

Feng shui

Le **feng shui** (chinois simplifié : 风水 ; chinois traditionnel : 風水 ; pinyin : *fēng shuǐ*, qui signifie littéralement « le vent et l'eau ») est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale (le *qi*, 氣/气) d'un lieu de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. En Chine, on l'appelle généralement la discipline **fēng shuǐ xué** (风水学, « étude du vent et de l'eau »). Cet art vise à agencer principalement les habitations en fonction des "énergies" visibles ou subtiles (qi) pour obtenir une harmonie, un équilibre des forces et une circulation optimale de l'énergie. Il s'agit d'un art basé sur les principes de la philosophie taoïste, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou l'acupuncture¹.

À l'opposé des pratiques du feng shui de l'arrangement du « ciel postérieur » qui concerne la vie de l'homme en tant qu'être vivant (yang), l'autre variante du feng shui est l'utilisation de l'arrangement du « ciel Antérieur » (yin). Celui-ci est principalement utilisé pour l'organisation des lieux de sépulture, ceux-ci étant choisis et orientés suivant des principes permettant de favoriser la pérennité des descendants sur plusieurs générations. Ces lieux étaient gardés secrets afin d'éviter les malveillances envers les familles. Agir sur la configuration d'un lieu de sépulture correspond, selon la pensée extrême-orientale, à faire une action sur tous les membres descendants de cette famille.

Le feng shui est une philosophie et non une science. Il est fondé sur les principes du taoïsme nés de l'observation de la nature et d'un principe philosophique que l'on retrouve dans le Bouddhisme : tout est relié, l'interdépendance des choses.

Fēng shuǐ.

Sommaire

Étymologie

Histoire

Principes de base

Qi (ou chi)

Le yin et le yang

Les cinq transformations ou *wu xing*

Le facteur temporel

La boussole

Le *ba gua*

Histoire

Aubes lointaines

L'âge d'or

Géomancie

Aujourd'hui

Une pratique sans fondement scientifique

Annexes

Références

Bibliographie

Étymologie

Le terme signifie littéralement « vent » (*fēng*) et « eau » (*shuǐ*). Cet art fut tout d'abord appelé *kānyú shù* (堪輿術/堪輿术) (ou simplement *kānyú* (堪輿/堪輿), *kān*(堪/堪) « observation » et *yú* (輿/輿) « char », puis « terre » et *shù* signifie « art ». *Kānyú shù* signifie donc « l'art de l'observation de la terre » ; certaines interprétations considèrent que *kān* désigne la voie du ciel et *yú* la voie de la terre. Le nom *fēng shuǐ* apparaît pour la première fois dans le *zàngshū* (葬書/葬书) ou *Traité des sépultures* écrit par *Guō Pú* (郭璞 276-324)² :

« Les Classiques disent que le *qi* se disperse par le vent et qu'il est arrêté par l'eau. Les Anciens l'ont collecté pour prévenir sa dissipation, ils l'ont guidé pour assurer sa rétention. Ainsi ils ont nommé (cette méthode) feng shui. »²

Un autre terme moins fréquent est *Qīngniǎo shù* (青鳥術), « art de l'oiseau bleu ». *Oiseau bleu* est selon le *Zuo Zhuan* le nom d'un fonctionnaire chargé de l'astronomie et du calendrier. Selon le « *Yúnjí qīqiān* » (雲笈七籤/云笈七签), ouvrage taoïste des Song, c'est le personnage qui enseigna à l'Empereur jaune comment diviser l'espace.

Histoire

La première trace d'utilisation des principes de base du feng shui en Chine remonte approximativement entre 4000 et 4500 av. J.-C. Dans la province de Yangshao, on a découvert des tombes où était appliqué un système de placement et d'organisation suivant des principes qui fonderont plus tard les bases du feng shui. Cet art

ancien porte le nom de Kan Yu ou Kwan Yu. Les premiers éléments remarquables sur ce site étaient fondés sur les principes des quatre « Animaux célestes » et des orientations cardinales.

L'on doit à Shui Jin Gui (vers 4000 av. J.-C.) la découverte des huit trigrammes (bagua 八卦), qui constitueront les 64 hexagrammes du Yi Jing, et à Wen Wang leur transcription. Shui Jin Gui fait partie des trois augustes de la mythologie chinoise (三皇, sānhuáng). La mission de l'Empereur, à l'époque, était de conduire son peuple dans la sécurité (guerre, conflit) et l'abondance (éviter les famines).

Interdit sous le régime de Mao Zedong, il est aujourd'hui redevenu populaire et les peuples d'Asie de l'Est y font appel pour améliorer leur qualité de vie, leur santé au sein de leur habitat, la rentabilité de leurs locaux commerciaux.

Principes de base

Le feng shui prend ses origines dans la philosophie chinoise, le taoïsme. Il est l'application des principes du taoïsme à l'habitat. Le taoïsme a développé un ensemble de théories : le yin et le yang, les 5 éléments, le qi, le bagua, le Yi-Jing, etc.

L'ensemble de ces connaissances ont pour but de comprendre la façon dont la vie ou l'énergie se manifeste et s'organise naturellement.

Le premier principe du feng shui est l'application du yin et du yang présents dans notre univers, le *tai ji*. Le yin et le yang regroupent chacun des qualités. Le yang est de par nature tout ce qui est actif, exposé à la lumière, le masculin, le mouvement, l'eau. Le yin est assimilé à tout ce qui est inactif, à l'ombre, le féminin, le statisme, la montagne. Sur le plan du feng shui au sein de notre habitat nous pouvons assimiler nos pièces de vie au yang et au yin, en fonction de l'activité de ces pièces. Une chambre sera assimilée à une activité yin, une entrée à une activité yang.

De ce premier principe découle les trigrammes (trois traits) et le *ba gua* (八卦) composé des huit trigrammes. Nous distinguons le *ba gua* du Ciel Antérieur (provenant du He Tu), qui correspond au non manifesté, le Wu Ji, et le *ba gua* du Ciel Postérieur (provenant du Luo Shu) qui correspond à notre monde manifesté, le *tai ji*.

Le Yi Jing ou Livre des transformations est un ouvrage très ancien du taoïsme, il décrit les différentes étapes de transformation de la vie sur Terre. Dans ce livre sont interprétés les trigrammes du ba gua (huit trigrammes), du He Tu et du Luo Shu, les soixante-quatre hexagrammes, les cinq transformations (wu xing).

Les soixante-quatre hexagrammes utilisés dans le Yi Jing ne servent pas à la divination. Ils servent à guider ou conseiller le consultant sur sa conduite à tenir face à des choix ou des difficultés rencontrées dans son existence.

Les cinq éléments sont : le bois (*mu*, 木), le feu (*huo*, 火), la terre (*tu*, 土), le métal (*jin*, 金) et l'eau (*shui*, 水). Ces cinq éléments sont le *wu xing* ou les cinq transformations du *qi*. Ces cinq éléments servent à classer toute chose de notre monde physique, de notre *tai ji*.

Le feng shui est également basé sur le concept philosophique que tout est relié. Il soutient l'idée que l'habitat est relié à ses habitants. Cela signifie que l'habitation influence l'existence de ses occupants.

Qi (ou chi)

L'objectif du feng shui est l'identification et l'optimisation des flux de *qi* (chinois traditionnel : 氣, chinois simplifié : 气 (souffle vital environnemental, ou flux d'énergie naturelle), pinyin : *qi*). Ces flux sont identifiés en fonction des principes de base yin yang, wu xing (cinq éléments), identification par rapport à l'interaction des trigrammes du ba gua du ciel antérieur et postérieur.

Ces flux de *qi* sont identifiés par les formes et les matières composant l'environnement, le *wu xing* (cinq éléments).

Ces flux de *qi* sont identifiés par l'activité, l'eau, la tendance *yang*, de façon *yin* par la montagne, l'inactivité.

Ces flux de *qi* sont identifiés de par leur orientation en référence aux huit trigrammes du *ba gua*.

Ces flux de *qi* sont identifiés au sein d'une enceinte, de par leur nature à la circulation des flux des méridiens de médecine traditionnelle chinoise, principe commun avec le feng shui. À ce titre le feng shui est considéré comme une médecine de l'habitat.

Dans la cosmologie taoïste rien n'est figé et la qualité du *qi* varie avec le critère temporalité.

Le yin et le yang

En feng shui, le principe du yin et du yang est utilisé pour évaluer et déterminer la nature d'un environnement. Celui-ci sera, par exemple à dominante yin, yang, ou en parfait équilibre.

Le yin et le yang sont en mouvement perpétuel. Rien n'est immuable, rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Il s'agit là d'un des fondements du principe yin et yang.

C'est dans une notion de rapport que se comprend ce principe.

Par exemple, l'eau peut être yin sous forme de glace, par rapport à l'eau liquide qui sera alors de nature yang. Tout comme cette eau liquide sera de nature yin si on la compare à de la vapeur qui sera alors la forme la plus Yang de cette eau.

Par analogie à la nature yang, nous retrouvons le masculin, l'activité, la chaleur, le mouvement, les chiffres impairs. Pour ce qui est de la nature yin, les analogies sont, par exemple, le principe féminin, réceptif, le calme, le froid, l'inertie, les chiffres pairs, etc.

Ainsi la nature yin pour les montagnes, les immeubles en milieu urbain, les formes hautes, les zones rurales par opposition à la nature yang pour la fluidité, l'eau, les routes en milieu urbain, les zones actives.

Les activités extérieures déterminent les énergies activées à l'intérieur d'une structure habitée.

Pour exemple, nous retrouvons ce type d'application dans la pratique des Étoiles Volantes du Xuan Kong Fei Xing, pour déterminer la nature yin ou yang de l'activation de chaque influence.

Les cinq transformations ou *wu xing*

Les cinq transformations ou cinq éléments (chinois simplifié : 五行 ; pinyin : *wǔxíng*) permet une classification des éléments de notre monde; le *tai ji*. Nous avons trois cycles principaux entre ces cinq éléments. Un cycle de « production », un cycle de « contrôle » et un cycle d'« affaiblissement ».

Les cinq éléments sont : le bois (*mù*, 木), le feu (*huǒ*, 火), la terre (*tǔ*, 土), le métal (*jīn*, 金) et l'eau (*shuǐ*, 水). Ces cinq éléments sont assimilés à des comportements du *qi*. Une forme triangulaire sera assimilée au feu, à la couleur rouge, à un mouvement ascendant et une saveur amère, à une saison chaude. Une forme ronde sera assimilée à l'élément métal, aura un mouvement de contraction, assimilé à la couleur blanche et aura une saveur piquante. Ces cinq éléments font appel à nos sens de perception afin d'effectuer un classement en

fonction de ces critères découlant de ces cinq comportements.

Les couleurs à la base du feng shui étaient utilisées pour choisir un terrain en fonction de l'environnement. Un sol de couleur rouge avait une nature feu, une montagne de nature terre (de forme carrée) était néfaste pour une construction sur ce terrain car la terre affaiblit les effets du feu. Une personne désire activer une énergie feu dans son intérieur, alors elle devra mettre des formes triangulaires, des matériaux de nature feu.

Au même titre mettre un poster représentant la mer ne donnera pas un effet eau selon la cosmologie taoïste, car ce poster est du papier qui n'est pas de nature eau.

Le facteur temporel

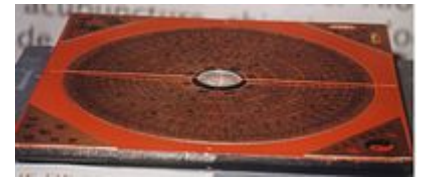
La transformation cyclique des propriétés du *qi* fait intervenir la notion de temps, très importante en feng shui (comme en acupuncture ou en médecine traditionnelle chinoise).

Le Tong Shu ou calendrier chinois est utilisé pour connaître et identifier les influences annuelles, mensuelles et journalières. Le changement de l'année chinoise a lieu au mois de février et les influences sur les qualités de *qi* varient à partir de chaque nouvelle année suivant un cycle de 60 années (60 jia Zi).

La boussole

Le *luopan* (chinois simplifié : 罗盘, chinois traditionnel : 羅盤, pinyin : luópǎn³) est un outil indispensable à la pratique du feng shui et à tout « maître des directions ».

Luo pan.

Le *luopan* est une boussole comprenant plusieurs anneaux. Chaque anneau correspond à des indications spécifiques suivant les formules utilisées. Nous rencontrons trois types principaux de *luopan* : le San He 三合 (les trois harmonies), le San Yuan 三元 (les trois cycles) et le Zhong He qui combine les deux précédents. Chaque école a son propre *luopan* qui regroupe les formules utilisées par cette école.

Le ba gua

Le Ba Gua du ciel postérieur.

Le *ba gua* (pinyin : *bā guà*) signifie les 8 guas 八卦 est un diagramme octogonal utilisé dans les analyses feng shui. Le sud est toujours placé en haut et le nord en bas. Cette disposition est en relation avec le champ magnétique terrestre. Chaque direction de l'octogone (nord, nord-est, etc.) possède des qualités particulières liées à la course du Yin 陰 et du Yang 陽.

Le *ba gua* (ou pa kua) est utilisé pour positionner chaque élément dans la maison.

Il existe deux représentations du *ba gua* : celle du « ciel antérieur » et

celle du « ciel postérieur ». L'arrangement du ciel antérieur représente la nature originelle de l'univers ou les forces opposées se font face, l'Eau du trigramme Kan 坎, fait face au

Feu du trigramme Li 離. Le métal du trigramme Qian 乾 fait face à la Terre du trigramme Kun 坤. Des forces qui ne se rencontrent jamais. L'arrangement du ciel postérieur représente la nature du monde dans lequel nous vivons par l'engendrement successif de ces forces de l'univers, qui représentent les différentes étapes de la vie, identifiés par la valeur des huit trigrammes.

Le ba gua du ciel postérieur et du ciel antérieur sont à l'origine des formules utilisées en feng shui, de par les relations entretenues entre ces deux mondes distincts, lors d'un passage de l'un à l'autre.

Le *bāguà zhǎng* (八卦掌) peut être aussi un art martial interne qui représente les huit trigrammes.

Histoire

Aubes lointaines

Il y a plusieurs milliers d'années que les devins et les sages de la Chine ancienne, les *fang shi* ont jeté les bases du feng shui. La légende stipule que la boussole fut inventée pendant le règne de l'Empereur jaune et fut d'abord utilisée pour la navigation. Elle fut ensuite modifiée pour l'usage en feng shui⁴.

Pour les habitants de la Chine ancienne, les éléments naturels, comme le vent et l'eau, matérialisent l'énergie du ciel et de la terre. En mouvement, cette énergie est nourricière, excessive ou au contraire stagnante, elle possède des qualités destructrices.

Les premières tribus chinoises sont dirigées par des rois-chamans dont le premier était l'Empereur Fu Xi. Il fait partie des *Trois Augustes*, ou "Sages". Ces praticiens connaissaient les voies du vent et de l'eau qui ont pouvoir sur les éléments. L'un d'eux est le sage Fú Xī (伏羲/伏犧), aujourd'hui vénéré comme protecteur des sciences et des arts divinatoires, notamment en raison de sa découverte du Hétú (河圖/河图 comportement cyclique du fleuve).

Le sinologue James Legge rapporte que le *Yi Jing* affirme que, près de trois millénaires avant notre ère, un animal mythique (Cheval-Dragon) sortit du Fleuve Jaune et, portant empreint sur son dos un arrangement de marques, aurait inspiré à Fú Xī l'idée du Hétú⁵.

Yu le Grand est un autre roi-chaman dont on dit qu'il a reçu d'un immortel l'ouvrage intitulé *Livre de la maîtrise des Eaux*. D'après la légende, il découvrit le schéma Luòshū, qui exprime le comportement cyclique du fleuve Luò, sur la carapace d'une tortue. Lorsqu'il devient roi après la mort de l'empereur Shun, Yu possède aussi la faculté de comprendre les changements terrestres et célestes qui affectent le vent et l'eau, ainsi que le cycle des saisons.

Huang Di, l'empereur jaune, fut un souverain légendaire qui acquit la maîtrise des caractéristiques propres à la topographie. Selon la légende chinoise, la *Dame des neuf béatitudes* lui enseigna la technique de la boussole géomantique⁶.

L'âge d'or

L'âge d'or du kānyú s'étendit de 618 à 1279 sous les deux dynasties Tang et Song. Pendant cette période, de nombreuses évolutions se produisirent. Yang Junsong (楊筠松 834-900) fut un des maîtres kānyú les plus célèbres. Il était également appelé Yang Jiupin (楊救貧), ce qui signifie "le sauveur des pauvres", car il aidait les pauvres sans contrepartie financière. Yang Junsong n'a pas eu de descendants car il devint moine. Cependant il enseigna à de nombreux élèves le Yang Gong feng shui (楊公風水) dans les montagnes

Separement enseigné à de nombreux élèves le Yang Gong Feng Shui (阳公风水), dans les montagnes⁷ appelées maintenant Yang Xian Ling (monts Yang gong) où il vécut, près de la ville actuelle de Ganzhou⁷.

Les secrets du feng shui ont été farouchement gardés par les empereurs et durant la dynastie Tang le classique du Ba Zhai (Tong Han Jing) a été écrit par le moine Yi Hang (一行和尚) afin de satisfaire la demande des ambassadeurs des pays voisins. Ce système bazhai étant une forme du feng shui destinée au grand public, n'utilisant que 24 des 72 montagnes créées par Yang Junsong⁸.

Sous la dynastie Song, Xu Jenwang développa les vues de l'école des Trois Périodes et créa celle du xuán kōng (玄空, vide mystérieux).

La dernière phase de développement du feng shui se produisit sous la dynastie Qing (1644-1911) puis sous la république de Chine (1912-1949). Très tôt sous la dynastie Qing, la « Méthode des huit maisons » (bā zhái fǎ, 八宅法) fut créée et appliquée exclusivement au feng shui des résidences. Le bā zhái fǎ cherche à accorder l'astre protecteur des occupants à celui de la maison. Pendant la période républicaine, l'école du xuán kōng avec Jia Da Hong 蒋大鸿 (étoiles volantes) intégra les données géologiques, en tant que complément au système des astres mobiles, dans l'évaluation d'un site. C'est également pendant cette période que le xuán kōng se développa dans l'évaluation des établissements d'entreprise et de commerce.

Géomancie

Des missionnaires chrétiens parcourant la Chine au xixe siècle ont traduit la notion de feng shui en « géomancie », « traduction » en référence au système astrologique contenu dans les applications des Étoiles Volantes (Xuan Kong Fei Xing)

Aujourd'hui

Le feng shui a une place importante dans la construction des bâtiments chinois. En effet, certaines villes voient leurs immeubles quasiment entièrement construits en fonction de ces règles. On a toujours recours aux maîtres de feng shui dans le sud de la Chine, et souvent pour des prix très onéreux. Par exemple, le sens d'une cage d'escalier a dû être inversé dans un immeuble à Hong Kong, suite aux recommandations d'un maître.

Un autre exemple célèbre de l'importance du feng shui est la tour de la Bank of China à Hong Kong qui a engendré une sorte de "lutte" entre plusieurs banques⁹ tout cela à cause des angles aigus de ce gratte-ciel.

Le feng shui ne joue pas seulement sur la décoration et l'aménagement des pièces mais aussi sur l'emplacement du terrain lui-même. Il peut être vraiment contraignant du fait que chaque pièce doit être organisée d'une manière spécifique pour pouvoir être harmonieuse, ce qui laisse peu de place à la liberté d'entreprendre. Toutefois, du fait que le Feng Shui ne soit pas une esthétique, mais l'application de règles d'harmonie, ce savoir laisse toute la liberté d'expression à l'habitant pour l'exprimer avec sa propre culture et ses goûts personnels, exactement comme dans tout art: liberté d'expression dans un cadre d'harmonie.

Depuis le milieu des années 1980, le feng shui a fait son apparition en Occident, d'abord aux États-Unis d'Amérique et plus tardivement dans les pays francophones.

Le feng shui classique (*classical feng shui* en anglais), également connu comme le « fēng shuǐ xuán kōng », comme pratiqué en Asie et en Occident aujourd'hui, est un amalgame de tous les aspects traditionnels du feng shui. Ceci inclut l'école de forme, l'école de boussole et la méthode des étoiles volantes.

Une pratique sans fondement scientifique

Le feng shui s'appuie sur de nombreux postulats non admis par la communauté scientifique puisque n'avant

Le feng shui s'appuie sur de nombreux postulats non validés par la communauté scientifique, puisque jamais été prouvés à travers aucun protocole scientifique. Cette discipline est à ce titre qualifiée de pseudo-science¹⁰.

Ses détracteurs lui reprochent notamment l'emploi de concepts invérifiables (voir la notion de Réfutabilité développée par Karl Popper) concernant le lien entre un lieu et le bien-être des individus. Certains réclament la réalisation d'une étude répondant à des critères scientifiques, notamment dans le cadre d'une clinique du sommeil, afin de mesurer l'impact du feng shui sur la qualité du sommeil¹¹.

Annexes

Références

---

1. Agnès Dumanget et David D. Kennedy, *Feng Shui Pour les Nuls*, edi8, 2012, 400 p. (ISBN 9782754042550, lire en ligne (<https://books.google.com/books?id=1UIHRhWXCsC&dq=feng%20shui%20acupuncture&pg=PT209>))
2. *The Zangshu, or Book of Burial* traduit par Stephen L. Field, Ph.D.
3. (en) « Luopan », dans *Wikipedia*, 28 septembre 2018 (lire en ligne (<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Luopan&oldid=861626435>))
4. « Le Feng Shui » (<https://jardin-japonais-zen.com/guide-du-feng-chui-interieur-et-exterieur/>), sur *Jardin Japonais Zen* (consulté le 25 juillet 2018)
5. *Book of Change*, James Legge, Hunan, 1995
6. *Leçons approfondies de Feng-Shui*, Eva Wong
7. (en) yang Jun Song traduit par grand master Yap Cheng Hai et prof. dr Yang Kim Voon, Tian Yu Jing 天玉經, Kuala Lumpur, Percekan pak sdn bhd, 2008 (lire en ligne (<https://www.amazon.com/Fengshui-Grand-Master-Prof-Cheng/dp/9834432003>))
8. (en) « <http://www.chinatownology.com/fengshui.html> » (<http://www.chinatownology.com/fengshui.html>)
9. Gina Lazenby, *La Maison Feng Shui, une décoration du bien-être*, Beau Livre, 1999
10. Robert Lagnély, *Ondes et champs. Feng Shui et géobiologie à grands traits* (http://www.pseudo-sciences.org/article.php?id_article=303) sur le site de pseudo-sciences.org.
11. Michel Bellemare [1] (<http://www.sceptiques.qc.ca/assets/docs/Qs60p13-14.pdf>) sur le site « Les Sceptiques du Québec ».

Bibliographie

- Antoine, Luc, (architecte) (éd.), *La Maison miroir ou le fēng shuǐ à l'occidentale. Prolongement du fēng shuǐ traditionnel, adapté aux Occidentaux*, de Mortagne, Québec, 2000, (ISBN 2-89074-636-4)
- Simon Brown- "La bible du Feng Shui"éditions du Club France Loisirs 2005 (ISBN 2-7441-9294-5)
- Simon Brown- "Aidez vous du Feng Shui pour coacher votre vie!" éditions :Le grand livre du mois" (ISBN 978-2-286-05368-0)
- Jane Butler-Biggs- "Le Feng Shui en 10 leçons" éditions:du Club France Loisirs 2001 (ISBN 2-7441-4161-5)
- Professeur Jes T.Y.Lim "Le Feng Shui et la santé conseils pratiques" éditions:Lanore 2006
- Lillian Too"168 Façons FENG Shui d'organiser votre maison" éditions:France Loisirs 2003 (ISBN 978-2-298-03878-1)
- Bruun, Ole, *An Introduction to Feng Shui*, Cambridge University Press, 2008.
- Alexandra Virach et Bruno Colet (éds.), *Fēng shuǐ force d'harmonie*, Onon Way, 5e éd., 2004

- Alexandra Viragh et Bruno Colet (éds.), *Fēng shuǐ, force d'harmonie*, Open Way, 3e éd., 2004 (ISBN 978-0954778507)
- Alexandra Viragh et Bruno Colet (éds.), *Fēng shuǐ, force de spiritualité*, Open Way, 2004 (ISBN 0-9547785-1-0)
- Hardy, Nicolas, *Le Feng Shui, Science taoïste de l'habitat*, Eyrolles, 2008, (ISBN 2-212-54047-7)
- Juwen, Zhang, *A Translation of the Ancient Chinese Book of Burial (Zang Shu) by Guo Pu (276-324)*, Mellen Press, 2004, (ISBN 0-7734-6352-6)
- Kennedy, Daniel D., *Le fēng shuǐ pour les Nuls*, Éditions First, 2006
- Lam Kam Chuen, Maître, *Le manuel de Feng Shui*, Le Courrier du Livre, 1996, (ISBN 2-7029-0335-5)
- Petrelli, Giulia Vegni (éd.), *Fēng shuǐ, Purifier et protéger votre maison, Les méthodes pratiques*, Cristal, 2006, (ISBN 2-84895-036-6)
- Ravier, Guy-Charles, *Traité pratique du fēng shuǐ*, Éditions de l'Aire, 1991, (ISBN 2-88108-079-0)
- Water, Lilly, and Lewis Clarck (éds.), *Fēng shuǐ antique et magnétisme mystérieux*, New Builders Keys Éditions Co. Ltd., 2010.
- Van Li, Karine (éd.), *Fēng shuǐ dans votre maison, harmoniser chaque pièce de votre maison, entièrement illustré*, Exclusif, 2003, (ISBN 2-84891-006-2)
- Wong, Eva, *Leçons approfondies de Fēng shuǐ*, le Courrier du Livre, 2000, (ISBN 2-7029-0402-5)
- Yang, Zu-Hui et Hiria Ottino, *La vérité des apparences, fēng shuǐ taoïste*, Trédaniel, 2001, (ISBN 2-84445-253-1)
- Shin Yong-hak, Sophie Clément, Pierre Clément, *Architecture du paysage en Extrême-Orient*, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1987
- Silverstone, Adrien, *Feng Shui Authentique*, BOD éditions, (ISBN 978-2-32211-474-0)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Feng_shui&oldid=179838116 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 12 février 2021 à 13:25.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.