

УДК 684.4.05(045)

Ковалев Юрий Николаевич¹,

д-р техн. наук,

Шитова Ксенія Олександрівна

Национальный авиационный университет,

E-mail: yurnk61@ukr.net

ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ: ОПЫТ ФЭН-ШУЙ

Аннотация: Фэн-шуй, как система организации среды обитания, достаточно популярен у современных дизайнеров; существуют школы и исследовательские центры, стремящиеся адаптировать опыт этой древнекитайской системы к современным условиям. В данной статье фэн-шуй подвергается системно-психологическому анализу, что позволяет определить его принципы и приемы организации среды, увязав их с состояниями сознания человека в различных исторических эпохах и с каналами восприятия человеком среды. Их использование позволяет повысить комфорт среды обитания за счет целенаправленного влияния на те каналы взаимодействия человека с окружающей средой, которые остаются незадействованными в рамках актуальных стилей, так и за счет общего синергетического эффекта. Методологически т структурную статью продолжает предыдущую публикацию, посвященную системно-психологическому анализу другой популярной исторической системы – васту и содержит сравнения с последней.

Ключевые слова: фэн-шуй, теория самоорганизации сложных систем, системно-психологический анализ, каналы взаимодействия со средой, профиль воздействий.

Постановка проблемы. Как и васту, фэн-шуй является древней системой организации среды обитания. В фэн-шуй также представлены мифический, натурфилософский, рациональный и другие компоненты. Однако, в отличие от васту, фэн-шуй производит впечатление менее целостной, разбитой на большее количество школ и направлений системы – возможно, потому, что не опирается на канонические

¹ © Ковалев Ю.Н.

священные тексты, как васту, а также ввиду отсутствия соизмеримой с Пурушей фигуры, находящейся в центре всей системы.

При этом цель, которую преследует фэн-шуй, – создание гармоничной среды для живущих людей, вполне актуальна для современных дизайнеров. Но для того, чтобы воспользоваться средствами фэн-шуй, необходимо правильно представлять на какие каналы взаимодействия человека со средой они воздействуют, какова сила воздействия и его характер, каким будет эффект от воздействия на несколько каналов. Таким образом, успех создания комфортной среды обитания средствами фэн-шуй определяется системностью и согласованностью применения его средств, а неудача – их разрозненностью и несогласованностью. Системно-психологическое исследование, которому посвящена эта работа, равно как и достигнутое понимание, как раз и будет способствовать такому успеху.

Анализ последних исследований. В [1-3] фэн-шуй описан как совокупность приемов организации среды и практики их применения; задача их научного анализа не поставлена. В [4-5] описаны теоретические основы волновой модели С-пространства, теории самоорганизации сложных систем и их приложения к задачам организации комфортной среды и моделированию взаимодействий в системе «человек – жилище – среда», которые могут быть основой научного анализа фэн-шуй. В [6] рассматривается эволюция человеческого сознания, что дает возможность хронологической привязки приемов фэн-шуй к историческим эпохам, преобладающим для каждой из них каналам взаимодействия со средой и состояниям сознания, а также специфическим кластерам выразительных средств. В [7-9] обосновываются методики оценки среды, полезные для оценивания воздействий фэн-шуй.

Формулирование целей статьи. Необходимо провести научный анализ фэн-шуй на основе системно-психологического метода, определить принципы и средства фэн-шуй, включая их

привязку к историческим эпохам, состояниям сознания и каналам восприятия, оценить степень их воздействия.

Основная часть. Как и для васту, древнейшая часть фэн-шуй излагается языком мифа, апеллирующим к интуитивным и ассоциативным представлениям, восходящим к эпохе неолита.

Идея гармонии представлена тремя основными мифами, имеющими множество вариаций.

Миф о возникновении Вселенной. Изначально во вселенной был бесформенный хаос. Со временем в хаосе возникло вселенское яйцо, из которого позднее появился Пань-гу. Взмахом топора Пань-гу отделил Инь от Ян и сотворил мутную часть – землю (Инь) и светлую часть – небо (Ян). Чтобы Инь и Ян не соединились, Пань-гу каждый день отталкивал небо от земли. Когда он удостоверился, что земля и небо не соединятся, он умер. Дыхание Пань-гу стало ветром, голос – громом, левый глаз – солнцем, правый глаз – луной. Руки и ноги образовали четыре стороны света, туловище землю, из крови возникли реки, из вен – дороги, из волос – звёзды, растения, деревья, из зубов и костей – металл, из костного мозга – нефрит.

Здесь много аналогий с основным для васту мифом о Пуруше, из частей тела которого боги создали Вселенную, однако в других мифах фэн-шуй Пань-гу практически отсутствует.

Миф о драконе и тигре. В мифах этого цикла дракон отождествляется с небом, мужским началом, тигр – с землей и женским началом – однако их отношения не сводятся только к противоборству; равно как и образ мощного и свирепого тигра расходится с представлениями о нежной и ласковой женщине... Как бы то ни было, именно посредством отношений дракона и тигра описывается гармония противоположных начал вселенной.

Миф о четырех защитниках. Четыре стороны света, четыре сезона и четыре главных знака зодиака (рис. 1) соотнесены с четырьмя животными-защитниками (рис. 2), а также стихиями: Лазоревый дракон - Дерево, Красная птица - Огонь, Белый тигр - Металл, Чёрная черепаха - Вода.

Однако, как и у некоторых других народов, присутствует и скрытая, пятая сущность – пятая сторона света – мир мертвых, пятое время года – индейское или бабье лето и т.д. – так имеется и пятый легендарный зверь – Хуан Лун, Жёлтый дракон. Он связывается с центром, и его стихия – Земля.

Рис. 1. Стороны света

Рис. 2. Животные-защитники

Миф о четырех защитниках непосредственно используется при планировке участка и дома, о чем будет сказано ниже.

Если на мифологическом уровне единство человека и Вселенной выражено не столь четко, как в васту, то на натурфилософском уровне она выглядит как очень разработанная и детализированная система.

Рассмотрим ключевые понятия.

Дао (Путь) – некая координация изменений во Вселенной, дающая основания воспринимать мир как единое целое. Считается, что дао порождает единицу, единица - число два, части которого, придя в движение, становятся тремя и порождают проявленный мир. Единица воспринимается каналом эго.

Тайцзы – пара противоположностей *ян* и *инь* (рис. 3). Ян соотносили с небом, драконом, солнцем, теплом, светом, духом, жизнью, активным и мужским началом, левой стороной, нечетными числами, символизирует все светлое, сухое и высокое: гора, небеса, птицы и т.п. Инь – это изначальные

воды, тигр, женское начало, луна, душа, глубина, отрицательное, мягкое и уступчивое, север, тьма, смерть, четные числа. В области человеческого мышления инь – это интуитивный женский ум, ян – рациональный ум мужчины. Контраст инь и ян является принципом, организующим всю китайскую культуру; конфуцианство отдает предпочтение всему рациональному, мужскому, активному, а даосизм – интуитивному, женскому, мистическому.

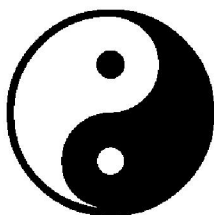

Рис. 3. Тайцзы

Восприятие тайцзы как гармонии превращающихся друг в друга противоположностей, соотносится с каналами третьего уровня – волей и рассудком.

Сань-цай. Мир представляет триединство, которое выражается в образах Неба, Человека и Земли. Небо-Отец – это небесный свод и все, что находится в мирах духов, божеств и предков. Мать-Земля дает жизнь всему; в образе Земли слились все материальные объекты. Человек является точкой соприкосновения Неба и Земли. Единство всего сущего происходит благодаря тому, что все создано и питается энергией *ци*. Небесная *ци* проявляется как время. Человеческая *ци* протекает по меридианам, и, переходя от одного органа к другому, поставляет энергию всему организму. Недостаток или переизбыток *ци* приводит к заболеванию. Земная *ци* проявляется через влияния объектов физического мира и самой Земли.

Рис. 4.
Триграммы и
тайцзы

Если «перевести» эти рассуждения на язык теории самоорганизации сложных систем, то здесь мы имеем дело с трехмерными пространством и временем, воспринимаемыми разумом человека, как каналом четвертого уровня. Также можно сопоставить разные виды *ци* с индусскими гунами и прочими триадами, упорядочивающими мир на четвертом уровне восприятия.

Графически идея тернарности выражается в виде триграмм, окружающих тайцзы (рис. 4).

У-син, пять стихий: ян и инь соотносятся со стихиями Огня и Воды. Цикл их превращений включает две промежуточные стадии, символизируемые стихиями Металла и Дерева (рис. 5).

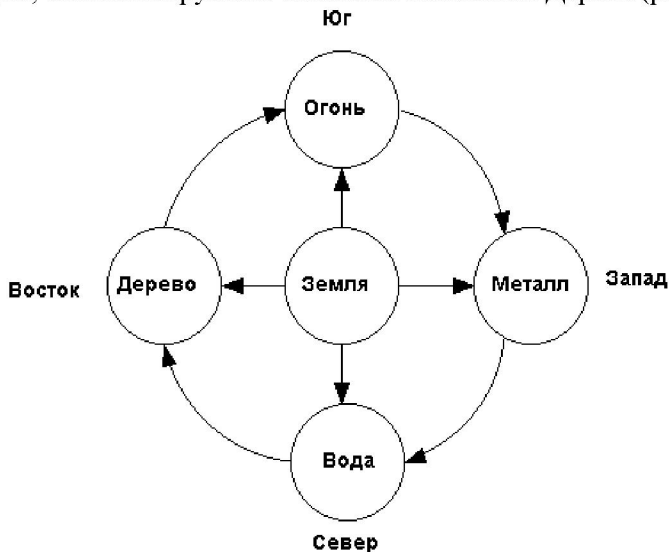

Рис. 5. У-син

Образуется круг трансформаций, имеющий центр, эмблемой которого выступает стихия Земли (интерпретация мифа о четырех защитниках). Так тайцзы разворачивается в пятиричную структуру, которая объединяет в себе двоичность инь-ян и триаду творения.

Схему соотносятся с пятым уровнем и каналами органов чувств.

Укажем на два этой применения этой схемы. Во-первых, это ассоциативные ряды табл.1 использование которых позволяет полностью организовать среду обитания – и с точки зрения пространственной, и временной, и чувственной упорядоченности.

Табл. 1.

Ассоциативные ряды пяти стихий

Стихии	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
Числа	3	2	5	4	1
Цвета	Зелёный	Красный	Жёлтый	Белый	Чёрно-синий
Стороны света	Восток	Юг	Центр	Запад	Север
Сезоны	Весна	Лето	Бабье лето	Осень	Зима
Время суток	Утро	Полдень	Вечер	Заход	Полночь
Органы	Печень	Сердце	Селезёнка	Легкие	Почка
Пять чувств	Гнев	Радость	Задумчивость	Горе, тоска	Страх
Органы чувств	Глаз	Кончик языка	Рот	Нос	Ухо
Объекты органов чувств	Цвет	Форма	Вкус	Запах	Звук
Запахи	Прогорклый	Паленый, горелый	Сладкий	Металла	Гнилой
Пять норм	Гуманность	Ритуал	Доверие	Справедливость	Мудрость
Погодные влияния	Ветер	Жара	Влажность	Сухость	Холод

Во-вторых, медицина, если рассматривать организованную среду обитания, как средство профилактики. Причиной заболеваний является неправильная циркуляция ци. В свою очередь, этому способствуют определенные условия жизни, перечень которых вполне рационален и с позиций современной медицины.

И-цзин. Все в природе происходит циклично. Циклично, например, эволюционирует волна: фазы подъема (ян) сменяются фазами спада (инь), симметричны выступы и впадины (еще две комбинации ян-инь), процесс развивается в трехмерных пространстве и времени, что увеличивает количество комбинаций триграмм до восьми. Обозначая ян длинной, а инь – двумя короткими чертами, получим классическое изображение 8 триграмм и-цзин (рис.6).

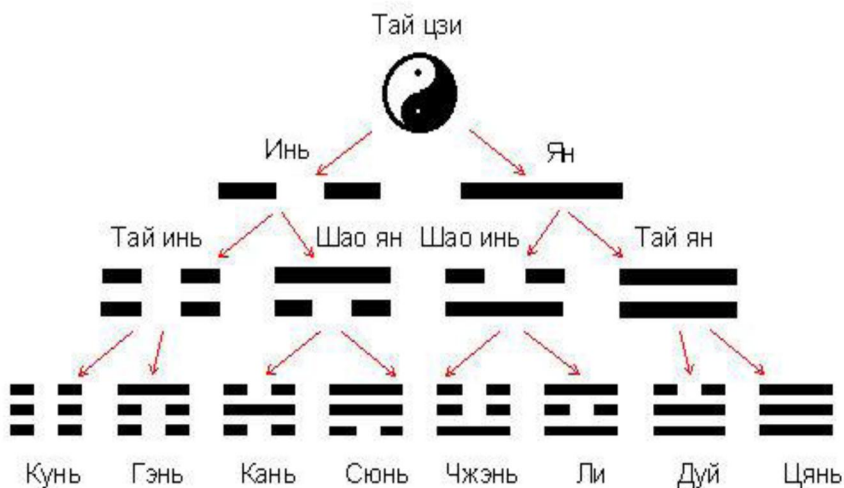

Рис. 6. Образование и изображение восьми триграмм

При этом можно предсказать, какая фаза наступит следующей – все ян сменяется на инь и наоборот. Составляя таким образом гексаграмму из двух триграмм, получим 64

гексаграммы, описывающих текущее состояние волны и ее развитие (рис.7).

Верх	1	2	3	4	5	6	7	8	
Низ									
1		1	43	14	34	9	5	26	11
2		10	58	38	54	61	60	41	19
3		13	49	30	55	37	63	22	36
4		25	17	21	51	42	3	27	24
5		44	28	50	32	57	48	18	46
6		6	47	64	40	59	29	4	7
7		33	31	56	62	53	39	52	15
8		12	45	35	16	20	8	23	2

Рис. 7. Образование, изображение и нумерация гексаграмм

И-цзин применялась и применяется не только при упорядочении среды обитания, но и для гадания, или, лучше сказать, прогнозирования – отмеченная инвариантность фаз волн и циклов для всех процессов в природе и обществе дает для этого известные основания. Для этого необходимы еще два условия: настроиться на «свою волну» (обеспечивается за счет длительной и требующей внимания процедуры подготовки к гаданию) и универсальных интерпретаций для всех 64 гексаграмм (сборником таковых служит книга «И-цзин» [10]).

Приведем изображения инструментов для организации среды обитания, основанных на изложенной выше «теории»: багуа (рис. 8) и лопань (рис. 9).

Рис. 8. Багуа

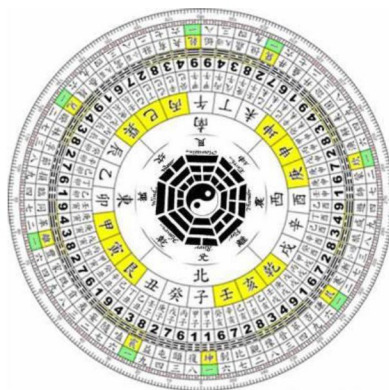

Рис.9. Лопань

Как видим, китайская натурфилософия представляет собой целостное учение, во многом предвосхитившее теорию сложных систем; наличие уровней организации Вселенной, их соответствие строению человека, появление чисел Фибоначчи, учет циклов – все эти особенности «модели» мироустройства соответствует реальным фактам, что и обуславливает проверенную тысячелетиями эффективность фэн-шуй.

Итак, системный подход к организации среды обитания, и динамическая настройка среды – вот два главных принципа, которые следует взять на вооружение современным дизайнерам.

Рациональный подход в фэн-шуй представлен сводами правил организации среды обитания, основывающихся на тысячелетнем опыте организации природы и общества. Не имея возможности привести все правила, ограничимся двумя группами: оценка места строительства и использования ароматов [1-3].

Лучше всего жить в естественных природных условиях – среди лесов и лугов, рек и озер. В городе это дом, расположенный рядом с парком, прудом или природоохранной зоной, когда рядом есть родник или небольшая река с ровным течением. Хорошо жить рядом с храмом. Деятельность, которая способствует духовному развитию, сообщает положительную

енергию и оказывает укрепляющее воздействие на весь район. Хорошо, если рядом с домом находится детский сад или площадка для игр. Дети излучают энергию, заряжающую место бодростью и оптимизмом. Различные учреждения, где происходит благожелательное общение людей, являются источником положительной энергии.

Рекомендации по использованию ароматов:

Базилек бодрит и хорошо лечит мигрень; кедр рассеивает страх; эвкалипт прочищает нос и снижает эмоциональную нагрузку; смягчает эмоциональные переживания.

Рекомендуется использовать: в детских спальнях: базилик, кедр, апельсин, сосну; в супружеской спальне: жасмин; в общих комнатах: тимьян, сандал, апельсин; в кабинетах: эвкалипт, лимон, мяту; в офисах: тимьян, жасмин; в холлах: лаванду, герань.

Приведем пример использования фэн-шуй для решения различных вопросов организации среды.

Выбор и улучшение места строительства (рис. 10) должно соответствовать «четырем защитникам».

Рис. 10. Выбор места строительства

Гора защищает дом от холодных северных ветров; холмы справа и слева не дают возникнуть сквознякам, а с юга открывается красивый пейзаж с ручьем – как видно, мифические соображения находятся в полном согласии с рациональными.

Практически

бывает трудно найти участок, где ландшафт бы соответствовал всем особенностям данного мифа, особенно в условиях большого города. В этом случае производится ассоциативное замещение каких-либо его

элементов – например, в качестве черепахи рассматривается стоящее сзади высотное здание, а в качестве замены реки – дорога. Иногда, ради следования мифу (или уже суеверию?) приходится жертвовать конструктивной целесообразностью, как в известном «отеле с дырой» в Гонконге, где отверстие сделано для беспрепятственного пролета местного дракона – впрочем, легенда служит дополнительной рекламой.

Иногда, чаще в сельской местности, возможно изменение рельефа таким образом, чтобы он лучше соответствовал классической конфигурации (рис. 11).

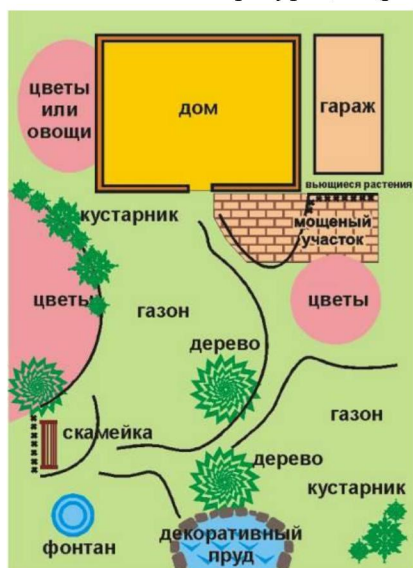

Рис. 11. Преобразование участка под застройку

квадрата ухудшают эту идиллию; однако, если площадь здания так велика, что отсутствующая часть образует большой двор, то возникает конфигурация «четырех защитников», где двору соответствует Красный Феникс и стихия огня, что и имеет место быть в данном случае. Также стихии огня соответствует пирамида (дублируется малыми пирамидами), привлекающая и

Отметим еще одну особенность применения мифа о четырех защитниках – возможность переосмысления существующих зданий, даже принадлежащих иной традиции. Показательным примером является стеклянная пирамида в Лувре, построенная (архитектор Бэй Юймин) в 1989 году. Согласно фэн-шуй этот ансамбль трактуется так.

Идеальной формой дома, как и в Индии, является тот, который повторяет форму земли и соответствует символу земли – квадрату, улучшая условия обитания для Желтого Дракона. Любые отсутствующие фрагменты

концентрирующая энергию огня, создавая предпосылки для интенсивных «огненных» практик. Ночная подсветка усиливает «огненный эффект» еще больше.

Размещение помещений с применением багуа и лопань несколько напоминает использование диаграммы Ваступуруши: багуа или лопань накладываются на план дома (или – самоподобие – квартиры), после чего в благоприятных секторах размещаются помещения с соответствующими функциями (рис. 12).

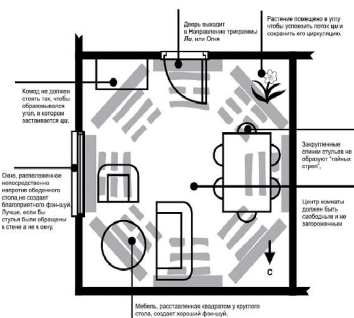
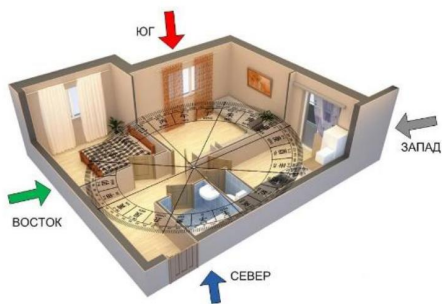

Рис. 12. Расположение помещений

Рис. 13. Планировка комнаты

Планировка и дизайн отдельных помещений. И вновь самоподобие – теперь багуа или лопань накладываются на план помещения, а сектора ассоциируются с различной деятельностью жильцов и служат местами для размещения соответствующей мебели (рис.13). Следует обратить внимание на редко встречающееся в западной практике расположение мебели по диагонали, что в ряде случаев позволяет точнее ассоциировать различные функциональные зоны с триграммами багуа, а также улучшать свойства неблагоприятных, с точки зрения фэн-шуй, форм или ситуаций. В последнем случае трактовка может быть такой:

Расположение мебели под углом ко входу призвано предотвратить столкновение гостя с хозяином лицом к лицу. Место почетного гостя считается лучшим; оно часто находится рядом с камином, у телевизора или окна, но в последнем случае

под углом, иначе возникает ощущение уязвимости. Кресла и диваны расставляют спиной к стенам. Положение у стены дает ощущение покоя и защиты. Центральную зону по возможности следует держать свободной от мебели.

Обеспечение цветового комфорта базируется на цветовых символах стихий, а также соответствиях триграммам багуа (рис. 14). Иногда удобнее использовать рис. 15.

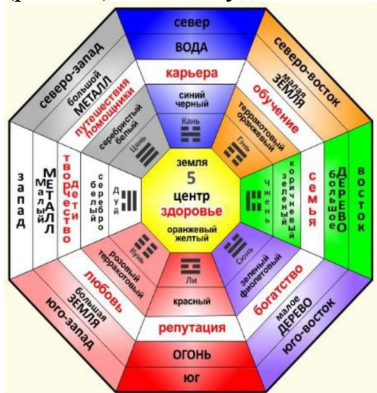

Рис. 14. Цветовые ассоциации стихий и триграмм

6 ПОМОЩНИКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ Главный элемент: МЕТАЛЛ Паталогичный элемент: ЗЕМЛЯ СЗ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: Белый, серый, серебристый, золотой, желтый	1 КАРЬЕРА Главный элемент: МЕТАЛЛ Паталогичный элемент: ВОДА С БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: серый, черный, голубой, белый	8 МУДРОСТЬ И ЗНАНИЯ Главный элемент: ЗЕМЛЯ Паталогичный элемент: ОГОНЬ СВ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: желтый, оранжевый, бежевый, терракотовый
7 ДЕТСТВО И ТВОРЧЕСТВО Главный элемент: МЕТАЛЛ Паталогичный элемент: ЗЕМЛЯ З БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: Белый, серый, серебристый, золотой, желтый	5 ЗДОРОВЬЕ Главный элемент: ЗЕМЛЯ Паталогичный элемент: ОГОНЬ Центр БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: желтый, оранжевый, бежевый, терракотовый	3 СЕМЬЯ Главный элемент: ДЕРЕВО Паталогичный элемент: ВОДА В БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: зеленый, коричневый, черный, синий, нежного красного
2 ЛЮБОВЬ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Главный элемент: ЗЕМЛЯ Паталогичный элемент: ОГОНЬ ЮЗ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: розовый, красный, все оттенки коричневого	9 СЛАВА Главный элемент: ОГОНЬ Паталогичный элемент: ДЕРЕВО Ю БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: красный, белый, все оттенки коричневого	4 БОГАТСТВО Главный элемент: ДЕРЕВО Паталогичный элемент: ВОДА ЮВ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА: зеленый, фиолетовый, голубой, нежного красного

Рис. 15. Обеспечение цветового комфорта

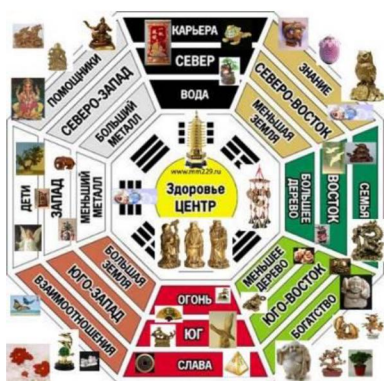

Рис. 16. Места расположения талисманов

Защита от неблагоприятных воздействий и энергетическая стимуляция обеспечивается применением талисманов, зеркал и т.п., расставленных в нужных местах.

Существуют диаграммы, показывающие, где и что следует располагать (рис. 16).

Как и для васту, завершим рассмотрение принципов фэн-шуй построением диаграммы, показывающей силу воздействия на каналы взаимодействия человека и среды (рис. 17).

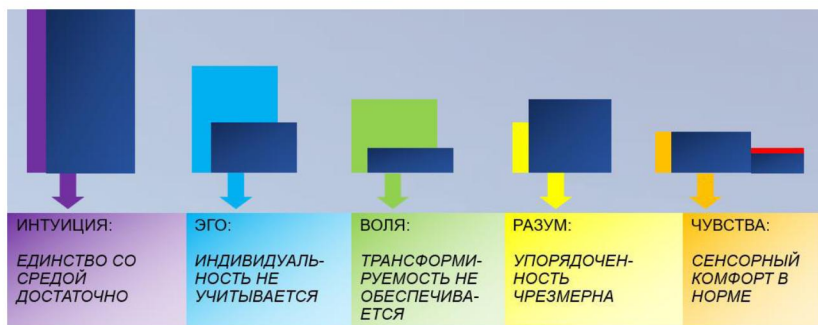

Рис. 17. Профиль воздействий фэн-шуй на каналы взаимодействия человека со средой

Выводы. В фэн-шуй представлены следующие принципы организации целостной среды обитания:

1. Самоподобие в планировании разных уровней среды;
2. Соотношение разных уровней и объектов с мифом;
3. Ассоциативные связи;
4. Целенаправленные воздействия на каналы восприятия.

Сами по себе они вполне рациональны и применимы в современной практике. Конкретные приемы обоснованы практически, а не научно, и во многом специфичны для китайской культуры.

При этом можно улучшить:

1. Психотип и индивидуальные особенности личности;
2. Трансформируемость;
3. Динамику управление параметрами среды.

Воздействия фэн-шуй на психотипы следующие:

1. Благоприятен для «созерцателей», «предприимчивых исследователей» и «сбалансированных личностей»;
2. Не совсем подходит для «эгоистов» и «борцов»;
3. Приемлем для «богемных личностей».

Перспективы дальнейших исследований связаны с определением оптимальных способов использования полученных результатов – воссоздание профиля воздействий фэн-шуй современными средствами, использование этих средств для улучшения комфорта, в практике проектирования и реставрации и т.п.

Литература

1. Гилл Хэйл Практическая энциклопедия фэн-шуй [Монография] / К. Хэйл. – М.:Олма-пресс, 2001.–255 с.
2. Ту Лиллиан. Внутренний фэн-шуй. Древнее китайское искусство самосовершенствования: [Монография] /Лилиан Ту.-К.: София, 2007.-256 с.
3. Шентан Су. Основы фэн-шуй. Дао фэн-шуй: [Монография] /Су Шентан.- К., 2012.-Книга 1.-104 с.
4. Ковалев Ю.Н. Геометрическое моделирование эргатических систем: разработка аппарата. / Ю.Н. Ковалев. –К.:КМУГА, 1996.-134 с.
5. Мхитарян Н.М. Эргономические аспекты сложных систем: [Монография] / Н. М. Мхитарян, Г.В. Бадеян, Ю. Н. Ковалев. – К.: Наукова думка, 2004. – 600 с.
6. Ковалев Ю.Н. Самоорганизация сознания человека и изображение пространства в произведениях живописи от палеолита до Ренессанса: [Монография] / Ю.Н. Ковалев, Н.М. Мхитарян, А.Ю. Ницын. – К.: ДІЯ, 2014. - 236 с.
7. Ковальов Ю.М. Методика оцінки рекреаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду імені М.М. Гришка) / Ю.М. Ковалев, І.В. Шинкарчук, В.В. Калашникова //Архітектура та екологія: проблеми міського середовища, 2012. – №7. – С. 95–103
8. Ковальов Ю.М. Паркова зона у центрі Києва: оцінювання та перспективи розвитку / Ю.М. Ковалев, Буравська А.Р., Матющенко Н.В., Шевель Л.В., Шинкарчук І.В. // Технічна естетика і дизайн. – 2012. – Вип. 11. – С. 57–66
9. Ковальов Ю.М. Моделювання і оцінювання взаємодії людини із сакральним середовищем (на прикладі НІАЗ «Кам'яна Могила») / Ю.М. Ковалев, О.Ю. Ніцин, Л.В.Шевель // Сучасні проблеми моделювання. Зб. наук. праць. Вип. 5, 2016. - С.57-65
10. Виногородский Б. Искусство управления переменами. [Монография] /Б. Виногородский.-И.:Эксмо, 2016-2017.-т. 1. Знаки Книги Перемен 1–30, т. 2. Знаки Книги Перемен 31–64

Аннотація

Ковальов Ю.М., Шитова К.А. Організація середовища проживання: досвід фен-шуй. Фен-шуй, як система організації середовища проживання, досить популярний у сучасних дизайнерів; існують школи і дослідницькі центри, які прагнуть адаптувати досвід цієї старокитайської системи до сучасних умов. У даній статті фен-шуй піддається системно-психологічному аналізу, що дозволяє визначити його принципи та прийоми організації середовища, пов'язавши їх зі станами свідомості людини в різних історичних епохах і з каналами сприйняття людиною середовища. Їх використання дозволяє підвищити комфорт середовища проживання за рахунок цілеспрямованого впливу на ті канали взаємодії людини з навколишнім середовищем, які залишаються незадіяними в рамках актуальних стилів, так і за рахунок загального синергетичного ефекту. Методологічно та структурно стаття продовжує попередню публікацію, присвячену системно-психологічному аналізу іншої історичної системи - васту і містить порівняння з останньою.

Ключові слова: фен-шуй, теорія самоорганізації складних систем, системно-психологічний аналіз, канали взаємодії з середовищем, профіль впливів.

Abstract

Kovalyov Y.N., Shitova K.O. Organization of the habitat: the experience of feng shui. Feng Shui, as a system of organization of the environment, is quite popular with modern designers. There are schools and research centers that are keen to adapt the experience of this ancient Chinese system to modern conditions. In this article, feng shui is subjected to systematic psychological analysis, which allows us to determine its principles and methods of organizing the environment, fostering them with the states of human consciousness in different historical epochs and with channels of human perception of the environment. Their use makes it possible to increase the comfort of the habitat due to a purposeful influence on those channels of human interaction with the environment that remain unoccupied within the framework of actual styles, and at the expense of a common synergetic effect. Me-todologically, the article continues the previous publication devoted to the system-psychological analysis of another popular historical system - vastu and contains comparisons with the latter.

Keywords: feng shui, theory of self-organization of complex systems, system-psychological analysis, channels of interaction with the environment, impact profile.

Стаття надійшла в редакцію 01.03.2017 р.