

LE QI GONG DANS LA TRADITION CHINOISE

Au cours de la longue et riche histoire de la Chine, ce que l'on appelle aujourd'hui « Qi Gong » tient une place unique, au carrefour des traditions médicale, philosophique et martiale.

Il faut dire que ce mot, utilisé depuis les années 50 pour regrouper l'ensemble des techniques énergétiques, cache des méthodes différentes dans leur pratique ainsi que dans leurs objectifs. Pour l'observateur occidental, ces différences peuvent paraître de simples subtilités entre les centaines de formes de « gymnastique de santé chinoise » qui se ressemblent plus ou moins.

N'oublions pas que les techniques du Qi Gong, qui possédaient chacune leur nom dans les temps passés, sont issues de plus de 2500 ans d'histoire continue et que c'est par leur transmission ininterrompue, comme dans toute tradition, que nous avons accès à leur richesse.

Pour mieux comprendre les enjeux du Qi Gong dans notre monde occidental, il est important de retracer, même brièvement et de manière très imparfaite, l'histoire de ces pratiques au sein des grands courants culturels, qui ont conçu et développé les méthodes que nous utilisons aujourd'hui.

Nous avons scindé les pratiques énergétiques selon 4 courants principaux, le taoïsme, la médecine traditionnelle chinoise, le bouddhisme et les arts martiaux.

Cette distinction ne peut servir qu'à repérer des jalons de développement des arts énergétiques en Chine. La réalité est bien plus entre mêlée entre bouddhisme, taoïsme et médecine chinoise.

Les grands médecins des anciens temps possédaient une profonde culture taoïste.

Le courant « chan » du bouddhisme ne puise-t-il pas ses racines dans le taoïsme ? Les grands poètes de la dynastie des Tang n'ont-ils pas été taoïstes puis bouddhistes, mêlant à leur guise l'étude de textes anciens avec

une pratique profonde ?

Le Qi Gong avec le Taoïsme

. Dès le 7ème siècle avant notre ère les connaissances transmises par le Yi King (livre des transformations), le plus ancien ouvrage de la sagesse chinoise, donnent naissance à l'école de la “ petite circulation céleste ”. Les huit trigrammes que décrit le Yi King représentent les étapes de base de toutes les transformations du Yin et du Yang. Dans la petite circulation céleste, on travaille plus spécialement le cycle du Yang et du Yin qui parcourent les méridiens du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception. Les différents trigrammes sont le ciel, la terre, le tonnerre, la montagne, le vent, l'eau, le feu, le lac. Ils représentent, dans cette école, les étapes, les passages et les portes physiques et psychiques, touchant les plans de la réalité et du symbolique, que devra accomplir le pratiquant pour réaliser le cycle complet de la “ petite circulation céleste ”. Cette école qui est toujours pratiquée aujourd'hui, contient plusieurs niveaux. Une longue préparation, une progression rigoureuse, conditionnent l'accès aux niveaux plus profonds.

. L'école Taoïste naît au 6ème siècle avant J.C. Lao Tseu, considéré comme son fondateur, Tchouang Tseu, puis Lie Tseu, délivrent l'essence du Taoïsme. Le Taoïsme n'est pas une religion, mais plutôt une “ voie ” qui permet à l'homme d'accomplir sa destinée et de trouver l'harmonie, la nature et le ciel, quelque soit sa condition. Cette philosophie relie l'homme au ciel, et lui montre le principe éternel et sous-jacent à tout ce qui existe. Elle lui apprend à libérer l'esprit des soucis et des affaires, ordonner l'énergie et suivre avec le corps la voie céleste. Le Taoïsme enseigne ainsi des exercices pour purifier le corps, régulariser l'esprit et la respiration.

« Qui peut, par le calme, clarifier peu à peu ce qui est impur ?

Qui peut naître peu à peu au calme, et s'y maintenir toujours ?

Celui qui garde le TAO »* .

. Le Taoïsme se développe au 2ème siècle après JC avec le “ Livre de la Paix Céleste ” (Tai Ping Jing). Il reprend l’héritage de Lao Tseu en l’adaptant selon les croyances de l’époque. Il annonce un aspect plus religieux des principes Taoïstes. En ce qui concerne la pratique du Qi Gong, il enseigne les méthodes de “ concentration sur le UN ” (Shou Yi) et de méditation par la visualisation intérieure d’images (Chun Se). Ces images éveillent et font circuler dans le corps les énergies qui leur correspondent (par exemple, méditation sur des couleurs, des formes, des parties du corps). La méditation sur le UN est une technique qui harmonise la forme du corps avec l’esprit par la vision interne:

« L’être humain a un corps qui s’harmonise avec l’esprit. La forme du corps est rattachée à la mort. L’esprit est rattaché à la vie. Ils doivent se réunir le plus souvent possible. Sans l’esprit, la forme disparaît. Avec l’esprit la vie se manifeste. L’esprit et la forme (le corps) doivent rester unis ». Ce principe montre aussi l’importance que les taoïstes attachent non seulement à l’esprit, mais au corps comme support de l’esprit. Ce livre conseille d’éviter les perturbations des émotions (comme la colère, la peur, la joie excessive...) pour ne pas troubler le lien unissant corps et esprit (Ce principe est constant dans toutes les techniques énergétiques). La méditation sur le UN et les techniques de visualisation développées par les taoïstes sont à l’origine de beaucoup de méthodes de Qi Gong “ statique ”.

. Ge Hong, médecin et Maître taoïste (284-364), a écrit vers la fin de sa vie, l’ouvrage célèbre appelé Bao Bu Zhe.

La première partie est consacrée au “ Yangsheng ”, un ensemble de “ principes pour nourrir la vie et accroître la longévité ”. Il y donne certaines recettes et médicaments et des méthodes de respiration. La deuxième partie, plus philosophique, traite de la causalité des phénomènes liés à l’existence. Il décrit la respiration embryonnaire: C’est une forme de respiration qui ne passe ni par le nez ni par la bouche, mais vient de l’intérieur, à l’image du fœtus qui “ respire ” ainsi dans le ventre de sa mère, sans être en contact avec l’air extérieur. La technique consiste au début à inspirer par le nez, retenir l’air en comptant jusqu’à 120, puis expirer très doucement par la bouche. L’inspiration est plus poussée que l’expiration. Au fur et à mesure de la progression, la durée de la rétention augmente. Plus l’air est retenu, plus la respiration embryonnaire se développe. Jeunesse et la vitalité reviennent ainsi: Les mouvements de respiration entrent jusqu’au Ming Men (le réservoir d’énergie ancestrale), la retenue de l’air renforce l’énergie originelle qui s’y trouve, et s’harmonise avec la respiration interne du corps (la respiration embryonnaire). L’expiration est très lente pour ne pas disperser l’énergie, mais pour la garder concentrée au Ming Men et au Dan Tian (réservoir de l’énergie originelle).

Ce type de respiration était alors très utilisé pour faire circuler l’énergie, en l’associant avec d’autres méthodes (images, méditation...). Ge Hong conseille de pratiquer les exercices pendant la phase Yang de la journée (6 h - 18 h) alors que la phase Yin (18 h - 6 h) est réservée au repos. Il insiste sur l’importance de l’alimentation (éviter de manger trop, manger plus de légumes, de crudités, moins de viandes), et sur l’équilibre des émotions (éviter la colère qui perturbe l’énergie).

Cette méthode s’appelle aussi la “ respiration du Dan Tian ”: Cela montre le lien entre le Dan Tian (réservoir d’énergie originelle) et le mouvement de la respiration embryonnaire.

Le livre Bao Bu Zhe cite aussi les deux autres Dan Tian (le Dan Tian moyen et le Dan Tian supérieur). Les trois principaux centres d’énergie sont ainsi clairement définis. Il décrit certains exercices associant la respiration profonde, la concentration sur le UN, et la conscience des trois Dan Tian pour amener la pratique énergétique taoïste à un niveau plus élaboré.

Est mentionné dans le premier chapitre du “ Bao Bu Zhe ”, un Maître taoïste, Shi Chun, vivant au 3ème siècle et soignant les malades par la projection de l’énergie. Cette technique utilisée par ceux qui peuvent maîtriser le mouvement des énergies, consiste pour le thérapeute à capter les énergies cosmiques pour les projeter par son corps (le plus souvent par les Lao Gong) sur certaines parties du corps du malade. Cela peut ressembler aux méthodes utilisées en Occident par les “ magnétiseurs ”. Cependant, la technique de projection de l’énergie requiert toute la conscience et la connaissance du

mécanisme pathologique de la maladie. Ici, l'esprit est actif et le médecin n'est pas un simple canal passif. Cette technique est donc très délicate et demande une grande qualité de la part du médecin. Elle est moins enseignée aujourd'hui en raison de la déperdition d'énergie qu'elle cause au thérapeute, cependant certains l'utilisent toujours. On appelle ces méthodes, Wai Qi, où méthode de l'énergie projetée.

. Le Qi Gong de l'alchimie interne, développé depuis le 2ème siècle par le courant taoïste, recherche par des pratiques respiratoires et méditatives, la "longue vie", l'immortalité, par une forme de transcendance de la relation ciel-terre-homme. Les exercices se rapprochent à la fois des méthodes issues de la "petite circulation céleste" et de la respiration embryonnaire.

Sun Si Miao (581-682) très célèbre médecin, a écrit de remarquables ouvrages sur la médecine chinoise et le Qi Gong thérapeutique (voir également p....). Il a aussi approfondi les techniques énergétiques dans cette direction. Ainsi, le courant de la philosophie taoïste du départ se trouve enrichi, mais aussi divisé, en différentes pratiques physiques et psychiques, médicales, spirituelles, religieuses (avec l'apparition de certains rituels).

"L'alchimie interne" avait deux sens: Le processus énergétique interne cherche à inverser le processus de vieillissement par une sorte de transmutation interne qui permet de retrouver et faire vivre ce noyau d'immortalité que chacun possède. La méthode peut être soit à base d'exercices (respiratoires, méditations...), appelée par les taoïstes Neitan ou "substance interne de longévité". L'utilisation de substances comme les 8 minéraux et les 5 métaux constitue la forme extérieure de la transmutation alchimique, appelée Wei Tan (substance externe de longévité).

Pendant la riche époque des Tang (6ème-9ème siècle), de nombreux artistes, peintres, poètes d'adonnent au Taoïsme, au Chan, alternant des périodes de méditation dans la nature avec une vie artistique très riche. Citons notamment Wang Wei au 8ème siècle, Bai Ju Yi, Li Bai, également Su Tong Po au 11ème siècle.

Dans l'ensemble, les techniques taoïstes, que l'on regroupe parfois sous le terme « Nei Gong » ou « travail interne », s'exercent sur les trois substances constitutives de la vie :

- Jing : l'essence
- Qi : le souffle, l'énergie
- Shen : l'esprit, la conscience d'être

Les étapes de ce travail se présentent ainsi :

- 1- nourrir le Jing
- 2- le Jing se transforme en Qi
- 3- le Qi nourrit le Shen
- 4- le Shen retourne au vide puis ou Tao

Selon les nombreuses lignées taoïstes le processus pouvait, sur les trois premières étapes, trouver la « longue vie » et accorder son existence avec le « monde céleste ». La dernière étape marque le retour au UN, puis le renversement vers le non-manifesté, inconcevable pour qui vit en société.

Le Qi Gong avec la médecine traditionnelle chinoise

. L'origine des méthodes du Qi Gong médical.

Le "classique interne de l'Empereur Jaune" (Huang Di Nei Jing**), traité essentiel de la médecine traditionnelle chinoise reprenant les connaissances médicales de toute la période ancienne, consacre plusieurs chapitres aux exercices de santé qui formeront plus tard le "Qi Gong médical".

Les principales méthodes décrites sont:

- Le Dao Yin ou ensemble de mouvements pour conduire l'énergie et soigner les maladies.

- Les An Qiao, exercices d'automassages pour faire circuler l'énergie.
- Le Tuna, méthode de respiration pour capter la quintessence de l'énergie pure de l'extérieur et chasser les énergies perverses ou impures du corps.

Ces trois méthodes de base seront dès cette époque utilisées pour soigner les maladies, parfois en association avec d'autres techniques de la médecine traditionnelle chinoise. N'oublions pas que cette médecine servait d'abord à éviter l'apparition des maladies, à prévenir les déséquilibres qui peuvent affecter l'homme, avant que les symptômes n'apparaissent, en maîtrisant leurs causes.

Les trois principes les plus importants de la pratique du Qi Gong sont déjà définis:

- Régulariser et équilibrer le corps.
- Régulariser et équilibrer la respiration.
- Régulariser et équilibrer le coeur (l'esprit).

Le Huangdi Nei Jing dit:

« L'homme vrai des anciens temps maîtrise les lois de la nature (et non la nature). Il s'exerce à cela: Il inspire la quintessence de l'énergie pure de l'extérieur et expire en chassant l'énergie viciée du corps. Peu à peu, l'esprit se calme et se conserve à l'intérieur. Il sent le corps s'unifier. Par cela, il peut maîtriser le ciel et la terre ».

. Au début du 2ème siècle avant notre ère, le Nan Jing (Traité des ordonnances difficiles), ouvrage célèbre de la médecine chinoise, précise la relation étroite entre la respiration et les organes, entre les centres d'énergie et les méridiens. Il dit:

- « L'inspiration nourrit les reins et le foie, l'expiration purifie les poumons et le coeur, entre l'inspiration et l'expiration, la rate reçoit l'énergie alimentaire ».
- « L'inspiration entre avec le Yin.

L'expiration sort avec le Yang ».

- Le rôle du Dan Tian: « Où l'énergie est conservée entre les deux reins s'appelle le Dan Tian ».
- « Le Ming Men (porte de vie) est relié au Dan Tian ».
- « Le Ming Men est la racine des 12 méridiens principaux ».

. Durant cette période très riche, les principales méthodes apparaissent:

- Les Dao Yin (Qi Gong en mouvement) sont largement répandus, comme en témoigne la découverte en 1973 du rouleau en soie peinte de Ma Wang Dui. Cette pièce remarquable remontant du 4ème au 2ème siècle avant notre ère montre, par des dessins très vivants, 44 postures pratiquées à l'époque.

- Les méthodes de mouvements qui cherchent à imiter les animaux et la nature pour renforcer la santé et accroître la longévité. Hua Tuo (145-208), médecin très célèbre, a créé dans ce sens le Qi Gong du " Jeu des cinq animaux " (le tigre, le cerf, l'ours, le singe et l'oiseau) où l'on imite chaque animal pour renforcer des parties du corps ou des qualités que l'on peut leur attribuer. Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes des " cinq animaux " qui sont dérivées de l'enseignement de Hua Tuo.

D'autres méthodes reproduisant des éléments naturels, comme celles des cinq animaux, se sont développées à la même époque, toujours dans les sens de renforcer la santé et faire circuler l'énergie dans le corps en le purifiant. Ainsi, il y a des Qi Gong des oiseaux ou de la tortue (devenue le symbole de la longévité dans la culture chinoise, longévité attribuée à sa respiration profonde et très lente).

Est mentionné dans le premier chapitre du " Bao Bu Zhi ", un Maître taoïste, SHI CHUN, vivant au 3ème siècle et soignant les malades par la projection de l'énergie. Cette technique utilisée par

ceux qui peuvent maîtriser le mouvement des énergies, consiste pour le thérapeute à capter les énergies cosmiques pour les projeter par son corps (le plus souvent par les Lao Gong) sur certaines parties du corps du malade. Cela peut ressembler aux méthodes utilisées en Occident par les “magnétiseurs”. Cependant, la technique de projection de l'énergie requiert toute la conscience et la connaissance du mécanisme pathologique de la maladie. Ici, l'esprit est actif et le médecin n'est pas un simple canal passif. Cette technique est donc très délicate et demande une grande qualité de la part du médecin. Elle est moins enseignée aujourd'hui en raison de la déperdition d'énergie qu'elle cause au thérapeute, cependant certains l'utilisent toujours. On appelle ces méthodes, “Wai Qi”, où méthode de l'énergie projetée

. Le Docteur Chao Yuan Fan écrit en 610 son livre “Zhu Bing Yuan Huo Lun” ou “Traité sur les origines des différentes maladies”. C'est le premier ouvrage connu dans l'histoire de la médecine chinoise, traitant du système du Qi Gong médical. En effet, tous les traitements prescrits utilisent soit des techniques de Qi Gong, soit des principes de Yangsheng. Par la suite, beaucoup de médecins traditionnels vont utiliser les techniques données dans cet ouvrage. Il constitue une référence du système du Qi Gong médical.

. A la même époque, Sun Si Miao (581-682) figure comme une étoile brillante dans l'histoire de la médecine chinoise.

Il a consacré sa vie à développer, avec la théorie et la pratique de la médecine chinoise, les applications du Qi Gong médical dans le traitement des maladies. Sun Se Miao a laissé deux grands traités de médecine chinoise, où sont reformulés les principes anciens, enrichis de l'expérience de ce grand médecin.

Le premier, Pi Ji Qan Jing Yao Fe, « Mille et une prescriptions valant leur pesant d'or », consacre un chapitre à la pratique du Qi Gong et à l'éducation du caractère. Il y décrit deux méthodes, toujours pratiquées:

- La méthode de massage de Lao Tseu, qui comporte 49 mouvements et des automassages.
- La méthode de massage du royaume Dian Zhu. Elle décrit 18 mouvements en position assise.

Ces deux méthodes vont beaucoup influencer le développement des Qi Gong dans les dynasties suivantes. Elles ordonnent et clarifient la progression des exercices énergétiques. Sun Se Miao utilise les anciennes méthodes de Dao Yin (mouvements pour conduire l'énergie), de TUNA (méthode de respiration) et des méthodes statiques de méditation. Il les assemble selon les symptômes à traiter. Il donne aussi de nombreux conseils de prévention des maladies et montre l'importance d'associer méthodes statiques et méthodes dynamiques: « Pour pratiquer la méthode statique, il faut déjà pratiquer le mouvement (Dao Yin) ».

Il a beaucoup développé l'utilisation des 6 sons dans le domaine thérapeutique: D'après lui, toutes les maladies sont reliées avec les 5 organes. Chaque son correspondant à un organe, l'utilisation des 6 sons agit plus efficacement sur les maladies.

Pendant tout le 2ème millénaire avec le développement de la médecine chinoise, les techniques pour faire circuler l'énergie sont très répandues: De nombreux médecins de l'époque utilisent les méthodes de Dao Yin. Toutes les méthodes s'expliquent plus clairement par l'aboutissement des théories de la médecine chinoise comme le Yin et le Yang, les 5 organes, l'énergie et le sang, les méridiens... Elles se simplifient et se rationalisent avec les connaissances plus précises.

Ainsi le Dao Yin sert à faire circuler l'énergie et le sang, à renforcer et assouplir les articulations. Il régularise à l'intérieur les 5 organes et les 6 entrailles, en harmonisant les 4 membres et les 7 orifices. Il est utilisé à titre préventif et thérapeutique.

Le Dao Yin le plus pratiqué au 10ème siècle est la méthode du Maître taoïste Chen Xin Yi, ermite dans les montagnes sacrées taoïstes de Wudang. Il créa le style des “24 exercices de Dao Yin en position assise” pour soigner les maladies. Il explique les relations de chaque mouvement avec les

méridiens et les différents symptômes. Sa méthode joue un rôle important dans l'histoire du développement du Dao Yin.

En 1956, le Docteur Liu Gui Zhen, va fonder le premier centre national de Qi Gong médical à Beidaihe. Atteint d'un ulcère gastrique dans les années 40, il pratique pour se soigner, les techniques du Qi Gong avec Maître Liu Du Zhou, héritier de la méthode de Qi Gong " pour nourrir l'intérieur ", qui associe la respiration à des postures spécifiques. Il se guérit complètement. A la suite de ce succès thérapeutique, il utilise cette méthode pour traiter des ulcères gastriques. Devant les résultats très encourageants, le gouvernement de la province du Hebei lui permet d'établir le premier centre officiel de traitement du Qi Gong à Tan Shan. Durant trois années, il soigne des patients et fait de nombreuses recherches sur le Qi Gong médical. Les bons résultats obtenus dans les traitements, leur innocuité et leur faible coût intéressent le Ministère de la Santé chinois: Il lui confie la réalisation du premier centre national de Qi Gong de Beidaihe. Ce centre est à la fois un centre de traitement, un centre de formation pour les médecins et un centre de recherches sur les méthodes du Qi Gong médical. C'est le Docteur Liu Gui Zhen qui désigne sous le nom générique de " Qi Gong " l'ensemble des techniques énergétiques du travail du corps et de l'esprit. A cette époque et jusqu'en 1966, plusieurs milliers de médecins chinois sont formés aux techniques du Qi Gong médical. De nombreuses recherches scientifiques et médicales étudient les techniques énergétiques appliquées à la santé. Les recherches portent surtout sur les modifications de la physiologie découlant de la pratique du Qi Gong, les effets de l'énergie projetée, notamment sur le système immunitaire, et des statistiques de traitements d'affection par les techniques de Qi Gong.

Le Qi Gong avec le Bouddhisme

. Le Bouddhisme pénètre en Chine dès le 2ème siècle après J.C.. Avec les échanges amenés par la Route de la Soie, des moines bouddhistes venant de l'Inde et du Moyen Orient, propagent en Chine la doctrine dite du " Petit Véhicule " (Hinayana). Cette doctrine prône la voie du juste milieu et la compassion pour les êtres ; le corps et l'esprit, accordés harmonieusement, éveillent l'être intérieur et le libèrent des passions et de l'ignorance, causes des souffrances de la vie.

Un moine bouddhiste de l'Inde, AN SHI GAO, prince du royaume Anxi, Maître de la forme Chan (le Chan est une autre branche du Bouddhisme, connue au Japon sous le nom de ZEN), vient à Luo Yang (l'ancienne capitale de la Chine) en 148. Il traduit en chinois une trentaine des Sutras du Bouddhisme. Parmi ceux-ci, le Sutra de la concentration de AN PAN. Il décrit « l'observation du nombre des respirations ». Cette méthode se pratique pendant la méditation: le pratiquant compte le nombre de respirations pour faciliter la concentration et l'état d'éveil intérieur. La méditation CHAN amène le retour à l'esprit originel et pur de l'être humain. Cette méthode devint très populaire à l'époque. La méditation CHAN associe le bouddhisme indien et l'esprit taoïste. Ainsi, par la méditation, la contemplation de soi et l'intuition, parvient-on à l'épanouissement.

. Au 6ème siècle, un moine bouddhiste d'une haute lignée indienne, arrive en Chine. Il développe le Bouddhisme. Bodhi Dharma (Damo pour les chinois) séjourne, selon la légende, un long moment au monastère de Shaolin (monastère de la petite forêt). Après une longue méditation (on raconte qu'il est resté 9 ans assis face à un mur) il transmet la technique de la " méditation de l'éveil " (méditation Chan). Parallèlement à cette technique intérieure, il met au point et enseigne aux autres moines, plusieurs méthodes de gymnastique énergétique: Le Yi Jin Jing (enchaînement pour renforcer les tendons), le Xi Sui Jing (technique pour laver les moelles et purifier l'intérieur). Ces méthodes sont destinées à améliorer et entretenir la santé des moines, dans les conditions de vie difficiles de l'époque.

Elles se développeront dans le monastère de Shaolin, qui leur associera l'entraînement aux arts martiaux nécessaire pour défendre le temple. Les moines atteindront un tel niveau par la suite, tant

dans l'art du combat que dans la pratique énergétique et la méditation, que leur renommée s'étendra rapidement à toute la Chine. La méthode d'exercices de Bodhi Dharma va servir de base à un grand nombre de formes de Qi Gong en mouvement, destinées à renforcer la santé et la résistance du corps, et dont l'utilisation très répandue dépassera le cadre du seul Bouddhisme. Parmi les méthodes dérivées de l'enseignement de Bodhi Dharma les plus utilisées aujourd'hui, citons: La méthode des 18 mouvements (Lian Gong She Ba Fa) et les 8 brocards de soie (Ba Duan Jin).

. Les Ba Duan Jin sont aussi une méthode très pratiquée à cette époque:

Les " 8 brocards de soie " sont des enchaînements de 8 mouvements. Une forme très pratiquée du " Ba Duan Jin " est alors celle de Maître Lu Dong Bin, taoïste réputé. Cette méthode relativement simple se pratique en position assise. L'enseignement du moine bouddhiste Damo du temple de Shaolin a aussi produit des enchaînements des " 8 brocards de soie ". Ces enchaînements sont plus physiques et peuvent être reliés à la pratique des arts martiaux. Beaucoup de formes des " 8 brocards de soie " se développeront au cours des différentes dynasties, jusqu'à aujourd'hui où ils sont toujours pratiqués. Leur avantage est d'être simple, facile à pratiquer, tout en étant efficace tant pour le corps (souplesse articulaire) que pour la circulation d'énergie et le fonctionnement des organes. On peut relier chaque mouvement avec un symptôme fonctionnel précis de la médecine chinoise.

Le Qi Gong avec les arts martiaux

. Le développement du Qi Gong relié aux arts martiaux:

Le Qi Gong de l'art martial remonte au 7ème siècle, à l'enseignement donné par le moine Damo au temple Shaolin.

Ce style travaille la méditation à l'intérieur du corps, et la forme du combat à l'extérieur, appelée la " boxe de Shaolin ", servant à se défendre contre les ennemis. Ce style s'appelle " Wai Jia Quan " ou boxe de style externe, car la force se manifeste à l'extérieur.

Un autre style de boxe, fondé dans le temple de Wudang par le Maître Zhang San Feng, est appelé " interne ", car il est plus destiné à se défendre qu'à attaquer. Ainsi, la force est conservée à l'intérieur. Ces deux grandes origines de l'art martial se développent, se ramifient au cours des siècles pour donner les très nombreux styles et écoles toujours classées aujourd'hui en " style externe " et " style interne ".

Les nombreux conflits et guerres sévissant en Chine à cette époque favorisent le développement des arts martiaux regroupés aujourd'hui en Chine sous le nom de " Wushu ".

3 styles internes de l'art martial se détachent:

- Le Tai Ji Quan ou " Boxe du Faite suprême ", dont le fondateur, Maître Chen Wang Ting a vécu au 18ème siècle au Chen Jia Guo (province du Henan). Créateur du style de Tai Ji Quan qui porte son nom: " Chen ". Celui-ci harmonise les techniques du Qi Gong (travail de l'énergie interne) et les techniques de boxe. Ainsi la forme du corps s'harmonise avec l'esprit. L'apparence des mouvements est celle des mouvements de l'art martial, mais ils sont la manifestation de l'énergie interne du corps.

A la suite de Maître Chen, les différents styles de Tai Ji Quan se sont formés:

- Style Yang, actuellement le plus pratiqué en France.
- Style Wu.
- Style Sun.

Ils forment les 4 grands styles du Tai Ji Quan. Le Tai Ji Quan est comme une forme particulière de Qi Gong dynamique. Il allie l'équilibre, la souplesse, la force intérieure, la maîtrise du corps et de l'esprit, dans une expression harmonieuse et gracieuse à l'extérieur, puissante à l'intérieur. Pour ses nombreuses qualités dépassant le seul contexte des arts martiaux, le Tai Ji Quan s'est extrêmement répandu en Chine et dans le monde. Il est assimilé à une discipline de santé et de longue vie.

- Le Xin Yi Quan, fondé à la fin du 18ème siècle, est la boxe qui "harmonise la forme et l'esprit". Il imite les mouvements de 12 animaux tels que dragon, tigre, singe, cheval, coq, hirondelle, serpent, ours, aigle... Le Xin Yi est une application martiale d'anciennes formes de Qi Gong imitant les animaux et les formes de la nature.

- Le Bagua Zhang, ou "boxe des 8 trigrammes", fondé par Maître Dong Hai Chuan au 19ème siècle. Ce style utilise dans une forme d'art martial, d'anciennes formes de Qi Gong taoïste reliées au 8 trigrammes du Yi King (le livre des mutations).

Dans le Bagua, on décrit:

« La forme du corps, mobile comme le dragon.

Le regard, vif comme le singe.

La posture, stable comme le tigre.

Il se déplace en tournant, comme l'aigle ».

A l'extérieur, le Bagua travaille beaucoup les mains, les yeux et le bassin.

A l'intérieur, l'esprit et la concentration produisent la force intérieure.

Ces trois styles, Tai Ji Quan, Xin Yi et Bagua, constituent les styles "internes" de l'art martial. Ils forment, par le travail énergétique où le corps et l'esprit sont unis, une forme de Qi Gong martial.

A partir du 15ème siècle, le Yi Jing Jin et le Ba Duan Jing, que nous avons déjà mentionnés, deviennent aussi des bases de travail pour la pratique des arts martiaux.

Le Yi Jing Jin sert à renforcer l'énergie interne pour développer la puissance extérieure. Le Ba Duan Jing assouplit et renforce plus spécialement les articulations et les tendons. Ces méthodes de Qi Gong, associées à la pratique de l'art martial, ont la double utilité de développer la force intérieure et la résistance, mais aussi d'éviter les blessures ou traumatismes qui peuvent survenir lors de la pratique, l'énergie nourrit et protège les muscles et les articulations.

Certains pratiquants ont développé un aspect du Qi Gong martial appelé "Qi Gong dur" ou "Yin Qi Gong". Cette forme demande au pratiquant une très bonne maîtrise de l'énergie, pour l'accumuler en certains endroits du corps (le ventre, les mains, la tête...). Le pratiquant arrive ainsi à produire des "phénomènes": casser des briques avec la tête ou le poignet, marcher sur des braises, résister à des piqûres de lances et à toutes sortes d'agressions extérieures, sans éprouver de douleurs. Ces phénomènes servent surtout à montrer la capacité du pratiquant de maîtriser l'énergie ; ils demandent en effet une pratique sérieuse et profonde.

Le travail énergétique dans la pratique de l'art martial, que l'on appelle aussi « Nei Gong » ou « travail intense » a trois aspects principaux :

- Le Zhan Zhuang : C'est un travail statique en position debout visant à tonifier l'énergie. La position maintenue permet d'augmenter la force et la stabilité des membres inférieurs et de développer la concentration de l'esprit.

- La respiration profonde, généralement de type abdominale inversée. L'expiration est souvent plus longue que l'inspiration. Elle permet de tonifier davantage l'énergie dans le corps et d'augmenter sa résistance. Elle favorise la concentration et la maîtrise de soi.

- Le travail en souplesse (Rou Shu). Bien plus que le simple assouplissement, il s'agit ici d'équilibrer et d'accorder parfaitement la souplesse du mouvement avec la manifestation puissante de l'énergie. Ce travail est le plus profond et le plus difficile dans l'apprentissage de l'art martial. Sa maîtrise permet de passer du repos à l'action brusque, de la douceur à la puissance instantanée, de pouvoir agir et réagir en fonction de tous les éléments extérieurs. Il permet au Maître d'être serein et imprévisible en toutes les circonstances.

Histoire du Qi Gong avec les artistes

. Pendant cette période très riche, plusieurs artistes et poètes, qui fréquentaient ces médecins, taoïstes, bouddhistes, pratiquent aussi les méthodes énergétiques. Ils développent leur créativité et leur inspiration. Il n'y a pas alors de séparation rigide entre taoïstes, bouddhistes, poètes, médecins. Ils représentent chacun un aspect de la civilisation, elle-même constituée de la réunion de plusieurs influences courants de pensée.

- Wang Wei, au 8ème siècle, poète, peintre, Maître de Qi Gong taoïste, développe beaucoup de méthodes énergétiques dans ses oeuvres. Pour lui, la pratique du Qi Gong renforce la capacité de création. Il s'est converti au bouddhisme Chan vers la fin de sa vie.

- Bai Ju Yi, un des trois grands poètes de la dynastie des Tang, avec Tu Fu et Li Bai. Tous trois pratiquaient le Qi Gong. Bai Chu Yi, du fait d'une maladie grave dans la jeunesse, a réussi, grâce aux exercices énergétiques, non seulement à se guérir, mais à éveiller toute sa création poétique. Il consacrera sa vie à la poésie, à la joie partagée avec les amis, aux pratiques de santé du corps et à la méditation. La méditation assise, concentrée sur " le vide ", est le pour lui meilleur moyen de chasser les soucis du monde.

« Assis dans la cour derrière le temple,
contemplant le paysage du printemps.
Au commencement, les yeux troublés, les images confuses.
Les pensées chassées, le coeur s'installe au centre.
L'esprit calme.
Dans le vide j'oublie les 10 000 soucis.
La paix profonde du coeur,
aucune parole ne peut la décrire.
La méditation de l'éveil :
Assis, tourné vers le vide.
Différentes formes, même but ».

Il dit aussi:

« Le corps est le meilleur médecin.
Le coeur est le meilleur médicament ».

Au 11ème siècle les confucianistes développent la méthode " Jing Zhuo ", de " relaxation assise ". Pour eux, au delà des désirs humains, il existe une loi céleste immuable. Pour la manifester, il faut enlever les désirs de l'être. Le " Jing Zhuo " est une méthode pour réaliser ce principe. Ce n'est donc pas une simple pratique du Qi Gong, mais aussi une philosophie complète selon laquelle l'être individuel doit se réduire pour s'adapter à la loi céleste universelle. Elle a de nombreux points communs avec la philosophie taoïste, mais ici, l'humanisme domine la construction de l'être, alors

que dans le taoïsme, le principe universel domine l'humain, qui n'est qu'un passage provisoire dans le monde manifesté.

La méthode confucianiste va beaucoup influencer les milieux intellectuels de Chine, jusqu'au début du 20ème siècle où des formes de pratique du " Jing Zhuo " sont développées par Maître Jian Wei Qiao. Celui-ci essaye de rapprocher la conception confucianiste avec les connaissances modernes de physiologie et de psychologie venues d'Europe.

. Un grand écrivain de la dynastie des Song du Nord (11ème siècle), Su Tong Po, a pratiqué beaucoup de styles différents de Qi Gong. D'après lui, dans les pratiques pour préserver la santé (Yangsheng), la méthode de respiration embryonnaire est la plus importante. Il a fait progresser la théorie que Sun Si Miao avait énoncée sur cette pratique. Il crée de nouvelles méthodes dérivées de la concentration sur le UN et des méthodes médicales utilisant les respirations spéciales (avec rétention d'air).

. Lu You, un autre poète du 12ème siècle, pratiquant le Qi Gong des 5 animaux, est aussi un grand spécialiste de la respiration de l'alchimie interne:

« Le coeur calme, comme le lac dans l'air immobile.
Bloquant ma respiration, jusqu'à 1000.
Je m'éveille au milieu de la nuit:
Au-dessus de la grande vague, le soleil se lève ».

Il utilise également une forme de respiration dite " respiration de la tortue ". C'est une méthode de respiration très lente pour accroître la longévité (A l'image de la tortue qui peut vivre centenaire). Il parle de la santé procurée par les exercices énergétiques:

« A 60 ans, je monte seul dans la haute montagne.
Quel plaisir, sentant la vigueur de mon corps.
A près de 90 ans, j'ai lu 10 000 livres,
ma vue reste toujours lumineuse ».