

Wuwei (philosophie chinoise)

Wuwei, *wu wei* ou *wou wei* (chinois simplifié : 无为¹ ; chinois traditionnel : 無為² ; pinyin : *wúwéi*) est une notion taoïste qui peut être traduite par « non-agir¹ » ou « non-intervention² ». Pour autant, ce n'est pas une attitude d'inaction ou de passivité, mais le fait d'agir en conformité avec « l'ordre cosmique originaire³ », le mouvement de la nature et de la Voie (Tao)¹.

L'expression paradoxale *wei-wu-wei*, « agir sans agir », est centrale dans le taoïsme et reste l'objet de nombreuses interprétations ; elle est notamment utilisée par Lao Tseu tout au long du *Tao Tö King*⁴.

Lao Tseu a fait de *wuwei* un principe politique de gouvernement idéal ; son influence se traduit par le fait que le trône de plusieurs empereurs (comme Kangxi) était surmonté d'un panneau de laque qui portait l'inscription *wuwei*, en tant que devise nationale, et ce jusqu'à la fin de la Chine impériale en 1911. Plusieurs entrepreneurs chinois ont également une plaque avec cette inscription dans leur bureau⁵.

Sommaire

Définitions

Wu, le non-être

Politique

Éthique

Neurosciences

Psychologie

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Définitions

Wuwei est, dans le taoïsme, le fait de « suivre le flux naturel des choses et l'ordre cosmique originaire, sans le perturber ni tenter de le modifier³ ». C'est agir en conformité avec le mouvement de la nature et de la Voie (Tao)¹.

Wuwei est souvent traduit par « non-agir », toutefois, selon l'anthropologue François Laplantine « elle désigne ou plutôt suggère une attitude de réceptivité et de disponibilité extrême aux événements et aux situations dans lesquels nous nous trouvons inclus et impliqués sans en avoir la maîtrise⁶. » C'est, dans la pensée taoïste, une « notion empirique qui s'expérimente dans un processus de dessaisissement et de non affirmation de soi⁶ ».

Wu, le non-être

Wu en chinois (*mu* en japonais) peut se traduire par « rien, non-être, néant, vide ». Les langues européennes,

pour la plupart, désignent une réalité lorsqu'elles emploient le mot *être*. Le non-être, quant à lui, désigne donc une non-réalité. Ce dualisme n'est pas partagé pour la langue, voire la culture chinoise, pour lesquelles le néant

n'est pas un vide absolu : « ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. C'est très proche de ce que Jankélévitch (1981⁷) appelle « le presque rien⁶. » Le non-être chinois est comme un lieu de possibilités de genèse qui ressemblerait à une graine⁶ qui germerait, pour ensuite entrer en maturation, éclore et disparaître⁶.

Politique

Lao Tseu a fait de *wuwei* un principe politique de gouvernement idéal⁸ ; son influence se traduit par le fait que le trône de plusieurs empereurs (comme Kangxi⁵) était surmonté d'un panneau de laque qui portait l'inscription *wuwei*, en tant que devise nationale, et ce jusqu'à la fin de la Chine impériale en 1911⁹.

Outre le taoïsme, la posture non-interventionniste du souverain est aussi abordée dans le confucianisme et le légisme¹⁰.

Éthique

Au niveau éthique, le *wuwei* se manifeste chez celui ou celle qui a cessé les actions égoïstes et passionnelles et les a remplacées par l'humilité, l'altruisme, la tolérance, la douceur, et ceci sans aucune prétention à la sagesse³.

Le *wuwei* peut être compris comme une éthique comportementale. C'est là un modèle nécessitant, de la part de l'individu qui le pratique, « une attention diffuse non focalisée, non précipitée, non arrêtée et bloquée sur une perception particulière, ce qui risquerait d'anticiper une position et de contrarier le flux d'un processus en cours⁶. »

Wuwei peut être rapproché, dans la philosophie indienne, du terme sanskrit *Naishkarmya* (नैष्कर्म्य)¹¹ (IAST : *naiṣkarmya*), traduit également par « non-agir¹² » et qui est l'attitude qui permet la libération de tout *karma* grâce au non-attachement à l'action et à ses fruits. Il est par exemple utilisé dans la *Bhagavad-Gita* (chapitre III « Karma-yoga », verset 4)¹³.

Neurosciences

Le professeur Edward Slingerland a écrit, en 2014, *Trying Not to Try* (littéralement « Essayer de ne pas essayer ») dans lequel il fait un parallèle entre la philosophie chinoise ancienne et les neurosciences cognitives, concernant le fonctionnement de *wuwei* en tant qu'attitude spontanée qui fait que « l'acte que vous êtes en train d'accomplir vous réussit par enchantement, sans effort, ni volonté : votre tâche se remplit d'elle-même, pour ainsi dire, presque sans vous¹⁴ ». Il indique dans une entrevue : « Dans l'état de *wu wei*, les régions du contrôle cognitif sont partiellement régulées à la baisse dans votre cerveau : vous n'êtes pas en train d'exercer un contrôle actif. C'est également le cas lorsque vous êtes en état d'ivresse. [Par exemple] il existe une étude réalisée en observant, à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), le cerveau des pianistes de jazz en train d'improviser. On observe alors, comme sous l'effet de l'alcool, que les régions cérébrales responsables du contrôle conscient sont partiellement désactivées. Mais une autre région, appelée « cortex cingulaire antérieur » (CAA) reste active : c'est la partie du cerveau qui surveille les situations de contradiction, de conflit entre les processus mentaux¹⁴. »

Lao Tseu, Mythes et Légendes de Chine, 1922 par E. T. C. Werner

En psychologie, *wuwei* est comparée à l'état mental *flow*¹⁵ ou encore à la méthode de l'*imagination active*¹⁶.

Références

1. Pierre Marsone, « Zhuangzi » (<http://www.universalis.fr/encyclopedie/zhuangzi-tchouang-tseu-zhuang-zhou>), sur *Encyclopædia Universalis* (consulté le 16 octobre 2014).
2. Marcel Granet, *La pensée chinoise (1934)*, Albin Michel, 1999 (lire en ligne (http://classiques.uqac.ca/classiques/granet_marcel/A12_la_pensee_chinoise/pensee_chinoise.html)).
3. Gerhard J. Bellinger, *Encyclopédie des religions*, Librairie Générale Française, 2000 (ISBN 9782253131113), p. 731.
4. (en) David Loy, « Wei-wu-wei: Nondual action », *Philosophy East and West*, vol. 35, n° 1, janvier 1985, p. 73-87 (lire en ligne (<https://www.jstor.org/stable/pdf/1398682.pdf?seq=1>)).
5. (en) Nick Obolensky, *Complex Adaptive Leadership*, Ashgate Publishing, 2014 (lire en ligne (<https://books.google.fr/books?id=MBwSBgAAQBAJ&pg=PA196>)), p. 196.
6. François Laplantine (2016) "Wu wei (<https://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.029>)", in *Anthropen.org*, Paris, Éditions des archives contemporaines.
7. Jankélévitch, Vladimir, (1903-1985), *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien. 2, La méconnaissance, le malentendu*, Paris, Éd. du Seuil, 1981, 247 p. (ISBN 2-02-006001-9, 9782020060011 et 2020057980, OCLC 489294009 (<https://worldcat.org/oclc/489294009&lang=fr>), lire en ligne (<https://www.worldcat.org/oclc/489294009>))
8. (en) Herrlee Glessner Creel, *What Is Taoism?*, University of Chicago Press, 1982 (lire en ligne (https://books.google.fr/books?id=5p6EBnx4_W0C&pg=PA52)), p. 52
9. Claude Grégory, « La pensée chinoise » (<http://www.universalis.fr/encyclopedie/chinoise-civilisation-la-pensee-chinoise>), sur *Encyclopædia Universalis* (consulté le 16 octobre 2014).
10. Rémi Mathieu, « La Lumière dans les ténèbres : le taoïsme originel dans la Chine antique », *Rue Descartes*, vol. 84, n° 1, 2015, p. 11 (ISSN 1144-0821 (<http://worldcat.org/issn/1144-0821&lang=fr>) et 2102-5819 (<http://worldcat.org/issn/2102-5819&lang=fr>), DOI 10.3917/rdes.084.0011 (<https://dx.doi.org/10.3917%2Frdes.084.0011>), lire en ligne (<https://doi.org/10.3917/rdes.084.0011>), consulté le 6 juin 2020)
11. (en) Georg Feuerstein, *The Deeper Dimension of Yoga : Theory and Practice*, Shambhala Publications, 2003 (lire en ligne (<https://books.google.fr/books?id=QKWmOAnI8KwC&pg=PA47>)), p. 47.
12. Gérard Huet, Dictionnaire Héritage du Sanscrit, version dico en ligne entrée « *naiṣkarmya* », lire: [1] (<https://sanskrit.inria.fr/DICO/37.html#nai.skarmya>). Consulté le 31 mai 2020.
13. (en) Jeaneane D. Fowler, *The Bhagavad Gita : A Text and Commentary for Students*, Sussex Academic Press, 2012 (lire en ligne (<https://books.google.fr/books?id=zU4E5ZidVr0C&pg=PA52>)), p. 52.
14. « «Wu wei», l'art de réussir sans essayer », *Le Temps*, 1er août 2014 (ISSN 1423-3967 (<http://worldcat.org/issn/1423-3967&lang=fr>), lire en ligne (<https://www.letemps.ch/societe/wu-wei-lart-reussir-essayer>), consulté le 6 juin 2020)
15. Barrett, Nathaniel. (2011). Wuwei and Flow: Comparative Reflections on Spirituality, Transcendence, and Skill in the Zhuangzi. *Philosophy East and West*. 61. 679-706. 10.1353/pew.2011.0051.
16. Bou-Yong Rhi, « Comme les rivières de Lao Tseu », *Cahiers jungiens de psychanalyse*, vol. 133, n° 1, 2011, p. 141 (ISSN 0984-8207 (<http://worldcat.org/issn/0984-8207&lang=fr>) et 2262-4783 (<http://worldcat.org/issn/2262-4783&lang=fr>), DOI 10.3917/cjung.133.0141 (<https://dx.doi.org/10.3917%2Fcjung.133.0141>), lire en ligne (<http://doi.org/10.3917/ciuna.133.0141>), consulté le 6 juin 2020)

Voir aussi

Articles connexes

- Taoïsme
- Stoïcisme, Ataraxie, Apatheia, Sustine et abstine
- Karma-yoga
- Laissez-faire
- Mu (zen)

Liens externes

- Wu-Wei in Europe. A Study of Eurasian Economic Thought (<http://eprints.lse.ac.uk/22479/>) by Christian Gerlach. London School of Economics 2005.
 - (en) David Loy, « Wei-wu-wei: Nondual action » (<https://www.jstor.org/stable/pdf/1398682.pdf?seq=1>)
-

Ce document provient de « [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wuweï_\(philosophie_chinoise\)&oldid=180175147](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wuweï_(philosophie_chinoise)&oldid=180175147) ».

La dernière modification de cette page a été faite le 22 février 2021 à 14:47.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.