

Un peu d'histoire...

Les origines du Feng Shui se perdent dans la nuit des temps, d'autant plus que la culture chinoise se plaît à les enrober dans des voiles mystiques et magiques, essayons toutefois d'en rapporter les faits les plus marquants...

Pour ce qui concerne l'habitat, nous dirons qu'il existe trois principaux systèmes :

- le Feng Shui traditionnel Chinois, qui est surtout lié aujourd'hui à l'école de la boussole,
- le Vastu Shastra, Feng Shui Indien très ancien basé sur l'école de la forme,
- et le Feng Shui Tibétain, également de l'école de la forme et issue de la branche ésotérique du bouddhisme tibétain.

Plusieurs versions existent, néanmoins, il semble que ce soit le Feng Shui Tibétain qui soit issue de la plus ancienne tradition (environ 4.000 ans avant J-C), soit l'École de la Forme, la boussole n'étant arrivée en Chine qu'aux environs de 200 ans après J-C.

Longtemps transmis dans le secret, le Feng Shui tibétain faisait partie de la branche ésotérique du bouddhisme tibétain, c'est ainsi qu'il a traversé les âges, et que seul son aspect purement formel a été conservé dans le Feng Shui chinois de la boussole faisant fi de sa véritable essence, ce secret bien gardé par les Bôns tibétains consistant dans le fabuleux pouvoir de l'intention utilisée comme force de changement rappelant par là même le vieil adage bien connu en Orient : l'énergie suit la pensée, qui nous suggère et qui met en avant l'idée que l'esprit peut influencer la matière tout comme l'environnement peut nous influencer et modifier nos humeurs, il s'agit d'un Feng Shui puissant et novateur qui mêle la psychologie de l'habitat et la pensée positive afin de faire de notre espace un allier pour atteindre nos objectifs.

Connu sous le nom de Feng Shui Black Hat ou Feng Shui des bonnets noirs (les Lamas s'occupant des questions environnementales), ce système est aussi appelé Feng Shui de l'intention ou encore Feng Shui des trois portes, son approche étant plus pratique pour nous en Occident, bien que son nom laisse supposer l'inverse.

Facile à mettre en oeuvre, avec ce système, il est possible de renforcer l'action des remèdes Feng Shui pour obtenir des changements concrets et rapides dans les différents aspects de nos vies...

Un aperçu historique de l'évolution du Feng Shui :

- + de 4.000 ans av. J-C : perfectionnement du concept Yin Yang, création des neuf palais ou zones Feng Shui, invention du Ba Gua du ciel antérieur,
- 4.000 av. J-C : création de la doctrine des cinq Éléments, première version du Yi King,
- 2.100 -1.600 av. J-C : perfectionnement de la doctrine des cinq Éléments,
- 1.600 -1.100 av. J-C : élaboration du Ba Gua du ciel postérieur, utilisé en Feng Shui de l'habitat,
- 1.000 - 780 av. J-C : intégration de l'énergie cosmique, naturelle et humaine au concept Yin Yang,
- 775 av. J-C : application des cinq Éléments à diverses sciences (la géologie, la biologie, la géographie,...),
- 600 -500 av. J-C : intégration du concept Yin Yang et de la doctrine des cinq Éléments,
- 300 av. J-C : rédaction du premier ouvrage de médecine chinoise,
- 200 av. à 200 apr. J-C : invention et perfectionnement de la boussole et introduction du bouddhisme en Chine,
- 300 -400 apr. J-C : fondation de l'école de la boussole,
- 1.700 : rédaction des objectifs initiaux du Feng Shui par Yuan Pei Song.

Ainsi nous voyons que les fondements même du Feng Shui ne sont pas l'utilisation de la boussole (qui a été ajoutée tardivement) mais la théorie des cinq Éléments, le Bagua du Ciel postérieur ainsi que le concept Yin Yang.

La vie terrestre est une vie dans le monde de la forme, tout ce qui existe possède une forme et une énergie particulière, le Feng Shui est le rapport spatial qui s'établit entre les formes, le Feng Shui n'est donc pas un concept humain mais un concept universel, il s'agit de notre rapport avec ce qui nous entoure, notre relation avec l'environnement, cependant son essence se situe au-delà de l'aspect purement formel des choses, elle est plutôt dans l'énergie véhiculée par la forme, dans son symbolisme.

Nous touchons ici au coeur même du Feng Shui et à son véritable rôle en tant qu'art de vivre, en effet le Feng Shui est l'art de la transformation de soi et du changement, un outil pour la connaissance de soi (pour parenthèse, nous ne choisissons pas notre habitation par hasard), voilà pourquoi il était enseigné dans le secret et transmis oralement au Tibet comme ailleurs jusque dans les années 60, il est le liant entre l'environnement et nous-mêmes, dans ce dialogue permanent avec l'environnement, notre mode d'expression est l'intention, l'attention et l'intention étant les deux pendants de la relation avec l'environnement comme de tout échange relationnel, c'est là précisément qu'entre en jeu le concept du Ch'i.

Concernant la Chine, la légende nous narre que les civilisations anciennes sont nées le long du fleuve Lo en Chine, une région touchée par des inondations destructrices qui dévastaient cultures et édifices, que vers 4.000 avant J-C, Fu Hsi en aménagea les rives et les inondations cessèrent, il devint empereur et la région entra alors dans une ère de prospérité, la zone la plus riche étant située à l'Ouest de la rivière et protégée des vents du Nord-Est...

●●●	○○○○○○○○	●●
○○○	○○○ ○○○ ○	○○○○○○
●●●●	○	●●●●

Un jour, en méditant le long des rives du Lo, Fu Hsi vit une tortue, symbole de bonheur éternel et dotée d'une grande valeur spirituelle, escalader la berge et il fut surpris par les motifs que formaient des points noirs et blancs sur sa carapace, ces points étant agencés par groupes de un à neuf et disposés de telle manière que leur addition, verticalement, horizontalement ou en diagonale, donnait toujours la somme de 15, ce qu'on appelle aujourd'hui le Carré magique et qui constitue le fondement de nombreuses écoles...

Il faut cependant reconnaître qu'il reste très peu de traces dignes de confiance des origines du Feng Shui, excepté quelques vestiges archéologiques, c'est seulement vers 200 avant J-C que nous trouvons en Chine les premiers écrits valables attribuant la paternité du Feng Shui aux deux Maîtres Chisongzi (littéralement Pin Rouge) et Shigong (ou Rocher Jaune), un troisième fondateur souvent cité est Gong Ming (181- 234 après J-C), grand stratège chinois, Shigong étant celui qui a mis en place le système des huit directions et des neuf Ch'i (pour la prononciation Chinoise) ou Ki (pour la prononciation Japonaise).

À part les trois livres écrits par Wang Wu sous la dynastie des Han 200 ans avant J-C, il a fallu attendre jusqu'aux années 960 à 1.200 après J-C pour trouver des écrits utilisables traitant du Feng Shui, le manque de traces écrites provenant de la tradition chinoise concernant les méthodes d'enseignement de matières "ésotériques", car le Maître choisissait soigneusement son élève (ou un nombre très limité) et donnait toujours un enseignement oral de Maître à disciple.

Durant longtemps, le Feng Shui a été considéré comme une pratique mystérieuse et magique et il constituait un art très mineur qui intéressait peu les historiens et les chercheurs, il a ensuite connu un développement important sous le règne des Tang (618 à 960 après J-C) et des Song (960 à 1.279 après J-C), plus d'une centaine d'écoles de Feng Shui différentes sont apparues durant cette période, mais malgré des concepts de base communs, les approches étaient très différentes voire contradictoires, ce qui provoqua des conflits, des luttes d'influence impitoyables.

Actuellement, nous pouvons considérer qu'il existe sept grandes écoles :

- l'école des Neuf Ki et des Huit Portes, répandue au Japon,
- l'école des Réseaux d'énergie, proche de la géomancie occidentale,
- l'école des Cinq Éléments,
- l'école des Deux Montagnes (ou du Chapeau Noir),
- l'école du BaGua, appelée aussi l'école de la Boussole,
- l'école de Huwen Gong,
- l'école de Chisongzi (du Pin Rouge).

Cependant, d'innombrables autres secondaires sont aussi dignes d'intérêt, il serait donc faux de croire que le Feng Shui est un enseignement unifié et parfaitement monolithique, souvent, chaque Maître en Feng Shui, tout en appartenant à une grande école, possède en plus ses propres "connaissances secrètes".

À partir de la Chine, le Feng Shui s'est ensuite répandu très rapidement vers les autres pays d'Asie, principalement la Corée, le Japon et le Vietnam où des influences locales apportent richesse et variété au Feng Shui d'origine.

En Occident, le Feng Shui s'est d'abord répandu dans les pays anglo-saxons en Angleterre, puis aux États-Unis, avant d'être apprécié par les Européens, où globalement, deux grandes tendances s'y développèrent, l'une basée sur l'École de la Boussole et l'autre sur l'École des Deux Montagnes, la première, basant la circulation de l'énergie sur les 8 directions cardinales, tandis que la deuxième utilise la porte d'entrée comme point de départ de cette circulation énergétique, ces deux grandes tendances étant en fait tout à fait complémentaires.

Les bases du Feng Shui reposent également sur le Taoïsme, lui-même issue du Yi King (ou Livre des Transformations, des mutations), son fondement, dans une tradition orientale avec ses traditions, son esprit, et qui occupe aujourd'hui encore l'attention des plus éminents lettrés de la Chine, c'est ainsi que l'on peut dire que pratiquement tout ce qui a été pensé de grand et d'essentiel depuis plus de 3.000 ans d'histoire de la Chine, ou bien a été inspiré par ce livre, ou inversement, a exercé une influence sur son interprétation, au point d'affirmer que le Yi King contient le fruit de la sagesse la plus achevée de plusieurs millénaires, d'où découle les deux branches de la philosophie chinoise : le Confucianisme et le Taoïsme, qui trouvent ici leurs racines communes.

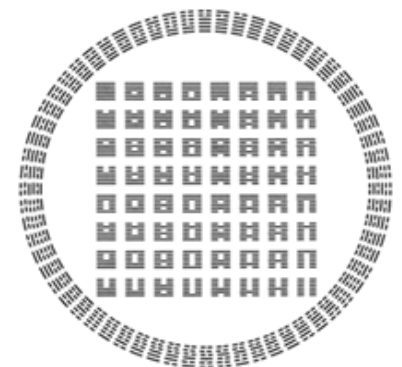
Le Livre des Transformations était à l'origine une collection de signes à usage d'oracles qui étaient partout en usage dans l'antiquité, et les plus anciens d'entre eux se limitaient aux réponses oui et non, type de jugement oraculaire que l'on trouve également à la base du Yi King, le oui (ou Yang) étant exprimé par un simple trait plein et le non (Yin) par un trait brisé :

la nécessité d'une différenciation plus grande intervenant, les traits simples donnèrent naissance à des combinaisons par redoublement auxquelles un troisième élément vint encore s'ajouter, produisant la série des huit trigrammes, dont les huit signes furent conçus comme les images de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre.

L'idée fondamentale du Livre des Transformations, les huit trigrammes, sont donc des signes d'états de passage changeants, d'une transformation incessante de ces signes l'un dans l'autre, des images qui se transforment continuellement, ce ne sont pas les choses dans leur essence, comme ce fut principalement le cas en Occident, mais les mouvements des choses dans leur transformation, ainsi les huit trigrammes ne sont pas les figures des choses, mais des tendances de leur mouvement.

À la base du Pa Kua (ou Ba Gua), les 8 Trigrammes, soit huit images (huit directions), sont la base de l'univers et source de multiples interprétations représentant certains phénomènes dont la nature correspond à leur propre essence, elles forment une famille composée du père, de la mère, de trois fils et de trois filles, non au sens mythologique, comme par exemple, l'Olympe est peuplé de dieux, mais dans un sens abstrait où elles représentent non des choses, mais des fonctions.

Un Hexagramme étant une composition de 2 Trigrammes, 64 Hexagrammes représentant la totalité des énergies...

Les 64 Hexagrammes du Yi King disposés en cercle et en carrés.

