$, to $b = c$.

Weźmy butelkę wina. Wylejmy połowę. Masz butelkę do połowy pełną ale możesz też powiedzieć, że butelka jest do połowy pusta.

Dlatego do połowy pełna = do połowy pusta.

Tak więc matematycznie rzecz biorąc, pełen = pusty.

3 września 2007

Do połowy pełen \neq do połowy pusty

Do połowy pełen = do połowy pusty, to rzeczywistość.

Pełen \neq pusty, to także rzeczywistość.

Dwie osoby spożywają razem kolację. Po pierwszym daniu osoba A mówi: „Jestem w połowie najedzony”. Po czym przestaje jeść, czując satysfakcję.

Osoba B mówi: „Mój żołądek jest w połowie pusty”. Po czym niecierpliwie czeka na następne danie i czuje głód.

Sposób myślenia tych osób pokazuje, że do połowy pełen nie jest równy do połowy pustemu.

Nasz umysł może sprawiać że coś się dzieje. Jest tak ponieważ nasz umysł może generować qi. Feng Shui zajmuje się qi. Dlatego niewłaściwe jest stwierdzenie, że używanie symbolizmu nie należy do Feng Shui.

5 września 2007

Linia łącząca Feng Shui z....

Niewątpliwie termin Feng Shui jest nadużywany w ostatnich latach. Mam tu na myśli zarówno Feng Shui yin jak i yang, szczególnie to drugie.

Naukowym określeniem Feng Shui jest Kan Yu 堪輿, oznaczające drogę Nieba i Ziemi. Możemy dla uproszczenia powiązać wiatr z Niebem i wodę z Ziemią. Możemy powiedzieć, że Kan Yu jest badaniem sposobu na życie w harmonii w pewnej przestrzeni i w pewnym okresie czasu.

Podstawą tych badań i praktyki jest to, że qi 氣 przychodząca do domu jest zależna od orientacji tego domu i lokalizacji gór (ścian) oraz wody (drzwi i okien). Badamy tu sposób przychodzenia yang qi do yin qi i charakterystykę embrionu powstałego w wyniku spotkania yang i yin. Ta charakterystyka zmienia się w czasie. Zmienia się także w zależności od otoczenia. Otoczeniem są formy wewnątrz i na zewnątrz domu.

Poprzez formy rozumiemy góry i wodę, budynki i ulice, ściany, duże obiekty i wewnętrzne przejścia, drzwi i okna wewnątrz budynku. To wszystko wpływa na charakterystykę qi przychodzącej do budynku. To także ma wpływ na qi generowaną w umysłach mieszkańców.

Religijne wierzenia i szamańskie praktyki nie mające związku z otoczeniem, powinny być wyłączone z dziedziny Feng Shui. Nikt nie ma prawa czy władzy definiowania co jest a co nie jest Feng Shui, podobnie jak nikt nie ma prawa definiowania co jest a co nie jest naukowe (pamiętając, że słowo „science” („nauka”) pochodzi od łacińskiego „scientia” oznaczającego „wiedzę”).

Musimy jednak respektować pochodzenie tego terminu i sposób w jaki ta wiedza się rozwija. Czasami ten rozwój może prowadzić w złym kierunku i naszą odpowiedzialnością jest wtedy przywrócić dobry kierunek. Ścieżka rozwoju nie powinna się oddalać od badania otoczenia i jego zmian w czasie.

6 września 2007

Q&A – Feng Shui (1)

Q: Czy usuwanie gratów to Feng Shui?

A: Tak i nie. Jeśli graty blokują przepływ qi w domu, usunięcie ich jest praktyką Feng Shui. Jeśli jakieś przedmioty przypominają mieszkańcom o jakichś smutnych wydarzeniach z przeszłości, ich usunięcie zatrzyma generowanie sha qi w umysłach tych ludzi i to jest praktyka Feng Shui. Możemy przyrównać graty do złogów cholesterolu w naszych naczyniach krwionośnych, który może zablokować przepływ krwi. Możemy też przyrównać graty do toksycznych substancji w naszym ciele. Usuwanie takich substancji jest praktyką medyczną, podobnie jak usuwanie gratów jest praktyką Feng Shui.

Niektórzy definiują graty jako coś czego się nie używa przez dłuższy okres czasu i co powinno być wyrzucone. Cóż, nie wszystko w twoim domu jest często używane. Dlaczego mielibyśmy wyrzucać coś co nie blokuje przepływu qi i nie generuje sha qi w umysłach ludzi?

Z drugiej strony, jeśli coś jest brzydkie, to nawet jeśli używasz tego codziennie, powinno być wyrzucone. Wyrzucanie brzydkich rzeczy jest praktyką Feng Shui.

8 września 2007

Q&A – Feng Shui (2)

Q: Czy stosowanie trójnożnej żaby jest praktyką Feng Shui?

A: W Hong Kongu, gdy pacjent idzie do lekarza, spodziewa się recepty na lekarstwa albo nawet zastrzyku. Pewien lekarz zdradził mi, że jeśli pacjent nie potrzebuje leków, on i tak daje mu jakieś witaminy a czasem jakiś zastrzyk z destylowaną wodą. Taki pacjent szybciej zdrowieje. Czy jest to dobra praktyka medyczna czy nadużycie?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak, jest to praktyka medyczna, ponieważ leczy pacjenta”, to użycie trójnożnej żaby będzie praktyką Feng Shui. Jeśli twoja odpowiedź brzmi że jest to nadużycie, to stosowanie trójnożnej żaby jest także nadużyciem praktyki Feng Shui.

13 września 2007

Linia przekazu

Wszyscy się w to bawiliśmy gdy byliśmy mali.

10-20 osób ustawia się w szeregu i przekazywana jest wiadomość szeptem na ucho od jednej do drugiej osoby. Wiadomość ostatecznie dociera ponownie do osoby, która rozpoczęła zabawę. W 10 na 10 przypadków, wiadomość końcowa jest kompletnie inna niż początkowa.

W Feng Shui jest gra w linię przekazu. Nauczanie jest przekazywane jednemu uczniowi przez nauczyciela, werbalnie i w tajemnicy. Możesz sobie wyobrazić ile Feng Shui się nauczysz w ten sposób, biorąc na przykład oryginalne nauczanie Yang Yun Song'a, jeśli uczysz się od kogoś ogłaszającego się spadkobiercą przekazu Yang Yun Song'a.

Łapiesz morał tej gry?

17 września 2007

O linii przekazu

W tradycyjnej chińskiej szkole Feng Shui nauczanie jest przekazywane ustnie przez mistrza uczniowi jako „sekrety” (Shifu Kou Zhuan Dizi 師父口傳弟子).

Wszyscy praktycy Feng Shui uważają Yang Yun Song’a 楊筠松 za największego mistrza Feng Shui wszechczasów i głoszą, że ich techniki pochodzą od niego. Adeptci szkoły San He głoszą, że Yang był jej założycielem. Adeptci szkoły San Yuan twierdzą z kolei że Yang też był założycielem ich szkoły. Każda z tych szkół twierdzi że ta druga zmodyfikowała nauczanie Yanga aby dopasować je do swoich celów. Obie zgodnie twierdzą, że są prawdziwą linią przekazu od Yanga.

Nieco matematyki nas trochę oświeci.

Założmy, że Yang jest największym mistrzem Feng Shui. Ile jego wiedzy otrzymali uczniowie? Powiedziałbym że 90% jest uczciwą liczbą, ponieważ żaden z jego uczniów nie jest nawet w 90% tak sławny jak on.

Wiemy również, że jego uczniowie Liu Jiang Dong 劉江東 i Ceng Wen Chan 曾文迪 byli o wiele bardziej sławni niż ich własni uczniowie, ponieważ w większości nazwiska tych uczniów są nieznane. Stąd wydaje się być słuszne założenie, że każda generacja otrzymuje 90% wiedzy poprzedniej generacji.

Dalej, można założyć, że od Yang Yun Song'a do dzisiaj mogło być około 30-50 generacji. Ile wie współczesny spadkobierca linii przekazu, jeśli założymy że taka linia przekazu rzeczywiście istnieje?

$$0.9^{30} = 0.042$$

Możemy bezpiecznie wnioskować, że współczesny spadkobierca linii przekazu nie posiada nawet 5% wiedzy Yang Yun Song'a.

18 września 2007

秘密在元空

Tajemnica tkwi w Czasie i Przestrzeni.

Nie ma jednego ustalonego na zawsze pomyślnego kierunku. Nie ma jednego ustalonego pomyślnego czasu. Gdy kierunek i czas są dopasowane, wtedy pojawia się pomyślność. To jest cały sekret Feng Shui.

Pytanie brzmi „Jak?!“

Jest wiele dobrych restauracji, w których ludziom smakuje jedzenie. W każdej z nich szef kuchni uważa, że posiada sekretne receptury przekazywane przez pokolenia. Kocham jedzenie i dlatego jadałem w wielu dobrych restauracjach. Gdy mam okazję porozmawiać z kucharzami, okazuje się, że wszyscy trzymają swoje sekrety mocno i nie zdradzą ani jednego słowa. Pewnego razu zaproszono mnie do zwykłej stołówki i odkryłem, że jedzenie jest tam wyjątkowo pyszne. Pogadałem z kucharzem i ku memu zdziwieniu, on zaproponował, że nauczy mnie gotowania.

Pierwsza lekcja, jakiej się nauczyłem, to to, że nie ma tu żadnej sekretnej receptury.

W drugiej lekcji poznałem różne gatunki ryb na rynku.

Potem różne części świni. Potem różne części krowy. Potem różne warzywa.

Cóż, spędziłem rok pośród straganów na rynku, z moim kucharzem aby poznawać same surowe produkty.

Następnie przyglądałem się jak on gotuje różne potrawy. Nie było żadnego nauczania ani żadnych receptur.

Ha! Pewnego dnia kucharz zapytał „Widziałeś każdy szczegół gdy gotowałem rybę na parze?” Zadowolony z mojej odpowiedzi, spytał mnie dlaczego wykonał poszczególne działania. Nigdy nie zdradził mi prawdziwej odpowiedzi. Jedynie nie zgadzał się z moją odpowiedzią tak długo aż wreszcie udało mi się odpowiedzieć prawidłowo i to uzasadnić.

Po wielu latach zrozumiałem, że sekret tkwi w Czasie i Przestrzeni. Składniki muszą być odpowiednie do czasu. Temperatura i przyprawy muszą być odpowiednie dla danej potrawy.

20 września 2007

Co dławia naukę Feng Shui?

Wiedza Feng Shui jest dławiona przez system nauczania przyjęty w przeszłości przez mistrzów Feng Shui.

Gdyby wiedza Feng Shui została przekazana pierwszemu mistrzowi Feng Shui przez przybysza z kosmosu, bardziej zaawansowanego w rozwoju niż ludzka cywilizacja, wtedy taka wiedza mogłaby być traktowana jak sekret. Jeśli byłaby ona przekazywana kolejnym pokoleniom, to po 50-ciu pokoleniach – ze względu na nieuniknione straty między pokoleniami – spadłaby do poziomu praktycznie zerowego.

Jeśli wiedza Feng Shui jest ludzkim wynalazkiem, nie powinno być tu sekretów. To nie może być odkrycie jednej osoby. To jest połączony wysiłek wielu inteligentnych ludzkich istot. Tak samo jak rozwija się każda inna naukowa dziedzina. Tylko w taki sposób edukacja Feng Shui ma przyszłość.

Najwspanialsza era akademicka w Chinach, miała miejsce w Okresie Wiosen i Jesieni oraz w Okresie Walczących Królestw 春秋戰國時代 i opisana jest jako sto kwitnących kwiatów z setką dźwięczących szkół 百花齊放 百家爭鳴. Choć konfucjanizm i daoizm były wyjątkowymi szkołami, również inne szkoły miały swoją uznaną historycznie pozycję.

Feng Shui rozwinęłyby się podobnie, gdyby nie było dławione w przeszłości przez niektórych samolubnych mistrzów. Shen Zhu Reng 沈竹礪, uczyony z czasów Dynastii Qing; powiedział, że ci mistrzowie byli szanowanymi współtwórcami Feng Shui ale zarazem byli też jego ofiarami.

23 września 2007

Guo Pu

Guo Pu 郭璞 urodził się w roku 276 ne, podczas panowania Jin Wu Di 晉武帝. Po śmierci Jin Wu Di, władcą został jego umysłowo opóźniony syn Wei Di 惠帝. Hunowie najechali Chiny i Dynastia Jin upadła.

Kuzyn Wei Di został władcą w stolicy Nanjing. To imperium znane było jako Wschodnie Jin. Oparło swoje bezpieczeństwo na potężnych dygnitarzach wojskowych. Pośród nich najpotężniejszy był generał Wang Dun 王敦. Guo Pu został jego doradcą.

W roku 324 ne Wang Dun postanowił zawładnąć Wschodnim Yin. Ponieważ Guo Pu był świetnym dywinerem, Wang Dun poprosił go o przewidzenie wyniku tej rebelii. Guo Pu uzyskał pewien heksagram i powiedział Wang Dun'owi, że rebelia się nie powiedzie. Wang podejrzewał więc, że Guo Pu sprzyja cesarzowi. Następnie spytał Guo Pu jak długo on sam będzie żyć. Guo Pu odpowiedział „Jeśli mój pan zwróci się przeciwko cesarzowi, nieszczęście przyjdzie natychmiast”.

Wang Dun był zły i spytał „Jak długo zatem ty będziesz żył?” Guo Pu odpowiedział „Moje życie zakończy się dzisiaj”. Miał on nadzieję, że Wang zniszczy jego reputację pozwalając aby dywinacja się nie sprawdziła.

Wang Dun zdecydował się jednak na egzekucję Guo Pu. Mimo, że miał udowodnić w ten sposób że dywinacja się sprawdziła. Dwa miesiące później rebelia prowadzona przez Wang Dun'a została zdławiona a Wang zmarł. Tak więc Guo Pu przewidział dokładnie zarówno swoją własną śmierć jak i śmierć Wang Dun'a.

Mistrzowie Feng Shui są zdania, że Księga Pochówków 葬書 została napisana przez Guo Pu. Ji Yun, główny wydawca Si Gu Quan Shu 四庫全書 twierdził natomiast, że księga została napisana przez kogoś innego, wiele setek lat później. Według oficjalnej wersji, Guo Pu napisał całkiem sporo książek ale Księgi Pochówków nie ma między nimi.

25 września 2007

Strzeż się!

„Tylko ja mam rację 為我獨尊” – to podejście stanowi problem niektórych mistrzów Feng Shui. Ze swojego własnego niezrozumienia tematu tworzą pewniki i deklarują że to inni się mylą. Na swoich pomyłkach budują podstawę twierdzenia że prawdziwe idee innych są błędne 以己之非，非人之是. Lubią też wspierać się na znanych poprzednikach, aby zyskać sławę.

Na przykład Cai Yuan Ding 蔡元定, uczonec z czasów Dynastii Song, wyjaśniał że gdy porównujemy górę i wodę, to nieaktywna góra jest yin a aktywna woda yang. Woda przybywa i flirtuje z górą podobnie jak mężczyzna flirtuje z kobietą. Woda obejmuje górę podobnie jak mężczyzna obejmuje kobietę, którą kocha. To jest żywy przykład ilustracji pojęcia yin i yang.

Natomiast samozwańczy największy mistrz Feng Shui w ciągu 600 lat, Mr. Li Ding Xin 李定信 twierdzi, że Cai się myli.

Ogłosił, że jest zupełnie odwrotnie: góra jest yang a woda yin. Swoje twierdzenie oparł na Księdze Pochówków 葬書:

"土者，气之母，有土斯有气；气者，水之母，有气斯有水"

„Ziemia jest matką qi. Qi istnieje, ponieważ istnieje ziemia. Qi jest matką wody. Woda istnieje ponieważ istnieje qi.”

W jaki sposób to ma udowodniać że góra jest yang a woda yin? Mr. Li wyjaśnia:

“即土（龙）生气，气生水，龙为主，而水从属之，因而龙（山）属阳，而水属阴。”

„Oznacza to, że ziemia (smok) rodzi qi. Qi rodzi wodę. Smok jest władcą a woda jest jemu posłuszna. Dlatego smok (góra) jest yang a woda jest yin.”

W komentarzu do tego wyjaśnienia on mówi także:

“本来根据《周易》的含义，对世界的事物都可分辨阴和阳，例如，重为阳，轻为阴；上为阳，下为阴；明为阳，暗为阴；强为阳，弱为阴；主为阳，从属为阴……等。”

„Według Zhou Yi, wszystko na tym świecie może być skategoryzowane jako yin i yang. Na przykład coś ciężkiego jest yang, coś lekkiego jest yin, coś powyżej jest yang, poniżej jest yin, jasność jest yang, ciemność jest yin, silne jest yang, słabe jest yin, szef jest yang, poddani są yin...itd.”

Takie jest zrozumienie Zhou Yi przez Mr. Li. Nic dziwnego, że sam o sobie mówi:

“在二三十年前，我也是江湖“风水”师。

„Dwadzieścia czy trzydzieści lat temu, ja też byłem mistrzem „Feng Shui” zarabiającym na rzekach i jeziorach.”

Zgadłeś, Mr Li wciąż jest na tym etapie.

27 września 2007

Nauka a Feng Shui

Wyobraź sobie naukowców, którzy twierdzą, że poznali wszystkie sekrety fizyki od samego Mikołaja Kopernika (1473-1543) i Galileusza (1564-1642) i że ich wiedza o fizyce pochodzi z najbardziej autentycznego źródła. Dalej – oni uważają, że Izaak Newton (1643-1727) przekreślił prawa fizyki aby stworzyć fałszywą fizykę i że on odłączył się od linii Kopernika-Galileusza. Oczywiście w ich oczach Albert Einstein (1879-1955) jest zwykłym oszustem, ponieważ jego wiedza za bardzo się różni od wielkich ojców fizyki Kopernika i Galileusza.

To jest dokładnie to co się dzieje w świecie Feng Shui. Odkąd Deng Xiaoping 鄧小平 (1904-1997) przeprowadził reformy w Chinach po śmierci Mao Zedonga 毛澤東 (1893-1976), mistrzowie Feng Shui pojawiają się jak grzyby po deszczu. Aby zyskać sławę i pieniądze, niektórzy z dnia na dzień mistrzowie nagle ogłaszają, że praktykowali Feng Shui 50-60 lat i teraz przyjmują uczniów. Oni chyba myślą, że wszyscy naokoło są głupkami nie wiedzącymi że praktyka Feng Shui jest zabroniona od roku 1949 kiedy to Deng Xiaoping jej zakazał „pozwalając pewnym ludziom się przedtem wzbogacić”.

Aby się wyróżnić, niektórzy z tych mistrzów utrzymują, że otrzymali oryginalną wiedzę Feng Shui od samego Guo Pu 郭璞 (276-324) i Yang Yun Song'a 楊筠松 (834-900?). Wszyscy inni mistrzowie Feng Shui w historii są fałszywi, z wyjątkiem tych którzy należą do linii przekazu Guo-Yang. Tak więc nagle San He 三合 Feng Shui jest fałszem. San Yuan 三元 Feng Shui jest fałszem. Jedynie Guo-Yang 郭楊 Feng Shui jest autentyczne. Oni bezczelnie nazywają Jiang Dahong'a 蔣大鴻 oszustem. To jest tak samo jak by powiedzieć że Izaak Newton jest fałszywym naukowcem a Albert Einstein oszustem. Tylko uczestnicy linii przekazu Kopernika i Galileusza są prawdziwymi naukowcami.

Na szczęście gra w linię przekazu nie jest stosowana w nauce.

Obudźcie się entuzjaści Feng Shui!

29 września 2007

Nauka a Feng Shui (2)

Niektóre szkoły Feng Shui chełpią się swoją autentycznością powołując się na swoje badania starożytnych świątyń. Według ich teorii, świątynie powinny być skierowane na tzw. kierunek Xiao Kong Wang lub Da Kong Wang. Używają swoich luopanów aby zweryfikować te odkrycia.

Cóż, jeśli świątynia została zbudowana kilkaset lat temu, współczesny odczyt luopanu może być różny o parę stopni od odczytu w latach kiedy ją budowano. To co teraz jest skierowane na Kong Wang, prawdopodobnie nie było tak skierowane w czasach budowy. Pokazuje to wprost, że ich dawni wielcy mistrzowie nie praktykowali tego samego rodzaju Feng Shui, jaki jest praktykowany przez ich spadkobierców współcześnie.

Jeżeli założymy, że Yang Yun Song wynalazł Tian Pan według astronomicznej północy, deklinacja w tamtych czasach w Ganzhou, gdzie on badał teorie Feng Shui, wynosiła 7.5 stopnia. Dzisiaj deklinacja wynosi około 4 stopnie. No cóż!

8 października 2007

Nauka a Feng Shui (3)

Chociaż nie możemy powiedzieć, że teorie Feng Shui spełniają rygorystyczne wymagania dyscypliny naukowej, wciąż chcemy używać logicznego systemu w rozwoju tej wiedzy.

Koncepcja yin i yang jest podstawą w studiach metafizycznych. Jeśli ta koncepcja jest źle rozumiana, wszystkie teorie zostaną zbudowane na kiepskim fundamencie. Zbadajmy jak Mr. Li Dingxin rozumie Zhou Yi na podstawie tego co pisze:

“本来根据《周易》的含义，对世界的事物都可分辨阴和阳，例如，重为阳，轻为阴；上为阳，下为阴；明为阳，暗为阴；强为阳，弱为阴；主为阳，从属为阴
.....等。”

„Według Zhou Yi, wszystko na tym świecie może być skategoryzowane jako yin i yang. Na przykład coś ciężkiego jest yang, coś lekkiego jest yin, coś powyżej jest yang, poniżej jest yin, jasność jest yang, ciemność jest yin, silne jest yang, słabe jest yin, szef jest yang, poddani są yin...itd.”

Logiczny system nie pozwala na wewnętrzne sprzeczności. Zdanie: „Coś ciężkiego jest yang, coś lekkiego jest yin, coś powyżej jest yang, poniżej jest yin” już samo w sobie jest sprzecznością.

Wszyscy wiemy, że to co jest lekkie, wznosi się do góry, a to co jest ciężkie, zostaje na dole ze względu na różnicę gęstości. Łatwo zobaczysz sprzeczność:

Ciężki = yang

Ciężki = poniżej

Dlatego yang = poniżej

Ale poniżej = yin

Dlatego yang = yin.

Lekkie = yin

Lekkie = powyżej

Dlatego yin = powyżej

Ale powyżej = yang

Dlatego yin = yang.

To nieporozumienie prowadzi do błędnej koncepcji góry = yang i wody = yin. Mr. Li spekuluje, że góra jest szefem podczas gdy woda jest podwładnym i szef jest yang a podwładny yin.

Zbadajmy co dzieje się w firmie. Szef siedzi w swoim biurze i wydaje polecenia. Pracownicy wykonują jego polecenia w swojej pracy. Szef pozostaje spokojny w biurze i powoduje że wszyscy pracownicy biegają wokoło. Kto tu jest yang i kto jest yin?

Jeśli pojawia się wewnętrzna sprzeczność, system jest po prostu zły. Nie możemy powiedzieć, że są różne systemy i wszystkie działają. System który opiera się na sprzecznych twierdzeniach jest z pewnością zły.

Każdy może powiedzieć, że jego system działa, ponieważ on ma wiele lat praktycznego doświadczenia. Takie oświadczenia są bezwartościowe. Jeśli ktoś praktykowałby Feng Shui zawodowo po 1949 roku w Chinach, zginąłby podczas Rewolucji Kulturalnej.

18 października 2007

Feng Shui i gotowanie

Przeczytałem artykuł napisany przez Jana Ciska, mówiący o tym czym jest Feng Shui – filozofią, sztuką czy nauką. Autor użył różnych metafor aby poprzeć swoją ideę że nie ma „autentycznego” Feng Shui i że wszystko co działa, jest dobrą praktyką Feng Shui.

Mówi on: „Feng Shui jest jak gotowanie. Jest mnóstwo różnych stylów gotowania. One zasadniczo wszystkie są dobre. Nie ma jakiegoś jednego „autentycznego” sposobu gotowania, nieprawdaż?”

Cóż, nie do końca! Chociaż nie ma „autentycznego” sposobu gotowania, istnieją podstawowe zasady, których trzeba przestrzegać podczas gotowania. Są konkretne kroki, które musi wykonać dobry kucharz, aby przygotować smaczne danie.

Jedną z zasad jest to, że potrawa musi być ładnie podana, musi ładnie pachnieć i być smaczna. Po chińsku mówimy, że 色香味俱全.

Kolejne kroki:

1. Wybór świeżych i dobrych surowców.
2. Dla każdej potrawy musi być użyta odpowiednia temperatura.
3. Musi być zachowana wilgotność potrawy, nie utracona podczas gotowania.
4. Przepis musi zapewniać, że poszczególne składniki będą do siebie pasować.
5. Sos musi podkreślać smak potrawy a nie ją przyćmić.
6. Wszystko musi być ładnie podane.
7. Zapach potrawy musi pobudzać apetyt ludzi.
8. Potrawa musi być odżywcza i zdrowa aby wspierać zdrowie ludzi.

Istnieją różne receptury i różne sposoby podania. Jednak zawsze muszą być spełnione pewne podstawowe zasady i kroki.

W Feng Shui jest tak samo. Istnieją różne formuły. Są różne sposoby praktykowania Feng Shui. Jednak rezultat musi pomagać ludziom osiągnąć harmonię i sukcesy. Odpowiednio do ośmiu kroków w gotowaniu, w Feng Shui mamy:

1. Wybór miejsca – piękne otoczenie.
2. Dobry projekt pozwalający przychodzić wiatrowi i światłu.
3. Budynek musi gromadzić sheng qi.
4. Użyta formuła musi przyprowadzać yang qi do yin qi w delikatny sposób.
5. Dekoracje muszą być piękne.
6. Otoczenie musi być przyjemne i właściwe.
7. Ludzie muszą czuć dobrą qi i pokochać dom.
8. Musi być aktywna qi pomagająca ludziom zarabiać pieniądze i spokojna qi pomagająca cieszyć się sukcesami.

Te „kroki” można dopracować, ponieważ napisałem to prosto z głowy. To jest szkic zasad do naśladowania gdy praktykujemy Feng Shui. Istnieje „autentyczne” Feng Shui.