

On the Enlightenment Value of Explicit-obscure Binary Isomorphic Philosophy to the Research of Ecological Civilization

Bettinger.Quentin Simon Eulogio

Department of History, Aix-Marseille Université, Faculté de Lettres, Aix-en-Provence, 13140, France

Abstract

In order to study the universality of Yang Jiyong's self-reformed explicit-recessive binary isomorphism philosophy based on morphology and multi-structural theory, and the applicable value of deriving the law of regression, integrate Yang's works, and then include them in the study of ecological civilization Fields: From the perspectives of the origin of the universe, the historical evolution of aesthetics, industrial production, formal philosophy, global epidemic prevention and control, education and teaching, and the concept of truth, it is found that his philosophical views help to highlight the inner and original elements and inspire human beings A new understanding of ecology, civilization and its vitality, so as to promote our methodological issues to adapt to the insight into the appearance, through what is to perceive existence, and the basic principle that the vast world often coexists with seemingly non-existence. It can be proved: because it is related to the history of civilization and the proposition of the reality of human progress, it enlightens the East and the West to gain a macroscopic and comprehensive vision in the field of truth, and to gain a deeper understanding in social practice. It can inspire us to avoid paranoia, strategically, Blindness and fanaticism can inspire thinking that adapts to the current situation, revitalize ecological construction and civilization.

Keywords

Ecological civilization; Explicit-implicit dualistic isomorphism; "Wen Xin Diao Long"; Law of Transmutation; History of civilization.

1. MOTIVATION À LA RECHERCHE

Parce que les acteurs engagés dans la recherche en générale doivent également élargir leur champ professionnel, citer des modes de pensée divergents et connecter leurs compétences professionnelles avec d'autres, ils peuvent souvent améliorer leurs compétences, analyses et outils méthodologique, obtenir une inspiration et des idées inattendues. Dans cette logique, j'ai été amené à entretenir des échanges avec M. Yang Jiyong (Yang Jiyong, born in Shandong Province, China, graduated from the Aesthetics Research Center of Shandong University and is now a professor at Anhui Engineering University; studies literature, art and aesthetics. /orcid.org/0000-0001-8868-1207), un chercheur et universitaire spécialisé sur la philosophie taoïste, travaillant principalement autour réflexion sur l'applicabilité de ses principes dans nos sociétés actuels.

Sur l'aspect de la littérature et de l'art, ou du point de vue de l'esthétique ou de l'esthétisme, le Tao comme je le décrirai juste ci-dessous, lierait la vitalité de la vie une forme de civilisation écologique et aux problèmes environnementaux, cherchant d'innombrables solutions, voies techniques, idées théoriques ou changements, Dans ce cas précises, basé sur la loi de

l'isomorphisme explicite-implicite - la tentative de Yang sur une nouvelle stratégie dans les sciences humaines, et sur la discussion de Yang Jiyong sur la loi de l'isomorphisme explicite et implicite de la dualité, la loi de la dualité coexistence, de la transmutation, de la transcendance, du retour à une pensée écologique, l'on peut voir que la philosophie de l'isomorphisme explicite-implicite contient des principes qui se veulent universels : a-t-elle une valeur éclairante importante pour l'étude de la civilisation écologique et la protection de tous les êtres humains ? Si le système idéologique de base de la philosophie du bi-isomorphisme de Yang et son processus de vérification et de déduction contiennent des principes de vie riches et des vues écologiques et civilisationnelles, cela vaut-il la peine d'en douter ? Ce genre d'esthétique évoluant en Chine, dans un contexte écologique, sociale et sociétale particulier peut-il être utilisé et appliqué hors de ce territoire ?

2. MÉTHODES ET PROCESSUS DE RECHERCHE

Intégrant systématiquement divers articles et travaux de Jiyong Yang, sur la dualité explicite-implicite, qui s'intègrent dans plusieurs domaines de la pratique des sciences humaines, notamment dans différentes étapes historiques selon leurs perspectives : de la relation entre l'homme et la nature, à une civilisation industrielle, le développement d'une conscience à l'adaptation de la connotation idéologique et des stratégies esthétiques d'un système qu'il nomme "civilisation écologique". De cette manière, Jiyong Yang insiste sur l'importance de vérifier et de critiquer ce qu'il appelle "l'universalité de la soi-disante philosophie". Ayant pour objectif de tenter de comprendre les prismes culturels de l'Asie de l'Est, cette courte analyse de la teneur des travaux de Jiyong Yang vise à montrer le dualisme de la lumière et de l'obscurité, dans les différents de ces différents travaux, qu'il tente d'intégrer dans de multiples domaines de la pratique humaine de différentes manières selon leurs perspectives respectives. Étapes historiques de la civilisation et de l'écologie, à commencer par l'esthétique. D'un point de vue critique, ces analyses examinent dialectiquement les connotations idéologiques et les stratégies esthétiques de leurs théories du point de vue des concepts environnementaux, de la relation entre l'homme et la nature, des réflexions sur la civilisation industrielle et de la manière dont les êtres humains s'adaptent et critiquent leur propre manière de vivre et de voir le monde. Dans ce sens, Yang tente de construire une vision philosophique qu'il veut universelle, en testant les perspectives de conscience de groupe, d'adaptation et de contrôle du système de civilisation écologique, en analysant les différences culturelles, principalement entre l'Orient et l'Occident, passant en revue le "dualisme du caché et du clair" sur l'universalité de la Nature et des êtres humains.

2.1. Introduction au Tao

Le taoïsme, créé par un lettré du nom de Laozi, vers le VIe S av. J.-C., est presque contemporain des fondations des grandes doctrines occidentales, les philosophies grecques et l'Ancien Testament. Cette philosophie repose sur deux grandes lignes de réflexions, d'une part, une première idée tout à fait contradictoire, selon laquelle le non-agir est le principe fondamental recommandé pour l'action ; d'autre part, en matière d'intelligence de la réalité, le fait que tout est dans son contraire et dans la complexité. Elle manifeste donc une méfiance à l'égard de toute idée simple, univoque, absolue [1]. Elle s'efforce de rappeler que tout est complexe, à observer dans des ensembles contradictoires, dans des relations en recherche d'harmonie. Le Tao se veut le principe à l'origine de toute chose, puisqu'il se veut la « mère du monde », la « grande source », la matrice originelle qui précède les choses différenciées, et qui est présent en tout élément différencié. Il se veut l'ordre et l'éternité, la réalité ineffable, indescriptible [2]. Ainsi, le tao ne peut pas être palpable : il semble vide et caché, et pourtant c'est censé être par lui que tout se manifeste [3].

2.2. Une pensée à vitalité infinie

Yang Jiyong énonce ainsi dans le premier chapitre de Une étude comparative de Cixiu et Xianyin : l'unité abstraite des théories chinoises et occidentales: "Le Tao original, décisif et invisible est comme une perle de croissance et de croissance tapie et submergée dans l'eau;" [4]. Il veut de cette manière prouver que son point de départ théorique est un système qui se veut à vitalité infinie. Il complète et optimise le milieu de croissance dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire sa vitalité, et peut également présenter des caractéristiques de métamorphose pour optimiser le paysage environnant. Ce caractère vital, qui se nourrit et nourrit de son paysage environnant, est métaphoriquement compris à une perle qui se retrouve immergée dans un étang : la perle immergée est liée à son environnement via l'eau qui l'entoure, cette même eau qui est liée au biome environnant via les ondulations provoquées par la pluie ou le vent sur l'eau, de même que par le mouvement produit par ces mêmes ondes sur les branches et les feuilles des arbres, l'herbe, etc. L'éclat du ciel déclenche les nuages propices, et les nuages flottants s'attardent parmi les montagnes - c'est évidemment un développement harmonieux, un charme qui peut être apprécié esthétiquement. Ainsi, tous les éléments se retrouvent indirectement et directement liés entre eux dans un univers qui se veut un tout complet. Cette perle représenterait ainsi l'âme humaine, qui se retrouve coupée du monde extérieur, mais qui est capable, via les ondes et les éléments qui l'entourent, à se reconnecter au tout. Ce schéma a été exprimé poétiquement dans la théorie littéraire Yin Xiu de Liu Xie pendant les dynasties Wei et Jin de Chine. La différence entre la théorie de Yang et la théorie de Liu Xie est que l'interprétation rhétorique basée sur l'interprétation littéraire de Liu Xie, l'interprétation des règles, la révélation et l'absorption, n'est pas seulement une métaphore des pensées esthétiques littéraires, bien qu'elle puisse être tracée retour à la poésie, la prose, la photographie, la peinture, la musique... même peu être grandement exagéré et médiatisé, très important [5]. Cependant, c'est en même temps un système de civilisation écologique à plusieurs niveaux avec une vitalité complexe, puisque chaque couche absorbe "la vitalité" de la surface infinie, conciliant ces déterminants visibles et potentielles, absence, origine, ineffable, trouvant en elles la forme divine de la nature, manifestée dans la coexistence de la lumière et des ténèbres, isomorphe, indissociable, simple et naturel. Comment suivre l'harmonie humaine, et où la trouver dans cette logique ? Les soi-disant latents et absents, contrairement à l'étude chinoise de Wen Shen et Dragon, l'étude de Yin Xiu et son étude formelle de la philosophie, se basent essentiellement sur de nombreux auteurs, citant, transformant, démantelant et plagiant arbitrairement les idées existantes d'autres auteurs. Malheureusement, dans de nombreux systèmes philosophiques, dans leur élaboration et leur pensée, les dieux ou les esprits supérieurs à ceux des hommes semblent être absents, ont disparus ou sont dans un état illégal, tandis que la représentation révélatrice de Yang de l'isomorphisme apparaît dualiste, dans une logique de clair-obscur. La confirmation est comme une fonction fondamentale et difficile à quantifier sous la surface de l'environnement écologique, ou comme la relation explicite et implicite inséparable entre la vie et le corps : elle est inséparable de l'implicite [6]. Deuxièmement, bien que ces vitalités et ces paysages puissent être réciproques et renvoyés à l'esprit intérieur simple, c'est-à-dire qu'ils peuvent tous être dominés par la psychologie esthétique interdépendante de la littérature, de l'art et de la nature... Les conventions sacrées naturelles sont à la fois implicites et explicites, contenant également la loi d'isomorphisme explicite-invisible, ainsi que la loi de transmutation, la loi de transcendance et la loi de retour au milieu : dans cette logique qui implique une nouvelle manière de comprendre le monde, cette pensée apparaît comme la prémisse d'un développement harmonieux.

2.3. La vitalité des classiques historiques

Dans la continuité de cette pensée philosophique, Yang pense que bien que l'esthétique et l'idéologie des gens ne soient pas purement objectives, elles peuvent affecter l'état de la

civilisation écologique. Par exemple, l'appréciation esthétique des perles sous-marines ci-dessus: on peut comprendre la civilisation écologique simplement en rappelant la vitalité de tous les niveaux transformée par les perles: il y avait des discussions similaires dans la Chine ancienne et dans les milieux soufis persans du XIe-XIII^eS notamment, Young met ainsi l'accent sur la vitalité des classiques historiques cathayens, liés à Liu Xie des dynasties Wei et Jin, dont le classique Yuan Dao est le premier ministre, dont l'un des objectifs était de déduire l'origine du Dao original et d'explorer les caractéristiques fondamentales du Dao original.

A partir de ce chapitre, on sent aussi que c'est aussi un système qui se veut incompréhensible dans l'immensité de son applicabilité, "plein d'une vitalité infinie" comme le dit Yang: son interprétation se veut différente, confirmant que la merveille cachée et le Tao originel sont essentiellement isomorphisme de la coexistence de l'explicite et de l'implicite, c'est-à-dire pour dire Double isomorphisme clarifié par Masquerading [7]. Liu Xie pense que cet article inclut l'astronomie, la géographie et les sciences humaines. En suivant le sens des recherches de Yang, celui-ci trouve qu'il est dommage que les lettrés aient plus tard expliqué de manière étroite les sciences humaines dans Wen Xin Diao Long, pensant qu'il ne se réfère qu'à la littérature. Selon la confirmation de M. Yang, la littérature au sens large se réfère non seulement la littérature au sens premier du terme, mais aussi à l'art, ainsi qu'à toutes les activités de production humaine qui sont propices à la transformation et à l'optimisation du cadre de vie, ainsi que l'empreinte et le sens de la création culturelle. Du chaos de l'univers, à la séparation du ciel et de la terre, à une position fixe, il y a des différences entre le ciel et la terre, le haut et le bas: - le soleil, la lune et les étoiles apparaissent, et l'astronomie présente une image splendide des ces paysages célestes; dans un même temps, la terre a aussi un terrain ordonné, des montagnes et des rivières magnifiques; l'astronomie et la géologie semblent de cette manière, d'après ces recherches, représenter les lois du Tao et les lois de l'écologie naturelle qui en découlent. Au sens large, l'astronomie coexiste avec le ciel et la terre: alors que le Tao semble exister ou non, et que ses attributs sont cachés et invisibles, les sociétés humaines ayant besoins de le clarifier selon la relation entre l'homme et la nature [8]. La nature objective de la Nature est l'incarnation de l'infériorité des intérêts matériels face à la suprématie des intérêts spirituels. Ces exposés, d'après Yang, ont confirmés à plusieurs reprises que l'évolution de la nature inclut les humanités, et que les humanités trouvent leur origine dans l'histoire de la civilisation, donc dans la Nature. Cette dualité du matérielle-spirituelle se concrétiserait par une dualité de la sexualité et de la récessivité, coexistant, dans le processus d'évolution en un développement continu et harmonieux, bien qu'il y ait aussi des éléments latents: cette coexistence avec la vitalité des classiques historiques marque le fond culturel chinois de l'empereur jaune à la localisation de Wei et Jin jusqu'aux temps modernes, faisant ressortir l'illumination spirituelle de la civilisation écologique d'après l'auteur [9].

2.4. Le questionnement de Young sur la force vitale des êtres humains.

Dans le processus d'interprétation de Yang, il a réinventé sa théorie et sa terminologie de l'évolution morphologique [10], parce que dans les temps anciens, Liu Xie appelait l'homme, le ciel et la terre ensemble comme les trois talents: les soi-disant trois talents sont les trois éléments majeurs de l'univers, l'intelligence. Si ces trois éléments sont organisés verticalement, la position de l'être humain serait alors le centre. Parce que les gens ont de la sagesse et recentent de l'émotion, et parce que l'astronomie et la géographie sont infiniment riches et en constante évolution, il est difficile pour la plupart des gens de comprendre ce qu'ils voient et entendent. Il apparaît de cette manière comme nécessaire pour l'auteur de convertir l'astronomie et le langage terrestre en discours humaniste, parce que l'homme serait la plus caractéristique de toutes les choses dans l'univers, et serait le noyau du ciel et de la terre: en raison de la sagesse et de l'émotion humaines, l'écologie du langage et de la littérature est produit pour décrire

toutes chose. Le langage, qui appartient aux humanités, permet ainsi de produire des articles dans divers genres et de développer l'histoire de la civilisation. La mission sacrée de l'homme serait de comprendre, parler et remplacer le ciel et terre pour transmettre et interpréter la relation entre le ciel et la terre. L'élan de la vitalité infinie, et la soi-disant volonté de la volonté [10]. Ces trois talents sont clairs et objectifs: ils sont tous des manifestations de la nature et du Tao, et les lois de la nature et du Tao elles-mêmes sont latentes et invisibles. Il en va de même pour les perles et les créatures aux fonctions infinies, qui ne peuvent être perçues et spéculées qu'en fonction du paysage des conditions écologiques: les gens ne peuvent chercher qu'entre l'évident et l'invisible, à la recherche de la racine du Tao. Dans cet univers l'existence est évidente, le potentiel invisible: l'existence est inséparable de ce tout [11]. Dans ce système dual, l'ombre est réfléchi par la lumière, et l'ombre est le résultat que les êtres vivants peuvent percevoir, c'est-à-dire le résultat que notre vision peut refléter. Par conséquent, notre point de vue philosophique ne devrait pas seulement se concentrer sur l'explicite et le présent, mais aussi sur la présence et l'absence de ce qui est caché. Dans l'écosystème vibrant mentionné ci-dessus, la perle immergée, invisible, coexiste avec la surface d'eau, son jardin, la splendeur des arbres, les montagnes lointaines et les nuages qui s'y accrochent, dans une dualité explicite-implicite. La relation de l'explicite-implicite serait soulignée par la philosophie de la construction appartenant à l'écologie organique cachée, d'où l'image des perles claires, latentes et l'isomorphisme entre la surface et la transcendance. Là -dessus, il s'agit de la civilisation humaine. Un modèle écologique simple contient la gouvernance et un cercle vertueux, qui doivent être suivis par des lois sacrées, qui sont l'illumination sur l'origine de la civilisation et le développement harmonieux des êtres humains [12].

2.5. La théorie de Young intègre la vitalité dans le domaine de la déformation.

À cet égard sur les trois talents, la terminologie qu'il en donne suggère la mission sacrée originale de l'individu humain sur lui-même, à savoir l'isomorphisme de la dualité explicite et implicite mentionné ci-dessus, que Yang Jiyong a étudié en 2002: La théorie de la transmutation des systèmes multistructuraux formels. Yin Xiu énonce, dans cette volonté de retranscrire une proximité entre des extrêmes qui semblent pourtant opposés, la forme "des milliers de violets et de milliers de rouges": les êtres vivants, autres que les êtres humains, qu'ils s'agissent d'animaux ou de plantes, transcrivent aussi cette isomorphisme dual du monde, et ceux notamment à travers leurs actions et leur applicabilités en littératures, de leurs "grâces littéraires": les dragons et les phénix montrent des signes de bon augure avec leurs belles écailles et leurs plumes; les tigres et les léopards, avec leurs fourrures mouvantes, constituent une force majestueuse; - les nuages sont plus beaux que la teinture par points d'un peintre; - les fleurs des plantes et des arbres ne sont pas traitées par des artisans; Dans cette logique, la vitalité n'est pas seulement du domaine de l'humain, mais de tout ce qui est vivant et tout ce qui possède une vitalité influe sur le monde, en étant lui-même influencé le monde en retour. Ainsi, les trouées dans les feuillages des arbres dans la forêt produisent aussi des sons dus au vent pouvant, à qui veut bien se l'imaginer, s'apparenter à des milliers d'instruments de musique, ondulants et symphoniques les uns avec les autres. De cette manière, tant qu'il y aura un corps, il y aura cette fameuse "grâce littéraire". Liu Xie a souligné que la mission de l'homme comprend la compréhension de la nature, c'est-à-dire la compréhension et l'interprétation de ce que certains auteurs chinois appellent la direction de la volonté du ciel et terre, créant l'humanité selon la voie du ciel. Ce serait alors la mission sacrée de l'humanité et des sciences humaines et naturelles. De plus, ces formes ne sont pas des décorations extérieures, mais leur propre formation naturelle - le potentiel caché derrière elles. Il contient la cause décisive de l'inévitabilité: le début de la culture humaine a commencé après la séparation du ciel et de la terre de l'origine de l'univers dans la cosmogonie antique chinoise. Cependant, qu'en est-il de la perle immergée, que le Tao considère comme l'élément qui gouverne cet univers, fait-elle elle

aussi partie des phénomènes naturels qui s'incarnent sur terre ? D'après eux, elle ne peut être considérée que comme un phénomène naturel, puisque l'ensemble du système théorique littéraire et artistique et du système d'idéologie esthétique de Liu Xie dans les dynasties Wei et Jin de Chine ont été développés sous la forme de l'unité de la nature et de l'homme, et de la vitalité infinie du ciel et de la terre [13]. L'important à travers l'allégorie de la perle, est de rappeler aux êtres humains d'être éduqués, d'apprendre, de suivre les actes et la culture des personnages saints, et d'apprendre de leurs principes d'écriture et leurs attitudes. De cette manière, à travers les œuvres de Shensi, Qingcai, à Yinxiu, sont tous basés sur la double coexistence des fonctions écologiques civilisées et de la dissimulation, qui sont les principes de l'isomorphisme, soulignant que ces auteurs tournent autour du Tao du Ciel, du Tao de l'Authenticité, du Tao de l'Humanité, et même du Tao de l'Amour - qui serait composé du Tao de la littérature et du Tao de l'humanité. Face à une simple civilisation écologique, nous fait savoir Young, nous devrions prêter attention au chemin caché de la source et coordonner la relation entre l'homme et la nature. La philosophie de la forme de Yang théorise alors la structure plurielle de l'existence: les formes de l'univers auxquelles sont confrontés les êtres humains peuvent être divisées en plusieurs niveaux d'évolution, en des formes porteuses → forme symbolique (divisée en deux) → forme esthétique → domaine infini, les deux existent dans la relation de domaine, et la tension entre transcendance et réalité [11]. La loi dite de transmutation qui existe entre eux, en ce qui concerne les formes esthétiques, fait que chaque niveau de forme agit comme un filtre sur le domaine de l'infini, laissant de moins en moins passer de ces aspects originaux au fur et à mesure que s'ajoutent des filtres: l'humanité se situerait de fait en dessous de la Transcendance et de la Révélation, qui nous sont inconnus mais essentiels, elle qui ne pourrait dès lors se baser que sur la forme des êtres et des choses pour y devenir et déchiffrer ces deux principes, qui existeraient en toutes choses.

Dans cette logique, il y a une tendance à la transformation mutuelle: les gens devraient être les porteurs du concret et du matériel par la perception. Partant de la forme, les activités pratiques devraient dès lors éviter la matérialité de la présence pure, s'accompagnant d'activités esthétiques transcendantales. L'humanité ne doit dès lors pas être limitée à la forme première, puisque ce n'est qu'avec la méthode de perception de l'esthétique et de la volonté de transcender la nature physique qu'elle pourrait se développer harmonieusement, faisant d'elle un tout parfait. Par conséquent, il devrait être possible de transcender et de travailler vers un niveau supérieur, de prendre la latitude de regarder vers le bas la vision future, c'est-à-dire d'analyser l'astronomie et les textes antiques, dans une logique qui devrait tenir compte de la diversité de l'ontologie, de la sexualité moderne par exemple qui reflètent par cela même mille rayons de lumière. L'humanité doit dans cette logique voir apparaître les lois du ciel et de la terre, explorer l'ordre originel et vivre en harmonie avec la nature, et non, comme le laisse entendre Yang, de "rester dans un système explicite et tangible de consommation, de PIB et de bonheur."

2.6. L'esthétique liée à l'écologie plus large de l'espace et du temps.

Sur la base de sa théorie de la structure à plusieurs niveaux des formes d'art proposée en 2002, Yang a amélioré la façon renommée certaines connotations transcendantales en transmutation et évolution. En 2008, il met en place un Multi-level Theory System [14]. De cette façon, la théorie de Yin Xiu est expliquée, notamment sur le chapitre original du taoïsme: sur l'univers à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace, une enquête descendante du système idéologique telle que Wen Xin Diao Long, et son origine De la "poésie" des Six Dynasties, une relation claire entre la poésie et la prose peut être dérivée; sur cette base, l'attribut commun original est découvert, et avec cet attribut potentiel, de nombreux principes esthétiques et les chemins d'évolution historiques sont unifiés [15]. Yang résume la loi de combinaison entre les catégories esthétiques chinoises anciennes et crée plusieurs principes pour étudier l'histoire

des civilisations Yan et Huang. Par exemple, si on peut remonter jusqu'à la période du poète des Royaumes Combattants Qu Yuan Guo dit que le problème de cette série est la distribution du Yin et du Yang qui sont entrelacés pour créer l'univers. Quelle est l'origine et quel est le processus d'évolution ? La légende raconte que le système céleste est divisé en neuf couches. Qui l'a conçu et mesuré ? Quel immense projet est ce système céleste et terrestre, sa vitalité infinie, et qui a commencé à le construire avec succès ? Où passe l'axe de l'astre ? Comment sont organisées les étoiles dans le ciel ? Le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles est-il régulier, et s'il y a des restrictions, où sont-elles ? Yang énonce alors avoir découvert que le maître de l'univers recherché par le poète Qu Yuan est similaire au maître de l'écologie tel que décrit par Liu Xie dans Yin Xiu : les deux auraient des similitudes. La civilisation écologique prééminente, naturelle et primitive est curieuse. Derrière elle, certaines personnes ne semblent pas être là, elles sont cachées, source et maître. La différence est que l'un est dans le ciel, l'autre est sous l'eau. De cette manière, il remonte jusqu'aux dynasties Wei et Jin, puis aux dynasties Wei, Jin, Tang et Song jusque sous la République de Chine et à la tradition historique contemporaine. En termes d'esthétique, la discussion de Yang révèle et confirme selon lui, la philosophie esthétique chinoise traditionnelle et la culture chinoise, les indices évolutifs et les caractéristiques écologiques de son histoire évolutive qui seraient à la fois l'isomorphisme dominant et récessif, la transmutation, l'entrelacement et la croissance sans fin [16]. Cependant, il y aurait des maîtres qui sont présents aussi bien qu'invisibles et cachés, l'univers visible oscillant entre les formes et êtres Caché ou Révélé, d'où le fait qu'il souligne que l'esthétique doit être connectée à l'écologie plus large de l'espace et du temps, ce qui permettrait une meilleure approche et compréhension de ces réalités distinctes et connectées. Le taoïsme et les caractéristiques de la philosophie occidentale contemporaine se tourneraient de fait vers la recherche comparative, comme la découverte de la similitude entre l'émergence et la disparition de Martin Heidegger et de Wenxindiaolong, ou encore l'intersection et l'exploration des esthétiques chinoise et occidentale et ses causes pour en tirer des enseignements [17]. L'inspiration, de sa loi d'induction et de la loi d'établissement de la philosophie dualiste implicite, méritent également l'attention de ceux qui étudient l'esthétique chinoise et occidentale [8]. Au regard de l'environnement écologique actuel, l'assainissement et la santé environnementale sont l'un des thèmes prédominants dans la prévention mondiale des épidémies. L'optimisation du cadre de vie et l'amélioration de la santé est l'un des objectifs majeurs de notre époque, la difficulté résidant dans la façon de découvrir les facteurs nuisibles potentiels et microscopiques dans l'environnement écologique que les populations négligent souvent, liant et insistant sur le potentiel d'un rapprochement des actes de l'humanité avec les principes de la Nature.

2.7. Interpréter le sens psychologique de la vie: la conversion mutuelle d'images et de textes.

La propagation actuelle de la civilisation humaine et de ses méthodes sont la somme des réalisations matérielles, des réalisations spirituelles et de l'idéologie, ce qui montre également l'état de la civilisation écologique : Yang estime qu'en Occident, Heidegger a un jour critiqué : les êtres humains tentent de faire l'imagerie du monde. Cette critique a longtemps été mal comprise et propagée : avec l'essor vigoureux de divers médias dans le monde et l'innovation des équipements, non seulement l'évolution de la communication textuelle traditionnelle et la vitalité de l'industrie de l'imprimerie sont confrontées à des difficultés, mais aussi les praticiens des industries connexes. Les universitaires et le grand public ont applaudi l'arrivée des images brillantes du monde et même des formes d'images, ainsi que l'arrivée de ce rêve de printemps et d'automne : Yang a pensé qu'il s'agissait d'une incompréhension de l'imageisation de Heidegger. Afin d'étudier et de réfléchir à cela, il est nécessaire pour nous de considérer l'origine de la terre et des êtres humains en tant qu'organismes vivants, et nous devrions réfléchir sur le

comportement actuel, qui a connu la tendance à la matérialisation de son essence, la paranoïa de tout gouverner par la civilisation industrielle, provoquant la crise de la civilisation écologique [18]. En suivant les propos de Yang, la soi-disant visualisation, à bien des égards devrait être une révélation superficielle de la pratique humaine [6]. La première est d'essayer de clarifier la théorie des images de Heidegger. D'un point de vue fondamental, nous devrions nous inquiéter du fait qu'avec les progrès rapides de l'industrialisation, diverses pratiques des êtres humains ont ignoré l'origine et l'essence du système ciel-terre: la vitalité infinie du monde a dégénéré en superficialité. Par exemple, le problème de l'environnement naturel a été ignoré, mais il a toujours été une existence récessive, l'environnement de nombreuses espèces a disparu, et le génocide a disparu. En ignorant la loi d'airain de la dualité, à la fois explicite et implicite, la réalité et les lois implicites dominent, et la dualité coexiste [19], ce qui ignore également la promesse sacrée naturelle de l'écologie naturelle. Deuxièmement, en révélant ces principaux encouragements, acclamations et comment ils se propagent, c'est un changement terrifiant pour avertir le monde que ce que les êtres humains devraient s'inquiéter de cacher, sinon il existe diverses formes de crises écologiques profondément ancrées dans la conscience et l'âme humaines [20]. Selon lui, les gens sont heureux de parcourir des images et des vidéos, et acceptent volontiers les fast-foods culturels tels que les publicités, mais ils sont trop paresseux pour se concentrer et lire inlassablement le contenu des médias papier, insistant sur le fait que l'approche esthétique originelle, l'écologie naturelle du champ visuel et ses fonctions, sont devenues fragmentées, paranoïaques et superficielles. Pour lui, les formes superficielles du comportement humain, et leurs industries dans de nombreux domaines, démontrent également que l'explicite et l'implicite sont indissociables dans l'histoire de la civilisation, et que la dualité explicite-implicite devrait être synchrone. L'inspiration et la critique sociale de cela peuvent être trouvées dans son *Sur les deux secrets de l'espace de peinture des gens modernes et de son attraction*: les deux couvertures de la littérature textuelle et de la crise des médias et de l'exploration philosophique des causes externes [21]: la double philosophie du dualisme explicite-implicite montre que, d'après Yang, nous devons prêter attention à l'écologie originelle de l'horizon, que les êtres humains doivent réfléchir profondément à la l'importance de la haute technologie au 21ème siècle. Quelles sources sous-jacentes ont été négligées, oubliées et manquées ? Lesquels sont cachés et méritent une vigilance mondiale ? À quoi devrait ressembler une civilisation écologique étroitement liée à son image d'origine ? En ce sens, Yang souhaiterait nous inviter à penser à ceux que les populations veulent pour elles-mêmes, en suivant ce que la Nature leur offre et leur permet d'acquérir dans une logique qui ne se veut pas unilatérale mais belle et bien liée entre les individus et le monde.

2.8. Adhérer à la dualité de l'explicite et de l'implicite pour appréhender la vitalité du point de vue de la pensée scientifique et technologique

La construction de la civilisation écologique dépend de la mentalité individuelle et de l'idéologie de groupe. De l'astronomie susmentionnée, la géologie aux sciences humaines, ce dernier se réfère non seulement à la littérature et à l'art, mais également à toutes les créations culturelles des êtres humains. Bien sûr, la technologie appartient aussi à ce cadre: la voie de la forme et la beauté de la nature sont à la fois universelles, ontologiques et concrètes. Les formes et les diverses voies culturelles ne sont que des apparences et, en substance, elles devraient indiquer et suivre les lois fondamentales de l'ordre de l'existence, de la civilisation et de l'écologie [22]. En même temps, c'est aussi la vitalité fondamentale des deux sortes de pensées, la dominante et la latente, et le développement isomorphe des deux champs. La dualité de l'avant-gardiste, de l'obscur et de l'éclaircissant est la loi d'airain que l'histoire de la civilisation doit suivre pour lui. Grâce à l'appréciation systématique, transcendante et esthétique de l'astronomie, de la géologie, on peut visualiser la structure interne du monde, interpréter l'ordre de l'existence, percevoir le mystère de la loi et révéler le mécanisme fondamental des

caractéristiques orientées vers un avenir propice à l'unité de but et aux lois de l'existence, qui seraient propices aux innovations scientifiques, technologiques et aux réflexions techniques qui les accompagnent [23]. Yang va ainsi, pour appuyer cette idée, puisée dans l'Histoire de la civilisation humaine, qui prouve que les deux types de pensée de l'esthétique et de l'innovation ont un mécanisme de corrélation très profond, et que les deux reposent sur la formalisation pour percevoir et comprendre le monde : l'esthétique passe par l'intuition, la prévoyance et la simulation de la forme, tandis que l'interprétation se base sur la nature dominante de la perception, suspendant les contraintes des propriétés physiques et attendant avec impatience les principaux objectifs de divers domaines. L'ordre et la structure de la forme de la beauté ne sont pas seulement le lien entre la pratique et la raison, mais aussi le processus par lequel les êtres humains comprennent des propositions, découvrent des idées et brassent de nouvelles choses [24]. L'esthétique de la recherche et des affaires scientifiques peut voir à travers les lois générales de la source, comprendre l'image de la civilisation écologique que le monde entier devrait avoir, se conformer à la vue macroscopique infinie de la vitalité du ciel et de la terre, éviter l'incomplétude, et rechercher l'harmonie pour découvrir et comprendre la chaîne sacrée naturelle de sa vision et de son écologie d'origine, révélant la valeur unique de la pensée esthétique qui manque généralement de matérialité, puis en intégrant et précisant l'objectif général de la civilisation humaine [25]. En conséquence pour Yang, nous devons combler le fossé entre la science et la technologie et les sciences humaines, la rationalité et la sensibilité, surmonter l'épistémologie traditionnelle, et une vision novatrice de la vérité.

3. 9LA CIVILISATION ÉCOLOGIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT ET L'ÉDUCATION DES POPULATIONS

La conscience et l'inconscient de la civilisation écologique de groupe se manifestent souvent au travers de ce qu'ils choisissent de considérer comme la vérité. Dans certains pays, l'enseignement supérieur est déjà tombé dans un mode de formation intellectuelle et d'involution pour les examens : l'essor de la forme média vidéo, forme qui a accompagné l'évolution digitale de nos sociétés, n'est, pour Yang, pas seulement un déclin de la vitalité des industries du papier et de l'imprimerie, mais aussi de la forme poétique littéraire du texte, de la vitalité de la connotation culturelle, le déclin et la disparition de son essence, de son écologie et de sa fonction qui ont également changé dans le domaine de l'éducation. Les lycéens sont tentés par les vidéos sur téléphone portable et s'y adonnent jour et nuit, ce qui est un problème urgent pour d'innombrables parents et enseignants. En ce qui concerne l'écologie culturelle, la fonction de soutien du texte et la vitalité de l'écologie culturelle ont non seulement changé de forme, mais la profondeur des supports papier et du texte a connu un déclin sans précédent, le processus des supports culturels devenant digitaux et parce que la vidéo semble rejeter la profondeur de l'inférence et forcer le rythme, stimuler le frisson, la superficialité et la paranoïa du comportement réel.

Les potentiels écologiques, non-dominants, naturels sont également ignorés [26]. Cette transformation de la pratique sociale, écologique et culturelle a évidemment un impact profond sur l'écologie interne du secteur de l'éducation, sur l'enseignement, sa gestion, et sur la façon dont les jeunes lisent, apprennent et diffusent la culture. De plus, les manuels, les programmes, les examens et les réponses dans certains pays sont inhabituellement uniformes d'après Liyong Yang : les significations profondes sous-jacentes et les fantasmes qui n'ont pas encore émergé sont souvent mis de côté, aplatis ou disparus, et accompagnés d'une autorité primordiale, ignorant la nature. L'engagement de nombreuses écoles a conduit au manque de talents avancés et de leurs réalisations depuis plus d'un demi-siècle. La vitalité du monde éducatif, la manière dont les êtres humains acquièrent des connaissances, recherchent la vérité et éduquent les générations futures, a tout pour plaire et doit être réajusté pour la jeunesse des

masses. La structure du savoir pose des bases solides, et sur la base d'une civilisation écologique systématique qui optimise la psychologie et la spiritualité, l'invisible et le potentiel qui ont été longtemps négligés sont dans cette logique incorporés [27]. Au total, selon la nature de l'univers, la dualité de la confusion et de l'illumination, la réforme actuelle de l'éducation et de l'enseignement devrait mettre l'accent sur l'émergence de la réalité au-delà de la réalité, et la manière de lire au-delà de la borne vidéo. Il élargit l'horizon esthétique et réévalue la manière d'obtenir la vérité afin de poursuivre une quête d'une civilisation écologique dans laquelle l'habitation est poétique [28].

4. CONCLUSION

En résumé, on peut trouver que l'isomorphisme binaire explicite-implicite prôné par Yang Jiyong permet une approche atypique pour l'étude de la civilisation écologique, car sa théorie est une tentative de lier la somme des réalisations matérielles et spirituelles des groupes humains et idéologiques dans les domaines de la civilisation écologique. Elle permet de déterminer la cause, son point de départ étant basé sur un système de vitalité infinie issu du Tao, qui est recherché en se liant à la mission divine, la source. La poursuite de la vitalité et de la mission sacrée de l'homme, son esthétique étant liée à la vitalité des classiques historiques, l'écologie et le contexte de l'esthétique littéraire chinoise traditionnelle, qui est incluse dans la perspective de sa transformation formelle de la philosophie, insistant sur le fait que l'esthétique doit être liée à l'écologie contenue dans le vaste espace et de temps, dans une perspective d'interprétation comprenant la conversion mutuelle de l'image-texte, l'enseigner et l'éducation de la majorité dans la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité est ce qui peut prouver, selon lui, l'applicabilité la philosophie de l'isomorphisme dualiste explicite-implicite, sa transmutation et sa transcendance dans l'histoire des sciences sociales, des sciences écologiques naturelles et des recherches sur le progrès scientifique et technologique, qui ont également une valeur explicative et éclairante, qui veut s'expliquer par la loi de transmutation et de retour à l'âme. Dans cette perspective, la réalité fait dès lors appel à la poésie dans le domaine de la pratique humaine, devant être interprétée de manière appropriée, par exemple, sur le pic de la production industrielle, se concentrer sur un rajeunissement du système physique et mental, obtenir une demeure poétique ... Réfléchir sur les lacunes de nos modes de vie, de consommation et de pensée, face à la tentative de Yang de construire une philosophie dualiste où l'auto-universalité proclamée dans les milieux académiques chinois et occidentaux devraient se vérifier. Un point, au moins en littérature, en art, en esthétique ou dans le milieu éducatif qui nous pousse à réfléchir et à critiquer nos propres modèles de vie.

REFERENCES

- [1] Goossaert Vincent. L'histoire moderne du taoïsme. État des lieux et perspectives. In: *Études chinoises*, vol. 32, n2, 2013. pp. 7-40. DOI: <https://doi.org/10.3406/etchi.2013.1492>, URL: www.persee.fr/doc/etchi_0755-5857_2013_num_32_2_1492
- [2] Lagerwey John. Entre taoïsme et culture populaire. In: *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient*. Tome 83, 1996. pp. 438-458. URL: www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1996_num_83_1_2457
- [3] Guérard Bruno. Occultations et justifications des violences guerrières en Occident et dans la tradition chinoise tao. In: *Faire la guerre, faire la paix: approches sémantiques et ambiguïtés terminologiques. Actes du 136e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Faire la guerre, faire la paix »*, Perpignan, 2011. Paris: Editions du CTHS, 2012, pp. 233-244. (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 136-1) URL: www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2012_act_136_1_2383

- [4] Yang Jiyong: On the Law of Explicit and Implicit Isomorphism--An Attempt on New Strategies of Humanities and Science[J]. World Scientific Research Journal. 2021, 7(2). DOI: 10.6911/WSRJ.202102_7(2).0045
- [5] Yang Jiyong: Research on the Comparison between "Yinxu" and "Xianyin"—On the Abstract Unity of the two Theories of the West and China [D]. Shandong University, 2008. URL: <https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index>
- [6] Yang Jiyong: Exploring the Principles of Chinese and Western Literature and Art[M]. Taipei, Republic of China. Wenjin Publishing House, 2013, pp.147-238.
- [7] Jiyong Yang: The discovery of similarity between Martin Heidegger and Wen Xin Diao Long in appearance and disappearance—Research on the intersection of Chinese and Western aesthetics and its causes[J]. International Journal of Frontiers in Sociology. 2020, 2(9). DOI: 10.25236/IJFS.2020.020925
- [8] Yang Jiyong: On the Philosophical Characteristics and Historical Context of Chinese Traditional Aesthetic Thoughts[J]. Psychology Research, August 2022, Vol.12, No.8, pp.592-607. DOI: 10.17265/2159-5542/2021.08.004
- [9] Yang Jiyong: The Creation of Formal Ontology Multiple Structure Theory—Research on the nature of literature art and social practice[J]. Journal of Sociology and Ethnology, 2020, 2(1). DOI: 10.23977/jsoce.2020.020108
- [10] Yang Jiyong: Formal Multiple Structure Theory from the Perspective of Literary Aesthetics—Research on the Hierarchy, Dynamics and Multiple Essences of Art Forms[J]. Inner Mongolia Social Sciences, 2011, 32(03): pp.146-150. DOI: 10.14137/j.cnki.issn1003-5281.2011.03.003
- [11] Yang Jiyong: The philosophical core combination of Chinese traditional literary theory and the discovery of its historical clue[J]. Journal of Ocean University of China, 2015(03): pp.118-124. DOI: 10.16497/j.cnki.1672-335x.20150520.003
- [12] Yang Jiyong, Yang Xianjie: A Study of Value, Succession and Innovation of Metaphorical Excellence in Expressions—On an Essential Aesthetic Principle and Its Construction in The Literary Mind and the Carving of Dragons[J]. Journal of Ocean University of China, 2011(01): pp.115-119.
- [13] Yang Jiyong: On the multiple structure of art form and its relationship with the essence of art[D]. Master's thesis of Shandong University, 2002. URL: <https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper>
- [14] Yang Jiyong, Yang Xianjie: The discovery about the commonness of Six Dynasties' aesthetics of literature and art and ideological system's methodology—the traditional contexts' characteristics of philosophy and value research contained in Wen Fu, The Literary Mind and the Carving of Dragons and other literary works[C]. // Proceedings of 2019 5th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2019) Advances in Social Science, Education and Humanities Research, VOL.319, 2019: pp.718-723.
- [15] Yang Jiyong: The Discovery about the Core Basic Combination of Chinese Traditional Esthetics[J]. Chinese Aesthetics, 2016(01): pp.43-54.
- [16] Yang Jiyong, Liu Mingbin: Differences between Traditional and Modern Artistic Conceptions[J]. Journal of Mianyang Normal University. 2015, 34 (03): pp.41-45. DOI: 10.16276/j.cnki.cn51-1670/g.2015.03.007
- [17] Yang Jiyong, Yang Xianjie: A comparison between "Yinxu" and "Xianyin"; the abstract unity of the two theories in the West and China [J]. Journal of Ocean University of China, 2012(05): pp.109-113

- [18] Yang Jiyong: Propositional dilemma in the relationship between Image and Text in the world imaging time [J]. Journal of Ocean University of China, 2016(03): pp.120-128. DOI: 10.16497/j.cnki.1672-335x.2016.03.020
- [19] Yang Jiyong: The discovery of the dual isomorphism of Chinese traditional aesthetics obscuring-clarification-The underlying basic strategies of "Wen Fu" and "Wen Xin Diao Long" as seen by Candlelight [J]. INNER MONGOLIA SOCIAL SCIENCES, 2015, 36 (04): pp. 43-49. DOI: 10.14137/j.cnki.issn1003-5281.2015.04.008
- [20] Yang Jiyong, Ma Longqian: On the Appeal of the Evolution of Form to the Development of Chinese Contemporary Philosophy [J]. Social Sciences in Yunnan, 2007(03): pp.46-49. URL: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2007&filename=YSHX200703011&uniplatform=NZKPT&v=X-8f2jdc10SWfQRnHFGN-OQP7IAIEWxiAFluYi80NuOa0gWUWN2zTe9GDvTnS-6f>
- [21] Yang Jiyong: On the two types of pictorial spatial secrets and their appeals in which modern human beings are located: A philosophical investigation on the external causes of the two types of concealment and the crisis of text literature and media [J]. INNER MONGOLIA SOCIAL SCIENCES, 2017, 38(01): pp.26-32. DOI: 10.14137/j.cnki.issn1003-5281.2017.01.005
- [22] Yang Jiyong: On the Unity of Aesthetic Thinking and Scientific and Technological Thinking [J]. Journal of Ocean University of China, 2007(06): pp.68-71.
- [23] Yang Jiyong, Wang Mingzhen: From Concept of Aesthetic Education to Revolution of Thinking—On the Necessity of Renewing the View of Aesthetic Education [J]. Chinese adult education, 2002 (03): pp.12-13.
- [24] Yang Jiyong: Literary and Art Aesthetics from the Perspective of Ming and Yin Philosophy [M]. Chengdu, Bashu Publishing House. 2015, pp.79-284.
- [25] Yang Jiyong: On the Intrinsic Logical Relationship and Practical Value of Aesthetic Education and Innovative Ideas [J]. Xinjiang Social Sciences. 2008(01): pp.9-14+p.137.
- [26] Yang Jiyong, Tian Peichun: On the value of public art education courses in colleges and universities and the shortcomings of education and teaching management [J]. Today China Forum, 2013 (09): pp.71-74.
- [27] Jiyong Yang: The Philosophical Foundation of Modern Teaching Theory Should Expand the Horizon of Truth—About Qian Xuesen's Questions and the Philosophical Appeal of Pedagogy [J]. International Journal of Social Science and Education Research. 2021, 4(3). DOI: 10.6918 / IJOSSER.202103_4 (3).0025
- [28] Yang Jiyong, Yang Xianjie: Related Principles and Values Between Art and Technology Studied from the Manuscripts—Analysis on Logical Relations Inherent in Aesthetics and Productivity [J]. Journal of Xidian University (Social Science Edition), 2012, 22(02): pp.93-98. DOI: 10.16348/j.cnki.cn61-1336/c.2012.02.013