

Chinese Philosophical Schools: The School of the Literate

المدارس الفلسفية الصينية: مدرسة الأدباء

Les écoles philosophiques chinoises: l'école des Lettrés

بوفضة هدى*

جامعة سكيكدة، الجزائر: bouffadahouda@gmail.com

تاريخ الاستلام: 2018/02/07؛ تاريخ القبول: 2018/12/13؛ تاريخ النشر: 2020/06/30

ملخص:

إنَّ تطور الحياة في المجتمع الصيني منذ بداية القرن الخامس الميلادي كان العامل الأبرز في ظهور العديد من المدارس الفكرية التي حاولت المساهمة في تاريخ الحضارة الصينية، ببلورة كثير من الأفكار الأخلاقية والسياسية والدينية. وقد أخذت مدرسة الأدباء على عاتقها مهمة ترتيب العقول والمجتمع والسياسة، والتي كان من شأنها فيما بعد التأثير على المجتمع بأكمله.

الكلمات المفتاحية: مدرسة، الصين، فلسفة، أدباء، كونفوشيوس.

Résumé:

Le développement de la vie dans la société chinoise depuis le début du Ve siècle après JC a été le facteur le plus important de l'émergence de nombreuses écoles intellectuelles qui ont tenté de contribuer à l'histoire de la civilisation chinoise en cristallisant de nombreuses idées morales, politiques et religieuses. Et l'école des Lettrés s'est chargée d'organiser les esprits, la société et la politique, ce qui affecterait plus tard la société tout entière.

Mots-clés : School – China – Philosophy – Literate - Confucius

The transformations of Chinese society were the cause of an astonishing intellectual fermentation from the beginning of the 5th century. Schools of thought and political theories are important for understanding history, because they reflect, in their own way, the conflicts of the time and, by the effort of reflection and deepening, by the awareness that aroused, they in turn acted on historical development. It is not excessive to see in the Qin Empire⁽¹⁾ the conscious and systematic realization of a theory of the state defined at the time of the Warring States⁽²⁾. And the moral conformism instituted under the Han⁽³⁾ only takes up in a new context - that of a state empire - the traditions left by certain school leaders during the centuries which preceded the imperial unification. The movement of ideas confirms the evolution that history has come to recognize: each era has its own problems and, conversely, it would be a great pity to do without the precious data of history to judge the significance of theses and controversies. Confuse in a vague and abstract vision the three centuries during which the ruin of archaic structures ended and which saw the development of clienteles, the birth and establishment of the state, the advent of the soldier-peasant, the appearance of the merchant-entrepreneur and that of the salaried civil servant, it is to be condemned to also confuse forms of thought which have meaning only in their historical framework⁽⁴⁾.

It is in the context of a clientele society that the first Chinese schools of thought must be replaced. The development of clienteles, born in the 5th century from the decomposition of archaic society, was favored in all kingdoms, between the 5th century and the founding of the empire, by the enrichment of the Chinese world. The powerful nobles, the great ministers and the heads of kingdoms maintain a court

(1) - *Dynastie chinoise (221 av. J.-C. -206 av. J.-C.)*.

(2) - *(Ve-IIIe s. av. J.-C.)*.

(3) - *Dynastie chinoise (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.)*.

(4) - Jacques Grenet, ***La Chine Ancienne***, collection, *Les Envies du Savoir*, éd. PUF, 2005, Paris, pp.99-100.

of men-at-arms, entertainers, buffoons, musicians, fencing specialists: in a word, besides a personal militia, people skilled in various arts and techniques and, among them, disputants, diplomats and sages. They occasionally serve as advisers and remonstrate with them. These masters of morals and politics, if they are famous, have, in turn, their own clientele formed most often by a few dozen disciples who follow him everywhere. From this point of view, the true disciple is not the one who speaks but the one who acts, to exercise an art of daily living, his actions, his activities, his reactions, his struggles, his efforts, his obligations, his behaviors, its commitments, its missions, its approach, require a particular kind of life. It also happens that these disciples number in the hundreds and the school, more or less organized, takes on the appearance of a sect. Heads of schools and sects go from kingdom to kingdom, offering their services at the court of princes or in the homes of the great, being interviewed by all those who are looking for exceptional sages. Custom even gives birth to an institution⁽¹⁾.

Traditionally, according to the classification of "Historical Memories" by Sima Qian⁽²⁾, Chinese philosophy is divided into five schools, and according to this order:

1. The School of Letters⁽³⁾.
2. The Mozi school⁽⁴⁾.
3. The school of names⁽⁵⁾.
4. The school of laws⁽⁶⁾.
5. The school of tao⁽⁷⁾.

(1) - *Ibid.*, pp.100-101.

(2) - (145-86 av. J.-C.) *Un des premiers historiens chinois.*

(3) - *L'école des Lettrés est une extension du Confucianisme.*

(4) - *Que l'on transcrit aussi par Moïsme ou Mohisme.*

(5) - *Habituellement désignée comme l'école des sophistes ou encore nominalisme.*

(6) - *Ecole des légistes.*

(7) - *Cette école représente le taoïsme.*

Subsequently, Chinese philosophy did not know or invent others, even if Neo-Taoism like Neo-Confucianism are more and more than an "update" of ancient doctrine. It should be noted, however, the disappearance without heirs of the Mozi school and the school of names. As for the law school, it was always on the horizon of all thought, from where it proceeded, which faced the political in the strict and almost technical sense of the term. In a way, one could argue that Chinese philosophy, starting from a relatively pluralist past, was ultimately summed up in a sort of complementary Confucianism-Taoism confrontation symbolized by the two poles of the soul and of Chinese spirit: order on the one hand, spontaneity on the other⁽¹⁾.

According to Agnès Chalièr, the Chinese philosophical tradition is marked like any other by contradictions and antinomies. This diversity and these conflicts of opinion have consequences for civil society⁽²⁾.

Few men have weighed so heavily on an entire civilization. The founding act of his influence seems very simple today: 2,500 years ago, Confucius inaugurated the first school in the world open to all. China then was a feudal country. Only sons of nobles have the right to education. Confucius, himself from the nobility, received this instruction, but he believes that in education, there should be no discrimination. Also, after having been a model civil servant for ten years, he resigned and opened a private school in which anyone who received his very first initiative was received, he offered his education to the sons of the people, something new in Chinese society. Confucius undermines the very class organization of the society of his time. Revolutionary before the hour by establishing that the only noble nobility that is not that of blood but that of the heart, he invented what, later, we call in the West humanism and in China the ideal Literate. For in his eyes the nobility of blood is only a privilege

(1) - Vladimir Grigorieff, *Les Philosophies Orientales; l'Inde et la Chine*, éd. Eyrolles, 2005, France, pp.179-180.

(2) - Agnès Chalièr, *Des Idées Critiques en Chine Ancienne*, collection, Ouverture Philosophique, éd. L'Harmattan, Paris, 1999, p.20.

given, received at birth, while the nobility of the heart is an ideal that everyone is able to constantly acquire and perfect. This propensity and this constant desire to constantly improve in the service of his family, others and his country⁽¹⁾.

He was an individual who fully possessed, or even surpassed, the faculties of human nature, both in terms of knowledge and action. It represented the highest ideal of human life, excellence in knowledge. To be human is to love men; to be wise is to know them. This is its principle. Jiang Qing, in his book: *Reflections on the Reconstruction of the Religion of the Literate in China*, presents to us the major principles of the school of the Literate⁽²⁾.

It is a school of thought, which existed at the time when the principles and values of the Letters were not yet used for the training of civil servants (was not yet the ideology of the state), that is to say - to say at a time when the principles and values of the School of the Literate had not yet taken the form of ritual and cultural institutions to order minds, society and politics. The counterparts of the School of the Literate were the other currents of thought, for example, before the Han, legalism, Moïsm (According to Mozi), Taoism and, after 1911, the Western currents of thought of liberalism, democracy, socialism, etc. The School of the Literate was a term used in times of decline of Chinese historical culture, it was the name of those who had been exiled far from the center of Chinese cultural power⁽³⁾.

(1) - Cyrille Javary, **Le Premier des Professeurs**, *Les Sagesses Chinoises*, collection, *Le Monde Des Religions*, éd. Albin Michel, Paris, 2013, p.37.

(2) - *L'expression Lettrés est souvent rendue par Confucéens, confucianistes, termes employés en occident depuis la deuxième moitié du XIXème siècle; cet usage a été validé par les chinois qui ont repris ce terme dans leurs ouvrages en langues étrangères. Le mot confucianisme rend plus difficile la distinction entre l'école, la doctrine (ou l'étude) et l'enseignement ou religion, en chinois, respectivement, rujia 儒家, ruxue 儒學, rujiao 儒教, d'où nos choix de traduction école des Lettrés, étude des Lettrés et religion des Lettrés.*

Source : Jiang Qing, **Réflexions sur la Reconstruction de la Religion des Lettrés en Chine**, *Le Coin des Penseurs*, numéro 17, Mars 2013, Institut Ricci, Centre d'Etudes Chinoises, p.1.

(3) - *Ibid.*, pp.1-2.

All the more his representation, Jiang Qing gives a specific name to the principles of the school, he also says: "The religion of the Literate⁽¹⁾", because for him it is not only a philosophical school but, all the more reason it is a civilization; The philosophy of the Letters recognizes its leader Confucius and has a large number of spectators, including one of the disciples Mencius⁽²⁾ and his pupils. The words of

(1) - *L'histoire de la religion des Lettrés est plus longue que celle de l'École des Lettrés; sous les Trois Dynasties des Xia, Shang et Zhou, elle existait déjà; rigoureusement parlant, elle existait déjà du temps de Fuxi, parce qu'elle était une civilisation lorsque Fuxi, en traçant les hexagrammes (symbole constitué de trait yīn et de trait yáng), inaugura la civilisation chinoise. Indépendamment de cela, les expressions : «Le sage et le roi ne font qu'un», «La politique et la religion ne font qu'un», «Transmission de la loi et tradition politique ne font qu'un » sont les caractéristiques essentielles de la religion des Lettrés, ainsi que les buts qu'elle recherche; au temps de Fuxi, ces caractéristiques étaient déjà là, et par conséquent, à cette époque, il y avait déjà la religion des Lettrés. A l'époque des Printemps et des Automnes, des royaumes combattants et des dynasties des Qin et des Han, la religion des Lettrés se retira loin du centre du pouvoir culturel chinois pour devenir l'école des Lettrés; mais, après que l'empereur Wudi des Han «eut reconnu seulement la méthode des Lettrés», l'école des Lettrés revint à la place centrale du pouvoir culturel chinois et elle devint religion des Lettrés, jusqu'à son effondrement en 1911 quand en raison de la destruction du système dynastique, elle perdit son rôle d' «école des fonctionnaires royaux»; c'est pourquoi la religion des Lettrés se retira de sa position au centre du pouvoir culturel chinois et fut réduite à être l'école des Lettrés.*

Ibid., p.2.

(2) - *Mencius: L'homme est essentiellement bon de sa nature; c'est pourquoi il se trouve capable de toutes les vertus, autrement dit, naturellement bon, il doit être honnête, sain, juste, pure, atteindre cet objectif est un défi de vie, pouvant être vertueux il ne doit rien négliger pour le devenir. Sa connaissance, ses expérimentations, ses réalisations, ses méthodes, ses savoirs, ses expériences, ses exercices, ses contacts, ses méthodes, ses savoir-faire pour l'accomplissement de ses devoirs, comme homme, et comme un bon citoyen dans sa cité, ou dans sa société. Son but est d'atteindre tous ses objectifs et réaliser tous ses rêves, s'il se connaît lui-même, et s'il connaît les autres; il en remplira toute l'étendue s'il sait être humain et correcte. Rémi Mathieu met en évidence, qu'on s'accorde à reconnaître qu'on doit à Mencius (Meng Zi) un approfondissement de la théorie politique confucéenne du gouvernement par l'humanité du sage. Celui-ci est incité à anoblir son esprit par la culture, de façon à développer ses talents laissés en jachère. Sa finesse d'analyse est favorisée par le contexte polémique qui le pousse à contrer les doctrines concurrentes en précisant la sienne et celle de son Maître, ce que Confucius n'avait eu le temps ni surtout la volonté de faire. Dans sa théorie de la nature humaine,*

=

Confucius ring so surprisingly right in our ears, it is undoubtedly because, in certain sides, the mutations which uproot our time. Because today, as in the past in China, the generalization of technological inventions blurs all political and social benchmarks. In the 6th century BCE, the world changed with the discovery of iron, from which powerful plows and biting swords were drawn. Increasing agricultural yields, the first cause significant population growth, changing the way of waging war. The seconds transform the old nobiliary clashes into lace into violent clashes during which the

Meng Zi part nettement du ressenti du sujet souffrant (souffrant de la souffrance d'autrui) pour bâtir sa conception de la nature « conférée par le ciel » qui pousse d'abord et spontanément l'homme, grâce à ses émotions compassionnelles, vers les autres, ses semblables. C'est ainsi que ce qu'il ressent détermine ce qu'il élabore intellectuellement. Cette affirmation du don de bonté conféré à l'homme et de l'aptitude qu'il a à orienter ses sentiments vers le vrai bien fait de Meng Zi un optimiste et un volontariste qui amène le confucianisme à progresser vers un positivisme que Confucius n'avait qu'entre vu ou peut-être même qu'espéré.

Source : Rémi Mathieu, **Confucius**, éd. Médicis-Entrelacs, 2006, Paris, p.160

Mencius n'est pas un disciple servile de Confucius; il a soin de tenir compte de la différence que les temps ont opérée dans les conditions sociales. Il tient un langage singulièrement hardi vis-à-vis des grands.

Source: Henri Cordier, **Histoire Générale de la Chine I, Depuis les Temps les Plus Anciens jusqu'à la Chute de la Dynastie T'ang (907 après J.-C.)**, Librairie Paul Geuthner, 1920, Paris, p.180

Sur le plan politique, il accordait une certaine importance à l'économie politique, un aspect que Confucius avait trop négligé. Ainsi pour Mencius, il fallait aussi s'intéresser au peuple et à ses besoins. Face à la décadence de l'empire des Zhou, qui ne faisait que s'aggraver, Mencius essaya de définir ce qui serait une économie raisonnable. A cet égard, il ressuscita le système de partage des terres. On pourrait même dire qu'il a rationalisé la tradition confucéenne. Il est également important de signaler que sa pensée est très proche de celle des penseurs du XVIIIème siècle français. : Il croyait comme Rousseau à la bonté originelle de l'homme. Il est bien connu que la Chine a exercé une influence sur cette époque de la vie française.

Source : Molina Ana Cristina et Premand Patrick, **Le Confucianisme, Fondement Culturel du Repli de la Chine sur Elle-même ?**, HEC Lausanne, 2001, p.4.

*La philosophie confucéenne va faire l'objet d'approfondissements, d'abord par l'intermédiaire de Mencius, principal disciple de Confucius. Alors que Confucius avait surtout insisté sur la justice et les vertus de l'homme, Mencius se concentre sur les **systèmes d'économie politique** et tente de déterminer ce que serait une économie raisonnable. Les pensées de Mencius auront des répercussions importantes non seulement en Chine, mais aussi en Occident où elles arrivent par l'intermédiaire des jésuites.*

infantry, by its number and its armament sees decides the fate of the battles. We can see the outcome with the imposing display of force presented by the spectral army of terracotta warriors guarding the tomb of the first Qin emperor. On the civil level, the demographic increase requires new forms of management. The feudalism of long ago is no longer enough and a new class is emerging, that of the Lettrés whose only nobility is to be worthy of the service of the state. They are the ones Confucius trains in his school in Qufu (city in China)⁽¹⁾.

If the name of Confucius⁽²⁾ evokes a cultural phenomenon merging with the fate of Chinese civilization, it also belongs to universal culture. As Pierre Ryckmans notes: “Without this

(1) - Cyrille Javary, **Le Premier des Professeurs**, op. cit., pp.38-39.

(2) - *D'après les Mémoires historiques de Sima Tan et Sima Qian (Ier siècle av. J.-C.), la famille de Confucius descend de l'antique dynastie impériale Shang (vers 1765-vers 1066 av. J.-C.). L'arrière-grand-père de Confucius, fuyant la guerre civile, s'établit dans le paisible royaume de Lu; le père de Confucius, un lettré qui pratiquait les arts martiaux, y fut conseiller royal. Son épouse mit au monde neuf filles – mais pas de garçon. C'est Yan, la deuxième concubine, qui donna naissance à Confucius, ce fils tant attendu. Elle l'appela Qiu, du nom de la montagne où elle était allée prier avant de tomber enceinte. À la naissance de Confucius, son père avait déjà soixante-dix ans. Il mourut trois ans plus tard, laissant son fils dans la pauvreté et sans statut social. Pourtant, grandissant dans la culture et le raffinement du royaume de Lu, Confucius étudia les trois cents chapitres des codes rituels et les trois mille compositions musicales de la dynastie Zhou. Ce terreau intellectuel et culturel jouera un rôle majeur dans la pensée confucéenne, qui prêche en effet l'ordre, l'harmonie, la modestie, la compassion... Ainsi, tel le royaume de Lu qui avait trouvé sa survie en temps de guerre en prônant la paix, Confucius va diffuser dans un monde divisé le message de l'harmonie. Au royaume de Lu, Confucius est un lettré érudit reconnu. Mais la guerre civile qui éclate entre les ministres et le roi le force à quitter son pays et à s'enfuir. Partout où il se rend, il est accueilli avec enthousiasme, vénéré avec honneur, mais tenu écarté du pouvoir. Les ministres voient en Confucius un ennemi potentiel qui vient leur disputer la faveur royale. Partout, ils complotent pour le calomnier, le chasser, l'assassiner. Encore et toujours, Confucius doit courir, fuir. À soixante-huit ans, il retourne dans son pays natal, où il n'arrive toujours pas à imposer ses idées morales et politiques. À la suite d'une maladie, il meurt âgé de soixante-treize ans, sans savoir qu'il est l'homme qui marquera l'histoire de la Chine et qui dictera, pour les deux mille ans à venir, la pensée et les actes des Chinois.*

Source : Yu Dan, **Le Bonheur selon Confucius**, éd. Belfond, Paris, 2009, pp.8-9.

fundamental key, we cannot have access to Chinese civilization. And who would ignore this civilization could never achieve anything but an intelligence that is very partial to human experience". It is not indifferent to note that Confucius (the historical figure who marked the most Chinese civilization. Considered as the first educator of China his teaching gave birth to "Confucianism". He is generally called; Kong ziou Kong Fuzi by the Chinese, which means "Master Kong" and which was latinized in "Confucius" by the Jesuits) was the contemporary, or almost so, of the great sages of humanity in India, Zoroaster in Persia , Socrates in Greece, and that, like them, he defines new values centered around man. From this character who was at the source of a "religion of human culture" or of a "humanist doctrine of holiness", to use two expressions of Leon Vandermeesch, and who, whether borrowing his theses or fighting them, we don't know much. He left us neither treated nor written; his whole thought is in his teaching⁽¹⁾.

This is also the case for Buddha, whose teaching is known only through words attributed to him by his disciples⁽²⁾.

Yu Dan tells us about history: "During the period known as" Spring and Autumn ", the country was broken up into several hundred small vassal states, including the kingdoms of Qi, Song, Jin, Qin, Chu , who each sought to assert their supremacy. Among these countless satellites was the kingdom of Lu, a modest country caught as if in a vice between the bellicose provinces of Qi and Song. Instead of relying on a formidable army like his neighbors did, he developed culture and the arts. Instead of worshiping strategists, floats and banners, the kingdom of Lu cultivated letters, rites and music. If democracy was an idea dear to the ancient Greeks, the rites and the

(1) - Christine Barbier-Kontler, *Sagesses et Religions en Chine de Confucius à Dengxiao Ping*, collection, *Religions en Dialogue*, éd. Bayard/Centurion, Paris, 1996, p.65.

(2) - Guy Rachett, *Les Fleurs de la Pensée Chinoises*, éd. Presses du Chatelet, Paris, 2007, p.12.

music served as a base for the ancient Zhou dynasty (around 1025-221 BC) and the kingdom of Lu. For the ancient Chinese, the practice rites and music had a moral, ethical and political significance, and covered a vast set of notions which included ancestor worship, veneration of the Gods, filial piety, respect for others, good manners and the way of dressing or expressing oneself as the course of the marriage and the funeral, or even the deployment of the army. With Confucius and Confucianism, these notions would serve as references to imperial laws”⁽¹⁾.

Where does the knowledge of good and virtue come from?

According to Nicolas Treiber, according to Confucius, if man is good a priori we have a sacred work to find, excavate and polish in us this human nature turned towards good. Because this gift eludes us, or at least eludes most of us. Indeed, we do not always act for good. Sometimes we even forget it, or to forget what it is is to forget ourselves. Notice to the intemperants who fail to stay on the path of good, to the hesitant who do not clearly discern in themselves the source of the truth! Not content with being wrong, they deny what they are made of. Because this knowledge is resolutely turned towards action: it requires at the same time that it gives impetus. We can consider this knowledge as a true rebirth. Theoretically, Confucius' teaching goes straight to the human root. Its introspective dimension recalls the maieutics of Socrates, this birth of souls consisting in finding in oneself the truths that one has naturally. He points out that the mission that Confucius assigns to man is to know the nature and the *raison d'être* of what he has in front of him, including him. The engine of knowledge is thus intimately linked to human nature, because it is strictly proportioned to it. Knowing⁽²⁾, in Confucius, is

(1) - Yu Dan, **Le Bonheur selon Confucius**, op. cit., pp.7-8.

(2) - «*La connaissance des choses n'est pas innée en moi; mais j'aime l'Antiquité, et je m'applique à l'étude avec ardeur*». Confucius dit : « *Je n'ai pas la science infuse. J'aime l'Antiquité et j'ai la passion de m'informer* ».

above all knowing yourself. (...) Knowledge at Confucius is perfecting: it is a question of plunging ever deeper into the heart of things to find their last reasons⁽¹⁾.

He didn't like shamans very much⁽²⁾, he found them a little disheveled, but he liked books. He was a very cultivated man and very well versed in the classics⁽¹⁾.

Source : Confucius, **Les Entretiens**, traduit du chinois par Pierre Ryckmans, collection, *Connaissance de l'Orient*, éd. Gallimard, 1987, p.41

Le programme confucéen vise, par un examen scrupuleux, à découvrir la véritable nature des choses, c'est-à-dire les principes innés dans l'âme et leur application. L'objectif de l'homme, qui est d'agir pour le bien, n'est pas gagné d'avance. Au contraire, sa relation au monde extérieur l'égare. On ressent, par exemple, toujours nous de compassion pour les êtres qui nous sont proches. Or cette proximité même nous trompe, puisque la compassion devrait en soi s'exercer à l'égard de tous. Pour l'étudiant, il s'agit donc de scruter la nature des choses et de perfectionner ses connaissances. Le disciple de la sagesse doit chercher en lui-même et trouver par lui-même ses vérités. Cette voie consiste à observer la loi naturelle que le ciel a mise dans le cœur de l'homme. Elle fonde la règle de nos actions et exige une vigilance de tous les instants. (...) Le perfectionnement des vertus suppose au préalable une condition essentielle : la bienveillance.

Source : Nicolas Treiber, **La Philosophie De Confucius**, éd. ESI, Paris, 2012, pp.32-33

La voie confucéenne est essentiellement un idéal moral et culturel. En cela, elle se distingue de la voie taoïste, au caractère métaphysique et mystique fortement marqué.

Source : Jacques Sancer, **Confucius**, éd. Cerf Histoire, Paris, 2009, p.414

On comprend que la connaissance du bien et de la vertu provient de l'observation de soi, du cours des choses et des états d'âme des hommes. C'est dans le rapport aux autres que l'individu éprouve sa vertu. Sa pensée repose sur une introspection qui se développe du proche au lointain avec un souci permanent de rigueur et de bienveillance.

Source : Nicolas Treiber, **La Philosophie De Confucius**, op. cit., p.35.

(1) - Ibid., pp.31-32.

(2) - *Le chaman est l'être humain qui relie ce monde à celui des Dieux et des esprits. Le chamanisme désigne un système de représentations et de pratiques dont l'agent est souvent, mais pas nécessairement, le personnage appelé chamane. Il n'y a pas de chamanisme « pur ». Mais le chamanisme se rencontre à l'état de système central chez des peuples qui partagent les traits suivants : forte tradition de chasse, faible démographie, organisation égalitaire et absence de pouvoir central. Il est fondé sur une conception animiste du monde qui attribue à des entités naturelles une forme de subjectivité, ce qui permet d'établir des relations avec elles – notamment de s'accorder avec les esprits des espèces gibier pour pouvoir chasser. Il survit à la*

=

The Confucians and Confucius, established a list of moral obligations:

- Ren (perfect humanity)
- Yi (equity)
- Li (label, rite)
- Task (insight, intelligence)
- Sin (loyalty, fidelity to the word given)⁽²⁾.

Confucius synthesized the cultural heritage of the three dynasties of pre-imperial China, the Shang and the Zhou, in other words from ancient times to its time, the "Spring-Autumn" period. He was able to bring this synthesis to a philosophical level, it is to him that we owe this first great contribution. This cultural synthesis and this advance in philosophy then gave birth to the Confucian philosophical school which has become the main intellectual current in China and has exerted an influence on the whole of Chinese culture for almost twenty-five centuries⁽³⁾.

Confucius had never thought of being a philosopher; he believed himself to be a man of action, an administrator and a politician capable of bringing the world back to the true path; his dream was not to write down his ideas, but to realize them through the government of a principality that a sovereign would have entrusted to him⁽⁴⁾.

disparition de l'activité de chasse sous forme de pratiques fragmentées et modifiées visant à obtenir des biens qui, comme le gibier, ne peuvent être « produits » (pluie, fécondité, succès, chance...). Par convention, ce type de système sera dit ici « religieux » bien qu'il ne possède pas les critères d'une religion.

Source : Roberte Hamayon, *Le Chamanisme, Fondement et Pratiques d'une Forme Religieuse d'Hier et d'Aujourd'hui*, éd. Eyrolles, Paris, 2015, pp.9-10.

(1) - Cyrille Javary, *Le Yi Jing*, Les Editions du Cerf, Paris, 2014, p.54.

(2) - Pierre Do-Dinh, *Confucius et l'Humanisme Chinois*, éd. Du Seuil, 2003, p.89.

(3) - Chen Lai, *Zhu Xi (1130-1200) sa Place dans l'Histoire*, Institut Ricci, Centre d'Etudes Chinoise, *Le Coin des Penseurs*, numéro 3, décembre 2011, p.2.

(4) - Henri Maspero, *La Chine Antique*, Les Presses Universitaires de France, 2ème édition, Paris, 1965, p.286.

Besides being very strict on principles, Confucianism has always accommodated a certain flexibility in practice. These are the beautiful virtues of humanity and equity that Mencius wanted to teach the princes, seeking to make them more sensitive to the plight of their people. But he went further and proposed a rational organization of peasant families and a distribution of land which must have appeared if not revolutionary, at least innovative, because it implied that the peasants would no longer be mere serfs. In a utopian appearance, this plan was probably only a plan to humanize a preexisting land system: what interests us here is that Mencius' idealism did not exclude a sense of reality. He considered it futile and unjust for a prince to demand moral conduct from his subjects as long as their material living conditions were not satisfactory⁽¹⁾.

What characterizes Confucianism is that it is more than a religion of transcendence; it is in a way a religion of society in its existence, frankly, a perfect way of life. Unlike Buddhism, attached to the vision of one beyond worldly existence and, therefore, little touched in its essence by the transformation that the world has undergone. Confucianism, on the other hand, attached to society as such, did not ideologically survive the great political ruptures that marked the modernization of Asia. Confucianism was not built in a day, or even in a century⁽²⁾.

Man had to become theoretically and practically the master of the world and the master of his life. Create and impose⁽³⁾.

The order of human relationships manifests itself in the notion of filial piety, the conformity of acts with the universal principle of life.

(1) - Max Kaltenmark, *La Philosophie Chinoise*, éd. Presses Universitaires de France, Vendôme, 1994, pp.18-19.

(2) - Anne Cheng, *Etude sur le Confucianisme Han : L'Elaboration d'une Tradition Exégétique sur les Classiques*, Collège de France et Institut des Hautes Etudes Chinoises, Paris, 1985, p.8.

(3) - Leo Strauss, *La Philosophie et la Loi*, traduit par Olivier Sedeyn Klesis, Revue Philosophique, 2011, p.23.

To strengthen the family monad, the basis of his policy, Confucius constantly preached and exaggerated exaggerated the duties of filial piety. He raised the exercise of this piety to the level of the official worship of the sky, and thought that it should be enough for the people as religion: "To serve his parents like the sky, here is the law of filial piety, says Confucius"⁽¹⁾.

"The honest man teaches filial piety, without going from family to family every day to see them. He teaches filial piety while respecting, from the world under the sky, all fathers. He teaches the duties due to the elder brothers while respecting, from the world under the sky, all the older brothers. He teaches the duties owed by the subjects while respecting, from the world under the sky, all the lords"⁽²⁾ (35). We therefore find filial piety everywhere. In the relationships between fathers and sons, between brothers and brothers, between superiors with their inferiors, between the whole nation with Heaven. While Confucius has just launched, in a few brief formulas, a formidable bet on man, a new era opens with the first challenge to its teaching by Mozi⁽³⁾.

Invisible and diffuse, but anchored in the hearts of the Chinese, the contribution of Confucius is extraordinarily current. The relentlessness with which he was attacked by the Red Guards during the Cultural Revolution (1966) shows how alive the ideas he represented were still. The virtues cultivated by Confucian ethics: loyalty, solidarity, sense of responsibility, taste for business, sharing of information, preference for networking, are particularly effective and efficient in today's world and are today more than ever in the spotlight in China⁽⁴⁾.

(1) - Léon Wiegner S.J, (2007), *Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine; depuis l'Origine jusqu'à Nos Jours; Première et Deuxième Périodes : jusqu'en 65 après J.C.*, collection, Les Classiques des Sciences Sociales, 2007, Québec, pp.149-150.

(2) - Confucius, *Le Livre de la Piété Filiale*, traduit du chinois et présenté par Roger Pinto, éd. Du Seuil, janvier 1998, Paris, p.45.

(3) - Anne Cheng, *Histoire de la Pensée Chinoise*, éd. Du Seuil, France, 1997, p.94.

(4) - Cyrille Javary, *Le Premier des Professeurs*, op. cit., p.40.