

CONFERENCE « La Philosophie chinoise dans notre quotidien » par Maëlle Thomas-Bourgneuf / Lundi 31 Janvier 2022

INTRODUCTION

Il s'agit, au cours de cette conférence, d'explorer les fondamentaux de la pensée chinoise et non de délivrer un cours sur « l'amour de la sagesse ». Mme Thomas-Bourgneuf connaît bien La Chine, elle a enseigné le mandarin, fait des études orientales à Paris et également des études d'Histoire et de Sociologie. Elle nous présente d'abord une carte de La Chine : elle compare ce pays à une sorte de vieille dame...les deux jambes seraient Le Vietnam et La Thaïlande, la ceinture serait le fleuve jaune, le collier s'apparente à La Muraille de Chine et le chapeau représenterait La Mongolie Intérieure.

La Chine va connaître une révolution au 5ème siècle avant JC : Buddha et Confucius apportent un renouveau Un peu comme La Grèce de Périclès. Sur un document iconographique, on distingue les trois grandes pensées chinoises soit Confucius avec dans ses bras Buddha et un grand maître qui représente le taoïsme. En plus, La Chine développe également une religion populaire avec des fées, des immortels, des fantômes, des guérisseurs et des sorciers.

LES FONDAMENTAUX DE LA PENSEE CHINOISE

1. La conception du monde : au départ, on ne parle pas comme dans nos religions occidentales de création. Tout commence par un chaos, les fluides se séparent un peu comme l'huile et le vinaigre. En fait, la Terre est plate sous un ciel rond. Le but est de montrer l'harmonie avec la nature et non sa domination. Dans cet univers, on retrouve ciel et terre plate avec un roi qui a reçu la vertu appelée DE pour ordonner le monde et agir sur les cinq éléments (nord/ouest/sud/centre/est). Ainsi, la posture du yoga établit un lien entre Ciel et Terre.
2. La notion de Qi soit en quelque sorte le souffle vital. Dans nos civilisations monothéistes, le souffle vital est donné par Dieu, Mahomet ou Yahvé. En Chine, c'est Le Qi qui donne la vapeur, la botte de riz, la transformation par la vapeur. Le Qi est donc une énergie vitale omniprésente...c'est l'essence même des êtres, ce qui leur donne la vitalité mais c'est aussi un fantôme ou un esprit. Le Qi en réalité nous

relie à nos ancêtres (voir Livre des Rites), on pratique des rites pour célébrer nos défunts (on peut apporter de la nourriture). Un document nous montre la tombe de Confucius : ce n'était pas un Dieu mais plutôt en fait un philosophe humaniste. Pour que tout cela existe, il faut un chemin appelé DAO avec ses deux facettes : Le YIN et Le YANG. Ces deux éléments sont indissociables et le QI peut donc circuler grâce au DAO. Le yin et le yang sont la nuit et le jour, le bien et le malalors que nous nous disons jour ou nuit. Par exemple, le yin dira : maintenant il y a des nuages sur la colline et le yang : le soleil se levant à l'horizon projette ses rayons sur la colline. Le yin est féminin : il évoque les pieds, le cœur, le foie et la rate alors que le yang nous renvoie à la tête et à l'estomac.

3. La notion d'espace et de temps : On a la lune et le soleil et on applique la théorie des cinq éléments qui repose sur la connaissance du cosmos. Il y a donc communication permanente entre le ciel et la terre.
4. Le YANG SHENG consiste à nourrir le vivre, la jouissance taoïste...en somme c'est un art de la longévité.
5. Le livre des mutations : Le YI KING avec un instrument d'analyse. Toutes les possibilités de la vie sont évoquées (voir les BA GUA ou huit trigrammes explorant ce qui nous entoure c'est-à-dire le ciel, le vent, le feu, la terre). On va interroger le YI KING avec des pièces. On pratique une forme de divination où plutôt on essaie d'apporter une réponse à une question.

PILIERES ESSENTIELS DE LA PENSEE CHINOISE

Pour nous autres français, il s'agit de préserver Le QI à travers 4 piliers.

1. La pharmacopée : en pâtissent le plus les rhinocéros et leurs cornes aphrodisiaques, l'utilisation des racines telles que les angéliques chinoises, le gingembre et le ginseng ainsi que la renouée à fleurs multiples.
2. La diététique chinoise avec les cinq couleurs en référence aux cinq éléments. Au menu : les vers à soie/ les grillons frits/ les scorpions noirs les hippocampes grillées/ les cafards de fumier/ les huitres, calmars et les épaules d'iguanes.

3. L'acupuncture : les aiguilles ET les MOXAS. La circulation sanguine est connue en Chine dès le second siècle avant notre ère à travers le livre HUANG DI NEI JING appelé aussi classique interne de l'empereur jaune . Tous les aspects de la médecine sont abordés ainsi que leurs traitements comme par exemple le traitement par acupuncture. Au 19eme siècle, les médecins étaient dehors et attendaient leurs patients !...C'est l'examen des 12 pouls qui donne le diagnostic. L'énergie vitale circule à l'intérieur de petits couloirs (méridiens) traversés par des points que l'on va donc piquer. Sous les dynasties JIN (265-317 après JC) , SONG (960-1276) et YUAN (1276-1368) , on normalise les indications et la localisation de 657 points en les vérifiant. Des planches en couleurs du 11eme siècle et des statues de bronze sont utilisées pour déterminer ces points. Aujourd'hui, pour obtenir des tracés précis, on s'appuie sur des hommes de plastiqueet par exemple pour le YIN on va chercher le méridien du poumon, du cœur et du péricarde. De nos jours, on se sert d'aiguilles en pierre, en os, en bambou, puis de plus en plus en métal, en or et en argent. L'acupuncture, c'est également LA MOXIBUSTION qui tonifie le Qi et la poncture le disperse.
4. Les massages : Il s'agit notamment de la réflexologie des mains... et sous nos pieds on a tous nos organes. On va déterminer le point d'ACUPRESSION « antidouleur ». Autre technique : les ventouses, citées dès Hippocrate (460-377) dans « L'art de la guerre », sont pratiquées par les Grecs anciens. Très important aussi : FAIRE LA SIESTE...oui mais pas n'importe quand, à midi le yang du yang ou à minuit le yin du yin. En fait, en Chine, tout le monde dort le midi, c'est quasiment une institution et également une arme ultime de la productivité.
5. AUTRE MOYEN : S'INSCRIRE DANS L'ESPACE ET LE TEMPS...il s'agit naturellement des signes zodiacaux utilisés aussi dans nos civilisations occidentales. Par exemple, si on est né en 1955 on sera sous le signe du mouton / en 1960 c'est le rat.....en 1961 le bœuf etc.... Les principaux signes sont : le rat / le bœuf / le tigre/ le lièvre/ le dragon/ le serpent/ le cheval/ le mouton et le singe. Même s'il ne s'agit pas d'une science exacte, il n'empêche que cette astrologie joue un rôle dans les unions et si le tigre peut s'entendre avec le sanglier, il n'en sera pas de même pour

le singe ou le serpent. Pour ce qui est de l'espace, il est crucial de faire circuler le QI dans l'habitat : c'est le FUONG SHUI et donc dans un appartement, il est nécessaire de bien équilibrer le yin et le yang. Attention au SHA QI (le souffle qui tue) c'est-à-dire chaque endroit où le QI circule mal. Il faut également bien entretenir son QI avec la gymnastique et les arts martiaux...on peut pratiquer le GONG FU soit une forme gymnique de l'art martial de SHAOLIN ou encore le TAI JI QUAN sorte de boxe du fait suprême ou aussi LE QI GONG soit la maîtrise du souffle. Sur des photographies, on peut observer des moines du temple de SHAOLIN en plein exercice, le VIET VO DAO pratiqué au Vietnam pour se défendre et on nous montre également la pratique du QI GONG avec un ensemble de gestes pour « dérouiller » notre corps. Le QI se retrouve aussi dans l'art calligraphique, la peinture... et aussi l'alimentation où il s'agit de « nourrir le QI » en s'appuyant sur les huit cuisines traditionnelles chinoises. Les modes de cuisson se font à la vapeur car elle préserve la vitamine. On prend bien soin de la présence des couleurs des soupes chinoises, on veille à servir cinq plats quand on reçoit quelqu'un (les fameux cinq éléments).

Compte-rendu : Michel Lambert, secrétaire UTL Guichen